Sammlung der Skripte 601-700 Podcast Jesu Leben und Lehre 2026

Standard: Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/ Holzgerlingen; | Alternativen: Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung („NGÜ“) – Neues Testament und Psalmen Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft | Gute Nachricht Bibel („GN“), revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Inhaltsverzeichnis

Episode 601 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 2 (Johannes 11,11-16) 6
Episode 602 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 3 (Johannes 11,17-25) 10
Episode 603 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 4 (Johannes 11,25.26) 13
Episode 604 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 5 (Johannes 11,25-33) 16
Episode 605 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 6 (Johannes 11,33-40) 20
Episode 606 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 7 (Johannes 11,40-44) 23
Episode 607 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 8 (Johannes 11,45-48) 26
Episode 608 - Der Rat von Kaiphas – Teil 1 (Johannes 11,48-52) 30
Episode 609 - Der Rat von Kaiphas – Teil 2 (Johannes 11,49-54) 34
Episode 610 - Die Heilung der 10 Aussätzigen – Teil 1 (Lukas 17,11-17) 37
Episode 611 - Die Heilung der 10 Aussätzigen – Teil 2 (Lukas 17,15-19) 40
Episode 612 - Wann kommt das Reich Gottes? – Teil 1 (Lukas 4,43; 17,20.21) 44
Episode 613 - Wann kommt das Reich Gottes? – Teil 2 (Lukas 17,20.21) 48
Episode 614 - Die Wiederkunft Christi – Teil 1 (Lukas 17,22.23) 52
Episode 615 - Die Wiederkunft Christi – Teil 2 (Lukas 17,24.25) 56
Episode 616 - Die Wiederkunft Christi – Teil 3 (Lukas 17,26-30) 59
Episode 617 - Die Wiederkunft Christi – Teil 4 (Lukas 17,27-33) 62

Episode 618 - Die Wiederkunft Christi – Teil 5 (Lukas 17,31.32) 65
Episode 619 - Die Wiederkunft Christi – Teil 6 (Lukas 17,33-37) 69
Episode 620 - Anhaltendes Gebet – Teil 1 (Lukas 18,1) 72
Episode 621 - Anhaltendes Gebet – Teil 2 (Lukas 18,1) 75
Episode 622 - Anhaltendes Gebet – Teil 3 (Lukas 18,1-8) 78
Episode 623 - Anhaltendes Gebet – Teil 4 (Lukas 18,6-8) 81
Anhang zu Episode 623 85
Episode 624 - Der Pharisäer und der Zöllner – Teil 1 (Lukas 18,9-12) 86
Episode 625 - Der Pharisäer und der Zöllner – Teil 2 (Lukas 18,11-14) 89
Episode 626 - Der Pharisäer und der Zöllner – Teil 3 (Lukas 18,14) 92
Episode 627 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 1 (Matthäus 19,1-7; Markus 10,1-9) 95
Episode 628 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 2 (Matthäus 19,7-9) 99
Episode 629 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 3 (5Mose 24,1-4) 103
Episode 630 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 4 (Matthäus 19,9.10; Markus 10,10-12) 106
Episode 631 - Gesegnete Singles – Teil 1 (Matthäus 19,10-12) 109
Episode 632 - Gesegnete Singles – Teil 2 (Matthäus 19,10-12) 112
Episode 633 - Jesus und die Kinder – Teil 1 (Matthäus 19,13.14; Markus 10,13.14.16; Lukas 18,15.16) 115
Episode 634 - Jesus und die Kinder – Teil 2 (Matthäus 19,13-15; Markus 10,14.15; Lukas 18,16.17) 118
Episode 635 - Der reiche Jüngling – Teil 1 (Matthäus 19,16.17; Markus 10,17.18; Lukas 18,18.19) 121
Episode 636 - Der reiche Jüngling – Teil 2 (Matthäus 19,17) 124
Episode 637 - Der reiche Jüngling – Teil 3 (Matthäus 19,17-20; Markus 10,19-21) 127
Episode 638 - Der reiche Jüngling – Teil 4 (Matthäus 19,22; Lukas 18,21.22) 130
Episode 639 - Der reiche Jüngling – Teil 5 (Matthäus 19,21; Markus 10,22.23; Lukas 18,23.24) 134
Episode 640 - Der reiche Jüngling – Teil 6 (Matthäus 19,22.23; Markus 10,23; Lukas 18,24) 137

Episode 641 - Der reiche Jüngling – Teil 7 (Matthäus 19,24; Lukas 18,25-27) 140
Episode 642 - Der reiche Jüngling – Teil 8 (Markus 10,23-27) 143
Episode 643 - Der reiche Jüngling – Teil 9 (Matthäus 19,27; Markus 10,24-27) 147
Episode 644 - Apostel als Richter (Matthäus 19,27.28) 150
Episode 645 - Vielfältig empfangen unter Verfolgung (Matthäus 19,29; Markus 10,29.30; Lukas 18,29.30) 153
Episode 646 - Vom gegenseitigen Empfangen (Markus 10,29.30) 156
Episode 647 - Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg – Teil 1 (Matthäus 19,30; 20,1-8.16; Markus 10,31; Lukas 13,30) 160
Episode 648 - Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg – Teil 2 (Matthäus 19.29.30; 20,8-16) 164
Episode 649 - Jesus weiß, was auf ihn zukommt – Teil 1 (Matthäus 20,16; Markus 10,32-34) 168
Episode 650 - Jesus weiß, was auf ihn zukommt – Teil 2 (Matthäus 20,17-19; Markus 10,34; Lukas 18,31-34) 171
Episode 651 - Die Gefahr des Systems (Lukas 18,34) 174
Episode 652 - Herrschen oder dienen? – Teil 1 (Matthäus 20,20.21; Markus 10,35-37) 177
Episode 653 - Herrschen oder dienen? – Teil 2 (Matthäus 20,20-28; Markus 10,35-45) 180
Episode 654 - Herrschen oder dienen? – Teil 3 (Matthäus 20,22.23; Markus 10,37-41) 183
Episode 655 - Herrschen oder dienen? – Teil 4 (Matthäus 20,24-28; Markus 10,42-45) 187
Episode 656 - Herrschen oder dienen? – Teil 5 (Matthäus 20,26-28; Markus 10,45) 191
Episode 657 - Herrschen oder dienen? – Teil 6 (Matthäus 5,19; Markus 10,45) 194
Episode 658 - Gedanken zum Lösegeld (Matthäus 20,28) 197
Episode 659 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 1 (Matthäus 20,29.30; Markus 10,43-47; Lukas 18,35) 201
Episode 660 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 2 (Matthäus 20,29; Markus 10,46; Lukas 18,35) 205

Anhang zu Episode 660 209
Episode 661 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 3 (Matthäus 20,29-34; Markus 10,46.47; Lukas 18,35-43) 212
Episode 662 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 4 (Matthäus 20,34; Markus 10,52) 215
Episode 663 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 5 (Markus 10,47-51) 219
Episode 664 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 1 (Lukas 19,1-10) 222
Episode 665 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 2 (Lukas 19,1-6) 225
Episode 666 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 3 (Lukas 19,5-8) 228
Anhang zu 666 231
Episode 667 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 4 (Lukas 19,8-10) 234
Episode 668 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 1 (Lukas 19,11-19) 237
Episode 669 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 2 (Lukas 19,20-26) 240
Episode 670 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 3 (Lukas 19,27) 243
Episode 671 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 4 (Lukas 19,11-27) 246
Episode 672 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 5 (Lukas 19,11-27) 251
Episode 673 - Die Salbung in Betanien – Teil 1 (Johannes 11,55-57) 256
Episode 674 - Die Salbung in Betanien – Teil 2 (Johannes 12,1-6) 260
Episode 675 - Die Salbung in Betanien – Teil 3 (Johannes 12,3-8) 264
Episode 676 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 1 (Matthäus 21,1-3; Markus 11,3; Johannes 12,9-13) 268
Episode 677 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 2 (Matthäus 21,1-5; Markus 11,1-7) 272
Episode 678 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 3 (Matthäus 21,5-9) 275
Episode 679 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 4 (Markus 11,8-10; Lukas 19,28-38) 278
Episode 680 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 5 (Lukas 19,39.40; Johannes 12,12-16) 281
Episode 681- Der Einzug in Jerusalem – Teil 6 (Matthäus 21,10; Lukas 19,39.40; Johannes 12,17-19) 284
Episode 682 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 7 (Matthäus 21,9-11; Markus 11,11; Lukas 19,41-44) 288
Episode 683 - Keine Frucht – Teil 1 (Markus 11,12-17) 291

Episode 684 - Keine Frucht – Teil 2 (Matthäus 21,12.13; Lukas 19,45.46) 295
Episode 685 - Keine Frucht – Teil 3 (Matthäus 21,13-16) 299
Episode 686 - Keine Frucht – Teil 4 (Matthäus 21,16; Markus 11,18) 302
Episode 687 - Keine Frucht – Teil 5 (Matthäus 21,17-22; Markus 11,19-22) 306
Episode 688 - Gebet und Glauben – Teil 1 (Matthäus 21,21) 310
Episode 689 - Gebet und Glauben – Teil 2 (Matthäus 21,21.22; Markus 11,22.23) 313
Episode 690 - Gebet und Glauben – Teil 3 (Matthäus 21,22; Markus 11,24-26) 317
Episode 691 - Die Frage nach der Vollmacht – Teil 1 (Matthäus 21,23.24; Markus 11,27-30; Lukas 19,47.48; 20,1-4) 320
Episode 692 - Die Frage nach der Vollmacht – Teil 2 (Matthäus 21,23.25.26; Markus 11,31; Lukas 20,3-5) 323
Episode 693 - Die Frage nach der Vollmacht – Teil 3 (Matthäus 21,26.32; Markus 11,29.30.32.33; Lukas 20,6-8) 327
Episode 694 - Das Gleichnis von den zwei Söhnen – Teil 1 (Matthäus 21,27-32) 331
Episode 695 - Das Gleichnis von den zwei Söhnen – Teil 2 (Matthäus 3,14.15; 21,28-32) 334
Episode 696 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 1 (Matthäus 21,33-37; Markus 12,1-5) 338
Episode 697 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 2 (Matthäus 21,37-41; Lukas 20,9-15) 341
Episode 698 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 3 (Matthäus 21,40-42; Markus 12,1-9; Lukas 20,15.16) 345
Episode 699 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 4 (Matthäus 21,41.43; Markus 12,10.11) 349
Episode 700 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 5 (Matthäus 21,43) 353

Episode 601 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 2 (Johannes 11,11-16)

In der letzten Episode ging es um Lazarus, Maria und Marta. Die beiden Schwestern schicken einen Boten zu Jesus, weil ihr Bruder im Sterben liegt. Interessant war dann, dass Jesus trotz der Dringlichkeit des Anliegens nicht sofort loszieht, um seinen Freund zu retten. Er bleibt an Ort und Stelle, bis Lazarus gestorben ist. Und das, obwohl er ihn liebte!

Es ist eine komische Spannung. Jesus liebt die drei Geschwister, aber er reagiert nicht auf die Bitte der Schwestern. Wie kann das sein?

Und die Antwort auf diese Frage mag uns nicht gefallen, aber es ist wichtig, dass wir sie gut verstehen.

Hier die Kurzfassung: Gott weiß, was er tut. Er macht keine Fehler.

Gott weiß, was er tut. Die Langfassung steht im Buch Prediger und hört sich so an:

Prediger 3,14: Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es (so) gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet.

Für mich ist das einer der ganz wichtigen Bibelverse geworden. *Alles, was Gott tut,* ist für die Ewigkeit. Gott hat mit seinem Tun das Ganze im Blick. Ich überschaue immer nur einen Teilbereich: mein eigenes Leben, mein Umfeld, das halbe Jahrhundert, in dem ich lebe, aber wo mein Blick endet, da schaut Gott viel weiter und vor allem viel tiefer. Gott handelt also souverän, *damit man sich vor ihm fürchtet.*

Das Wissen um einen Gott, der hinter der Weltgeschichte steht und ihr das an Input gibt, was es braucht, damit die Liebe eines Menschen zur Wahrheit und die Gnade Gottes sich begegnen können, das soll in uns tiefen Respekt und Ehrfurcht hervorbringen. Das Wissen um einen Gott, der mein Leben kennt, es überblickt und jetzt schon weiß, welchen Einfluss dieser Podcast auf das Leben seiner Hörer haben wird, dieses Wissen soll sich allem Misstrauen entgegenstellen, das entsteht, wenn Gott einmal anders handelt als ich mir das aus meiner Perspektive wünschen würde.

Gott weiß, was er tut. Er macht keine Fehler.

Und natürlich ist das eine Glaubensaussage! Logisch! Und natürlich kann man mir vorwerfen, dass ich mir das Leben schönrede, von mir aus! Aber wisst ihr was? Ich folge einem Gott, der mich aus den Fängen des Bösen befreit und durch seinen Tod am Kreuz den Teufel besiegt hat. Ich folge einem Gott, der für mich das Lösegeld bezahlt hat, der mich täglich durch sein Gesetz der Freiheit belehrt, ein heiliges Leben zu führen, der auferstanden ist, um sich als zweiter Adam an die Spitze einer neuen Menschheit zu setzen, eine Menschheit, die seine Zukunft, also sein ewiges Leben teilen wird. Und ich darf Teil dieser Zukunft sein! Ich folge einem Gott, der *all in* gegangen ist; wie viel mehr braucht es noch, damit ich glauben kann, dass er es nur gut mit mir meint? Auch gerade in den Momenten, die mir komisch vorkommen, wo ich mich allein gelassen oder überfordert oder zutiefst frustriert fühle.

Gott weiß, was er tut. Er macht keine Fehler. Mein dringender Tipp: Ersetze Misstrauen durch Gottesfurcht. Salomo hat völlig recht: Was Gott tut, ist für die Ewigkeit. Wir werden am Ende nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wir werden ein ganzes Ja zu allem finden, was Gott in unserem Leben getan hat. Heute können wir uns das nicht vorstellen, aber es wird so sein. Gott hat uns nicht in punkto Sünde nicht belogen, er wird es auch nicht in punkto Ewigkeit tun. Ersetze Misstrauen durch Gottesfurcht. Ganz am Ende werden wir verstehen und lächeln und uns vor Gott beugen. Warum nicht klug sein und heute schon damit anfangen?

Aber kommen wir zurück zu unserem Text. Obwohl seine Jünger sich fürchten, entschließt der Herr Jesus sich dazu, wieder in den Süden Richtung Jerusalem zu ziehen. Grund dafür ist der Tod seines Freundes Lazarus.

Johannes 11,11: Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen; aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke.

Wieder einmal spricht der Herr Jesus vom Tod, und wieder vergleicht er den Tod mit einem Schlaf. Warum? Weil der Tod ein Zustand ist, aus dem man wieder erwacht. Alle Toten werden einmal wieder lebendig. Und es ist Jesus, der dafür zuständig ist.

Johannes 5,28.29: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören 29 und hervorkommen werden; die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts.

So, nun der Clou. Diese Auferstehung ist hier nicht gemeint. Aber zuerst einmal muss Jesus ein Missverständnis aufklären.

Johannes 11,12: Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden.

Tja, fast richtig. Die Jünger verstehen Jesus leider falsch. Sie denken bei *einschlafen* nicht ans Sterben, sondern an den natürlichen Schlaf. Und Schlaf ist bei einer Krankheit gut. *Wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden.* Und ich denke, dass in ihrer Feststellung der Wunsch mitschwingt, nun doch nicht Richtung Jerusalem aufbrechen zu müssen. Es geht Lazarus doch schon besser! Nein tut es nicht!

Johannes 11,13.14: Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen: Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. 14 Dann nun sagte ihnen Jesus geradeheraus: Lazarus ist gestorben;

So, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Lazarus ist tot. Jesus zieht nicht in den Süden, um ihn gesund zu machen. Und doch spricht er davon, ihn *aufwecken* zu wollen. Warum hat Jesus so lange mit dem Aufbruch gezögert?

Johannes 11,15: und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt; aber lasst uns zu ihm gehen.

Jesus ist froh. Und zwar darüber, dass er *nicht dort,* also nicht rechtzeitig bei Lazarus war, um ihn zu heilen. Und warum? Er ist froh für seine Jünger. Alles, was jetzt passiert, dient ihrem Glauben. Wenn Jesus mit seinen Jüngern in Betanien ankommt, werden sie sehen, dass alles stimmt, was Jesus gesagt hat. Lazarus ist tot. Und Jesus wird ihn, den seit Tagen Verstorbenen aus den Toten auferwecken. Die Jünger werden sich an all das erinnern, was Jesus gesagt hat, und es wird ihr Vertrauen in ihren Rabbi stärken.

Johannes 11,16: Da sprach Thomas, der ⟨auch⟩ Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben.

Ich mag ihn, den Thomas. Er wird ja gern als *ungläubiger Thomas* bezeichnet. Für mich ist er einfach nur Realist. Und noch dazu ein mutiger. *Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben.* So spricht jemand, der die Kosten überschlägt und an der Seite Jesu bereit ist, dorthin zu gehen, wo Feindschaft auf seinen Herrn und die Jünger wartet.

Lasst uns von Thomas lernen. Ja, Realismus kann problematisch sein; und zwar dann, wenn meine Vorstellungskraft Gott begrenzt. Aber Realismus ist nicht nur problematisch. Er ist auch gut. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, nüchtern und mutig zu sein, um mit Jesus zu leiden.

AMEN

Episode 602 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 3 (Johannes 11,17-25)

Johannes 11,17-19: Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. 18 Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien weit; 19 und viele von den Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie über ⟨ihren⟩ Bruder zu trösten.

Jesus kommt also endlich in Betanien an. Zu diesem Zeitpunkt ist Lazarus bereits *vier Tage in der Gruft.* Wir dürfen davon ausgehen, dass er direkt im Anschluss an seinen Tod auch beerdigt wurde. Er ist also vor ca. vier Tagen gestorben. Jesus kommt, wenn man so will, aus der Sicht der Betroffenen vier Tage zu spät.

Die fünfzehn Stadien sind knapp drei Kilometer. Und es ist diese Nähe zu Jerusalem, die dafür sorgt, dass *viele von den Juden zu Marta und Maria gekommen waren, um sie ... zu trösten.* Im Johannesevangelium sind *die Juden* häufig eine Bezeichnung für die einflussreiche jüdische Oberschicht, die Jesus kritisch bis feindselig gegenübersteht. Hier scheint der Begriff neutral, ja sogar ein wenig positiv besetzt zu sein. Es handelt sich einfach um Juden aus Jerusalem, denen Marta und Maria am Herzen lagen.

Johannes 11,20: Marta nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus.

Wir kennen die beiden Schwestern aus Lukas 10. Dort ist Marta die pragmatisch Fleißige und Maria die Schlaue, die nicht nur arbeiten, sondern auch von Jesus lernen will. Es verwundert also nicht, dass auch hier Marta, als sie hört, *dass Jesus kommt*, ihm entgegen geht. Da kommt ein Gast, also kümmere ich mich um ihn; typisch Marta.

Aber Marta ist viel mehr als nur eine gute Gastgeberin, die ihrem Ehrengast respektvoll entgegen geht.

Johannes 11,21: Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben;

Keine Ahnung, wie viel Enttäuschung bei diesen Worten mitschwingt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie traurig oder ärgerlich darüber war, dass Jesus, obwohl sie vor einer Woche Boten zu ihm gesandt hatte, erst jetzt kommt.

Gleichzeitig steckt in dem, was sie sagt, ein tiefes Vertrauen. *Wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.* Das ist für sie völlig klar. Ihr Freund Jesus ist der Herr über jede Krankheit. Wäre er vor Ort gewesen, wäre Lazarus nicht gestorben.

Johannes 11,22: und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird.

Interessanter Satz. Zuerst klingt er so, als würde sie davon sprechen, dass Jesus auch jetzt noch den toten Lazarus zum Leben erwecken kann. Aber so ganz scheint dieser Gedanke dann doch nicht in ihrem Kopf gewesen zu sein, denn wenig später, kurz vor der tatsächlichen Auferweckung des Lazarus, als Jesus befiehlt, den Stein vor der Gruft wegzunehmen, da ist es Marta, die darauf hinweist, dass ihr toter Bruder schon stinkt und bereits vier Tage tot ist. Mit einer Totenauferweckung hat sie also nicht gerechnet. Frage. Was meint sie dann mit?

Johannes 11,22: und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird.

Tja, wir wissen das leider nicht. Wenn sie nicht mit einer Totenauferweckung rechnet, dann hat sie etwas anderes im Kopf. Aber was genau, tja, da können wir nur spekulieren oder uns eben das Spekulieren sparen. Wir wissen es nicht.

Johannes 11,23: Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.

So, und jetzt wird es spannend. Denn wenn Jesus formuliert, *Dein Bruder wird auferstehen*, dann sagt er Marta nichts Neues. DAS ist, was jeder Jude erwartete!

Der Gott Israels ist der Herr über Leben und Tod – oder sollte ich besser sagen über das Sterben und das Wieder-Lebendigwerden?

1Samuel 2,6: Der HERR tötet und macht lebendig; er führt in den Scheol hinab und wieder herauf.

Das ist Gott. Derjenige, der in den Scheol, also ins Totenreich *hinab und wieder heraufführt.* Deshalb hört sich die Erwartung des Psalmisten auch so an:

Psalm 49,16: Gott aber wird mein Leben erlösen von der Gewalt des Scheols; denn er wird mich aufnehmen.

Das ist die Hoffnung des Gerechten. Der Scheol hat im Blick auf mich und mein Leben nicht das letzte Wort. Gott wird mich aus *der Gewalt des Scheols erlösen!* Am Ende werde ich bei ihm sein. So wie Hiob es formuliert:

Hiob 19,25.26: Doch ich weiß: Mein Erlöser lebt; und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. 26 Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen.

Das ist die Erwartung des Gerechten: Ich werde *aus meinem Fleisch Gott schauen.* Merkt ihr: Das Alte Testament enthält zwar keine systematische Lehre von der Auferstehung, wie wir sie dann im Neuen Testament finden, aber es gibt Texte, die von der Hoffnung auf eine postmortale Wiederherstellung reden.

Daniel 12,2: Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen; die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu.

Und diese Auferstehungshoffnung findet sich ganz klar auch bei Marta. Denn die antwortet Jesus auf dessen: *Dein Bruder wird auferstehen*, mit den Worten:

Johannes 11,24: Marta spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag.

Das war Marta völlig klar. Ihr Bruder wird einmal wieder auferstehen. Und zwar in der Au*ferstehung am letzten Tag* (vgl. Johannes 5,29; 6,39.40.44.54). Und jetzt wird es interessant. Wieder so ein Ich-bin-Wort von Jesus.

Johannes 11,25: Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist;

Merkt ihr den Wechsel im Fokus. Es geht immer noch um Auferstehung, aber statt damit eine abstrakte Theorie zu verbinden, die sich für alle Gläubigen irgendwie am letzten Tag erfüllen wird, verknüpft Jesus die Auferstehung als Ereignis mit sich selbst. *Ich bin die Auferstehung.* Und er erweitert sie. *Ich bin die Auferstehung und das Leben.*

Und damit jeder versteht, wie ernst es Jesus mit diesen Worten ist, wird er kurze Zeit später Lazarus, den Toten auferwecken. Als ein Zeichen. Ein Zeichen, das mit aller Deutlichkeit auf den einen hinweist, der von sich sagt: *Ich bin die Auferstehung und das Leben.*

AMEN

Episode 603 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 4 (Johannes 11,25.26)

Jesus kommt vier Tage nach dem Tod des Lazarus nach Betanien. Ich habe gelesen, dass Rabbis dachten, die Seele eines Toten würde noch drei Tage um den Toten herum sein und ihn erst dann verlassen. Der vierte Tag wäre dann der Tag, an dem eine Auferstehung in den Augen der Juden definitiv nicht mehr zu erwarten war. Auch ist es so, dass alle anderen Totenauferweckungen, von denen wir in den Evangelien lesen, sei es der Jüngling aus Nain oder die Tochter des Jairus, bei ihnen handelt es sich immer um Auferweckungen, die kurz nach dem Ableben stattfanden, Stunden oder vielleicht einen Tag später. Lazarus ist von daher schon ein besonderer Fall, ein Zeichen, das auf Jesus hinweist, der von sich sagt:

Johannes 11,25: Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist;

Eigentlich sind das hier zwei Ich-bin-Worte in einem. *Ich bin die Auferstehung.* Und *ich bin das Leben.*

Ich bin die Auferstehung wird dann erläutert durch: *wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.* Der Glaube des Gläubigen garantiert die Auferstehung. Und natürlich ist hier die Auferstehung zum ewigen Leben gemeint! *Wer an mich glaubt, wird leben!* Ewig leben! Soweit zu: *Ich bin die Auferstehung.*

Kommen wir zu *Ich bin das Leben.* Und um diese Aussage zu verstehen, müssen wir weiterlesen.

Johannes 11,26: und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?

Man kann den Vers so verstehen: Jeder, der nach seiner Auferstehung wieder lebt, wird ewiglich nicht mehr sterben. Man kann es so verstehen, aber ich denke, dass Jesus das nicht gemeint hat, denn er formuliert: *und jeder, der da lebt und an mich glaubt (!), wird nicht sterben in Ewigkeit.* Es geht um Leute, die leben und *glauben*. Und das Glauben hat mit dem Jetzt und Hier zu tun. Wir werden in der Ewigkeit nicht mehr glauben, wie wir heute glauben, wir werden schauen, umfassend erkennen, die Natur Jesu teilen und Sünde wird ein Relikt der Vergangenheit sein.

Wenn unser geistliches Leben heute von einem tiefen Glaubensgehorsam geprägt ist, von Vertrauen in einen unsichtbaren Gott, von einem – Hebräer 11,1 – *Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht*, dann wird das in der Ewigkeit bei Gott anders sein.

Wenn Jesus sagt, *jeder der da lebt und an mich glaubt*, dann spricht er nicht über die Zeit nach der Auferstehung, sondern über die Gegenwart. Er spricht über die Menschen, die jetzt leben und an ihn glauben. Für sie ist er natürlich auch die Auferstehung, aber er ist eben auch das Leben. Sie werden *nicht sterben in Ewigkeit.* Oder drücken wir es anders aus: Sie haben jetzt das ewige Leben. Warum? Weil Jesus das Leben ist. Wer ihn hat, hat jetzt das Leben, nicht nur die Hoffnung auf die Auferstehung! Gläubige Leute werden in Ewigkeit nicht sterben.

Und jetzt mag man denken: Doch! Das tun sie! Aber Vorsicht! Es gibt Sterben und Sterben. Es gibt den natürlichen Tod, der alle Menschen ereilen wird und es gibt den viel wichtigeren geistlichen Tod, der die Menschen ereilt, die nicht gläubig sind. Jesus spricht hier von ewigem Leben und dem ewigen Tod. Es geht um das Sterben *in Ewigkeit*, nicht um das Ableben vor der Auferstehung der Toten. Wenn Jesus formuliert:

Johannes 11,26: und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit...

Dann ist das inhaltlich ganz nahe an Johannes 5,24:

Johannes 5,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, ⟨der⟩ hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.

Das Gericht oder der ewige Tod sind für den Gläubigen kein Thema mehr. Wir werden nicht unter ein Verdammungsurteil fallen. Paulus formuliert es so:

Römer 8,1.2: Also ⟨gibt es⟩ jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

Das Gesetz oder vielleicht besser das *Prinzip* der Sünde und des Todes, also das Prinzip, dass auf Sünde der ewige Tod folgt, dieses Gesetz gilt für uns nicht mehr. Für uns gibt es keine *Verdammnis*. Warum nicht? Weil wir *in Christus Jesus sind.* Wir glauben an den Christus, wir folgen ihm, der Heilige Geist verändert uns.

Johannes 11,26: und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.

Wir werden körperlich sterben, aber nicht wirklich sterben. Mein Körper ist Ausdruck meines alten, unerlösten Seins. Er wartet noch auf seine Erlösung (Römer 8,23). Wir werden unseren Körper ablegen, aber unser eigentliches Ich, diese Mischung aus Seele und Geist, unsere Persönlichkeit, das wird nicht sterben. Es wird nach dem Tod zu Gott gehen und am letzten Tag, bei der letzten Posaune (1Korinther 15,52) in der Auferstehung der Toten, wenn Jesus mit den Entschlafenen wiederkommt (1Thessalonicher 4,14) dann wird es verwandelt werden (1Korinther 15,51). Der Christus ist der Prototyp:

1Korinther 15,20: Nun aber ist Christus aus ⟨den⟩ Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen;

Und wie er einen neuen Körper bekommen hat, so werden auch wir einen neuen Körper bekommen. Aber alles der Reihe nach:

1Korinther 15,23: Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: ⟨der⟩ Erstling, Christus; sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft; 24 dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat.

Erst Jesus, dann wir bei der Wiederkunft Jesu, weil wir dem *Christus gehören*, und dann alle anderen. Wir bleiben keine körperlosen Seelen, sondern bekommen einen neuen Leib, wie Jesus selbst einen neuen Leib bekommen hat.

1Korinther 15,49: Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen (d.i. Jesus) tragen.

Merkt ihr. Wir gehen nach dem leiblichen Tod durch zwei unterschiedliche Phasen. Erst werden wir ohne neuen Körper beim Herrn sein und dann werden wir einen neuen Körper bekommen und die Ewigkeit mit Gott verbringen. Wir gehen durch verschiedene Phasen, nur sterben im absoluten Sinn, werden wir nicht. Der Tod ist verschlungen in Sieg (1Korinther 15,54). Das ist, was Jesus sagen will, wenn er Marta fragt:

Johannes 11,26: und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?

AMEN

Episode 604 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 5 (Johannes 11,25-33)

Johannes 11,25.26: Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; 26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?

Das war die Frage an Marta. *Glaubst du das?*

Johannes 11,27: Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.

Whow, was für ein Bekenntnis! *Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll!*

Interessant ist Folgendes: Damit noch viele andere, dieses Bekenntnis sprechen und in Jesus den Christus erkennen, dafür schreibt Johannes sein Evangelium!

Johannes 20,30.31: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. 31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.

Merkt ihr? Die Schreibabsicht des Johannesevangeliums ist diese: *damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes.* Und genau das ist das Bekenntnis der Marta. *Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll!*

Es gibt sie also; die Israeliten, die zur Zeit Jesu genau verstanden haben, wer Jesus ist: der Christus, der Sohn und der Gesandte Gottes.

Johannes 11,28-30: Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. 29 Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. 30 Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Marta ihm begegnet war.

Wir wissen jetzt, dass Marta zwar von Jesu Kommen gehört, es aber nicht groß rumerzählt hatte. Nicht einmal Maria wusste Bescheid. Ich vermute, dass Marta erst sehen wollte, ob es wirklich Jesus war, der da kam. Aber jetzt informiert sie ihre Schwester darüber, dass Jesus auch mit ihr sprechen will.

Maria steht also schnell auf, um zu Jesus zu gehen, der sich immer noch außerhalb des Dorfes befand, dort *wo Marta ihm begegnet war.*

Johannes 11,31: Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen.

Man kann sich das gut vorstellen. Eine trauernde Frau springt auf, was denken alle anderen drum rum? Sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Fast richtig.

Johannes 11,32: Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

Was für ein Moment tiefer Trauer. Maria, die sich weinend vor die Füße Jesu wirft und ihrem Leid und ihrer Frustration Luft macht: *Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.*

Johannes 11,33: Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert.

Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den Eindruck, dass die Schreiber der Evangelien eher sehr zurückhaltend sind, wenn es um die Emotionalität des Herrn Jesus geht. Das fällt uns heute in Zeiten der Überbetonung von Gefühlen natürlich besonders auf. Wir leben in einer Welt, die Empfindungen häufig mit Wahrheit und Echtheit gleichsetzt. Und deshalb fragen wir uns: Warum lesen wir nicht mehr davon, dass Jesus Angst hat, sich freut, traurig oder verwirrt ist? Hatte er keine Gefühle? Doch – natürlich hatte er die! Als Orientale vielleicht deutlich intensiver als wir sie heute empfinden! Und trotzdem wirkt der Jesus der Evangelien für den postmodernen Leser wenig nahbar, etwas hölzern, gefühlsarm und unterkühlt. Warum?

Und es hat natürlich zuerst etwas mit den Evangelien selbst zu tun. Es handelt sich bei ihnen um theologische Texte, nicht um ein psychologisches Portrait im modernen Sinn. Im Vordergrund steht nicht die Gefühlswelt des Messias, sondern sein Auftrag, sein Reden und sein Handeln. Die Leser sollen die Identität des Herrn Jesus als Messias und Sohn Gottes verstehen. Und deshalb werden Emotionen nur dann ausführlicher berichtet, wenn sie eine heilsgeschichtliche (Markus 3,5: Zorn und Traurigkeit über die Verhärtung der Herzen; Lukas 10,21: Die Freude am Wirken Gottes) oder

christologische Relevanz (Johannes 11,33–35: Mitleid und Erschütterung angesichts des Todes; Markus 14,33.34: Angst vor dem Tod) besitzen.

Hinzu kommt ein kultureller Faktor. In der antiken Literatur war Zurückhaltung beim Ausdrücken von Emotionen üblich. Ehrlich gesagt empfinde ich diese Einstellung als durchaus gesund. Und die Zurückhaltung der Evangelien-Texte bewahrt uns davor, Jesus auf seine Gefühle zu reduzieren. Was gerade für heutige Leser eine große Versuchung wäre! Und sie bewahrt uns davor, unseren eigenen Gefühlen zu viel Aufmerksamkeit zu schenken.

Gefühle entstehen im Menschen ganz wesentlich durch die Beurteilung von Situationen. Sie sind häufig ganz leicht modulierbar, da hilft dann auch schon mal eine Tasse Kaffee oder eine andere Perspektive auf mein Problem und schon fühle ich mich besser. Wehe wenn ich meinen Gefühlen deshalb zu viel Bedeutung beimesse. Natürlich sind sie wichtig! Ich darf sie auch nicht einfach ignorieren. Manche Gefühle sind sogar super wichtig, weil sie mir ungeschminkt meine Einstellung zu Gott und der Welt spiegeln. Aber Gefühle sind kein Ersatz für Wahrheit und erst recht dürfen mich Gefühle nicht davon abhalten, Wahrheit zu leben! Gefühle sind schlechte Ratgeber! Und genau das können wir vom Herrn Jesus lernen!

Johannes 11,33: Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert

Warum wird Jesus sauer? Was *erschüttert* ihn im *Geist*. Jesus wird hier nicht nur als traurig beschrieben. Das ist er auch, wie wir noch sehen werden; aber hier heißt es: *er ergrimmte im Geist und wurde erschüttert.* Frage: Auf wen ist er sauer? Und wir müssen wieder vorsichtig sein, wenn wir eine Antwort geben, die nicht im Text steht. Es kann gut sein, dass Johannes es nicht weiß. Er hat nur gesehen, dass Jesus *ergrimmte*. Aber warum sollte er im Angesicht einer Trauerfeier ergrimmen? Und die Antwort ist vielleicht ganz einfach. Weil ihm eine weinende Maria zu Füßen liegt und weil er am Grab seines Freundes dem grausigen Wirken des Teufels gegenübersteht. Lasst uns nie vergessen, wozu Gott Mensch wurde:

1Johannes 3,8: ... Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet.

Gott wurde Mensch, um – Hebräer 2,14 - *durch den Tod den zunichtezumachen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel.* Hier steht Jesus vor dem Werk seines Erzfeindes und *ergrimmt im Geist*.

Erschüttert blickt er auf das zerstörerische Werk des Teufels, das sich nie deutlicher offenbart als in der Trauer über liebe Menschen, die gestorben sind.

AMEN

Episode 605 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 6 (Johannes 11,33-40)

Bevor wir im Text weitergehen eine Sache, die ich spannend finde. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus nie formuliert: *Ich bin die Vergebung!* Wir fokussieren heute unser Denken sehr auf das Thema Schuld und Vergebung. Darauf, dass Jesus sich um unsere Schuld gekümmert hat. Jesus selbst nimmt darauf nur ganz wenig Bezug. Sein Fokus ist die Auferstehung und das Leben. Ich finde das super spannend. Sein Fokus ist eine neue Qualität von Leben.

Und er tut alles, damit wir an diesem neuen, ewigen Leben Anteil bekommen. Natürlich ist in diesem Zusammenhang das Kreuz wichtig. Dort wird das Lösegeld bezahlt, aber es geht um mehr! Am Kreuz wird der Teufel durch den Tod Christi zunichte gemacht (Hebräer 2,14). Seit Golgatha ist der Tod für alle Gläubigen nicht mehr Feind, sondern Freund. Endlich beim Herrn sein! Paulus kann sagen: *Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein* (Philipper 1,23). Das Kreuz ist extrem wichtig, aber Jesus will irgendwie mehr als nur unseren Schuldschein tilgen (vgl. Kolosser 2,14; 1Petrus 2,24); deshalb die permanente Betonung aufs Thema Leben. Leben, das nur möglich wird, weil wir glauben. Glaube, der sich in Nachfolge zeigt und nur möglich wird, weil wir durch den Lehrdienst Jesu wissen, was Gott sich von uns wünscht (Johannes 17,8; Matthäus 7,24). Und natürlich, weil wir auch durch die Auferstehung Jesu im Himmel einen zweiten Adam sitzen haben, an dessen Leben wir Anteil haben (Römer 6,4.5), der für uns betet (Römer 8,34; Hebräer 7,25) und uns seinen Geist gesandt hat (Johannes 15,26; Apostelgeschichte 2,33). Wie gesagt: Nur so ein Gedanke.

Johannes 11,33.35: Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. ... 35 Jesus weinte.

Ich hatte ja schon ein paar Takte zur Gefühlswelt des Herrn Jesus gesagt. Mein erster Punkt war der, dass er von den Evangelisten häufig als gefühlsarm dargestellt wird. Wohlgemerkt: Dargestellt. Hier ist er mal etwas aufgewühlter und so ist Raum für drei weitere Hinweise.

Erstens: Der Herr Jesus lässt den Schmerz der anderen zu. Er fährt eine Maria, die weinend vor im liegt nicht an und weist sie für ihren Schmerz nicht zurecht!

Er sagt nicht sowas wie: „Jetzt heul doch nicht, du weißt doch, dass dein Bruder am letzten Tag auferstehen wird! Jetzt reiß dich mal zusammen!“ Merkt ihr? Gott weiß, wie wichtig Trauerarbeit für unsere Seele ist.

Zweitens: Ich nenne den Punkt mal Affektregulation. Der Herr Jesus wird *erschüttert*, aber er bleibt handlungsfähig. Er weint, aber das Weinen führt ihn nicht in die Ohnmacht. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen, was wir hier lesen. Gefühle dürfen sein, aber sie dürfen uns nicht beherrschen. Vor allem dürfen sie uns nicht lähmen, das Richtige zu tun! Auf die Mischung kommt es an. Erschütterung ja, Ohnmacht nein! Das Gefühl darf meine Betroffenheit spiegeln, aber es darf mich nicht dominieren. Ich bin mehr als meine Gefühle. Und manchmal muss man sie sogar in ihre Schranken weisen, wie der Psalmist es tut, wenn er formuliert:

Psalm 43,5: Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott.

Drittens: Jesus fühlt echten Schmerz. Seine Tränen sind keine Show. Gott ist kein Gott der *künstlichen Gelassenheit*. Jesus steht nicht über den Dingen, weil er weiß, dass er Lazarus sowieso gleich aus dem Grab rufen wird. Er weint. Mit den anderen Weinenden. Er empfindet Schmerz. Warum? Weil Leid immer persönlich ist. Deshalb ist es so falsch, dieses: „Es wird schon wieder!“ Kann ja sein, aber JETZT tut es weh. Und der Herr Jesus zeigt uns, wie sehr es ihm weh tut; dieser Moment. Und das merken auch die Menschen um ihn herum.

Johannes 11,33-36: Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert 34 und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh! 35 Jesus weinte. 36 Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt!

Noch verstehen die Umstehenden nicht, warum Jesus wissen will, wo sie den Lazarus hingelegt haben. Aber sie sind überrascht davon, dass er weint. Natürlich gibt auch ein paar kritische Stimmen!

Johannes 11,37: Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre?

Ich mag gar nicht zu viel Kritik in diese Aussage hineinlegen, die schon auch kritisch gemeint war. Was hier einfach deutlich wird, ist wie schwer sich Menschen damit tun, Jesus einzuschätzen.

Sie sehen seine Liebe, aber sie wissen auch, dass er nicht rechtzeitig in Betanien war.

Johannes 11,38: Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor.

Ich denke nicht, dass Jesus auf die Leute sauer war, die sich fragen, warum Jesus, der Wunderheiler, bei seinem Freund Lazarus versagt hat. Ich glaube das nicht, weil es hier heißt: *wieder in seinem Innern erzürnt.* Dieses *wieder* greift zurück auf das, was wir schon gelesen haben. Es ist vielmehr so, dass Jesus auf dem Weg zur Gruft, er wollte ja wissen, wo sie ihn hingelegt hatten, dass er auf dem Weg zur Gruft erst weinte, dann aber wieder zornig wurde. Und so kommt er am Grab an. Genau genommen, kommt er an der Höhle an, in die man Lazarus gelegt hatte. Eine Höhle mit einem Stein davor. Es war nicht ungewöhnlich, natürliche Höhlen außerhalb einer Ortschaft für das Begraben von Toten zu verwenden. Und dort lag Lazarus.

Johannes 11,39: Jesus spricht: Nehmt den Stein weg! Die Schwester des Verstorbenen, Marta, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier.

So, jetzt wird es spannend. Jesus will, dass der Stein vor der Höhle weggewälzt wird. Und Marta macht ihn darauf aufmerksam, dass die Verwesung bereits eingesetzt hat. Aus dem Grab stinkt es. Seit vier Tagen gammelt Lazarus vor sich hin. Für jeden mit einer gesunden Nase war klar: Hier geht nichts mehr! Hier riecht alles nach Fäulnis und Tod.

Natürlich ist Marta mit der Situation überfordert. Jesus will, dass der Stein vor der Gruft entfernt wird und natürlich muss die Familie ihr Einverständnis geben. Natürlich versteht sie nicht, was Jesus will, wer hätte das auch verstehen können! Und so insistiert sie: *Herr, er riecht schon!*

Johannes 11,40: Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

Tja, nein, nicht soweit wir das wissen – oder? Er hatte mit ihr über die Auferstehung gesprochen und über das ewige Leben, aber nicht über die Herrlichkeit Gottes, jedenfalls überliefert uns Johannes dieses Gespräch nicht. Ich habe da noch eine andere Idee, was Jesus meinen könnte, aber die präsentiere ich euch erst in der nächsten Episode.

AMEN

Episode 606 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 7 (Johannes 11,40-44)

Wir waren stehen geblieben bei den Worten, die Jesus zu Marta spricht, als die darauf hinweist, dass Lazarus schon vier Tage tot ist und bereits riecht:

Johannes 11,40: Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

Jesus sagt das, aber Johannes berichtet uns von keinem Gespräch zwischen den Beiden über dieses Thema. Jetzt kann es natürlich sein, dass Johannes genau dieses Gespräch nicht berichtet hat, ich habe da aber eine andere Theorie. Und die hat mit dem Ablauf der Ereignisse zu tun. Inhaltlich nimmt Jesus hier Bezug auf Johannes 11,4, wo Jesus auf die Nachricht von der Erkrankung des Lazarus antwortet:

Johannes 11,4: Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird.

Merkt ihr, hier haben wir das Thema *Herrlichkeit Gottes.* Frage: Zu wem spricht Jesus hier? Antwort: Mindestens zu dem Boten, den die Schwestern mit der Nachricht von der schweren Erkrankung ihres Bruders zu ihm geschickt hatten. Der Bote kommt an, sagt *Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank!* und Jesus antwortet: *Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird.* Das ist die Antwort, mit der der Bote zu Marta und Maria nach Hause kommt.

Es ist nicht ganz einfach, den genauen zeitlichen Ablauf zu rekonstruieren, aber weil sowohl Marta als auch Maria Jesus darauf hin ansprechen, dass er Lazarus hätte retten können (Johannes 11,21.32), gehe ich davon aus, dass der Bote zurückkehrt, als Lazarus noch nicht gestorben war. Der Bote kommt und damit wird klar: Jesus hätte auch kommen können! Aber er kam nicht. Und schlimmer noch. Der Rabbi ist nicht da, alle warten darauf, dass *die Krankheit nicht zum Tode ist*, und Lazarus stirbt trotzdem. Vielleicht versteht ihr jetzt den leicht frustriert-fragenden Ton bei den Schwestern und bei den anderen Weinenden. Wie passt das zusammen, dass Jesus einerseits weint, weil er Lazarus wirklich lieb hatte, und andererseits nicht gleich loszieht, wenn er von dessen schweren Erkrankung hört?

Und stattdessen davon spricht, dass die Krankheit nicht zum Tode ist. Diese Spannung liegt über der Auferweckung des Lazarus. Mir geht es jetzt darum, dass der Bote den Schwestern die Botschaft zurückbringt: *Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird.*

Frage: Was muss ich tun, wenn Gott mir eine Verheißung gibt, ich aber nicht erlebe, dass sie sich erfüllt? Sich jedenfalls nicht so erfüllt, wie ich das erwartet hätte? Und die Antwort ist ganz einfach: Ich muss vertrauen! Das ist ein ganz wichtiges, geistliches Prinzip: Gott lügt mich nicht an. Nie! Die einzig richtige Antwort auf seine Verheißungen ist glauben. Das gilt immer! Das gilt für uns, wenn wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt, ihm vertrauen, dass er unsere Gebete erhört, oder davon lesen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken (Römer 8,28) die einzige richtige Antwort auf Gottes Verheißungen ist glauben. Wie gesagt: Das gilt für uns, das gilt aber auch für Marta.

Johannes 11,40: Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

Ja, irgendwie hat er ihr das ausrichten lassen. Nicht so direkt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber das ist typisch Gott. Er steckt uns in Situationen, in denen wir vertrauen müssen, damit unser Glaube wächst. Vertrauen basiert auf dem, was ich weiß, aber er wächst dadurch, dass ich konkrete Schritte des Vertrauens gehe und die haben natürlich nur dann etwas mit *Vertrauen* zu tun, wenn ich nicht schon alles weiß und das Ergebnis vor mir steht. Irgendwie klar – oder?

Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass viel mehr Leute wussten, was Jesus durch den Boten den Schwestern hatte ausrichten lassen. Denn wenn wir weiterlesen, geht es ihm nicht nur um den Glauben von Marta.

Johannes 11,41.42: Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. 42 Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst; doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.

Da steht es: *damit sie glauben.* Was sollen sie glauben? *Dass* der Vater den Sohn *gesandt hat.* Und was tut Jesus, damit die Volksmenge an ihn glaubt? Er betet. Jesus stellt sich hin, hebt *die Augen empor* und dankt Gott.

Er dankt Gott, obwohl er weiß, dass der ihn *allezeit erhört*. Es ist für die Leute drumherum, dass er auf diese Weise Gott sichtbar die Ehre gibt.

Der Stein ist also weg, Jesus dankt dem Vater und das Ziel ist Glaube. Woran sollen sie glauben? Daran, dass Jesus ein von Gott Gesandter ist. Aber woran sollen sie das erkennen? Und meine Antwort wäre die: Sie sollen sich an das erinnern, was Jesus den Schwestern hatte ausrichten lassen: *Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird.* Sie sollen diese Verheißung mit dem in Verbindung bringen, was sie jetzt erleben, und dann eine tiefe Begeisterung für einen Rabbi entwickeln, der vermeintlich zu spät kommt, um sich dann aber als Herr über den Tod zu offenbaren.

Johannes 11,43.44: Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! 44 Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen!

Mit lauter Stimme ruft Jesus den Lazarus aus den Toten. Und der trippelt, immer noch in *Grabtücher* gewickelt, heraus. Sehen kann er auch nicht wirklich viel, weil *sein Gesicht* noch *mit einem Schweißtuch umbunden* ist. Was für ein Anblick! Völlig logisch, dass Jesus sagt: *Macht ihn frei und lasst ihn gehen.*

Das hier ist eine herrlich skurrile, leicht makabere Szene. Ein Toter kommt aus der Gruft, blinzelt ins Sonnenlicht, muss sich erst daran gewöhnen, wieder unter den Lebenden zu sein, fällt seinen Schwestern in die Arme, ein Zeichen Gottes für alle Dabeistehenden. Mir persönlich tut Lazarus immer leid. Er war am Ziel bei Gott angekommen, um jetzt wieder leben und erneut sterben zu müssen.

Lasst uns das gut verstehen. Gott offenbart seine Herrlichkeit in dieser Welt durch Menschen, die bereit sind, ihm in *allen* Situationen zu vertrauen. Hier sind es die Schwestern, die tagelang trauern und sich dabei die Frage stellen, warum Jesus nicht gekommen war, aber es ist auch Lazarus, der sich in einem gebrechlichen Körper wiederfindet und davon ausgehen muss, dass er in naher Zukunft erneut einer Krankheit – oder alternativ einem Mordanschlag (Johannes 12,10) – zum Opfer fallen wird. Gott offenbart seine Herrlichkeit in dieser Welt durch Menschen, die bereit sind, ihm in allen Situationen zu vertrauen. Lasst uns bloß solche Menschen sein!

AMEN

Episode 607 - Die Auferweckung des Lazarus – Teil 8 (Johannes 11,45-48)

Wir sind am Ende der Auferweckung des Lazarus angekommen. Jesus ruft und der Tote kommt als Lebendiger aus dem Grab getrippelt. Was jetzt folgt ist einerseits wunderbar und andererseits unglaublich traurig. Dieses Zeichen zwingt Menschen in eine Entscheidung. Was mache ich mit diesem Rabbi aus Nazareth? Wie kann es sein, dass jemand einen Toten, der schon stinkt, wieder zum Leben erweckt? Es gibt eigentlich nur zwei Optionen: Glaube oder Ablehnung.

Man bedenke, dass Betanien nicht weit von Jerusalem entfernt liegt. Stell dir einen Ort vor, der drei Kilometer entfernt ist. Und stell dir vor, dass Jesus dort dieses Zeichen getan hätte, was würdest du tun? Ich jedenfalls würde hingehen und mir die Gruft anschauen. Hineingehen und den Mief riechen, jemanden suchen, der dabei war, mir die Sache noch mal erzählen lassen, vielleicht sogar einen Blick auf Lazarus werfen. Ich würde mir die Sache genauer anschauen.

Johannes 11,45: Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn.

Das ist wunderbar! Frage: Warum wird hier Marta nicht erwähnt? Ich vermute, dass Maria die emotionalere der beiden Schwestern war und dass sie einfach mehr Leute in Jerusalem kannte. Die Besucher waren vor allem ihretwegen nach Betanien gekommen. Deshalb waren sie auch mit Maria im Haus geblieben, als Marta zu Jesus lief. Maria wirkt im ganzen Trauerprozess viel gebrochener und verzweifelter als ihre Schwester. Man hat den Eindruck, dass der Tod ihres Bruders sie viel mehr mitnimmt als Marta, die gefasster wirkt.

Auch das ist ein wichtiger Einblick: Menschen sind unterschiedlich! Und Menschen dürfen unterschiedlich sein! Es gibt die emotionaleren Typen und es gibt diejenigen, die nüchterner sind. Beides ist o.k. Es gibt diejenigen, die man im Trauerprozess mehr begleiten muss, die Maria-Typen, und es gibt diejenigen, die ihren Weg der Trauer lieber etwas für sich gehen – Marta. Lasst uns Menschen bitte so nehmen, wie sie sind. So, die Auferweckung des Lazarus ist wunderbar. Menschen kommen zum Glauben an Jesus.

Leider ist dieses Zeichen aber auch der Auftakt zu maximaler Opposition, denn die Sache bleibt den Feinden des Herrn Jesus nicht verborgen.

Johannes 11,46: Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte.

Und die Pharisäer bekommen jetzt ein Problem. Das Zeichen ist so gewaltig und Betanien liegt so nahe, dass man diesen Jesus nicht länger ignorieren kann. Nicht dass man ihn nicht schon längst aus dem Weg hatte räumen wollen, aber es hatte einfach noch nicht geklappt. Das musste sich jetzt ändern! Dieser Rabbi aus Nazareth musste weg.

Johannes 11,47: Da versammelten die Hohen Priester und die Pharisäer ⟨den⟩ Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen.

Kurz zum Hohen Rat: Der Hohe Rat (gr. *synedrion*, hebr. *Sanhedrin*) war das höchste religiöse, rechtliche und politische Gremium der Juden zur Zeit des Zweiten Tempels. Er bestand vermutlich aus 70 Mitgliedern unter dem Vorsitz des Hohenpriesters (vgl. Matthäus 26,59; Apostelgeschichte 5,27). Er setzte sich aus Sadduzäern und Pharisäern zusammen und war zuständig für die Auslegung des Gesetzes, Gerichtsverfahren und religiöse Angelegenheiten, besaß jedoch unter römischer Besatzung keine Befugnis zur Vollstreckung der Todesstrafe.

Frage: Warum wird hier von den Hohen Priestern gesprochen – Plural? Es sollte doch eigentlich nur einen geben? Stimmt, aber der Plural reflektiert die politische Realität unter römischer Herrschaft. Wo es ursprünglich nur einen Hohenpriester gab, der sein Amt ein Leben lang ausübte, wurde das Amt zur Zeit Jesu von den Römern politisiert und mit ihnen genehmen Personen besetzt, sodass faktisch **mehrere lebende *Hohepriester*** gleichzeitig existierten. Hier versammeln sich also die Feinde Jesu und fragen sich: *Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen.*

Es ist schon schräg – oder? Ich meine, wie der Mensch tickt. Was er nicht glauben will, das will er nicht glauben, selbst wenn ein offensichtlich Toter, der schon stank, nach vier Tagen aus einer Gruft herausspaziert kommt. Selbst wenn es Zeugen gibt, die ich fragen kann und der Ort des Wunders nicht weit entfernt ist und die Schwester des Verstorbenen viele Bekannte in der Stadt hat. Wir müssen uns das gut merken. Wir sind nicht so logisch, wie wir denken! Und das gilt nicht nur für Hohepriester und Pharisäer. Das gilt auch für gestandene Christen!

Ich sage das deshalb, weil ich im Verlauf meines geistlichen Lebens ein paar theologische Positionen überdacht und verändert habe. Und ich bin froh darüber. Es hat mich nicht heiliger gemacht und ich bin dadurch nicht geretteter worden, aber ich genieße es, dass Gott mich durch sein Wort weiterhin ansprechen und herausfordern darf. Ich möchte offen für neue Sichtweisen bleiben. Gottes Wort soll das letzte Wort haben. Und genau diese Offenheit, dass Gott mich dorthin führen darf, wo er das will, diese Offenheit fehlt den Männern des Hohen Rats.

Seht ihr die Diskrepanz? Auf der einen Seite der Hohe Rat, der nicht weiß, was er tun soll, und auf der anderen Seite Jesus, der gerade sein vielleicht größtes Zeichen gewirkt hat. Und da gab es ja noch mehr Zeichen. *Dieser Mensch tut viele Zeichen!* bekennen seine Gegner. Und wenn wir nur an Jerusalem denken, dann lesen wir in Johannes 5 von der Heilung des Gelähmten und in Johannes 9 von der Heilung des Blindgeborenen. Es fehlt den hohen Herren nicht an Zeichen. Sie wollen nur einfach nicht glauben! Und sie haben Angst.

Johannes 11,48: Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben, und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen.

Wovor hat der Hohe Rat Angst? Die Sadduzäer und Pharisäer haben Angst vor einem Aufstand. Sie haben Angst, dass – egal, was Jesus sagt oder tut - dass *alle an ihn glauben* und es zu einer Revolte gegen die Römer kommt. Nur dass das jüdische Volk den Aufstand nicht gewinnen kann. Rom ist zu stark. Am Ende würde alles verloren gehen – die Stadt und die Nation. Interessanterweise steht hier nicht das typische Wort für Stadt, polis. Hier steht topos, was man besser mit Ort oder Stätte übersetzen sollte. Gemeint ist deshalb weniger die ganze Stadt als viel mehr der Tempel, das kultische Zentrum des Judentums.

Die Formulierung *Stadt und Nation* steht dann für die religiöse und politische Identität der Juden. Das ist ihre Angst. „Wenn wir diesen Rabbi machen lassen, werden die Römer uns alles wegnehmen. Sie werden die Stadt und den Tempel zerstören und sie werden das Volk deportieren.“ Die traurige Wahrheit ist die: Genau das werden die Römer 70 n.Chr. tun, aber nicht, weil der Hohe Rat diesem Rabbi Einhalt geboten hat, sondern weil er ihn nicht erkannt und nicht Buße getan hat.

Der Aufstand wird kommen, aber nicht, weil alle plötzlich an Jesus glauben, sondern weil sich das nationalistische Denken des Hohen Rats verselbständigt und Stadt, Tempel und Volk in den Untergang reißt.

AMEN

Episode 608 - Der Rat von Kaiphas – Teil 1 (Johannes 11,48-52)

Der Hohe Rat ist versammelt – und er fürchtet sich. Sie fürchten, dass Jesus mit seinen spektakulären Zeichen das Volk aufwühlen könnte. Dass die nationalistisch gesinnten Kreise im Volk in diesem Rabbi aus Nazareth eine Leitfigur sehen, die sie zu einer Revolte gegen die Römer im Land anstacheln könnte. Eine Revolte, die das jüdische Volk nicht gewinnen kann, weil die militärische Macht der Römer nicht zu besiegen war.

Johannes 11,48: Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben, und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen.

Habt ihr euch mal gefragt, warum der Hohe Rat gleich so negativ reagiert? Muss es gleich die *Stadt* und die *Nation* sein? Warum muss sofort die religiöse und nationale Identität auf dem Spiel stehen? Und die Antwort liegt womöglich in der Geschichte. DAS ist, was Israel bereits durchgemacht hatte! Das ist, was die Chaldäer – eine andere Großmacht – ihnen angetan hatten. Und das ist, was Angst tut: Sie spielt mit dem worst case.

Was tun? Kaiphas hat eine Idee:

Johannes 11,49.50: Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts 50 und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt.

Kaiphas ist also der Hohe Priester. Er hat das Amt übrigens von 18-36 n. Chr. inne.

Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht! Klingt recht schroff, aber dafür waren die Sadduzäer durchaus bekannt. Wo sieht er das Problem im Denken des Hohen Rats? Der versteht nicht, wie nützlich es sein kann*, dass ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt.* Uns mag der Vorschlag komisch erscheinen, aber es gibt dafür durchaus biblische Vorbilder. Jona wird über Bord geworfen, um das Schiff vor dem Sturm zu retten. Ein anderes Beispiel: Joab vor den Toren der Stadt Abel auf der Suche nach Scheba.

2Samuel 20,21.22: ... Vielmehr hat ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name ist Scheba, der Sohn des Bichri, seine Hand gegen den König, gegen David,

erhoben. Ihn allein gebt heraus, und ich ziehe von der Stadt ab! Da sagte die Frau zu Joab: Siehe, sein Kopf wird dir über die Mauer zugeworfen. 22 Und die Frau ging zum ganzen Volk (und beredete es) mit ihrer Klugheit. Da hieben sie Scheba, dem Sohn des Bichri, den Kopf ab und warfen (ihn) zu Joab (hinaus).

Joab fordert den Kopf von Scheba und bekommt ihn. Dass einer für eine Gruppe stirbt, war im jüdischen Denken also kein wirklich neuer Gedanke. Vor allem dann, wenn man den einen sowieso für schuldig hielt.

Aber kommen wir zu einem überraschenden Vers.

Johannes 11,51: Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte;

Johannes sieht in den Worten des Hohenpriesters eine Weissagung. Was er sagt, hat nicht nur eine politische, sondern auch eine prophetische Dimension.

In der Zeit zwischen den Testamenten waren Propheten Gottes Mangelware. Deshalb war es normal, dem Hohenpriester eine prophetische Gabe zuzusprechen. Nicht zuletzt, weil es andere Priester gab wie Jeremia (Jeremia 1,1) und Hesekiel (Hesekiel 1,1-3), die neben ihrer priesterlichen Funktion Propheten Gottes waren.

Und nun bestätigt uns Johannes, dass hier der Hohe Priester nicht *aus sich selbst* sprach, sondern tatsächlich in Gottes Auftrag weissagte; und zwar ohne zu merken, dass sich in seinen Worten eine tiefere Wahrheit verbarg. Was passiert hier? Gott benutzt den Mann, der eigentlich ein Feind des Messias ist, um eine heilsgeschichtliche Wahrheit auszusprechen. Eine Wahrheit, die weder er selbst noch die anderen Mitglieder des Hohen Rats fassen konnten. *Ein* Mann muss tatsächlich für das Volk sterben, aber nicht nur für die jüdische Nation.

Johannes 11,51.52: Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte; 52 und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte.

Der Tod des Messias hat Auswirkungen über die Nation Israel hinaus. Zuerst stirbt Jesus natürlich für die Juden, aber das Heilshandeln Gottes bleibt nicht bei diesem Volk stehen. Gott hat immer die ganze Welt im Blick.

Johannes 3,16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.

Jesus stirb zuerst einmal für die Juden. Dieses Volk hat eine besondere Beziehung zu Gott. Paulus schreibt deshalb auch rückblickend:

Römer 9,3-5: denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch; 4 die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen; 5 deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen.

An anderer Stelle betont Jesus selbst im Gespräch mit einer Heidin, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt ist (Matthäus 15,24). Der Mensch Jesus hat als Messias einen klaren Fokus auf die Nation Israel. Dass dieser Fokus sich an Pfingsten erweitert, das ist eine andere Geschichte. Dass dieser Fokus auf Israel Heiden nicht vom Glauben und der Errettung ausschließt, auch. Die syrophönizische Frau, die ich eben als Beispiel brachte, wird für ihren Glauben von Jesus gefeiert und ihre Tochter wird von einem Dämon geheilt. Aber trotzdem gilt: Jesus stirbt erst einmal für die Nation Israel. Er erfüllt die Verheißungen an Israel, dass Gott mit dem Volk des Alten Bundes einen neuen und neuartigen Bund aufrichten würde.

Hebräer 8,8-12: Denn tadelnd spricht er zu ihnen: »Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, 9 nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen; ...10 Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben; und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. 11 Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn! Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. 12 Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken.«

Hier zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes eine Verheißung aus dem Propheten Jeremia (Jeremia 31,31-34). Gott wird mit seinem Volk einen neuen Bund schließen. Und das ist, was Jesus dann tut.

AMEN

Episode 609 - Der Rat von Kaiphas – Teil 2 (Johannes 11,49-54)

Gott benutzt den Hohenpriester Kaiphas als Propheten.

Johannes 11,49-52: Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts 50 und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt. 51 Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte; 52 und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte.

Um es deutlich zu sagen. Gott benutzt hier das levitische Amt nicht die Integrität des Amtsinhabers! Die Motivation von Kaiphas ist böse und falsch! Vielleicht erinnert ihr euch an einen anderen, vergleichbaren Fall: Bileam. Auch der wurde in seiner Rolle als Beschwörer von Gott verwendet, um das Volk zu segnen, obwohl er es eigentlich nur aufs Geld abgesehen hatte (2Petrus 2,15; Judas 1,11).

Johannes betont auch explizit, dass Kaiphas *nicht aus sich selbst weissagte.* Es handelt sich also um eine unbewusste Inspiration. Kaiphas will sagen: *Wenn wir diesen Jesus umbringen, retten wir die jüdische Nation vor dem Untergang.* Aber Johannes blickt hinter die Worte und weiß, was Gott eigentlich durch Kaiphas sagt, nämlich, dass ein Mann, nämlich Jesus sterben wird, um allen Menschen Rettung zu bringen.

Schauen wir uns noch einmal Vers 52 an:

Johannes 11,52: und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte.

Die Idee ist zutiefst alttestamentlich. Natürlich war es klar, dass Gott nie nur ein Volk im Blick hatte. Und deshalb hört es sich auch so an, wenn der Vater zum Sohn spricht:

Jesaja 42,6: Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen,

Jesus wird zum Bund mit dem Volk Israel, aber dieser Bund hat Strahlkraft. Der Messias wird zum Licht der Nationen, um ihnen den Weg in diesen Bund mit Gott hineinzuweisen.

Mich fasziniert der Begriff *zerstreute Kinder Gottes.* Johannes hat uns bereits erklärt, was es braucht, um ein Kind Gottes zu sein.

Johannes 1,11-13: Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; 12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 13 die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

Hier wird beschrieben, wie Gott als Mensch *in das Seine* kam, er besuchte sein Volk, aber er stieß weitgehend auf Ablehnung. *Die Seinen nahmen ihn nicht an.* Aber halt, da gibt es Ausnahmen! *So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.* Und was sind das für Leute, diese *Kinder Gottes*? Es sind die, *die an seinen Namen glauben.* Und es sind auch die, an die Gott glaubt. Denn nicht nur vertrauen sie Gott, sondern auch Gott reagiert und schenkt ihnen ein neues, ewiges Leben. Er macht, dass sie von neuem geboren werden.

Kinder Gottes sind also gläubige, wiedergeborene Menschen. Es geht nicht um die Herkunft (Geblüt), nicht um Selbstkasteiung und gute Werke (Wille des Fleisches) und auch nicht um das, was andere Menschen für mich tun können (Wille des Mannes), es geht allein um meinen Glauben und Gottes Reaktion darauf. Ich lebe im Vertrauen auf Gott und Gott schenkt mir seinen Heiligen Geist und einen völligen Neuanfang.

Und jetzt wird es spannend. Dieses Angebot gilt nicht nur für die Nation Israel, sondern auch für alle anderen Kinder Gottes, die über die Welt verstreut sind. Hier wiederholt Gott durch seinen Propheten-Hohenpriester das, was Jesus an anderer Stelle so formuliert:

Johannes 10,16: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein.

Ein Hirte, eine Herde, aber zwei Einzugsgebiete. Einmal das Volk Israel und zum anderen die Heiden.

Warum benutzt Gott Kaiphas als Propheten? Weil Gott souverän ist – **er schreibt Heilsgeschichte durch Sünder,** er gebraucht **Feindschaft für seine Pläne** (vgl. 1Mose 50,20).

Gott lässt die **größte Wahrheit über das Heil** ausgerechnet durch den Mann verkünden, der ganz wesentlich für des Unheil verantwortlich ist, das über Israel als Nation kommen wird. Das ist die souveräne Ironie Gottes. Wie albern, wenn Menschen meinen, sie könnten diesen Gott aufhalten oder sich seiner Kontrolle entziehen. Wenn Gott will, dreht er den Spieß einfach um und baut seine Feinde, ohne dass die es mitbekommen, in seine Heilsgeschichte mit ein.

Wie geht es jetzt weiter? Kaiphas Ratschlag fällt auf fruchtbaren Boden.

Johannes 11,53: Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten.

Und jetzt wird es für Jesus richtig gefährlich.

Johannes 11,54: Jesus ging nun nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern ging von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim; und dort verweilte er mit den Jüngern.

Jesus verschwindet aus der näheren Umgebung von Jerusalem und zieht sich nach Norden in die Stadt Ephraim zurück. Damit ist der kurze Abstecher nach Betanien vorbei. Und wo der Abschnitt mit latenter Feindschaft beginnt, die Jünger erinnern Jesus ja daran, dass man ihn vor nicht allzu langer Zeit in Jerusalem steinigen wollte, da wird aus der Idee, Jesus zu steinigen, jetzt am Ende ein kaltblütiges Mordkomplott.

Ein letzter Blick auf Kaiphas. Er ist der Hohepriester. Es ist also seine Aufgabe am Großen Versöhnungstag mit dem Blut eines Ziegenbocks ins Allerheiligste zu gehen, um die Sünde des Volkes zu sühnen, und auf einen anderen Ziegenbock die Sünde des Volkes zu bekennen und ihn im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste zu schicken. Sünde wird gesühnt und entfernt. Die Symbolik ist einfach. So war das jedes Jahr. Nur dieses Jahr wird es besonders sein. Dieses Jahr werden nicht nur zwei Ziegenböcke sterben, sondern der Messias selbst wird die Symbolik der beiden Ziegenböcke bereits durch sein Sterben am Passahfest erfüllen.

Und nun der Clou: Wer sucht eigentlich das Opfer aus? Wer sagt, wer sterben soll? Genau, der Mann, der fürs Opfern zuständig ist. Und das ist der Hohepriester. Kaiphas.

AMEN

Episode 610 - Die Heilung der 10 Aussätzigen – Teil 1 (Lukas 17,11-17)

Lukas 17,11.12: Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch ⟨eine Gegend zwischen⟩ Samaria und Galiläa ging. 12 Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen.

Lasst mich an dieser Stelle etwas aus Episode 129 wiederholen, damit wir verstehen, warum die aussätzigen Männer, nicht nahe herankommen. Dazu ein Blick ins Alte Testament.

3Mose 13,45.46: Und der Aussätzige, an dem das Mal ist – seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopf⟨haar⟩ soll frei hängen gelassen werden, und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen: Unrein, unrein! 46 All die Tage, die das Mal an ihm ist, soll er unrein sein; unrein ist er: Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein.

Das waren die Regeln für die Wüstenwanderung. Zur Zeit Jesu wurde versucht, den Aussätzigen ein mögliches normales Leben zu ermöglichen. Was sie jedoch nicht durften – und das hat mit ihrer Unreinheit zu tun – sie durften nicht in Jerusalem und einigen anderen alten Städten wohnen. Als Unreine durften sie dem Tempel nicht zu nahekommen und nicht am Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Sie konnten aber in die Synagoge gehen, auf dem Markt einkaufen, heiraten und Familien gründen. Natürlich mussten sie als Aussätzige damit leben, dass man sie mied, sei es, weil man sich vor der Krankheit ekelte, den Aussatz als eine Strafe Gottes ansah oder sich nicht an ihnen verunreinigen wollte. Bequemlichkeit, Ängstlichkeit und Vorurteile gab es damals wie heute.

Dabei war die Heilung eines Aussätzigen in den Augen der Rabbis so schwer wie die Auferweckung eines Toten. Man rechnete nicht wirklich damit.

Wichtig: Die Unreinheit des Aussätzigen war eine rituelle. Es handelte sich dabei nicht um Sünde, sondern seine Krankheit war ein Bild für den Zustand des sündigen Menschen, der Gott nicht nahen darf. Der Aussätzige, der „unrein, unrein“ rufen muss, der abseits wohnen sollte und der durch Berührung seine Unreinheit übertragen konnte, war eine Gegenstandslektion, die allen Menschen etwas von ihrer eigenen Unreinheit vor Augen malte. Der Aussätzige selbst war kein Sünder, das dürfen wir nie

vergessen, sondern er war ein Bild für den Sünder, dafür, dass man Gott nicht einfach so begegnen konnte.

Und damit steht der Aussätzige auch für die Aussichtslosigkeit des Menschen, aus eigener Kraft irgendwie rein zu werden. Alles, was er konnte, war warten. Darauf warten, dass Gott Rettung schenkt. Aber kommen wir zu unserer Geschichte:

Lukas 17,12.13: Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. 13 Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser!

Das ist, was sie können: Rufen. *Jesus, Meister, erbarme dich unser!*
Was suchen sie? Heilung. Worum bitten sie? Um Barmherzigkeit. Was genau ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit beschreibt die von Mitgefühl getriebene Hilfe eines Stärkeren für einem Schwächeren, der in Not ist. Die Aussätzigen sehen in Jesus also einen, der Macht zum Heilen hat, und sie wünschen sich, dass Jesus, der Rabbi, sich ihrer erbarmt.

Lukas 17,14: Und als er ⟨sie⟩ sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern! Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt.

Wieder einer dieser super kurzen Texte, die so viel beinhalten. Jesus fordert sie auf, zu den Priestern nach Jerusalem zu gehen und *während sie hingingen, wurden sie gereinigt.* Wir merken sofort, diese Heilung hier ist nur der Auftakt für ein ganz anderes Thema. Die Heilung bildet nur den Rahmen. Und ja, wir könnten jetzt darüber reden, dass die Zehn irgendwie geglaubt haben. Was nicht so super schwer ist, weil sie ja nun wirklich nichts zu verlieren hatten. Also sie gehen nach Jerusalem und auf dem Weg werden sie gesund, können sich den Priestern zeigen und die können die Reinigungsrituale durchführen (3Mose 14,1-32) und sie für rein erklären.

Soweit, so gut. Das ist also der Rahmen. Kommen wir zum Thema.

Lukas 17,15: Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme;

Zehn werden geheilt, aber nur einer kehrt zurück, um *Gott mit lauter Stimme* zu verherrlichen. Und Jesus selbst wird auf diesen Umstand aufmerksam machen.

Lukas 17,16: und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm; und das war ein Samaritaner.

Sehr spannend, denn wir wissen gar nicht so genau, zu welchen Priestern dieser Samariter gegangen war! War er mit den andern Aussätzigen nach Jerusalem gezogen oder hatte er sich zum Berg Garizim gewandt, in dessen Nähe der samaritanische Hohepriester residierte? Wir wissen es wirklich nicht. Ich tippe auf den Garizim, weil ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass ein jüdischer Priester an einem Samariter ein Reinigungsritual vollzieht. Dieser geheilte Samariter jedenfalls, kommt zurück, fällt vor Jesus auf sein Angesicht und dankt ihm. Am Anfang der Erzählung steht er weit weg, jetzt ist er Jesus ganz nah. Nicht so die anderen – ebenfalls geheilten – Aussätzigen. Die sind am Anfang weit weg und jetzt gar nicht mehr zu sehen.

Lukas 17,17: Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind die Neun?

Gute Frage. Wo sind die Neun? Ja, alle Zehn sind geheilt worden, aber nur einer ist zurückgekommen, um Gott zu verherrlichen und Jesus zu danken. Dabei ist Dank doch angemessen, wenn Gott rettet. Oder? David würde das jedenfalls so sehen.

Psalm 30,11-13: Höre, HERR, und sei mir gnädig! HERR, sei mein Helfer!«
12 Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt, mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet, 13 damit meine Seele dich besingt und nicht schweigt. HERR, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen.

Gott rettet, *damit* wir ihn besingen und ihn *preisen.* Alles andere wäre irgendwie falsch. Deshalb die Frage des Herrn Jesus. *Wo sind die Neun*? Warum sind sie nicht zurückgekommen, um Gott zu preisen und mir zu danken. Was hatten sie von ferne gerufen? *Jesus, Meister, erbarme dich unser!*

Frage: Was ist von dem *Jesus, Meister,* übriggeblieben? Und die traurige Antwort lautet: Nichts.

Wenn Jesus fragt, *Wo sind die Neun?*, dann bringt er damit eine Erwartungshaltung zum Ausdruck. Er hätte von den Geheilten erwartet, dass sie alle zurückkommen und Gott preisen und ihm danken. Die Tatsache, dass es hier Leute gibt, die sich heilen lassen, die aber nicht bereit sind, dem Mann zu danken, der sie geheilt hat, diese Tatsache macht mehr als deutlich, dass ihnen etwas fehlt. Was das genau ist, schauen wir uns in der nächsten Episode an.

AMEN

Episode 611 - Die Heilung der 10 Aussätzigen – Teil 2 (Lukas 17,15-19)

In der letzten Episode haben wir zehn Aussätzige kennengelernt, die im Grenzland zwischen Samarien und Galiläa leben. Interessanterweise ist einer von ihnen ein Samariter.

Und wir merken: Samariter und Juden vertragen sich, jedenfalls dann, wenn es ihnen gemeinsam schlecht geht. Wir finden dieses Prinzip auch in der Kirchengeschichte. Dort, wo die Gemeinde Gottes von Tyrannen verfolgt wurde, dort wurde nicht mehr zwischen Lutheranern, Baptisten oder Pfingstlern unterschieden, man war einfach nur Christ und stand gemeinsam in der Schusslinie und gemeinsam zum Herrn Jesus. Vielleicht sollten wir überlegen, wie wir dieselbe Weite im Herzen auch ohne äußeren Druck kultivieren können.

Aber zurück zu unseren zehn Aussätzigen. Alle werden geheilt, aber nur einer kommt zurück, fällt vor Jesus nieder, preist Gott und bedankt sich bei Jesus.

Lukas 17,15-17: Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme; 16 und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm; und das war ein Samaritaner. 17 Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind die Neun?

Einer kehrt zurück und Jesus weist darauf hin, dass etwas nicht stimmt. *Wo sind die Neun?* Und die Frage ist berechtigt, weil sie bei denen, die nicht zurück gekommen sind auf ein Defizit hinweist. Heilung erleben, aber Gott den Dank verwehren ist ein Symptom. Einfach deshalb, weil Dank für den Gläubigen zum Leben dazu gehört. Dank ist keine Sache, die man nur tut, weil man höflich ist. Dank ist logisch und in gewisser Weise ein Gebot.

Psalm 107,19-21: Dann aber schrien sie zum HERRN um Hilfe in ihrer Not: Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. 20 Er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete ⟨sie⟩ aus ihren Gruben. 21 Sie sollen den HERRN preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern.

Auch das Neue Testament kennt diesen Gedanken eines Dank-Gebotes.

Kolosser 3,17: 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!

1Thessalonicher 5,18: Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.

Hebräer 13,15: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen! Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.

Warum ist Dank so wichtig? Und die Antwort ist banal: Weil Dank ein Ausdruck von Glauben ist. Dank ist genauso ein Ausdruck rettenden Glaubens, wie es Gehorsam ist oder die Bereitschaft, Jesus zu bekennen.

Wir müssen das wirklich verstehen. Glaube findet nicht dort statt, wo ich intellektuell Glaubenswahrheiten abnicke. Dinge wissen, die wahr sind, ist noch kein rettender Glaube. Von den Dämonen schreibt Jakobus:

Jakobus 2,19: Du glaubst, dass (nur) einer Gott ist? Du tust recht; auch die Dämonen glauben und zittern.

Hier stehen wir vor einer Form von *Glauben*, die nicht rettet. Dämonen glauben, sie zittern sogar, aber sie werden nicht gerettet. Warum nicht? Weil die Wahrheit kennen allein noch niemanden rettet. Wahrheit wissen gehört zum Glauben dazu, es ist notwendig, dass wir an die richtigen Dinge glauben, aber für unsere Errettung ist Wissen allein nicht genug. Aus dem Wissen muss ein Lebensstil erwachsen, damit aus Glauben als Lippenbekenntnis ein Glaube wird, der uns zu Nachfolgern Jesu werden lässt. Glaube ist in der Bibel eine Einstellung zum Leben, die sich in allen Bereichen meines Lebens wiederfindet. Ich kann mir also ein Leben anschauen und an den Dingen, die jemand tut, erkennen, ob jemand gläubig ist. Das steckt hinter der Aussage von Jakobus:

Jakobus 2,24: Ihr seht (also), dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein.

Achtung: Hier im Text wird der Begriff Glaube im Sinn von Lippenbekenntnis gebraucht. Jakobus schreibt: Rechtfertigung geschieht nicht dort, wo ich Wahrheiten abnicke, sondern im Tun; genau genommen dort, wo ich Gottes Willen tue (Bsp. Abraham) und zuerst nach seinem Reich trachte (Bsp. Rahab). Glaube in der Bibel ist relational, er ist beziehungsorientiert. Wer Gott vertraut, muss selbst vertrauenswürdig sein. Wer auf Gottes Treue hofft, muss selbst treu sein. Es ist – um mit Habakuk zu reden – immer der *Gerechte*, der aus Glauben lebt, nie der Ungerechte. Und damit kommen wir zu den Aussätzigen zurück.

Lukas 17,17-19: Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind die Neun? 18 Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? 19 Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin! Dein Glaube hat dich gerettet.

Erst hier sehen wir, dass die Neun anders seine müssen als *der Fremdling.* Wir dürfen also davon ausgehen, dass es sich um neun Juden und einen Samariter handelte. Und jetzt wird es interessant:

Lukas 17,19: Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin! Dein Glaube hat dich gerettet.

Was für eine spannende Formulierung. *Dein Glaube hat dich gerettet.* Hier spricht Jesus dem Samariter etwas zu, was die anderen Neun nicht erhalten haben. Alle waren geheilt worden, aber nur einer wird gerettet. Einer wird gerettet, weil er Glauben beweist. Wodurch? Ganz einfach: Dadurch, dass er zurückkommt, Gott preist und sich bei Jesus bedankt. Dank ist Ausdruck von rettendem Glauben, weil Dank Ausdruck einer intakten Gottesbeziehung ist.

Wenn jemand, wie die neun anderen Aussätzigen einfach nur geheilt werden will, sucht die Gaben, aber nicht den Geber. Und es kann sein, dass Gott auf so einen Wunsch nach Heilung eingeht. Hier in diesem Fall werden alle geheilt. Gott ist gut. Und Gott ist nicht kleinlich. Er erhört auch das Gebet von Heuchlern, die ihn Herr und Meister nennen, es aber nicht ernst meinen. Gott ist gut, aber er ist nicht naiv. Er blickt hinter die Fassade unserer Frömmigkeit und sieht genau, worum es uns geht. Ob wir ihn wollen oder nur ein gutes Leben. Gott kennt unser Herz. Und ein Symptom für ein Herz, dem es nur um sich geht, ein Symptom davon ist ein Mangel an Dank. So einfach ist das.

Aber auch das Gegenteil ist wahr. Wer sich beschenken lässt und zurückkehrt, um Gott zu preisen und ihm zu danken, der offenbart durch sein Tun die Echtheit seines Glaubens. Er zeigt, wie es um seine Beziehung zu Gott steht, an wem er hängt. Und deshalb kann Jesus sagen: *geh hin! Dein Glaube hat dich gerettet.*

Gerettet nicht nur vom Aussatz, sondern vom Unglauben. Gottes Güte will Buße provozieren. So wie Paulus es formuliert:

Römer 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?

Und Buße kann man sehen. Ein Aspekt unserer Buße ist der Dank. Dank, weil wir mehr gefunden haben als nur Heilung - nämlich Gott selbst.

AMEN

Episode 612 - Wann kommt das Reich Gottes? – Teil 1 (Lukas 4,43; 17,20.21)

Kommen wir zu einem neuen Thema: Reich Gottes.

Es ist total spannend, wenn wir uns vor Augen halten, wie viel der Herr Jesus über dieses Thema sagt. Es ist gewisser Maßen DAS Thema seines Dienstes schlechthin.

Lukas 4,43: Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden.

Dazu bin ich gesandt worden. Wozu? Den Städten Israels – und natürlich auch den Dörfern – *die gute Botschaft vom Reich Gottes* zu *verkündigen*. Der Herr Jesus predigt das Reich Gottes oder wie Matthäus es nennen würde: Das Reich der Himmel. Was ist das Reich Gottes? Hier mal ein paar Eckpunkte:

Das Reich Gottes ist die souveräne Herrschaft des Herrn Jesus über diese Welt. Er ist in diesem Reich der König. Die Gemeinde ist sein Volk. Oder wie Petrus sagen würde: *eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum* (1Petrus 2,9). Das Reich Gottes ist also kein Ort, sondern eine Bezeichnung für göttliche Regentschaft. Und die bricht auf besondere Weise mit Jesus an. Deshalb kann der Herr sagen:

Markus 1,15: und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!

Man erfährt das Reich Gottes durch die Begegnung mit Jesus (Lukas 17,21). Und es ist Gott selbst, der die Gläubigen in dieses Reich hineinbringt.

Kolosser 1,13: er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe.

Deshalb besteht das Reich Gottes auch ganz praktisch aus den geistlichen Erfahrungen, die wir mit Gott machen:

Römer 14,17: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.

Soweit ich sehe, hat das Reich Gottes als Reich des Sohnes ein Ablaufdatum. Wenn Jesus wiederkommt, wird er sein Reich reinigen.

Matthäus 13,41.42: Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, 42 und sie werden sie in den Feuerofen werfen; da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.

Und dann lesen wir von einem anderen Reich:

Matthäus 13,43: Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre!

Aus seinem Reich wird also das Reich des Vaters. Paulus formuliert ganz ähnlich über die letzten Dinge:

1Korinther 15,24: dann das Ende, wenn er das Reich (gemeint ist das Reich des Sohnes) dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat.

Das Reich Gottes ist also die Herrschaft des Herrn Jesus über die Welt. Er regiert. Und er regiert, bis er den Sieg davongetragen hat (vgl. Psalm 110,1).

1Korinther 15,25.26: Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 26 Als letzter Feind wird der Tod weggetan.

Kommen wir zurück zu Lukas.

Lukas 17,20.21: Und als er von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte; 21 auch wird man nicht sagen: Siehe hier! Oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Wir merken, dass das Thema Reich Gottes auch die Pharisäer interessiert. Im Raum steht eine Erwartungshaltung: *Wann kommt das Reich Gottes?*

Woher kommt diese Erwartungshaltung? Ganz klar. Aus dem Alten Testament. Hier mal eine Stelle, die Jesus auf sich bezieht, wenn er sich den Titel *Sohn des Menschen* gibt.

Daniel 7,13.14: Ich schaute in Visionen der Nacht: Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. 14 Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum (so), dass es nicht zerstört wird.

Worum geht es? Hier kommt einer, *wie der Sohn eines Menschen* und ihm wird eine *ewige Herrschaft* gegeben. Eine Herrschaft über die ganze Welt. Der da kommt, ist natürlich der Messias.

Die Pharisäer warten also auf die Herrschaft des Messias. Und deshalb fragen sie: *Wann kommt das Reich Gottes?* Ihrem Verständnis nach, ist es noch nicht da. Wäre es bereits gekommen, hätten sie es gemerkt. So jedenfalls ihr Denken. Und ein bisschen verwundert mich die Frage schon. Hatte Jesus ihnen nicht gesagt, dass das Reich Gottes schon da ist?

Matthäus 12,28 (par. Lukas 11,20): Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen.

Sie hätten also die Antwort auf ihre Frage eigentlich wissen können! *Wann kommt das Reich Gottes?* Es ist schon da. Das Gesetz und die Propheten, die gehen bis auf Johannes, haben wir in Lukas 16,16 gelesen, und jetzt wird die gute Botschaft, also das Evangelium, vom Reich Gottes verkündet. Reich Gottes ist nichts, worauf man noch warten muss.

Lukas 17,20: Und als er von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte;

So jetzt müssen wir in der Auslegung vorsichtig sein. Jesus spricht hier zu Pharisäern. Und er nimmt auf ihre Erwartungshaltung Rücksicht. Ich sage das, weil Jesus an anderer Stelle natürlich auf Dinge hinweist, an denen man erkennen kann, dass das Reich Gottes bereits da ist. Wenn Johannes der Täufer über seine Jünger nachfragen lässt, ob Jesus der Messias ist, antwortet er mit Verweis auf seine Werke.

Matthäus 11,4.5: Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht: 5 Blinde werden sehend, und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt.

Jesus selbst spricht davon, dass seine Werke von ihm als dem Messias zeugen (Johannes 5,36) und auf den Anbruch des Reiches Gottes hinweisen (Matthäus 12,28; Lukas 11,20). Man kann das Reich Gottes also sehen. Wenn zehn Aussätzige geheilt werden, dann mag es traurig sein, dass nur einer zurückkommt, aber trotzdem ist die Heilung ein deutlicher Hinweis auf den Anbruch des Reiches Gottes!

Wenn man Augen hat, um zu sehen, kann man das Reich Gottes also erkennen. Und doch kommt es für die Pharisäer auf eine Weise, dass man es *nicht beobachten* kann, weil Gott nicht bereit ist, ihre Spekulationen und Erwartungen zu bedienen.

AMEN

Episode 613 - Wann kommt das Reich Gottes? – Teil 2 (Lukas 17,20.21)

Die Pharisäer stehen vor Jesus und fragen ihn, wann das Reich Gottes kommt. Ihre Vorstellung von Reich Gottes ist für uns heute gar nicht so leicht zu greifen. Sie sind im Gegensatz zu den Zeloten keine typischen Nationalisten. Ihre Vorstellung von *Reich Gottes* ist weniger politisch, sondern eher spirituell-religiös. Wer das Joch des Reiches Gottes auf sich nahm (Berachot 2:2), der verpflichtete sich zur täglichen Erfüllung der Tora-Gebote. Das Reich Gottes bricht deshalb an, wenn Israel die Tora vollständig erfüllt.

Nimmt man noch Aussagen aus der apokalyptischen Literatur hinzu (Henoch, 4. Esra), dann ergibt sich folgendes Bild. Das Reich Gottes beginnt mit einem göttlichen Gericht, in dem die Gottlosen bestraft und die Gerechten bewahrt werden. Dabei sind die Gerechten natürlich die Gesetzestreuen. Das Reich Gottes erscheint in der apokalyptischen Literatur als privilegierter Bereich für die, die Treue und Rechtschaffenheit zeigen. Nur die Würdigen und die Gerechten kommen ins Reich Gottes.

Wie gesagt: Es ist gar nicht so einfach, das Denken der Pharisäer zu rekonstruieren. Klar ist nur, dass sie zur Zeit Jesu noch darauf warten. Und das hat damit zu tun, dass ihre Vorstellung von Reich Gottes ein göttliches Gericht voraussetzt, das dem Reich selbst vorangeht.

Und dieses Gericht wird von übernatürlichen Zeichen begleitet sein. Im Anhang des Skripts finden sich zwei relevante Texte dazu aus 4Esra[1]. Bei den Zeichen handelt es sich um kosmische Zeichen, aber auch

---

[1] In der Sammelskript-Version ist der Anhang ausschließlich in der Online-Version einsehbar: https://homepage.ruhr-uni-bochum.de/michael.luetge/Himmelsr2.html
Siehe: 4Esra V,1-15 und 4Esra VI,18-28 (Letzter Zugriff am 15.01.26)

Zum Anhang: Apokalyptische Texte helfen uns zu verstehen, was die Pharisäer über das Reich Gottes dachten, weil sie ähnliche Vorstellungen zeigen: Sie glaubten, dass Gott am Ende der Zeit eingreifen und ein neues, gerechtes Reich aufrichten wird. Dieses Reich kommt aber nur für die Menschen, die nach Gottes Geboten leben. In Büchern wie 1. Henoch oder 4. Esra sieht man, dass Gott die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Die Pharisäer dachten also nicht nur an ein politisches Reich, sondern an eine Welt, in der Gott herrscht – aber nur, wenn die Menschen ihm wirklich gehorchen und gerecht leben.

gesellschaftliche Veränderungen. Man kann sie so zusammenfassen: Die Natur gerät aus den Fugen und die Gesellschaft wird von Angst, Unglauben und Ungerechtigkeit dominiert. Und das alles, bevor das Reich Gottes anbricht. So das Denken der Pharisäer.

Lukas 17,20: Und als er von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte;

Jetzt verstehen wir die Antwort von Jesus noch besser. Wer beim Anbruch des Reiches Gottes an ein vorausgehendes Weltgericht denkt, der liegt falsch.

Aber noch etwas ist wichtig. Das Konzept von Reich Gottes ist kein irdisches. Auch wenn sich Reich Gottes auf der Erde abspielt, so unterscheidet es sich doch deutlich von anderen Reichen, die man ganz klar lokal verorten kann. Wenn ich im Geschichtsunterricht vom Dritten Reich höre, dann gibt es dazu eine Karte, auf der das Dritte Reich eingezeichnet war. So etwas gibt es vom Reich Gottes nicht.

Lukas 17,21: auch wird man nicht sagen: Siehe hier! Oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Für die Auslegung dieses Verses ist die Frage wichtig, wie wir *mitten unter euch* interpretieren. *Das Reich Gottes ist mitten unter – oder - in euch.* Beide Übersetzungen sind möglich. Was will Jesus damit sagen?

Fangen wir mit *in euch* an. Das ist die Auslegung der Kirchenväter. Sie hat allerdings ein Problem. Wie kann Jesus davon sprechen, dass das Reich Gottes genau in den Menschen sein soll, die seine Feinde sind?

Ich verstehe diese Gedanken, aber ich frage mich, ob man nicht doch genau so formulieren kann, wenn man einen Gegensatz zwischen einem „wo“ das irdisch ist, und einem „wo“, das inner- bzw. zwischenmenschlich ist, aufbauen will.

Zuerst beantwortet der Herr Jesus die Frage nach dem Wann. Antwort: Wartet bloß nicht auf eure Zeichen! Sonst verpasst ihr das Reich Gottes.

Dann kommt er zum Wo. Und Jesus weist darauf hin, dass es beim Reich Gottes nicht um ein irdisches Wo geht: *auch wird man nicht sagen: Siehe hier! Oder: Siehe dort!* Stattdessen verweist er darauf, dass Reich Gottes in uns stattfindet. Das Reich kommt nicht, sondern es *ist*. Es ist eine Erfahrung,

die in uns drin stattfindet. Dass er dabei die Pharisäer anspricht, drückt keine Realität, sondern eine Möglichkeit aus.

Wenn ich sage: *In dir steckt ein Künstler!* Dann klingt der Satz wie eine Feststellung, aber er meint: Du hättest das Zeug zu einem Künstler, wenn du dich anstrengen würdest.

Genau so kann Jesus auch zu den Pharisäern sagen: *Das Reich Gottes ist in euch!* und meinen: Das Reich Gottes als Erfahrung findet in euch statt, aber ihr müsst Buße tun. Ihr müsst das auch zulassen!

Was meint Jesus damit, dass das Reich Gottes *in* Menschen ist? Ganz einfach: Das Reich Gottes besteht aus Menschen, die in einer erneuerten, lebendig machenden Beziehung zu Gott leben.

Die Frage nach dem Wo greift beim Reich Gottes zu kurz. Es ist nämlich *nicht von dieser Welt* (Johannes 18,36). Es findet in der Welt statt, aber es ist anders. Es ist ein Reich, das im Vergleich zu anderen Reichen unsichtbar ist.

Unsichtbar – und dennoch wirksam. Es ist ein Reich, das mit innerer Verwandlung beginnt. Nicht politische Strukturen oder sichtbare Grenzen kennzeichnen es, sondern Herzen, die sich von Gottes Geist verändern lassen. Dort, wo Menschen sich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen, wird das Reich Gottes Realität – oft leise, unbemerkt, unspektakulär.

Es ist ein persönliches Geschehen: Es wird sichtbar, wo Menschen anfangen, im Sinne Gottes zu denken, zu handeln und zu lieben. Es ist ein unsichtbares, aber zutiefst reales Geschehen – in uns drin, wenn wir das zulassen. Und damit passt auch die Übersetzung *unter euch.* Wenn jemand fragt: Wo ist das Reich Gottes und an ein irdisches Reich denkt, dann kontert Jesus mit der Idee, dass das Reich Gottes zwischenmenschlich erfahren wird. Die Herrschaft Jesu findet in mir drin statt, aber sie zeigt sich durch meinen Umgang mit anderen Menschen.

So wie hier bei den Pharisäern. Jesus steht vor ihnen und damit ist das Reich Gottes mitten unter ihnen. Es ist dort, wo ich auf den König treffe. Und es ist dort, wo ich auf seine Nachfolger treffe.

Reich Gottes ist dort, wo ich auf Menschen treffe, die durch den Geist Gottes geleitet werden.

Das ist dann auch ein weiterer Grund dafür, dass man es nicht beobachten kann. Man kann vielleicht Auswirkungen der Herrschaft Jesu wahrnehmen, die guten Werke, die ich tue, meine Gemeinschaft mit anderen Christen,

offensichtliche Charakterveränderung oder ein heiliger Lebensstil. Aber die Essenz des Reiches, die Beziehung zum Herrn Jesus als solche, die kann man nicht sehen. Einfach deshalb, weil man Liebe nicht sehen kann.

Halten wir kurz fest: Reich Gottes ist dort, wo der König ist. Und der lebt durch seinen Geist im Herzen von Gläubigen. Auf diese Weise ist es in und unter uns. Wo gläubige Leute sind, ist Reich Gottes.

AMEN

Episode 614 - Die Wiederkunft Christi – Teil 1 (Lukas 17,22.23)

Wir bleiben beim Thema Reich Gottes, aber Jesus wendet sich einer anderen Hörerschaft zu und er fokussiert auf seine Wiederkunft.

Lukas 17,22: Er sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ⟨ihn⟩ nicht sehen.

Halten wir uns kurz noch einmal den Kontext vor Augen. Die Pharisäer fragen Jesus, wann das Reich Gottes kommt und Jesus spricht davon, dass es bereits da ist. Die Tatsache, dass es schon da ist, darf uns jetzt aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Reich, auch wenn es aktuell eher schwach erscheint, das Reich eines Weltenherrschers ist. Jesus ist der König der Könige (Offenbarung 19,16). Dass er seine Herrschaft nicht nutzt, um als Tyrann zu herrschen und jeden Menschen unter sein Joch zu zwingen, diese Zurückhaltung eines Königs, der barmherzig und demütig ist, der zur Nachfolge einlädt und Untertanen sucht, die ihn lieben, diese Zurückhaltung darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird, um Gericht zu üben.

In der Zwischenzeit muss sich das Reich Gottes in einer ihm feindlichen Umgebung behaupten. Dabei ist der Ausgang des Konflikts nicht offen. Am Kreuz ist der Teufel mit seinen Engeln besiegt worden. Was hat Jesus am Kreuz getan?

Kolosser 2,15: er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten.

Kolosser 1,20: und durch ihn alles mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes – durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist.

Das Kreuz ist der Ort des Sieges und der Moment der Befriedung. Die Schlacht ist geschlagen! Der Feind ist besiegt. Es gibt ihn noch, den Teufel und seine Dämonen, aber seine Macht ist begrenzt, sodass die Nachfolger Jesu in sein Reich eindringen und ihn berauben können. Genauso, wie es der Herr Jesus getan hat.

Markus 3,27: Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben.

Das ist, was wir tun, wenn wir evangelisieren. Wir berauben den Teufel. Der ist allerdings auch nicht untätig und schaut nur zu. Deshalb befinden wir uns in einem geistlichen Kampf. Ein Kampf, in dem wir nur bestehen können, wenn wir uns von Gott kräftigen lassen und die Waffenrüstung Gottes anlegen[2].

Epheser 6,10-13: Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen ⟨Mächte⟩ der Bosheit in der Himmelswelt. 13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen ⟨bleiben⟩ könnt!

Wir stehen als Christen in einem Kampf gegen den Teufel, den Zeitgeist und die Sünde in unserem Körper. Wir brauchen Gottes Kraft und dazu Wahrheit, Gerechtigkeit, Freimut, Heilssicherheit, Glaube, Wort Gottes und Gebet. Wir brauchen diese Waffenrüstung Gottes, um an dem *bösen Tag widerstehen* zu können. Und böse Tage werden kommen. Jesus blufft nicht, wenn er sagt, dass er uns wie Schafe mitten unter Wölfe senden wird (Matthäus 10,16). Er blufft nicht, wenn er uns familiäre Konflikte, Verfolgung und Feinde verheißt. Der Weg, den wir gehen müssen, ist nicht breit und bequem, sondern eng und bedrückend (Matthäus 7,13). Und es wird Momente geben, in denen uns Nachfolge beinahe zu viel wird. Momente, in denen wir keine Kraft mehr haben, um weiterzumachen. Bei Paulus hört sich das dann so an:

2Korinther 1,8: Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten.

Es sind diese Momente, in denen sich Christen wünschten, der Herr Jesus wäre schon wieder da.

---

[2] Dem Teufel widerstehen: Podcast-Reihe https://www.frogwords.de/predigten/themen-suche/himmel_hoelle/widerstehen (Letzter Zugriff 15.01.26)

Lukas 17,22: Er sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ⟨ihn⟩ nicht sehen.

Die Jünger wünschen sich die *Tage des Sohnes des Menschen*, aber die sind noch nicht da. Sie wünschen sich ihren Herrn zurück, weil sich dann Verfolgung und Not in Verherrlichung und Freiheit verwandeln werden. Der Wunsch ist da, aber Jesus stellt klar: Ihr werdet euch meine Rückkehr wünschen, nur der Wunsch wird euch lange nicht erfüllt.

Und es wird noch schlimmer kommen! Nicht nur wird es dauern, bis Jesus wiederkommt, die Zeit bis dahin wird auch von Scharlatanen genutzt werden, die Christen belügen und ihre Sehnsucht auf die Wiederkunft ihres Herrn missbrauchen.

Lukas 17,23: Und man wird zu euch sagen: Siehe dort!, oder: Siehe hier! Geht nicht hin, folgt auch nicht!

Wenn Leute sagen, „Ich habe den Messias gefunden!", dann dürfen wir ihnen nicht glauben. Und wenn sie sich für den Christus ausgeben, auch nicht. Und es ist erstaunlich, wie oft genau das passiert; ich meine, dass es Scharlatane gibt, die sich für den Christus ausgeben, und denen viele Menschen nachfolgen.

Ich weiß nicht von welchen Leuten ihr schon gehört habt. Aber da gibt es, um nur ein paar zu nennen, **Bahá'u'lláh (1817–1892)**, den Gründer der Bahai-Religion, **Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908)**, den Gründer der Ahmadiyya-Bewegung, **Georges Roux („Christ de Montfavet", 1903–1981)**, ein französischer Mystiker, oder **Sun Myung Moon (1920–2012)**, den Gründer der Vereinigungskirche („Moon-Sekte") sie alle haben sich als Christus ausgegeben und sind inzwischen verstorben.

Immer noch am Leben sind Leute wie **Inri Cristo (geb. 1948)** ein Brasilianer und **Alan John Miller (1963 „Divine Truth", Australien)** ein Australier, beide halten sich für eine Wiedergeburt Christi. In Korea gibt es gleich mehrere Bewegungen (z. B. **Shincheonji** unter **Lee Man-hee**), deren Führer als „neuer Christus" oder „wiedergekehrter Messias" gelten.

Wie sollen wir mit solchen Leuten und ihrem Anspruch umgehen? Ganz einfach: *Geht nicht hin, folgt auch nicht nach!* Es ist wirklich so einfach. Wenn jemand sagt, „Ich bin der Christus!", oder jemand sagt, „Ich kenne den Christus!", dann ist mir das egal.

Ich halte alle diese Bewegungen für teuflische Versuche, die Sehnsucht nach dem Christus für eigene sexuelle oder materielle Vorteile zu instrumentalisieren. Jesus warnt vor solchen Leuten und wir hören besser auf ihn!

AMEN

Episode 615 - Die Wiederkunft Christi – Teil 2 (Lukas 17,24.25)

Nachdem die Pharisäer den Herrn Jesus nach dem Reich Gottes gefragt haben, redet der zu den Jüngern. Und auch der Herr redet über das Reich Gottes, fokussiert dabei aber auf seine Wiederkunft. Warum? Weil er damit genau *den* Aspekt des Reiches Gottes beschreibt, auf den die Pharisäer warten.

Einerseits ist das Reich Gottes nämlich schon da. Es findet in den Gläubigen statt und es macht nach außen hin, wenn man sich die Untertanen anschaut, wenig her. Gott beruft die Armen, das Törichte der Welt, die Nobodys. Aber durch das Zeugnis dieser unscheinbaren Gläubigen baut Gott sein Reich. Und er baut es hinein in eine zutiefst antigöttliche Umgebung. Paulus weiß, warum er den Teufel als *Gott dieser Welt* (2Korinther 4,4) bezeichnet. Es ist kein Spaß, Reich Gottes zu bauen und die mit diesem Projekt verbundenen Nöte zu ertragen. Es ist erstaunlich, mit welcher Ehrlichkeit der Herr Jesus seinen Jüngern im Vorhinein die Probleme schildert, auf die sie im Rahmen der Nachfolge stoßen werden. Sie dürfen damit rechnen, dass sich ihnen ihre Familien, die Gesellschaft, in der sie leben, ihr eigener nicht erlöster Körper und erst recht die okkulte Welt in den Weg stellen werden. Nachfolger Jesu sind Außenseiter, oft genug – verfolgte Außenseiter. Und deshalb kann man sich gut vorstellen, dass diese Gläubigen sich aus tiefstem Herzen wünschen, Jesus würde bald wiederkommen.

Das Reich Gottes findet heute im Verborgenen statt, es ist in uns, aber es gibt eine zukünftige Form, die herrlich sein wird. Den Übergang markiert die Wiederkunft Christi. Diese verherrlichte Form des Reiches Gottes, wo es keine Feinde mehr zu besiegen gibt, weil alle Gegner bis hin zum Tod (1Korinther 15,24-26) weggetan sein werden, diese verherrlichte Form erwarten die Pharisäer und wir als Jünger Jesu tun das natürlich auch. Wenn Jesus also über seine Wiederkunft redet, beantwortet er damit auch die ursprüngliche Frage der Pharisäer. Die wollten wissen: *Wann kommt das Reich Gottes?* Antwort: Die Art von Reich Gottes, die ihr herbeisehnt, also das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit, kommt bei der Parusie, der Wiederkunft des Messias.

Bis dahin sollen die Jünger vorsichtig sein und sich nicht von falschen Christussen verführen lassen. Wobei sie keine Angst haben müssen, die Wiederkunft selbst zu verpassen.

Lukas 17,24: Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem ⟨Ende⟩ unter dem Himmel bis zum anderen ⟨Ende⟩ unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.

Die Bedeutung des Verses ist einfach: Wenn der Messias wiederkommt, wenn sein Tag anbricht, dann ist das so deutlich, wie ein hell leuchtender Blitz. Stellt euch ein heftiges Gewitter mitten in der Nacht vor – und dann ein greller Blitz. So einer, bei dem man reflexartig die Augen schließt und sich das Nachglühen trotzdem noch in die Netzhaut einprägt. In so einem Moment wird niemand fragen: „War das jetzt ein Blitz?“ Niemand wird das fragen, weil jeder weiß: „Ja, das war ein Blitz!“ So einer von der Sorte, die man nicht übersehen kann. Und genau dasselbe kann man über den *Sohn des Menschen an seinem Tag* sagen.

Deshalb brauchen die Jünger auch nicht denken, sie hätten die Ankunft des Christus verpasst, wenn jemand behauptet, Jesus wäre schon da! Deshalb dieses deutliche: *Geht nicht hin, folgt auch nicht nach!* Man kann die Wiederkunft des Herrn Jesus nicht verpassen! Wie ein Blitz den Himmel erleuchtet, so auch der Messias die Welt. Alle werden wissen, dass er da ist.

Jesus beschreibt hier keine Zeichen, er beschreibt die Sichtbarkeit und die Plötzlichkeit seines Kommens. Bei einem Donner weiß man immer schon vorher, dass er kommt. Bei einem Blitz nicht. Und so kann Paulus später an die Thessalonicher schreiben:

1Thessalonicher 5,1-3: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. 2 Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit!, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen.

Wir wissen also nicht, wann der Messias wie ein Blitz blitzt, aber wenn es passiert, wird jeder wissen, dass es passiert ist. Und noch eine Sache sollten die Jünger wissen.

Lukas 17,25: Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.

Vor der Wiederkunft kommt das Leid und die Verwerfung. Und zwar *von diesem Geschlecht.* Die jetzt lebenden Juden werden Jesus ablehnen. Es ist eben nicht nur die Elite, die Jesus nicht haben will. Es sind nicht nur die Pharisäer oder die Hohenpriester.

Ja, die haben vor, diesen unliebsamen Rabbi aus Nazareth töten zu lassen, aber ihre Antipathie ist ein gesellschaftliches Phänomen. Man will Jesus nicht und in gleicher Weise will man seine Nachfolger nicht!

Die Apostel werden diesen Bezug herstellen. Wenn wir als Jünger Jesu leiden, dann deshalb, weil wir dem Vorbild Jesu folgen.

1Petrus 2,21: Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt;

Wer in den Fußspuren Jesu nachfolgt, der wird leiden, wie er gelitten hat. Der wird aber auch mitverherrlicht werden.

Römer 8,17: Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.

Auf dem Weg Richtung Auferstehung gilt es für die Jünger Jesu drei Dinge zu erkennen:

Philipper 3,10.11: um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, 11 ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten.

Wir folgen Jesus und dabei erkennen wir ihn und die Kraft, die von seiner Auferstehung, also von seinem neuen Leben in uns ausgeht, und wir begreifen, was es heißt, so zu leiden, wie er gelitten hat. Und Paulus nennt das *die Gemeinschaft seiner Leiden.*

Erst kommt für die Jünger das Leiden und dann die Auferstehung und schlussendlich die Verherrlichung. Sie teilen das Schicksal ihres Herrn auf der Erde, aber eben auch seine glorreiche Zukunft.

Und deshalb können und sollen sich die Jünger mitten im Leid auch freuen, denn:

1Petrus 4,13: sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut!

AMEN

Episode 616 - Die Wiederkunft Christi – Teil 3 (Lukas 17,26-30)

Der Herr Jesus spricht mit seinen Jüngern über seine Wiederkunft. Was wissen wir bereits?

Erstens: Die Jünger werden sich wünschen, dass Jesus früher kommt, und müssen aufpassen, dass diese Sehnsucht sie nicht offen für Scharlatane macht.

Zweitens: Niemand kann die Wiederkunft Jesu verpassen. Er kommt nicht heimlich still und leise sondern wie ein leuchtender Blitz.

Drittens: Bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt, muss er von seinen Landsleuten verworfen werden und leiden.

So, das wissen wir bereits, aber schauen wir uns den Moment an, wenn er wiederkommt.

Lukas 17,26: Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen: 27 Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte.

Der Herr Jesus vergleicht sein Wiederkommen mit den Tagen Noahs. Die Tage Noahs gingen der Flut voraus. Und wir wissen: Die Sintflut war Gottes Gericht über die Welt.

Was genau vergleicht Jesus hier mit den Tagen Noahs? Was wird *in den Tagen des Sohnes des Menschen* sein wie es *in den Tagen Noahs* war? Und die Antwort ist überraschend. *Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet.* Das sind die Vergleichspunkte. Warum überrascht die Antwort? Weil ich etwas anderes erwartet hätte. Über die Menschen zu Noahs Zeit heißt es doch:

1Mose 6,5: Und der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.

DAS ist doch der Grund für das Gericht, das Gott über die Welt bringt! Aber Jesus verwendet nicht die Boshaftigkeit von Menschen als Vergleichspunkt, sondern ihre Unbekümmertheit.

Menschen leben einfach vor sich hin, kümmern sich nicht um Gott und wahrscheinlich auch nicht um ihre Sünde, leben einfach ihr Leben und hören nicht auf die Warnungen von Evangelisten, die von einem künftigen Gericht reden (vgl. 2Petrus 2,5).

So werden die *Tage des Sohnes des Menschen* sein. Jesus spricht hier nicht von dem *Tag des Herrn* (vgl. Matthäus 24,36; 1Thessalonicher 5,2; 2Petrus 3,10), weil er den Zeitabschnitt direkt vor dem Kommen des Herrn beschreibt. Es geht ihm nicht nur um die Wiederkunft selbst, sondern um die letzte Phase.

Der Fehler derer, die in kurz vor der Wiederkunft Christi leben, ist Sorglosigkeit. Sie leben einfach vor sich hin.

Lukas 17,28.29: Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; 29 an dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um.

Wieder derselbe Vergleichspunkt. Diesmal nicht Noah, sondern Lot. Und wieder geht es nicht darum, die Zeiten, bevor Jesus wiederkommt, als besonders böse darzustellen, obwohl die Sodomiter böse waren. Wieder geht es um die Sorglosigkeit, mit der eine böse Stadt aufs Gericht Gottes zuläuft. Dabei schließen sich Boshaftigkeit und Sorglosigkeit natürlich nicht aus!

Hesekiel 16,49.50: Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom: Hochmut, Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht; 50 und sie wurden hochmütig und verübten Gräuel vor meinem Angesicht. Und ich tat sie hinweg, sobald ich es sah.

Sorglose Ruhe, das ist, worum es Jesus geht. Leute leben ihr Leben vor sich hin. Sie sind hochmütig, sündigen, aber es geht ihnen gut und deshalb spielt Gott oder ein künftiges Gericht für sie auch keine Rolle.

Sie essen und trinken, kaufen und verkaufen, pflanzen und bauen. Sie sind sich der Gefahr, in der sie schweben überhaupt nicht bewusst. Sie leben einfach vor sich hin. Das ist der Vergleichspunkt, den Jesus bringt. Es geht ihm nicht darum, dass diese Menschen ganz besonders böse sein werden. Sie sind einfach mit sich und ihrem Leben beschäftigt.

Lukas 17,26-30: Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen: 27 Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie

wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. 28 Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; 29 an dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. 30 Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird.

Der Tag, an dem der *Sohn des Menschen offenbart* wird, wird völlig überraschend über die Welt hereinbrechen. Petrus wird davon sprechen, dass dieser Tag, wie ein Dieb kommen wird (2Petrus 3,10), also ohne Vorwarnung, ganz plötzlich. Paulus stößt ins selbe Horn, wenn er schreibt:

1Thessalonicher 5,2.3: Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit!, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen.

Man kann das Kommen des Herrn Jesus nicht voraussehen. Die Zeiten, die vorausgehen, werden unspektakulär sein, normal sein, es werden gute Zeiten sein, eben *Friede und Sicherheit*. Achtung: Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Sünde und Krieg geben kann, es geht hier um das Empfinden der Menschen. Sie werden sich in ihrem Leben wohl fühlen, denken nicht an Gott oder an ein göttliches Gericht. Und genau dann, wird Jesus zurückkommen. Plötzlich und unerwartet, das wird die Parusie sein.

Was heißt das für uns? Für uns bedeutet es ein Zweifaches.

Erstens sind alle Versuche, den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi zu errechnen, sinnlos. Dasselbe gilt für das Schauen nach Zeichen, die auf sein nahes bevorstehendes Kommen hinweisen. All das ist Unsinn. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass man aus der Offenbarung zitiert.

Zweitens sollen wir uns auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen damit rechnen, dass der Herr Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Und diese Erwartung soll unser Verhalten prägen.

1Thessalonicher 5,6: Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!

Wachsamkeit und Nachdenklichkeit, diese beiden Eigenschaften sollen uns auszeichnen. Das ist, was der Herr Jesus sich von uns wünscht, und deshalb belehrt er seine Jünger über die Umstände seiner Wiederkunft.

AMEN

Episode 617 - Die Wiederkunft Christi – Teil 4 (Lukas 17,27-33)

Der zentrale Punkt der letzten Episode war die Unbekümmertheit der letzten Generation. In den *Tagen des Sohnes des Menschen*, also kurz vor seiner Wiederkunft, werden die Menschen so normal vor sich hinleben, wie auch kurz vor der Sintflut oder kurz vor dem Untergang von Sodom und Gomorra. Jesus wird wiederkommen, aber er wird so kommen, wie ein Dieb in der Nacht.

2Petrus 3,10: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr ⟨im Gericht⟩ erfunden werden.

Hier sieht man wieder ganz schön, dass Bilder einen bestimmten Aspekt betonen. Jesus kommt, *wie ein Dieb*, weil unangemeldet. Er kommt gleichzeitig aber auch nicht wie ein Dieb, sondern wie ein Blitz, den man von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende sehen kann (Lukas 17,24). Merkt ihr: Unterschiedliche Bilder betonen unterschiedliche Aspekte der Wiederkunft Christi. Und wir müssen gerade bei bildhaften Vergleichen aufpassen, dass wir nur die Aspekte übertragen, die auch gemeint sind.

Lasst mich auf einen zweiten Aspekt hinweisen, der die Tage Noahs und Lots mit der Wiederkunft Christi verbindet. Wir haben das eben bei Petrus gelesen: *an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr ⟨im Gericht⟩ erfunden werden.*

Wenn der Tag des Herrn anbricht, wenn sich die Verheißung seiner Rückkehr erfüllt, dann kommt mit ihm die Wiederherstellung aller Dinge und das Gericht. Hören wir dazu noch einmal Jesus selbst:

Lukas 17,27-30: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte.
28 Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; 29 an dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle

um. 30 Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird.

Wenn der Herr Jesus hier seine Wiederkunft beschreibt, dann legt er einen Schwerpunkt auf die Menschen, die einfach ihre Leben leben, *und* er legt einen Schwerpunkt auf das Gericht. Er betont die Sorglosigkeit der letzten Generation und er betont die für alle tödliche Flut sowie den Regen aus Feuer und Schwefel, der alle umbringt. Um dann anzuschließen: *Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird.*

Und jetzt wird es etwas kryptisch.

Lukas 17,31.32: An jenem Tag – wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen; und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. 32 Denkt an Lots Frau!

Jesus redet immer noch zu seinen Jüngern. Interessanterweise ist das hier inhaltlich eine Warnung! *Denkt an Lots Frau!* Frage, was hat die falsch gemacht? Sie hat auf der Flucht aus Sodom zurückgeblickt und wurde zu seiner Salzsäule. An sie und ihr falsches Verhalten sollen die Jünger denken. Und dann formuliert der Herr Jesus:

Lukas 17,33: Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren; und wer es verliert, wird es erhalten.

Wir kennen diese Formulierung schon aus Lukas 9,24. Dort geht es um Nachfolge. Hört unbedingt noch einmal in Episode 384 rein. Jesus warnt hier wie dort seine Jünger davor, für sich, ihren Wohlstand und ihre Träume zu leben. Wer das tut, wird sein Leben *verlieren*. Wir können unser Leben nur dadurch erhalten, dass wir es an Jesus verlieren. Ihm folgen, uns selbst verleugnen, die Haltung eines Kreuzträgers einnehmen, zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten... wer das tut, der wird sein Leben *erhalten.* So jemand mag in dieser Welt als Verlierer dastehen, weil er alles auf die Karte Jesus setzt und sich nicht am sündigen Tun seiner Gesellschaft beteiligt, aber er ist aus einer ewigen Perspektive der Gewinner. Nur, wer sein Leben an Jesus verliert, wird es erhalten und ewiges Leben bekommen.

Hier wiederholt Jesus diesen Gedanken, weil er seine Jünger im Angesicht seiner Wiederkunft noch einmal warnen möchte. *Denkt an Lots Frau!*

Eben noch ging es inhaltlich um das Gericht über Sodom in den Zeiten Lots. Und es ging um die Sorglosigkeit der Ungläubigen. Jetzt geht Jesus gedanklich einen Schritt weiter. Jetzt geht es um seine Jünger.

Jetzt geht es um die, die gerettet werden! Frage: Wie werden die eigentlich gerettet? Und die Antwort lautet: Indem sie fliehen! Indem sie fliehen und nicht zurückblicken! Errettung ist viel mehr als ein Moment der Bekehrung. Errettung ist ein Prozess!

1Mose 19,17: Und es geschah, als sie (= die Engel) sie (= Lot, Lots Frau, seine Töchter) ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er: Rette dich (, es geht) um dein Leben! Sieh nicht hinter dich, und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene (des Jordan); rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst!

Lasst mich das deutlich sagen: Rettung ist herausfordernd, aber nicht kompliziert. Wie wird man gerettet? Ganz einfach: Wir folgen dem Retter, bleiben nicht stehen und schauen nicht zurück.

Und ich ahne, dass jetzt einige Hörer verwirrt sind und sich die Frage stellen, warum Jesus hier seine Jünger warnt. Warum dieses negative Vorbild einer Frau, die auf den letzten Metern ihre eigene Rettung verpasst? Sind wir denn nicht längst gerettet? Und die Antwort ist die: Wir sind in die Beziehung zu Jesus, d.h. in sein Reich hineingerettet, um gerettet zu werden.

Wir sind gerettet, um gerettet zu werden.

Wir sind 100% sicher, wenn wir auf Jesus blicken, auf seine Worte hören und ihm gehorsam folgen. Wir können uns nicht retten. Er kann das schon. Er ist unsere Rettung. Er geht voran. Ich weiß ganz sicher, dass ich – sollte ich jetzt sterben – bei Jesus bin. Warum? Weil ich auf ihn höre und ihm folge. Und weil Jesus diesen Leuten, die seine Schafe sind, verspricht:

Johannes 10,27.28: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; 28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.

Wir sind sicher, aber gleichzeitig sehen wir Lots Frau. Schon aus Sodom raus, auf dem Weg Richtung Gebirge blickt sie zurück.

1Mose 19,26: Aber seine Frau sah sich hinter ihm um; da wurde sie zu einer Salzsäule.

Es gibt da eine Gefahr im Leben derer, die Gott retten will. Eine Gefahr, die tief in unserem Herzen lauert, die uns das ewige Leben kosten kann und die wir uns in der nächsten Episode genauer anschauen wollen.

AMEN

Episode 618 - Die Wiederkunft Christi – Teil 5 (Lukas 17,31.32)

Der Herr Jesus warnt seine Jünger.

Lukas 17,32: Denkt an Lots Frau!

Sie soll für die Jünger im Blick auf die Wiederkunft Christi ein warnendes Beispiel sein. Frage: Wofür? Antwort: Dafür, dass man zwar auf dem Weg ist, gerettet zu werden, es aber nicht schafft.

Bevor ich weiter mache, muss ich noch einmal betonen, dass es in der geistlichen Waffenrüstung einen *Helm des Heils* gibt. Wir dürfen wissen, dass wir gerettet sind. Diese Rettung ist jedoch an unseren Glauben geknüpft. Wir werden also nicht gerettet, weil wir irgendwann in der Vergangenheit einmal ein Ritual durchlaufen oder ein Bekenntnis abgelegt haben oder einer Kirche beigetreten sind. Rettung hängt immer an Jesus: auf ihn blicken, ihm folgen, tun, was er sagt.

Und wo wir es nicht schaffen, im Licht leben, unsere Sünde ehrlich bekennen und sie mit seiner Kraft lassen. Darum geht es. DAS ist alles. Wir sind auf einem Weg durch die Wüste und folgen dem Engel, der vorangeht. Wir sind die Schafe, die dem guten Hirten hinterherlaufen. Wir sind Jünger Jesu, die ihrem Rabbi nachfolgen. Such dir ein Bild aus, aber verstehe bitte, dass Heilssicherheit dort zu finden ist, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Alles hängt am Glauben, also am gelebten Vertrauen in Gott.

1Petrus 1,5: die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, ⟨die⟩ bereit ⟨steht⟩, in der letzten Zeit offenbart zu werden.

Es gibt eine zukünftige Rettung und die wird *in der letzten Zeit offenbart.* Wenn Jesus wiederkommt. Wie erreichen wir sie? Erstens: *In der Kraft Gottes*! Zweitens: *Durch Glauben*! Und dabei dürfen wir wissen, dass nichts uns einfach so aus dieser Beziehung zum Herrn reißen kann. Bei ihm – Achtung: in seiner Nähe! – bei ihm sind wir sicher.

Römer 8,38.39: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden. Er will uns! Bleibt die Frage: Wollen wir ihn auch? Ist unser Glaube geprägt von Treue und Echtheit?

Rettung ist in der Bibel natürlich mit dem Moment verknüpft, an dem ich Buße tue und mich bekehre. Dieser Moment ist jedoch eher Startschuss als Zieleinlauf. Rettender Glaube ist ein Lebensprinzip, mit dem ich an Gott hänge, und das sich im Alltag zeigt.

Und deshalb geht es eben nicht nur darum, sich zu bekehren, sondern auch darum, einen guten Kampf zu kämpfen, den Lauf zu vollenden, den Glauben und ein gutes Gewissen zu bewahren *(1Timotheus 1,19; 2Timotheus 4,8; vgl. Kolosser 1,22.23)*. Wir legen alle Bürde und Sünde ab, laufen mit Ausdauer den schmalen Weg und ringen darum, durch die schmale Pforte ins Reich Gottes hineinzugehen *(Hebräer 12,1.2; Matthäus 7,13.14; Lukas 13,24).*

Wir reifen *(Epheser 4,13–15; 2Petrus 3,18),* kämpfen *(Epheser 6,10–18),* wandeln im Licht *(1Johannes 1,7; Epheser 5,8),* tun gute Werke *(Jakobus 2,17.26)* und prüfen uns selbst *(2Korinther 13,5).* Es geht uns um Nachfolge *(Johannes 10,27.28; Offenbarung 14,4),* Ausharren *(Römer 2,7; Hebräer 10,36)*, Heiligung *(Hebräer 12,14; vgl. 1Johannes 3,3)* und Wachsamkeit *(vgl. Matthäus 24,42–44; 25,1–13).*

Es geht um Kreuztragen, Selbstverleugnung *(Lukas 9,23; Markus 8,34),* Frucht bringen *(Johannes 15,2–6; Matthäus 7,16–20)* und um Treue im Kleinen *(Lukas 16,10; Offenbarung 2,10; 25.26).* Es geht darum, das ewige Leben zu ergreifen *(1Timotheus 6,12; vgl. 1,16; Römer 6,22),* einen fulminanten Eingang ins Reich Gottes vorzubereiten *(Lukas 16,9; 2Petrus 1,11),* die Werke Jesu bis zum Schluss zu tun *(Offenbarung 2,26),* ein Überwinder-Leben zu führen, nicht aus der Gnade zu fallen *(Galater 5,4),* nicht bitter zu werden *(Hebräer 12,15),* den Lohn nicht zu verlieren *(2Johannes 1,8; 1Korinther 3,14–15),* nicht mutwillig zu sündigen *(Hebräer 10,26-30)* und kein ungläubiges Herz zu entwickeln *(Hebräer 3,12).* Es geht darum, das Ziel unseres Glaubens zu erlangen: und das ist die Errettung der Seelen *(1Petrus 1,9; vgl. Römer 13,11).*

Ich habe mir überlegt, ob man diese Aufzählung einfach so mal präsentiert, weil ich niemandem Angst machen will. Aber so redet der Heilige Geist zu uns. Und wir tun gut daran, ihn ernst zu nehmen. All diese Dinge beschreiben das Leben einer Rebe, die am Weinstock Jesus bleibt, oder eines Schafs, das dem guten Hirten auch durch das Tal des Todesschattens folgt, oder eines Knechts, der seinem Herrn auch nach Feierabend noch gehorsam dient.

Wir glauben und Gott wirkt all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, durch seine Kraft in uns! Das ist die gute Nachricht! Aber es gilt auch: Hören wir damit auf, Gott zu vertrauen, wird unser geistliches Leben erstarren, so wie Lots Frau. Rettender Glaube ist ein Lebensprinzip.

Der Herr Jesus fordert mit: „*Denkt an Lots Frau!*“ Er fordert seine Jünger dazu auf, über das Schicksal von Lots Frau nachzudenken! Was stimmt bei ihr nicht? Antwort: Sie beginnt mit der Errettung, läuft los, ist schon raus aus Sodom, aber sie kommt nicht im Gebirge an.

Warum? Sie schaut in die falsche Richtung! Aber was ist daran so schlimm? Erinnert euch bitte an:

Lukas 9,62: Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes.

Der Blick zurück drückt aus, was sich in meinem Herzen abspielt. Es geht um die Frage: Woran hängt dein Herz? Hängt es wirklich einzig am Herrn oder versuchst du den Herrn zu lieben *und* etwas anderes. Erinnert euch daran, dass Jesus davon gesprochen hat, dass wir nichts mehr lieben sollen als ihn (Lukas 14,26.27); nicht einmal unser eigenes Leben. Und dann formuliert er kompromisslos:

Lukas 14,33: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein.

Das Problem heißt geteilte Loyalität. Halbherzigkeit. Ich will Jesus nachfolgen, aber es gibt noch ganz andere Sachen, die mein Herz betören. Dabei können wir nicht zwei Herren dienen (Matthäus 6,24). Es ist wirklich unmöglich! Jakobus warnt uns vor Wankelmütigkeit (Jakobus 1,8) und dem geistlichen Ehebruch, wenn wir gleichzeitig Freunde Gottes und Freunde der Welt sein wollen (Jakobus 4,4). Hosea spricht vom geteilten Herzen (Hosea 10,2), Hesekiel von Götzen im Herzen (Hesekiel 14,3).

Und jetzt kommen wir zu unserem Text zurück:

Lukas 17,31: An jenem Tag – wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen; und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück.

Worin besteht hier das Problem? Jesus kommt wieder und jemand möchte noch schnell etwas aus dem Haus holen. Und Jesus sagt. Tu das nicht. Egal, ob du auf dem Feld bist oder auf dem Flachdach. Tu es nicht!

Denk an die Frau von Lot. Die hat sich umgedreht und alles verloren. Pass auf, dass dir das nicht geschieht. Wenn Jesus kommt, darf es in deinem Herzen nur eine Priorität geben und die muss Jesus sein. Natürlich sollte das schon vorher so sein, aber *an jenem Tag* ist es von allergrößter Bedeutung, dass wir nur nach vorne schauen. Nichts hat dann noch neben Jesus Platz. Lebe heute so, dass Jesus deine einzige Freude ist. Denn wenn das so ist, dann ist der Tag seiner Ankunft, der Tag, an dem sich für dich dein einziger Wunsch erfüllt: Nämlich, ihm zu begegnen.

AMEN

Episode 619 - Die Wiederkunft Christi – Teil 6 (Lukas 17,33-37)

Der Herr Jesus spricht von seiner Wiederkunft. Sie wird plötzlich geschehen, aber so, dass niemand sie verpassen kann. Gleichzeitig warnt er seine Jünger davor, ihr Leben in Halbherzigkeit zu verbringen. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon.

Lukas 17,33: Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren; und wer es verliert, wird es erhalten.

Dabei ist es unser Alltag im Angesicht von Krisensituationen, der uns zeigt, wo wir stehen. Was tue ich, wenn Jesus wiederkommt? Ist mein erster Gedanke dann: *Ich muss aber noch ins Haus, um das und das zu holen?* Wir werden diesen Aspekt noch genauer betrachten, wenn wir Matthäus 24 und 25 studieren. Es geht hier um Wachsamkeit. Es geht um Bereit-Sein für das Wiederkommen Christi.

Ich sagte: Es sind Krisensituationen, die uns zeigen, wo wir stehen. Das gilt m.E. für die Wiederkunft Christi, das gilt aber auch ganz allgemein. Wie gehe ich mit solchen Momenten um, die mich überfordern und völlig überraschen? Wohin wende ich mich dann? Werde ich dann panisch und lasse mich von meinen Ängsten beherrschen? Was gibt mir in solchen Augenblicken Sicherheit? Welche Gedanken kommen mir dann? Wie viel Geborgenheit in Gott bleibt in solchen Zeiten noch übrig? Das sind ganz wichtige Fragen, weil sie mich erkennen lassen, wo ich Hilfe suche. Und wenn ich weiß, was mir Sicherheit und Bedeutung gibt, dann kenne ich meinen Gott, sprich das Ziel oder die Person, für die ich lebe.

Aber kommen wir zu unserem Text zurück:

Lukas 17,34-36: Ich sage euch: In jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein; einer wird genommen und der andere gelassen werden. 35-36 Zwei werden zusammen mahlen; die eine wird genommen, die andere gelassen werden.

Hier beschreibt der Herr Jesus das Plötzliche der Wiederkunft Christi. Zwei Männer teilen eine Schlafstätte, zwei Frauen arbeiten zusammen an einer Mühle und mit der Wiederkunft Christi werden sie getrennt.

Die Wiederkunft Christi ist ein Gericht. Die einen werden genommen und die anderen gelassen werden.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das *genommen* und *gelassen* auslegt. Was klar ist. Für eine Gruppe geht es gut aus und für die andere nicht. Die Frage, die sich stellt, ist nun die: Welche Gruppe ist welche?

Eine Antwort ist die: Der Herr Jesus kommt aus dem Himmel wieder und die Gläubigen gehen ihm entgegen. Dann sind diejenigen, die *genommen* werden, die Gläubigen. Der Bibelvers dazu ist:

1Thessalonicher 4,16.17: Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei ⟨dem Schall⟩ der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 17 danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit beim Herrn sein.

Wenn der Herr Jesus die Entrückung der Gläubigen vor Augen hat, werden die Guten genommen und die Bösen bleiben zum Gericht zurück. Das ist eine Antwort. Eine andere Antwort geht so. Und dazu springen wir kurz ins Matthäusevangelium:

Matthäus 24,38-41: Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren: – sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging 39 und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte –, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 40 Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen; 41 zwei ⟨Frauen⟩ werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen.

Hier heißt es über die Bösen in Vers 39, dass sie *weggerafft* werden. Und *weggerafft* scheint dann ein Synonym für *genommen* in den Versen 40 und 41 zu sein. Genommen zum Gericht. Was weggenommen wird, hat nicht länger das Recht, auf Gottes Schöpfung zu leben. So wie es in den Sprüchen heißt:

Sprüche 2,21.22: Denn die Aufrichtigen bewohnen das Land, und die Lauteren bleiben darin. 22 Die Gottlosen aber werden getilgt aus dem Land, und die Treulosen reißt man aus ihm heraus.

Psalm 37,22: Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen, und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet.

Beide Auslegungen sind möglich. Klar bleibt: Wenn Jesus wiederkommt, werden die Guten von den Bösen getrennt. Es ist eine Zeit des Gerichts.

Lukas 17,37: Und sie antworten und sagen zu ihm: Wo, Herr? Er aber sprach zu ihnen: Wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler.

So, jetzt wird es ein wenig komisch. Die Jünger fragen: *Wo Herr?* Die Frage ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn – oder? *Wann, Herr?*, hätte ich verstanden. Aber: *Wo, Herr?* Jesus hat doch schon gesagt, dass man seine Wiederkunft nicht verpassen kann. Es wird ein weltweites Phänomen sein. Die Beispiele derer, die genommen und gelassen werden, legen nahe, dass Jesu Rückkehr manche Leute beim Schlafen, also in der Nacht, und andere beim Arbeiten, also am Tag, ereilen wird. Das heißt, egal, wo man sich auf der Erde befindet, niemand wird die Parusie des Messias verpassen. Was soll also die Frage nach dem *Wo*?

Und ganz ehrlich: Ich kann nur eine Vermutung anstellen. Ich denke, dass es den Jüngern nicht um die Wiederkunft Jesu geht, sondern um das damit verbundene Gericht. Wo findet das Gericht statt? Und die Antwort ist ziemlich makaber: *Wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler – oder Geier.*

Mit meinen Worten: „Ihr wollt wissen, wo das Gericht stattfinden wird? Macht euch mal keine Sorgen, dass ihr das überseht. So wie man weiß, wo ein Leichnam liegt, weil die Geier über ihm kreisen, so wird man auch wissen, wo das Gericht Gottes stattfindet. Es wird klare Hinweise geben, die niemand übersehen kann!“

Nicht nur die Wiederkunft des Messias wird gut sichtbar sein. Für das Gericht, das ihn begleitet, gilt dasselbe. Und jetzt wissen wir auch, warum Jesus noch nicht gekommen ist. Es ist so, wie Petrus es formuliert:

2Petrus 3,9: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.

Mögen die Jünger auch die Wiederkunft ihres Herrn herbeisehnen, jeder Tag, an dem er noch nicht kommt, ist ein Tag, an dem Menschen Buße tun können.

AMEN

Episode 620 - Anhaltendes Gebet – Teil 1 (Lukas 18,1)

Lukas 18,1: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten,

Jesus war ein Beter. Und Gebet ist die eine geistliche Disziplin, die er seinen Jüngern beibringt (Lukas 11,2). Gebet ist Reden mit Gott. Und wir haben schon beim Vaterunser gesehen, wie wichtig es ist, dass wir jeden Tag und durchdacht mit Gott reden. Wir sollen nicht einfach drauf los plappern und nicht denken, dass Gott uns erhört, weil wir viele Worte benutzen.

Matthäus 6,7.8: Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. 8 Seid ihnen nun nicht gleich! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet.

Gott weiß, was wir brauchen. Es ist nicht nötig, ihn durch viele Worte zu manipulieren. Wir sollen nicht plappern. Dieser Text ist eine Warnung vor ritualisierten Gebeten wie dem Rosenkranz, aber auch vor jeder anderen Art von „Reden mit Gott“, bei der wir gedanklich nicht bei der Sache sind.

Gebet ist bewusstes Reden mit Gott. Einerseits sollen wir nicht plappern, andererseits finden wir in der Bibel Vorbilder und Aufforderungen, viel zu beten.

1Thessalonicher 5,17: Betet unablässig!

Epheser 6,18: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen.

Römer 12,12: In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an;

Psalm 55,17.18: Ich aber, ich rufe zu Gott, und der HERR rettet mich. 18 Abends und morgens und mittags klage und stöhne ich; und er hat meine Stimme gehört.

Daniel 6,11: Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin; und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er ⟨es auch⟩ vorher getan hatte.

So, das mag genügen. Vor allem deshalb, weil wir aus den Evangelien wissen, dass Jesus selbst ein Beter war. Es war für den Herrn Jesus nicht ungewöhnlich, eine Nacht im Gebet zu verbringen (Lukas 6,12), oder frühmorgens zum Gebet aufzustehen (Markus 1,35). Wenn wir uns also wünschen, dass der Christus in uns Gestalt gewinnt (Galater 4,19) oder dass der Heilige Geist uns in das Bild Christi verwandelt (2Korinther 3,18), dann sollten wir darüber nachdenken, wie es um unser Gebet steht. Jesus war ein Beter und jeder Jünger, der sein will, wie sein Lehrer (vgl. Lukas 6,40), der sollte *allezeit beten und nicht ermatten*.

Und damit wir die Ernsthaftigkeit dieser Aufgabe verstehen, erzählt der Herr Jesus uns ein Gleichnis.

Lukas 18,1: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten,

Gebet ist Reden mit Gott. Und dieses Reden mit Gott ist das Geheimnis eines geistlichen Lebens, das gelingt. Das war bei dem Herrn Jesus so und es wird bei uns so sein. Deshalb auch dieses Gleichnis. Es soll uns daran erinnern, wie wichtig, anhaltendes Gebet für die Jünger Jesu ist. Gebet macht im Warten auf die Rückkehr des Königs den Unterschied. Es bindet uns an den Herrn, schärft den Fokus, hält uns in der Abhängigkeit, schenkt uns Vergebung, Trost, Weisheit und bewahrt die Seele vor Bitterkeit.

Ein geistliches Leben ohne ein tiefes, durchdachtes und beharrliches Gebetsleben wird nicht gelingen. Wenn Jesus Gebet brauchte, wie viel mehr wir! Und doch regt sich beim Beten in uns ein Widerstand. Etwas in uns, nennen wir es mal *das Fleisch* oder *den alten Jürgen*, etwas in uns will nicht beten. Findet Ausreden, wird müde, hat keine Lust oder will sich einfach nicht unter die Wahrheit beugen.

Gebet ist deshalb auch ganz oft eine Frage von Selbstbeherrschung und guter Organisation. Wer *allezeit beten* will, der wird nicht nur beten, wenn er Lust darauf hat. Wer beim Beten *nicht ermattet*, der hat sich inhaltlich Gedanken gemacht und hat für sein Gebetsleben einen Plan. Wer *zu jeder Zeit im Geist betet*, der weiß, was er tut, nimmt sich genug Zeit dafür, wird den inneren Schweinehund überwinden und dem Gebet eine hohe Priorität beimessen. Er tut das, weil er Jakobus ernst nimmt, der formuliert: *Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet!* (Jakobus 4,2)

Vor allem aber tut er das, weil Jesus sein Vorbild ist. Wenn der Sohn Gottes ein Beter war, wie viel mehr sollten wir es dann sein!

Anhaltendes Gebet steht im Zentrum eines geistlichen Lebens, das Jesus imitiert, von ihm lernt und seine Gebote ernst nimmt.

Das Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern dazu erzählt, ist deshalb wichtig, weil Gebet eine massiv angefochtene, geistliche Disziplin ist. Ich kenne nur ganz wenige Christen, die das Thema Gebet wirklich ernst nehmen. Und ich kenne noch weniger, die es über Jahre hinaus ernst nehmen, darin wachsen, fasten, flehen und in ihrer Kommunikation mit Gott Tiefgang anstreben. Ja, Gebet ist Arbeit. Es gibt einen Grund dafür, warum Gott hingegebene Beter für ihren Dienst belohnen wird (Matthäus 6,5.6).

Und es gibt einen Grund dafür, warum Jesus uns ein Gleichnis erzählt, dass wir *allezeit beten und nicht ermatten* sollen. Er tut das, weil wir in der Gefahr stehen, beim Beten zu ermatten. Noch einmal meine Erfahrung: Eigentlich sollten alte Christen, die seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind, reife Beter sein, aber das ist nur selten der Fall. Ich erlebe eher das Gegenteil: Statt Tiefgang und Leidenschaft, Oberflächlichkeit und Routine.

Beten muss man lernen. Das haben wir in Lukas 11 gesehen. Hör dir einfach Episode 485 noch einmal an. Aber wie bei allen Dingen, die man lernen muss, darf man mit dem Lernen nicht aufhören. Man muss dranbleiben, Neues ausprobieren, weiterlernen. Das Reden mit Gott braucht Ideen, Themen, Worte, Knowhow uvm. keine Sorge. Reden mit Gott ist einfach. Ich plädiere nicht für eine *Wissenschaft des Betens,* sondern für Ernsthaftigkeit, Nüchternheit, Kreativität und Hartnäckigkeit. Dranbleiben, weiterbeten, jedes Jahr ein klein bisschen mehr Experte werden, wenn es um gute Fürbitte-Anliegen, um originelle Anbetung, um das Bekennen von Sünden oder um das Segnen von Feinden geht. Beten muss man lernen und wir dürfen uns dafür Zeit nehmen. Wir dürfen auch, wie die Jünger, von anderen lernen, indem wir zusammen mit ihnen beten.

Vor allem aber müssen wir uns davor hüten, dass unser Gebetsleben allmählich einschläft, weil sich in unseren Herzen Enttäuschung breit macht. Die Enttäuschung, die sich einstellt, wenn man jahrelang für eine Sache betet und sich nichts tut. Wenn Gebet sinnlos zu sein scheint und wir Gott nicht verstehen. Wenn das dein Problem sein sollte, dann freu dich auf die nächsten Episoden. Einmal mehr ist es nämlich so, dass unser Herr Jesus ganz genau weiß, was wir brauchen. Und dass er uns mit seinen guten Worten den Schubs geben möchte, wieder mehr und tiefer zu beten.

AMEN

Episode 621 - Anhaltendes Gebet – Teil 2 (Lukas 18,1)

Lukas 18,1: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten,

Jesus will, dass seine Jünger zu Betern werden. Und weil er weiß, dass Gebet eine angefochtene Disziplin ist, erzählt er ihnen ein Gleichnis. Warum ein Gleichnis? Ganz einfach! Weil Gleichnisse dazu da sind, komplexe Wahrheiten auf eine einfache Weise zu transportieren. Sie prägen sich leichter ein als ein simples Gebot, wie: *Betet unablässig!* (1Thessalonicher 5,17)

Warum hören Menschen auf, zu beten? Und die Antwort erscheint mir einfach: Weil ihr Gebet nicht erhört wird. Sie beten und es tut sich nichts. Sie beten noch einmal. Es tut sich immer noch nichts. Und sie hören mit dem Beten auf. „Gott hat mein Gebet nicht erhört!", heißt es dann. Oder: „Gebet ist sinnlos!"

Und ja, es gibt Voraussetzungen für erhörliches Gebet. Es gibt Dinge, die machen es Gott fast unmöglich, auf unsere Gebete zu hören. Diese Dinge sind Sünde (1Johannes 3,22), Zweifel (Jakobus 1,6), Eigenwille (Johannes 14,13; 1Johannes 5,14), falsche Motivation (Jakobus 4,3; Psalm 66,18), Desinteresse am Wort Gottes (Sprüche 28,9) oder Lieblosigkeit im Umgang mit Menschen (1Petrus 3,7). Ich gehe im Folgenden davon aus, dass alle diese Voraussetzungen erfüllt sind. Ich gehe davon aus, dass wir wie Paulus es von Männern verlangt: *Heilige Hände aufheben.* (1Timotheus 2,8)

Gott ist an diesem Punkt sehr klar.

Sprüche 15,29: Fern ist der HERR von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er.

Micha 3,4: die werden dann zum HERRN um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten; und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben.

Das wissen sogar Jesu Feinde!

Johannes 9,31: Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er.

Also gehen wir einmal davon aus, dass wir gottesfürchtig sind, wenn wir beten. Warum werden dann so viele unserer Gebete nicht erhört? Und die Antwort geht in etwa so: Gott erhört unsere Gebete sofort, aber Erhörung ist nicht dasselbe wie Erfüllung. Lasst mich ein Bild gebrauchen. Als Christ stehe ich in einer kosmischen Schlacht um Seelen. Jedes Gebet ist dabei wie ein Pfeil, den ich auf ein Problem abschieße. Gott erhört mein Gebet, d.h. er verspricht mir, dass mein Pfeil trifft. Allerdings ist mein Gebet nur *ein* Pfeil, der auf dieses Problem abgeschossen wird. Und wie viele Pfeile es braucht, um das Problem zu erledigen, das liegt nicht bei mir. Deshalb soll ich auch immer wieder um dieselben Dinge bitten und deshalb darf ich meinem Gebet durch Fasten, Flehen und Gelübde zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Gott erhört sofort. Ich bete, er erhört. Aber Erhörung ist nicht dasselbe wie Erfüllung. Ich bin nicht der einzige Player im Spiel. Mein Gebet ist ein Pfeil, kein Nuklearsprengkopf.

Ein Blick ins Buch Daniel. Der Prophet Daniel bekommt eine Offenbarung über eine große Mühsal und möchte sie besser verstehen. Er betet also und beginnt zu fasten.

Daniel 10,2.3: In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, drei volle Wochen. 3 Kostbare Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund; und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren.

Die Ernsthaftigkeit des Gebets wird von Daniel durch das Fasten unterstrichen. Wenn euch das Thema Fasten interessiert, überfliegt noch mal die Episoden 136-140 sowie 226. Daniel betet und fastet. Und nach drei Wochen macht er eine furchteinflößende Begegnung mit einem Engel:

Daniel 10,12.13: Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. 13 Aber der Fürst des Königreichs Persien (= ein mächtiger Dämon) stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien.

Was für eine schräge Erfahrung! Daniel betet um Weisheit. Gott erhört sofort das Gebet des Daniel, *denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen (…) sind deine Worte erhört worden*, aber Erhörung heißt nicht gleich, dass Daniel auch die Antwort bekommt.

Erhörung ja, Erfüllung nein. Gott schickt seinen Engel los, aber der wird drei Wochen lang aufgehalten. Und Daniel muss warten, beten und weiterfasten, weil er nicht weiß, was los ist. Wie gesagt: Schräge Erfahrung. Wir lesen wenig über die Welt der Engel in der Bibel. Aber eines wird hier deutlich. Wir sind mit unseren Gebeten nicht allein. Es ist eben nicht so, dass es nur Gott und uns gibt. Wir sind Teil eines großen, die Welt und die Zeit umfassenden Konflikts. Und wir sind ganz weit davon entfernt die Hintergründe und Zusammenhänge dieses Konflikts in ihrer Gänze zu erfassen. Dieser kurze Blick hinter die Kulissen mag genügen, um uns zu zeigen, dass viel mehr passiert als uns klar ist.

Mir geht es jetzt nur um eines: Versteht bitte den Unterschied zwischen *Erhörung* und *Erfüllung*. Gott erhört das Gebet des Gerechten! (Sprüche 15,29). Nicht irgendwann, sondern sofort. Nur wenn es um die Erfüllung meiner Gebete geht, dann geht es nicht nur um das, was Gott will. Ich weiß, das klingt irgendwie schräg, aber so ist der biblische Befund. Es gibt mehr Player als Gott und mich. Und es gibt Widerstände zu überwinden. Es gibt eine geistliche Welt, die sich meinen Gebeten entgegenstellt. Ich stehe in einem realen, geistlichen Kampf gegen dämonische Mächte:

Epheser 6,12: Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen ⟨Mächte⟩ der Bosheit in der Himmelswelt.

Wir haben jetzt im Blick auf anhaltendes Gebet eine ganz wichtige Lektion gelernt. Erhörung ist nicht Erfüllung. Gott erhört, aber die Erfüllung hängt nicht nur an ihm. Wir beten in einen Konflikt mit vielen Beteiligten hinein. Es gibt nicht nur uns und unser Gebet. Wenn ich also für die geistliche Entwicklung meiner Enkel bete – was ich wöchentlich tue –, dann darf ich wissen, dass Gott mein Gebet erhört. Ich darf wissen, dass der Pfeil trifft. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es da noch viele andere Einflüsse gibt. Und deshalb bete ich weiter. Und faste auch dafür. Einfach, weil ich weiß, wie wichtig mein Gebet ist. *Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet!* Gott erhört.

Mein Pfeil trifft, aber wann das Problem erledigt ist, - und manche Probleme sind dergestalt, dass sie sich nie ganz erledigen, wann ein Problem erledigt ist, das liegt nicht bei mir. Meine Aufgabe ist das treue Weiterbeten. Ich soll *allezeit beten und nicht ermatten.* Und genau das will ich auch tun.

AMEN

Episode 622 - Anhaltendes Gebet – Teil 3 (Lukas 18,1-8)

Lukas 18,1: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten,

Jesus erzählt seinen Jüngern also ein Gleichnis, damit die *allezeit beten und nicht ermatten.* Das ist, was er will, dass seine Jünger am Gebet dranbleiben und damit nicht aufhören.

Schauen wir uns das Gleichnis an. Und bevor wir es hören, ein Hinweis. Bei dem Gleichnis zieht Jesus einen Vergleich. Es ist ein Vergleich vom Kleineren zum Größeren. Wenn schon das Kleinere wahr ist, wie viel mehr muss es dann das Größere sein. So die Argumentation. Das Kleinere ist dabei ein ungerechter Richter, das Größere ist ein gerechter Gott.

Lukas 18,2: und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute.

Die Beschreibung betont die Unabhängigkeit des Richters. Er *scheute keinen Menschen*, d.h. er hatte vor keinem Menschen Angst. Wer da vor ihm im Gericht stand, das war ihm egal. Aber er fürchtete nicht nur keinen anderen Menschen, sondern ebenso wenig Gott selbst! Es heißt im Text: *der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute.* Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, dem es völlig egal war, was andere Menschen oder Gott von ihm dachten. Er war auch keiner, der sich von den Nöten anderer beeinflussen ließ. Ihn interessieren nicht die Gebote Gottes und erst recht interessiert ihn nicht die Meinung der Gesellschaft. Und dieser Mann bekommt es jetzt mit einer Witwe zu tun.

Lukas 18,3: Es war aber eine Witwe in jener Stadt; und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher!

Über die Witwe wissen wir fast nichts. Außer, dass sie einen Feind hat und zum Richter geht, damit der ihr Recht verschafft.

Da die Witwe keine andere Möglichkeit hat, wendet sie sich an den Richter. Der hätte ihr eigentlich helfen sollen. Und die griechische Zeitform des Verbs legt nahe, dass die Witwe immer wieder kommt. Das ist, wenn man so will, ihr einziger Trumpf – Beharrlichkeit. Und darin ist sie uns ein Vorbild!

Wie reagiert der Richter. Zuerst einmal abweisend. Die schiere Not der alleinstehenden, hilflosen Frau berührt ihn nicht im Geringsten. Aber etwas anderes macht ihm Sorgen.

Lukas 18,4.5: Und eine Zeit lang wollte er nicht; danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, 5 so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird.

Was für ein Argument! Eigentlich ist dem Richter die Witwe völlig egal. Ihr Anliegen selbst und die damit verbundene Ungerechtigkeit interessieren ihn nicht die Bohne! Er hat die Macht und damit auch die Macht, sie einfach abzuweisen. Und eben nicht, weil die Widersacher der Witwe ihn bestechen, er will einfach nicht. Er ist einfach jemand, der tut, was er für richtig hält.

Und deshalb braucht es ein Weilchen, bis er anfängt, in sich zu gehen, und über den Sachverhalt nachzudenken. *Er sprach bei sich selbst,* und was redet er da mit sich selbst? Ganz einfach: Er macht sich klar, dass er zwar keine Lust auf den Fall hat, die Frau ihm aber allmählich auf die Nerven geht. Sie *macht* ihm *Mühe.* Und noch etwas. Er hat langsam ein klein wenig Angst vor den möglichen Konsequenzen. Er weiß ja um die prekäre Situation der Frau, er weiß, dass sie wenig zu verlieren hat. Und er ahnt, dass sie, wenn er sie noch länger abweist, *handgreiflich* werden könnte.

Der ungerechte Richter lässt sich nicht von der Not der Frau bewegen und noch weniger von seinem Amt als Richter, das ja eigentlich dazu da ist, gerade den Armen und Bedürftigen Recht zu verschaffen. Ihn beschäftigen nur die möglichen Konsequenzen für ihn selbst. Dabei bleibt offen, was genau gemeint ist. Geht sie ihm nur auf die Nerven oder hat er wirklich Angst vor einem blauen Auge? Wir wissen es nicht genau. Und es ist auch egal. Das hier ist ein Gleichnis! Das Einzige, was diesen Mann interessiert ist er selbst. Und weil die Frau ihm Mühe macht und sich der ganze Fall für ihn noch unerfreulicher entwickeln könnte, deshalb – und nur deshalb! – verschafft er ihr Recht.

Lukas 18,6: Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt!

Jetzt kommen wir zur Anwendung. Die Jünger sollen jetzt über das nachdenken, was der Richter eben gerade mit sich selbst besprochen hat. Erst hier wird der Richter als *ungerechter Richter* bezeichnet.

Ungerecht, weil er sich eben nicht vom Recht und der Not der Witwe hatte bewegen lassen.

Und jetzt kommen wir zu dem Vergleich. Ich hatte das schon gesagt: Vom Kleineren zum Größeren. Wenn schon ein ungerechter Richter, dem andere Menschen völlig egal sind, wenn der sich schon von den beharrlichen Klagen einer Witwe dazu bewegen lässt, ihr Recht zu verschaffen; und zwar einfach nur, weil sie immer und immer wieder vor ihm erscheint und ihm Mühe macht. Wenn ein ungerechter Richter sich so verhält, wie viel positiver wird Gott als ein gerechter Richter auf die gerechtfertigten Klagen seiner Auserwählten reagieren?

Lukas 18,7: Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen?

Und die Antwort auf die Frage ist klar: Nein! So etwas würde er nie tun! Das würde überhaupt nicht zu ihm passen! Gott ist nicht wie dieser distanzierte Richter, dem alle anderen Menschen egal sind. Ihm sind seine Auserwählten wichtig! Er hat sie lieb! Er will ihr Bestes! Er kümmert sich!

Wenn schon ein ungerechter Richter aus völlig eigennützigen Motiven irgendwann auf die Bitten einer Witwe eingeht, wie viel mehr Gott auf die Gebete seiner Auserwählten! Wenn sie schreien, *sollte er es bei ihnen lange hinziehen?* Nein. Und jetzt müssen wir uns noch einmal den Unterschied vor Augen halten, den ich in der letzten Episode formuliert habe: Erhörung und Erfüllung. Ist Gott ein Gott, der uns schreien hört und nicht reagiert? Nein, so ist Gott nicht! Wenn wir schreien, dann hört er uns. Wenn es zwischen der Erhörung und Erfüllung einen zeitlichen Versatz gibt, wenn wir weiterbeten müssen, bevor sich etwas tut, dann liegt das nicht an Gott.

Lukas 18,8a: Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird.

Das ist die Realität. Wir beten und Gott kümmert sich darum, dass wir unser Recht so schnell wie möglich bekommen.

Aber es fühlt sich oft nicht so an! Stimmt! Das hatte ich ja schon gesagt! Nur geht es dem Herrn Jesus hier um das Thema, dass seine Jünger *allezeit beten und nicht ermatten sollen*. Und sein Fokus ist der Charakter Gottes. Ist Gott ein Gott, der uns warten lässt, dem wir egal sind. Antwort: Nein!

Wenn schon ein ungerechter Richter irgendwann reagiert, wie viel mehr wird Gott selbst, unser *Recht ohne Verzug ausführen.*

AMEN

Episode 623 - Anhaltendes Gebet – Teil 4 (Lukas 18,6-8)

Lasst mich das noch einmal ganz deutlich sagen. Jesus erzählt seinen Jüngern nicht so viele, verschiedene Gleichnisse. Etwa die Hälfte von ihnen dreht sich um das Reich Gottes. Weitere Themen von Gleichnissen sind Jüngerschaft, Wachsamkeit, Vergebung und eben Gebet (s. Anhang).

Das Lukasevangelium legt einen großen Wert darauf, dass wir Jesus als Menschen kennenlernen. Und deshalb wundert es nicht, dass Lukas uns ganz oft davon erzählt, dass Jesus Zeit mit Gott allein im Gebet verbringt. Zum geistlich reifen Menschsein gehört einfach ein geistlich reifes Gebetsleben dazu. Und um diesen Eindruck zu verstärken, präsentiert uns Lukas drei Gleichnisse: Das Gleichnis vom bittenden Freund in Lukas 11, das Gleichnis vom ungerechten Richter und das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, beide in Lukas 18. Zusammen genommen beleuchten die drei Gleichnisse die Themen Beharrlichkeit, Ausdauer und Demut im Gebet.

Allein die Tatsache, dass Jesus seinen Jüngern zu diesen Themen je ein Gleichnis erzählt, sollte uns mahnen. Wenn sich dann noch zwei Gleichnisse um fast dasselbe Thema drehen, nämlich darum, dass wir beim Beten nicht ermatten sollen, diese Dopplung sollte uns nachdenklich werden lassen. Kann es sein, dass wir als Christen in der realen Gefahr stehen, das Gebet nicht ernst genug zu nehmen? Merken wir uns das wirklich gut: Gebet ist eine angefochtene geistliche Disziplin.

Und das Gleichnis vom ungerechten Richter macht deutlich, warum wir in der Gefahr stehen, beim Beten zu versagen. Wir stehen in der Gefahr, wenig oder weniger zu beten, weil wir Gott misstrauen.

Wir erleben Gebet als eine frustrierende Erfahrung. Wie im Gleichnis die Witwe immer wieder zu dem Richter geht und abgewiesen wird, so gibt es beim Beten die Erfahrung, dass wir mit unseren Bitten zu Gott gehen und sich trotzdem scheinbar nichts tut. Und die logische Konsequenz aus dieser Erfahrung ist die: Ich fange an, Gott zu misstrauen. Ich höre auf, an einen guten Gott zu glauben. Und mein Misstrauen und mein Unglaube zeigt sich dann darin, dass ich weniger bete.

Und nein, wir beten nicht deshalb wenig, weil wir so viel zu tun haben. Ich kenne die Ausrede derer, die meinen nicht genug Zeit fürs Gebet zu haben. Aber das ist eine Ausrede.

Dieselben Leute, die keine Zeit zum Beten haben, haben meist genug Zeit für Hobbies oder Serien oder andere nichtige Dinge. Zeit fürs Gebet ist eine Frage der Priorität. Wer heute ein Nierenversagen diagnostiziert bekommt, hat ab morgen Zeit für die Dialyse, weil er leben will. Was wäre, wenn wir dem Gebet mit derselben Priorität begegnen würden? Beten, weil wir leben wollen! Wer sich heute verliebt, hat ab morgen Zeit, sich mit der Geliebten zu treffen. Was wäre, wenn wir unser Gebet als unsere romantische Zeit mit Gott betrachten würden? Also nein.

Wir hören nicht deshalb mit dem Beten auf, weil wir zu viel zu tun haben. Christen beten wenig oder weniger, weil es ihnen an Überzeugung mangelt, dass Gebet etwas bewirkt. Und hinter diesem Mangel an Überzeugung stehen Misstrauen und Unglaube.

Und deshalb erzählt der Herr Jesus genau dazu ein Gleichnis. Ein Gleichnis, bei dem es darum geht, dass er einen Vergleich zieht: Wenn schon ein ungerechter Richter, dem das Ergehen anderer Menschen völlig egal ist, sich von dem Drängen einer Witwe irgendwann erweichen lässt und ihr Recht verschafft, einfach nur, weil sie ihn nervt, wie viel schneller wird sich dann Gott unserer Gebete annehmen.

Lukas 18,6-8a: Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt!
7 Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? 8 Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird.

Hier geht es um den Charakter Gottes. Wie ist Gott? Wie der ungerechte Richter? Nein! Wenn du das denkst, liegst du völlig falsch! Gott ist ein Gott, der auf seine *Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien,* hört. Er wird ihr *Recht ohne Verzug ausführen*. Das ist die Realität. Das ist der Grund dafür, dass wir allezeit beten und nicht ermatten sollen. Es lohnt sich. Der Grund ist Gottes Charakter. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der unsere Bitten sofort erhört.

Und jetzt greift, was ich in Episode 621 ausführlich erklärt habe. Wir sind nicht die einzigen Player im Spiel. Wir schreien zu Gott, wir beten und flehen, aber wir wirken mit unseren Gebeten hinein in einen kosmischen Konflikt.

Wir brauchen uns dabei keine Sorgen zu machen. Gott erhört unser Gebet. Sofort. Nur das mit der Erfüllung liegt nicht nur an uns oder Gott. Wenn ich jede Woche für die Bekehrung meiner Enkel bete, dann weiß ich, dass Gott mein Gebet erhört.

Ich wirke mit meinem Gebet hinein ins Leben meiner Enkel. Mein wöchentliches Gebet leistet seinen Beitrag, aber es gibt auch andere Player. Da sind okkulte Einflüsse durch Werbung oder Filme, da ist der freie Wille, da sind Freunde, Lehrer und auch Opa ist nicht immer das Super-Vorbild im Glauben. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir beten. Gott erhört, aber die Erfüllung steht am Ende einer langen Reihe von Gebeten. Und es braucht diese lange Reihe, um am Ziel anzukommen. Und deshalb dürfen wir mit dem Beten nicht aufhören. Deshalb ein Gleichnis dafür, dass wir allezeit beten und nicht ermatten sollen.

Wir sind Gebetskrieger, Kinder Gottes, die auf Knien mit Worten das Böse in der Welt niederringen. Wir sind nicht die mit dem Schwert oder dem Sprengstoffgürtel, wir sind die mit Worten und Tränen; leidenschaftlich flehen wir zu Gott. Wir bringen ihm unsere Anliegen, durchdacht, kontinuierlich, bis aus der Erhörung die Erfüllung wird. Und dann beten wir weiter.

Wir hören einfach nicht auf; und zwar, weil wir Gott kennen. Jesus formuliert: *Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird.* Was auch immer die Erfüllung eines Gebetsanliegens aufhält, das Problem liegt nicht bei Gott. Aber genau hier wird Gebet zu einer Sache des Glaubens. Bete ich weiter, weil ich Gott vertraue, obwohl sich die sichtbare Erfüllung von Anliegen hinzieht? Was bestimmt die Intensität und die Beharrlichkeit meines Gebets? Und für Jesus ist die Sache klar. Es muss mein Glaube sein. Deshalb beendet er das Gleichnis mit den Worten:

Lukas 18,8b: Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?

Ein Gleichnis über Gebet endet mit einer Frage nach dem Glauben. Was wird Jesus in deinem Leben finden, wenn er wiederkommt? Er will, dass wir anhaltend beten und nicht ermatten, warum dann seine Suche nach Glauben?

Ganz einfach: Dein Gebetsleben offenbart deinen Glauben. Mehr als alles andere zeigt die Tiefe und Intensität deines Gebetslebens, wie es um deinen Glauben steht. Mein Vertrauen in Gott wird vor allem darin sichtbar, dass ich ihn anbete, mich im Gebet nach seinem Reich und seinem Willen ausstrecke und ihm meine Bedürfnisse, meine Sünden sowie meine Ängste bringe.

Jesus war ein Beter. Er betete, weil er um die Bedeutung von Gebet wusste. Er vertraute seinem Vater völlig und wir sollten es ihm gleichtun. Wie? Indem wir allezeit beten und nicht ermatten.

AMEN

Anhang zu Episode 623

Liste von „Gleichnissen“, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Man kann weitere Gleichnisse und Bildreden hinzufügen.

Reich Gottes / Himmelreich (11)

- Unkraut unter dem Weizen (Mt 13,24–30) – Vermischung von Gut und Böse
- Senfkorn (Mt 13,31–32) – kleiner Anfang, große Wirkung
- Sauerteig (Mt 13,33) – unsichtbares Wachstum
- Schatz im Acker (Mt 13,44) – Wert des Reiches Gottes
- Kostbare Perle (Mt 13,45–46) – Suche nach dem Höchsten
- Fischernetz (Mt 13,47–50) – Endgericht
- Hausherr mit neuen/alten Schätzen (Mt 13,52) – Verantwortung von Schriftgelehrten
- Arbeitslohn im Weinberg (Mt 20,1–16) – Gnade vs. Verdienst
- Zehn Jungfrauen (Mt 25,1–13) – Wachsamkeit bis zur Wiederkunft
- Anvertraute Talente (Mt 25,14–30) – Treue im Dienst
- Wachender Hausherr (Mk 13,34–37) – Wachsamkeit

Jüngerschaft / Nachfolge / Treue (5)

- Zwei Söhne (Mt 21,28–32) – Gehorsam statt Worte
- Treuer und böser Knecht (Mt 24,45–51) – Verantwortung
- Unnützer Knecht (Lk 17,7–10) – Demut im Dienst
- Verwalter des ungerechten Mammons (Lk 16,1–13) – Kluge Ressourcenverwendung
- Feigenbaum (Lk 21,29–31) – Zeiten erkennen

Gebet (3)

- Bittender Freund (Lk 11,5–8) – Beharrlichkeit
- Ungerechter Richter (Lk 18,1–8) – Ausdauer
- Pharisäer und Zöllner (Lk 18,9–14) – Demut

Wiederkunft / Endzeit / Wachsamkeit (3)

- Zehn Jungfrauen (Mt 25,1–13) – Vorbereitung
- Wachender Hausherr (Mk 13,34–37) – Wachsamkeit
- Feigenbaum (Mt 24,32–35; Lk 21,29–31) – Endzeitzeichen

Vergebung / Barmherzigkeit (1)

- Unbarmherziger Knecht (Mt 18,23–35) – Vergebung weitergeben

Episode 624 - Der Pharisäer und der Zöllner – Teil 1 (Lukas 18,9-12)

Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema Gebet. Allerdings geht es jetzt nicht um anhaltendes Gebet, sondern um einen Zöllner und einen Pharisäer, die beide im Rahmen eines Gleichnisses, im Tempel beten.

Lukas 18,9: Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis:

Hier lernen wir die Zielgruppe des Gleichnisses kennen: Solche, die *auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien*. Und diese Haltung hat noch eine Konsequenz: *und die Übrigen verachteten.* Auch wenn es im Gleichnis selbst um einen Pharisäer geht, hat Jesus alle Menschen im Blick, die sich für die Guten halten und auf andere herabblicken. Es geht also Menschen, die mit Selbstgerechtigkeit und Hochmut ein Problem haben.

Lukas 18,10: Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner.

Wir haben es hier mit Gegensätzen zu tun. Auf der einen Seite der in den Augen aller Juden religiöse Pharisäer und auf der anderen Seite ein Zöllner; vielleicht nicht so verhasst und ausgestoßen, wie manchmal behauptet wird, aber dennoch im Vergleich zu einem Pharisäer, eher nicht das Sinnbild eines Frommen.

Beide gehen in den Tempel, um zu beten. Und nun wird es spannend:

Lukas 18,11: Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen: Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.

Ein bisschen kann ich mir kaum vorstellen, dass irgendwer so betet, aber Jesus würde uns das Gleichnis nicht erzählen, wenn es nicht genau diese Einstellung bei selbstgerechten Menschen geben würde. Es reicht ja völlig, wenn sie im Herzen ist.

Der Pharisäer betete *bei sich selbst*. Wörtlich: *zu sich selbst.* Er betet, aber nicht wirklich zu Gott. Wir haben es hier von Anfang an nicht mit einem Gebet im eigentlichen Sinn zu tun. Gebet ist auf Gott ausgerichtet. Das hier ist Eigenlob, das sich als Gebet tarnt. Und es kommt noch schlimmer.

Was wie ein Dank-Psalm beginnt, *Gott, ich danke dir,* schlägt ganz schnell um in einen ganz hässlichen Vergleich mit anderen Menschen. Hier geht es dem Beter nicht darum, Gott zu loben und Gott Dank zu bringen, sondern sich selbst als besonders gerecht darzustellen. *Danke, dass ich nicht bin, wie die übrigen der Menschen!*

Das Gebet offenbart, was im Herzen dieses Mannes ist. Ein tiefes Gefühl der Überlegenheit. „Ich bin besser! – Danke Gott!" Da sind sie, die Übertreter des Gesetzes, die *Räuber, Ungerechten, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner*, und auf der anderen Seite stehe ich, der Gerechte, der die Gebote hält und Gott gefällt.

Was für ein hochmütiges und gefährliches Denken!

Aber lasst uns kurz innehalten, bevor wir weitergehen. Kann es sein, dass unser Gebet etwas über uns selbst offenbart? Lohnt es sich vielleicht, dass wir uns selbst ab und zu beim Beten selbst zuhören? Und ich denke ja. Und das nicht nur, damit wir nicht plappern. Auch das kann passieren und ist verboten. Ich meine, dass wir uns anschauen, worüber wir uns freuen, was wir im Gebet feiern und wie wir im Gebet zu genau den Menschen stehen, die Sünder sind – oder wir für Sünder halten. Ein Zöllner ist ja nicht nur wegen seines Berufs gleich ein schlechter Mensch! Jesus hat kein Problem damit, einen Matthäus zu berufen. Und etwas später im Lukasevangelium werden wir auf Zachäus treffen, der auf spektakuläre Weise Buße tut. Was hier im Gleichnis nur angedeutet wird, wird dann in Jericho Realität.

Aber zurück zu meiner Frage: Kann es sein, dass uns die Worte, die wir im Gebet sprechen, etwas über uns selbst verraten? Und ich denke wirklich, dass dem so ist. Hör dir an, wie du im Gebet über dich selbst redest. Wer bist du vor Gott, wenn du allein mit ihm redest? Wie präsentierst du dich? Wie offen redest du mit deinem Vater im Himmel über deine Sünde, dein Versagen oder deine Zweifel? Oder geht es dir vor allem darum, deine gute Seite zu präsentieren? Steckt da dieser Wunsch in dir, Gott zu beweisen, dass du es wert bist, ein Christ oder ein Kind Gottes zu sein? Oder dass du es wert bist, weil du besser bist, weniger Fehler machst, artiger lebst und dich an alle Regeln hältst? Und wie redest du über andere Menschen? Kommen sie in deinem Gebet vor? Und wenn ja, als was? Stehen sie im Zentrum, weil du für sie bittest und flehst, oder sind sie nur Randfiguren, weil sich dein Denken eh fast ausschließlich um dich und deine Bedürfnisse dreht? Oder schlimmer noch: Benutzt du Menschen im Gebet, um dich selbst zu profilieren? *Gott ich danke dir, dass ich nicht bin, wie die Übrigen der Menschen.*

Bitte höre dir im Gebet zu und frage dich ehrlich: Was sagen die Worte, die ich im Gebet spreche, über mich aus? Und dasselbe gilt auch für die Worte, die ich nicht spreche, mein Schweigen im Gebet, meine Zurückhaltung, mein Desinteresse.

Lukas 18,11.12: Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen: Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12 Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe.

Was sagen diese Worte über den Pharisäer aus? Er fühlt sich überlegen. Überlegen, weil er *zweimal in der Woche fastet* und treu den Zehnten gibt. Er ist fromm, die anderen sind es nicht.

Als typischer Pharisäer fastet er am Montag und Donnerstag. Nicht, dass das Alte Testament dies fordern würde. Das mosaische Gesetz kennt das Fasten nur am Großen Versöhnungstag, Jom Kippur (3Mose 16,29). Und auch beim Zehnten geht der Pharisäer über das Geforderte hinaus. Ich muss nicht verzehnten, was ich *erwerbe,* also kaufe.

Verzehntet wurde der Ertrag des Landes.

3Mose 27,30.32: Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem HERRN; es ist dem HERRN heilig. ... 32 Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den HERRN heilig sein.

Hier ist jemand besonders hingegeben und engagiert, aber seine Haltung ist falsch. Er tut es nämlich nicht, um Gott zu ehren, sondern er tut es für sich. Der Pharisäer geht die Extra-Meile in Sachen Frömmigkeit *für sich*! Er will gerechter sein als die anderen. Und so sehr wir als Christen der Heiligung nachjagen sollen (Hebräer 12,14), so sehr müssen wir uns gleichzeitig auch vor jeder Form von Selbstgerechtigkeit in Acht nehmen.

Es geht Gott nicht primär darum, *was* wir tun; es geht ihm darum, *warum* wir etwas tun. Tun wir es aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit und Glaubensgehorsam oder tun wir es, um uns zu profilieren? Und wehe uns, wenn wir uns heimlich für unsere Engagement auf die Schulter klopfen!

Seien wir vorsichtig: Etwas Selbstgerechtigkeit kann sich in jedem geistlichen Leben einschleichen.

AMEN

Episode 625 - Der Pharisäer und der Zöllner – Teil 2 (Lukas 18,11-14)

Ich war bei einer Warnung stehen geblieben. Wir müssen uns vor Selbstgerechtigkeit hüten. Natürlich kann ich das Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner lesen und über den Pharisäer nur den Kopf schütteln, aber es wäre viel klüger, darüber nachzudenken, wie viel pharisäisches Denken in mir drinsteckt – oder noch drinsteckt.

Ja, vielleicht bin ich nicht der, der im Gebet mehr zu sich selbst als mit Gott spricht. Vielleicht formuliere ich es nicht so direkt:

Lukas 18,11.12: Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen: Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12 Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe.

So ein Gebet ist schon ziemlich dreist! Keine Frage! Aber könnte es sein, dass es subtilere Methoden der Selbstgerechtigkeit gibt als die plumpe Überheblichkeit dieses Pharisäers? Subtiler, aber vielleicht genauso gefährlich?

Man könnte weicher formulieren. „Ich bin zwar nicht perfekt, aber im Vergleich zu anderen bin ich doch ganz in Ordnung.“ Merkt ihr? Eigentlich sage ich dasselbe wie der Pharisäer im Gleichnis, es klingt nur ein bisschen netter. Und natürlich gibt es auch noch den Vergleich mit der bösen Welt: „Die Welt ist so verdorben – aber wir in der Gemeinde leben, wie Gott es will!“ – okay. Hoffen wir mal, dass das stimmt.

Oder was geht in uns vor, wenn wir uns anderen als geistliche Vorbilder präsentieren? Nicht, dass so etwas grundsätzlich falsch wäre. Wir brauchen geistlich reife Christen, die uns in ihr Leben hineinschauen lassen! Aber sind wir in gleicher Weise auch bereit, unser Scheitern einzugestehen? Oder geht es uns primär um eine fromme Imagepflege. Ich bin halt der Geistliche, von dem alle anderen nur lernen können!

Cool sind auch Demutsinszenierungen, wenn man lautstark betont, ein Sünder zu sein, um dann auf die eigene Demut stolz zu sein! Das ist dann paradoxe Selbstgerechtigkeit, wenn man stolz darauf ist, demütig zu sein.

Oder wenn man sich bei Lehrfragen ein wenig zu sicher wird. Wisst ihr: Es ist schon schwer, wenn man der Einzige ist, der die Bibel ganz und gar richtig auszulegen weiß (Ironie Ende)!

Da formuliert jemand: „Ich diene seit Jahren treu im Werk des Herrn – ich bin wirklich keiner von denen, die nur konsumieren!“ Das kann ja sein, aber was wäre, wenn du deinen Dienst als Ausdruck von Gnade verstehen würdest! So formuliert klingt es doch ein wenig nach Selbstdarstellung.

Wie gesagt, es gibt subtilere Methoden der Selbstgerechtigkeit als die plumpe Überheblichkeit dieses Pharisäers. Deshalb lohnt es sich auch, das Gebetsleben unter die Lupe zu nehmen, wenn man wissen wollen, wo man geistlich steht. Wie reden wir im Gebet über uns und wie reden wir über andere, wenn die überhaupt in unseren Gebeten vorkommen.

Lukas 18,13: Der Zöllner aber stand weitab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!

Ich werde manchmal gefragt, was alles in ein Übergabegebet, also in ein Gebet, mit dem ich mich bekehre, hineingehört. Muss ich alle meine Sünden bekennen? Muss ich das Glaubensbekenntnis aufsagen? Paulus formuliert:

Römer 10,13: denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden

Aber was soll ich genau sagen? Und dahinter steckt natürlich ein wenig die Angst, sich „falsch“ zu bekehren. Und dann womöglich nicht gerettet zu sein! So. Hier haben wir den Bibeltext, der einem Übergabegebet am nächsten kommt.

Lukas 18,13: Der Zöllner aber stand weitab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!

DAS muss in eine Übergabegebet: Ehrlichkeit, Betroffenheit über die eigene Sünde, Demut und der Wunsch, von Gott gerettet zu werden.

Schauen wir uns den Zöllner an. Er steht *weitab*, d.h. irgendwo weit hinten, wo ihn außer Gott keiner sieht. Er traut sich auch nicht die *Augen zum Himmel* aufzuheben, sondern schlägt sich nur an *seine Brust* und sagt: *Gott sei mir dem Sünder gnädig!* Das ist alles. Nicht sonderlich imposant, aber ehrlich, betroffen, demütig und mit einem Fokus auf die Gnade Gottes.

Der Pharisäer ist ein Bild für Selbstgerechtigkeit, der Zöllner ist das genaue Gegenteil. Ihm fehlt es an Selbstvertrauen. Er weiß, dass er sich nicht retten kann, dass es, wenn Gott nicht gnädig sein sollte, dass es dann keinen Plan B gibt.

Ein Übergabegebet ist nicht dann „richtig“, wenn ich meine Sünden bekenne. Kann ich tun, schadet nicht, ich kann meine Sünden auch auf einen Zettel schreiben und den dann verbrennen. Das tut gut, aber es macht mein Übergabegebet nicht „richtiger“.

Es braucht nicht die richtigen Worte, es braucht vielmehr die richtige Haltung. Und die besteht in einer Mischung aus Ehrlichkeit, Betroffenheit über die eigene Sünde, dann Demut und das alles zusammen mit dem Wunsch, von Gott gerettet zu werden. Ich sehe meine eigene Hilflosigkeit und Verlorenheit ein, das ist Schritt 1. Und dann folgt Schritt 2. Ich begreife, dass Gott mir seine Vergebung, Gnade und Erlösung anbietet. Was braucht es dafür von meiner Seite? Nur eine Sache: Glauben. Ich muss zu ihm kommen und mich in seine Arme werfen. Ohne Netz und doppelten Boden. DAS ist Bekehrung.

Rettung ist immer aus Glauben durch Gnade. Ich vertraue auf Gott und der beschenkt mich mit Vergebung. Es war nie anders und es wird nie anders sein.

Dabei ist Glaube mehr als ein Abnicken von Glaubensinhalten. Es ist diese Mischung aus Entscheidung für Gott, Vertrauen auf die Wahrheit und einem Lebensstil der Nachfolge. Glaube ist Einstieg in eine Beziehung mit Gott. Gnade ist – um mit Bonhoeffer zu reden – nicht billig! Sie kostet mich alles! Aber wo sich so ein Moment echter Buße, also echter Umkehr zu Gott findet, - und nur dort – dort findet sich Rechtfertigung.

Lukas 18,14: Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

Rechtfertigung ist Gerecht-Sprechung. Gott schenkt mir seine Gnade, weil er meinen Glauben sieht. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Begriff, der ganz viel mit Beziehung zu tun hat. Und wenn ein Mensch Glauben wagt, sich ehrlich, betroffen und demütig Gott zuwendet, dann findet er bei ihm Vergebung und Rechtfertigung und neues Leben.

AMEN

Episode 626 - Der Pharisäer und der Zöllner – Teil 3 (Lukas 18,14)

Ein letzter Blick auf das Gleichnis, das Jesus zu den Selbstgerechten seiner Zeit sprach. Ich hatte schon gesagt, dass es sich lohnt, das eigene Gebetsleben zu betrachten. Wofür bete ich und wofür bete ich nicht? Was feiere ich und was bzw. wen verachte ich? Das sind Fragen, denen es sich wirklich lohnt nachzugehen.

Eine andere Frage, die sich aus dem Gleichnis ergibt, lautet so: Auf wen vertraue ich? Und natürlich würden wir sofort sagen: Auf Gott, worauf denn sonst? Aber ist das wirklich wahr? Ich frage das so deutlich, weil auch jeder Pharisäer so geantwortet hätte. Kein selbstgerechter Religiöser würde zugeben, dass er im Grunde seines Herzens nicht auf Gott, sondern auf sich und seine Leistung vertraut. Und doch tut er genau das: Er vertraut auf sich und denkt, dass seine Art mit Gott und für Gott zu leben, ihn gerecht macht und damit rettet. Schauen wir uns dieses Denken noch etwas genauer an:

Selbstgerechtigkeit ist eigentlich der Versuch, Gott zu zähmen. Selbstbezogene Religiosität konstruiert ein System, in dem Gott berechenbar und kontrollierbar wird. Selbstgerechtigkeit ist der Versuch des Menschen, durch eigene moralische, gesetzliche oder kultische Leistung Gottes Anerkennung zu erzwingen. Und was heißt das dann? Ganz einfach: Gerechtigkeit wird zum Verdienst, zu etwas, das mir zusteht, und das deshalb nicht mehr aus Gnade kommt. Genau hier liegt das Problem vieler Israeliten. Paulus kann folgerichtig schreiben:

Römer 10,2.3: Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit ⟨rechter⟩ Erkenntnis. 3 Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen.

Ich muss mich zwischen meiner Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit entscheiden. Will ich Gott mit meiner Leistung beeindrucken oder will ich aus Glauben leben und mich mit seiner Gerechtigkeit beschenken lassen? Will ich meine Gerechtigkeit oder die durch den Glauben an den Christus (vgl. Philipper 3,9)? Lebe ich fromm, weil ich Gott vertraue, ihn liebe und ihm aus Dankbarkeit und einer ordentlichen Portion Weisheit folge, oder lebe ich fromm, weil sich da ganz tief drin der Wunsch findet, Gott zu manipulieren?

Und wiederum muss uns klar sein, dass man eine solche Haltung nicht einfach zugibt. Solche Gedanken können sich gut tarnen und eben auch sehr gut hinter der frommen Fassade dessen verstecken, der viel in der Gemeinde dient.

Wenn ich das so sage, dann muss ich an alte Weggefährten denken, die heute nicht mehr mit Gott leben. Natürlich schaue ich ihnen nicht ins Herz, aber ich frage mich oft im Gebet, was sie an Gott hat verzweifeln lassen. Ich frage mich, warum aus Leidenschaft und Hingabe für das Reich Gottes, Passivität und Misstrauen geworden sind. Da ist etwas verloren gegangen und ich frage mich, was das ist. Ich frage mich das allein schon deshalb, weil ich mich nicht selbst betrügen möchte. Ich möchte nicht denken, dass ich es schon richtig mache, nur um dann ganz am Ende von Gott zu hören, dass ich kein Stück besser, sondern nur etwas disziplinierter in meiner Ignoranz war.

Selbstgerechtigkeit macht Gott zur Rechenmaschine. Wenn ich X tue, dann muss Gott Y tun. Die Heiligkeit Gottes wird durch Berechenbarkeit ersetzt. Die Freiheit und Souveränität Gottes werden verdrängt durch ein Gottesbild, das dem Menschen vermeintlich Sicherheit verschafft – aber Achtung! Das geschieht auf Kosten der Wahrheit. Nicht mehr Gott ist dann der Herr, sondern der Mensch definiert die Bedingungen. Praktisch ist das Götzendienst. Man betet ein Gottesbild an, das man selbst erschaffen hat, um es durch die eigene Leistung zu beeindrucken und zu kontrollieren.

Wie gefährlich nahe dieses Denken ist, erfahre ich gerade heute. Über Nacht bin ich krank geworden. Die Erkältung hatte sich gestern etwas angedeutet und natürlich habe ich dafür gebetet, dass sie nicht ausbricht. Ich habe aktuell so viel Arbeit auf dem Tisch, dass ich auch im gesunden Zustand schon an der schieren Menge und Komplexität verzage - und nun werde ich auch noch krank. Da kommt natürlich die Frage auf: Warum kann Gott mir das nicht ersparen? Habe ich nicht für ihn das ganze Wochenende auf einer Gemeindefreizeit verbracht, in quietschenden Betten geschlafen und bis spät in die Nacht Fragen beantwortet? Kann ich nicht erwarten, dass er sich um Viren kümmert, wenn ich mich um sein Reich kümmere?

Ich hoffe, ihr versteht den Gedanken. Wenn wir nicht aufpassen, und ich rede jetzt mal ganz explizit zu den Christen, die sich reinhängen und Jesus nachfolgen, die Heiligung ernst nehmen und Gemeinde bauen, wenn wir nicht aufpassen, schleicht sich ganz schnell die Idee ein: „Gott müsste...“.

Und er muss natürlich nicht! Schon gar nicht nach unserer Pfeife tanzen oder unsere Erwartungen erfüllen. Er ist Gott. Und ich bin es nicht!

Er hat den Überblick und ich habe ihn nicht. Er weiß, warum es für mich gut, wichtig oder sinnvoll ist, heute krank zu sein. Ich weiß das nicht. Und es tut mir gut, im Angesicht meiner Erkältung darüber nachzudenken, warum ich trotz Kaffee ein wenig frustriert und dünnhäutig bin, statt einfach auf Gott zu harren, ihm zu vertrauen und fröhlich in meinen Tag hineinzustarten. Warum reicht es mir nicht, treu zu sein, und im Rahmen meiner Kraft Gott zu dienen? Warum muss es genau mein Pensum sein? Warum darf Gott mich nicht ausbremsen? Kann es sein, dass ich mich mehr an meiner Leistung, also an den erledigten To-Do´s freue als an dem Herrn Jesus? Was geht da in mir drin vor? Das sind Fragen, die mir durch den Kopf schießen, wenn ich merke, wie schwer es mir fällt, mein Kranksein im Angesicht eines überbordenden Terminkalenders anzunehmen. Wenn ich nicht aufpasse, gibt es da in mir drin einen ganz kleinen Teil, der Gott einen Vorwurf macht. „Gott, siehst du nicht, wie ich mich reinhänge! Ist es da zu viel verlangt, dass du mich gesund erhältst?“

Da haben wir ihn: Den Wunsch, Gott durch Leistung zu kontrollieren. Im frommen Gewand des hingegebenen Bibellehrers, der morgens seinen Podcast schreibt und sich selbst zu wichtig nimmt.

Lukas 18,14b: denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

Der Zöllner schlägt sich an die Brust und bekennt seine Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit: *Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!* Er macht sich klein und begibt sich bewusst in die Abhängigkeit. Und so ein Verhalten ist klug, weil es der Realität entspricht. Und weil Gott Wahrheit ehrt. *Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.* Das Gegenteil ist jedoch auch wahr. *Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden.* Immer dann, wenn ich denke, dass Gott mir etwas schuldig ist, oder denke, dass ich besser als andere bin, oder dass ein Leben aus Gnade nur für solche Christen ist, die weniger leisten…

Vorsicht, wenn sich so ein Denken bei uns einschleicht. *Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden.* Gott weiß um jeden Anflug von Hochmut und Selbstgerechtigkeit. Und er wird uns damit nicht durchkommen lassen. *Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden.*

AMEN

Episode 627 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 1 (Matthäus 19,1-7; Markus 10,1-9)

Kommen wir zu einem ganz anderen, aber dafür bis heute sehr kontrovers diskutierten Thema: Ehescheidung.

Markus 10,1.2: Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. 2 Und es traten Pharisäer zu ⟨ihm⟩ und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, ⟨seine⟩ Frau zu entlassen?

Wie immer ist Markus eher kurzgehalten. Wenn wir Matthäus hinzunehmen, verstehen wir besser, worum es geht.

Matthäus 19,1-3: Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. 2 Und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie dort. 3 Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es ⟨einem⟩ Mann erlaubt, aus jeder ⟨beliebigen⟩ Ursache seine Frau zu entlassen?

Wir sind also in Judäa, aber jenseits des Jordan. Bei Jesus sind große Volksmengen, die er heilt und lehrt, und dann kommen die Pharisäer, um ihn zu versuchen. Die Frage, mit der sie Jesus versuchen wollen, lautet: *Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen?*

Wir wissen nicht mit letzter Sicherheit, warum sie genau dieses Thema wählen, aber wir wissen, dass Jesus die Pharisäer für ihre laxe Scheidungspraxis kritisiert hatte (Lukas 16,18). Und ich gehe mal davon aus, dass seine Kritik der Grund für ihre Frage war. Sie versuchen ihn, um sich als Theologen zu profilieren. Es geht ihnen darum, den Zuhörern zu beweisen, dass Jesus keine Ahnung hat. – Eine dumme Idee!

Was dachten die Pharisäer? Es gab unter den Pharisäern zwei Antworten auf die Frage: *Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen?* Es gab die Fraktion, welche diese Frage uneingeschränkt bejaht hätte (Rabbi Hillel) und dann gab es eine Fraktion, die für eine Scheidung einen handfesten Grund sehen wollte (Rabbi Shammai).

Frage: Geht es den Pharisäern hier darum, dass Jesus in ihrer internen Auseinandersetzung Position bezieht? Ich denke nicht.

Das Neue Testament (kurz: NT) lässt die Pharisäer an allen relevanten Stellen immer als Einheit auftreten. Diese inner-pharisäische Diskussion spielt im NT (und auch bei Josephus) keine Rolle. Es wäre auch für keine Gruppe innerhalb der Pharisäer ein Vorteil, wenn sie diesen ungeliebten Wanderprediger auf ihrer Seite wüssten. Ebenso wenig könnte man Jesus damit diskreditieren, dass er einer rabbinischen Schule nahesteht. Darum kann es also nicht gehen.

Aber warum dann diese Frage? Und noch dazu als Versuchung?
Antwort: Die Pharisäer wollen zeigen, dass Jesus sich – ausgehend, von dem, was er schon gesagt hatte – nicht an das mosaische Gesetz hält! Dass er Teile davon ignoriert. Das ist ihr Punkt. „Du Jesus nimmst das mosaische Gesetz nicht ernst! – Wir tun das schon! Und deshalb sind wir die Guten und du darfst uns für unseren Umgang mit unseren Ehefrauen nicht kritisieren!"

Jesus lässt sich nicht darauf ein und antwortet mit einer Rückfrage:

Markus 10,3.4: Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten: Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen.

Merkt ihr? Jesus hat ihre Frage nicht beantwortet, sondern sie zu der Stelle geführt, die sie, falsch auslegend, zur Grundlage ihres eigenen Denkens gemacht haben. Aber er hat auch eine Stelle:

Matthäus 19,4-6: Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an ⟨als⟩ Mann und Frau schuf 5 und sprach: »Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein « – 6 sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch? Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ⟨der⟩ Mensch nicht scheiden.

Großartig! Die Pharisäer sind gedanklich mit der Frage beschäftigt, wie man eine Ehe beenden kann, während Jesus sich die ursprünglichen Gedanken Gottes anschaut. DAS und nur das ist übrigens der richtige Startpunkt für jede gesunde Ehe- und Sexualethik. Man muss sich den Anfang anschauen und das eigentliche Was und Wozu der Ehe begreifen.

Eine Ehe entsteht dort, wo Exklusivität, Anhänglichkeit und Intimität in einem Bund aufeinandertreffen. Gottes Idee von Ehe ist einfach: Ein Mann und eine Frau sollen ein Leben lang eine liebevolle Einheit bilden.

Dass der Ehebund gebrochen werden kann, ist eine traurige Realität. Wäre es nicht so, müsste Gott nicht gebieten: *Du sollst nicht ehebrechen!* (2Mose 20,14) Aber, und darauf weist Jesus hier hin, eine Scheidung war nie Teil des ursprünglichen Plans: *Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.*

Markus 10,5-9: Jesus aber sprach zu ihnen: Wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben; 6 von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie ⟨als⟩ Mann und Frau geschaffen. 7 »Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen, 8 und die zwei werden ein Fleisch sein «; daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 9 Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ⟨der⟩ Mensch nicht scheiden.

Noch einmal: Mann und Frau wurden geschaffen, um sich zu ergänzen. In der Ehe wird dieses Ziel auf besondere Weise erreicht und damit gibt es erst einmal kein *Recht,* diese Einheit einfach so, ohne Grund wieder aufzulösen. Gott selbst ist der Ursprung dieser Beziehung, indem er den Menschen als Mann und Frau erschafft. Gott selbst definiert *Ehe*: Eine Ehe ist ein exklusiver Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Er gründet sich auf die Schöpfung, wird durch das Gesetz Gottes normiert, von dem Herrn Jesus hier bestätigt und ist typologisch aufgeladen (Epheser 5,31.32), d.h. die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau weist symbolisch auf die Beziehung zwischen dem Christus und seiner Braut, den Gläubigen, hin.

Aber kommen wir zum Thema Ehescheidung zurück. Die Pharisäer denken nämlich, dass sie Jesus jetzt haben. Seine Antwort klingt in ihren Ohren danach als würde er 5Mose 24 nicht gelten lassen!

Matthäus 19,7: Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen?

Das Denken der Pharisäer ist ganz einfach: Es gibt im mosaischen Gesetz einen Scheidebrief und deshalb gibt es ein *Recht* auf Scheidung. Wenn Gott keine Scheidung gewollt hätte, hätte er auch kein Gebot zu einem Scheidebrief erlassen. Soweit die „Logik“ der Pharisäer.

Dummerweise zeigt Jesus den Pharisäern im Folgenden, dass sie die Bibel nicht verstanden haben. Sie sehen ein Recht auf Scheidung, wo Jesus ein riesiges Herzensproblem wahrnimmt.

Wir werden uns das in der nächsten Episode genauer anschauen. Halten wir an dieser Stelle einfach nur eines fest:

Die Idee Ehe stammt von Gott und als Christen tun wir gut daran, diese Idee zu würdigen, indem wir als Eheleute aus zweimal Ich ein echtes Wir machen, mit Hingabe aneinanderhängen und einander mit guten Worten und Gefühlen beschenken. Unser Denken sollte sich nicht um die Frage drehen, ob und wie wir eine Ehe beenden, sondern darum, wie wir ihr immer mehr Liebe und Tiefgang einhauchen.

AMEN

Episode 628 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 2 (Matthäus 19,7-9)

Jesus hat einen Konflikt mit den Pharisäern. Die wollen ihn versuchen und stellen ihm eine Frage: *Ist es ⟨einem⟩ Mann erlaubt, aus jeder ⟨beliebigen⟩ Ursache seine Frau zu entlassen?* (Matthäus 19,3)

Hintergrund dieser Frage ist Jesu Haltung zum Thema Ehescheidung. Er ist dagegen. Wie wir sehen werden, nicht grundsätzlich, aber die pharisäische Idee einer leichtfertigen Scheidung, *aus jeder beliebigen Ursache*, die lehnt der Herr Jesus ab. Und sein Argument ist die Schöpfungsordnung. Weil Gott am Anfang einen Mann und eine Frau als Ehepaar zusammengefügt hat und weil es bei der Einsetzung der Ehe keinen Hinweis auf eine leichtfertige Trennung gibt, deshalb gilt: *Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ⟨der⟩ Mensch nicht scheiden.* (Matthäus 19,6) So der Herr Jesus. Nun aber kontern die Pharisäer.

Matthäus 19,7: Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen?

Für die Pharisäer ist die Existenz eines Scheidebriefes ein Beleg dafür, dass es ein *Recht* auf Scheidung gibt.

Matthäus 19,8: Er spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen; von Anfang an aber ist es nicht so gewesen.

Ich glaube, dass sich an dieser Stelle nun ganz leicht zwei Auslegungsfehler einschleichen, die wir vermeiden sollten:

Erster Auslegungsfehler. Es wird oftmals argumentiert: „Gott wollte eigentlich keine Scheidung, aber weil er wusste, dass es sowieso Scheidung geben würde, hat er – gegen seinen eigentlichen Willen *wegen der Herzenshärtigkeit* – Scheidung erlaubt."

Problem: Damit erlaubt Gott, was er eigentlich verurteilt. Aber Gott ist *vollkommen*! Er ist nicht der Gott der Notlösungen und Kompromisse! Ein *heiliger* Gott kann kein Ja zu einem Nein finden. Er wird Sünde nicht gutheißen! Mal abgesehen davon, dass man mit dieser Argumentation auch ganz schnell jedes andere Gebot der Bibel aushebeln könnte; wer weiß denn wo Gott noch ein Gebot erlassen hat, das auch nicht ganz so gemeint war.

Deshalb müssen wir genau lesen, was hier steht. Jesus sagt, das Gebot ist für die Frauen von Ehemännern mit einem harten Herzen! Es wurde *wegen* der Herzenshärtigkeit der Männer erlassen, nicht *zugunsten* der Herzenshärtigkeit. Weil Gott um die Herzenshärtigkeit der Ehemänner wusste und den Verrat an ihren Ehefrauen (vorher-)sah, hat er ein Gebot erlassen, das den Missbrauch minimiert. Gott sieht über die falsche Scheidungspraxis hartherziger Männer hinweg, weil er die Frauen dieser Männer vor ihren Männern retten will. Wir schauen uns in der nächsten Episode 5Mose 24 genauer an, dann wird das noch klarer.

Zweiter Auslegungsfehler: Oft wird argumentiert, Jesus habe in Matthäus 19,8 die von Mose erlaubte Scheidung aufgehoben, wenn er sagt: *„von Anfang an aber ist es nicht so gewesen."*

Die verbreitete Auslegung geht so: In 5. Mose 24 gestattet Gott wegen der Herzenshärtigkeit der Männer etwas, das ursprünglich nicht erlaubt war – nämlich Scheidung. Und Jesus hebt diese „mosaische Ausnahme", also die Erlaubnis einer Scheidung, wieder auf.

Aber: Ist Herzenshärtigkeit wirklich ein Problem, das nur zur Zeit des Moses existierte? Waren Männer davor weichherziger? Waren sie von Natur aus liebevoller, gerechter, fürsorglicher? Und: Ist Herzenshärtigkeit seit dem Kommen Jesu verschwunden? Brauchen Frauen heute keinen Schutz mehr vor Männern, die sie aus nichtigen Gründen verstoßen wollen?

Wenn wir ehrlich sind, dann hat sich das Herz von Ehemännern über die Jahrhunderte nicht geändert. Und Gott ändert sich auch nicht. Er war von Anfang an um die Schwachen besorgt – gerade um die Frauen. Und er ist es bis heute.

Deshalb ein kurzer Blick auf die Grammatik: Das Wort „gewesen" (*... von Anfang an aber ist es nicht so gewesen*) steht im Perfekt. Im Griechischen ist das Perfekt resultativ – es beschreibt einen gegenwärtigen Zustand, der aus einem vergangenen Ereignis hervorgegangen ist.

Vergebt mir die Lust aufs Detail: Jesus sagt <u>nicht</u>: Von Anfang an war es – d.h. Gottes Haltung zur Scheidung – bis *zum mosaischen Gesetz* nicht so; so als hätte Gott seine Haltung zur Scheidung irgendwann geändert.

Um das auszudrücken, gibt es das Plusquamperfekt. Sondern er verwendet das **Perfekt** – und das Perfekt beschreibt im Griechischen nicht etwas Vergangenes, das vorbei ist, sondern etwas, das **in der Vergangenheit begonnen hat** und **bis heute fortbesteht**.

Was auch immer *„es“* ist. Es ist von Anfang an – und bis heute – nicht so gewesen.

Mit anderen Worten: Jesus beschreibt den dauerhaften Willen Gottes. Er verweist nicht auf eine abgeschlossene Epoche, sondern auf eine bleibende Wahrheit. Darum ist es falsch, Gottes Ordnung der Ehe in verschiedene Epochen aufzuteilen – Paradies, Mose, Jesus – als hätte Gott in der Zwischenzeit Kompromisse machen müssen, die der Messias dann korrigiert. Das widerspräche auch Jesu eigenem Zeugnis: *Kein Jota, kein Strichlein wird vergehen.* (Matthäus 5,18) 5Mose 24 hat eine dauerhafte Relevanz, nur halt nicht die, die Jesu Feinde in den Text hineinlesen.

Wenn Gottes Wille unveränderlich ist, dann müssen wir fragen: Was meint Jesus mit dem Satz *„von Anfang an, aber ist es nicht so gewesen“?* Was ist das *„es“*, das nie so gewesen ist? Und um das zu verstehen, müssen wir zur eigentlichen Frage der Pharisäer zurückkehren[3].

Für sie war klar: Das Gesetz gibt dem *Mann* das einseitige Recht, eine Ehe jederzeit zu beenden (*ist es einem Mann erlaubt aus jeder <beliebigen> Ursache seine Frau zu entlassen?*). Ehe ist für sie ein Bund, aus dem der Mann sich jederzeit verabschieden kann. DAS war ihre Definition von Ehe! Und wohl nicht nur ihre. Auch die Jünger Jesu sind über die Ehe-Definition ihres Rabbis erschrocken und formulieren: *Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten.* (Matthäus 19,10) Auch sie sind über das, was Jesus sagt, schockiert!

Aber zurück zu den Pharisäern. Für sie ist Ehe ein Bund, aus dem sich der Mann jederzeit verabschieden kann. Und sie dachten natürlich, dass das nicht nur ihre eigene Definition war, sondern dass Gott von Anfang an selbst so über Ehe und über die Dauerhaftigkeit von Ehe dachte! Als Beleg führen sie den Scheidebrief an. Jetzt geht es Gott in 5Mose 24 aber nicht um das Recht, eine Frau zu entlassen, sondern um den Schutz einer Frau vor potentiell gewalttätigen Männern!

Es ist also die Position der Pharisäer zur Ehescheidung. Und *„Es“* ist eben nicht eine Erlaubnis zur leichtfertigen Scheidung, sondern von Anfang an, bis zur Zeit Jesu und bis heute ein klares **Nein** zu jeder Form von leichtfertiger Trennung. Gott will keine Scheidung *aus jeder beliebigen Ursache*.

---

[3] Obwohl das *„es“* sich grammatikalisch sehr wohl auf die Einschränkung davor beziehen könnte, es macht inhaltlich nur keinen Sinn.

Es gibt kein „Recht“ auf Scheidung, nur weil ich weiß, wie man einen Scheidebrief ausstellt. Und es kommt noch schlimmer: Wer sich so verhält, der wird zum Ehebrecher. In den Augen der Gesellschaft mag er alles richtig machen, mag sich selbst rechtfertigen, aber in den Augen Gottes begeht er eine große Sünde:

Matthäus 19,9: Ich sage euch aber, dass, wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht; und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.

AMEN

Episode 629 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 3 (5Mose 24,1-4)

Ausnahmsweise mag ich heute mal eine Stelle aus dem Alten Testament betrachten, die für das Verständnis von Matthäus 19 und Markus 10 recht wichtig ist: 5Mose 24,1-4. Das ist die Stelle, aus der die Pharisäer ihr Recht auf Scheidung ableiten.

Im mosaischen Gesetz gibt es kein explizites Scheidungsrecht. Wir finden also nirgendwo einen Absatz in den fünf Büchern Mose, wie eine Scheidung abzulaufen hat. Wir finden aber einen Abschnitt, der von einem Scheidebrief spricht, also einem Dokument, mit dem ein Ehemann, zum Ausdruck bringt, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Mehr haben wir nicht. Und die Pharisäer benutzen diesen Text, um zu begründen, was eine legitime Scheidung braucht: Nämlich nicht mehr als einen Scheidebrief. Ein Stück Papier plus der fehlende Wunsch eines Mannes, an seiner Ehe festzuhalten, das war genug, um eine legitime Scheidung durchzuführen. Schauen wir uns die Stelle deshalb einmal an:

5Mose 24,1-4: Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, 2 und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und ⟨die Frau⟩ eines anderen Mannes geworden, 3 ⟨wenn dann⟩ auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, 4 ⟨dann⟩ kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, seine Frau zu sein, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem HERRN. Und du sollst das Land, das der HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen.

Zuerst einmal sehen wir hier, mit welcher Selbstverständlichkeit man sich geschieden und wieder geheiratet hat. Die Tatsache einer erneuten Heirat der Frau wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Und die zweite Ehe wird in keiner Weise moralisch als falsch gewertet. Sie geschieht einfach. Es scheint so, dass da, wo eine Ehe formal beendet wird, selbstverständlich (und in der damaligen Zeit auch notwendigerweise) eine neue Ehe geschlossen wurde. Ein Bund zerbricht, ist aus und wird durch einen neuen Bund ersetzt.

Der Sachverhalt ist auch schnell erklärt. Ein Mann verstößt seine Frau, die heiratet einen anderen, wird wieder verstoßen (oder wird Witwe) – steht also dem Heiratsmarkt wieder zur Verfügung – und darf dann den ersten Mann nicht mehr heiraten.

Nähern wir uns dem Text. Die erste Diskussion dreht sich meist um die Frage, was ist mit dem *Anstößigen* gemeint, das der erste Ehemann an seiner Frau gefunden hat? Die Antworten der jüdischen Rabbinen reichen von *Ehebruch* (Rabbi Shammai) bis *irgendetwas, das dem Ehemann missfiel* (Rabbi Hillel). Dabei kann *Ehebruch* eigentlich nicht gemeint sein, denn die Strafe dafür ist nicht Scheidung, sondern der Tod.

Im Text ist das *Anstößige*, das der Ehemann an der Frau findet, nicht weiter definiert. Und der Grund dafür ist einfach der, dass das *Anstößige* vom Ehemann festgelegt wird, der sich scheiden lässt. Es ist keine definierte Größe. Wir müssen im Blick auf 5Mose 24,1-4 eine Sache verstehen, die von allergrößter Bedeutung ist: Dieses Gesetz wurde nicht, wie die Pharisäer denken, gegeben, um eine Scheidungspraxis zu definieren!

Es geht Gott hier um etwas völlig anders: Es geht ihm um den Schutz von Frauen! Genau genommen geht es darum, dass man seine Ehefrau nicht ihrer Würde berauben darf, indem man sie bei Missfallen einfach abstößt und – aus welchen Gründen auch immer – später wieder zurücknimmt. Das mosaische Gesetz schützte eine Frau, die ohne wirklichen Grund entlassen wurde, davor, sich wieder auf genau den Mann einlassen zu müssen, der schon einmal schlecht mit ihr umgegangen war.

Jetzt müssen wir aber klären, was damit gemeint ist, dass sie *unrein gemacht worden ist* (5Mose 24,4).

5Mose 24,4: ⟨dann⟩ kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, seine Frau zu sein, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem HERRN. Und du sollst das Land, das der HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen.

Im Alten Testament unterscheiden wir zwischen einer zeremoniellen Unreinheit – keine Sünde, aber man musste sich absondern und ein Opfer bringen – und moralischer Unreinheit – also Sünde.

Gegen eine zeremonielle Unreinheit hier spricht, dass keinerlei Reinigungsvorschriften genannt werden. Aber auch die *moralische Unreinheit* ist nicht sonderlich einsichtig, denn sie wird nur im Hinblick auf die Wiederheirat mit dem ersten Mann relevant!

Es geht nicht um irgendeinen Mann, sondern nur um den einen Ehemann, der sie verstoßen hat. Die Verbform von *unrein gemacht* ist zudem besonders (Hapax legomenon), sie kommt nur hier vor. Das ist deshalb interessant, weil man bei der Übersetzung (und Auslegung) vorsichtig sein muss. Schnell liest man in den deutschen Text hinein, dass sie sich durch die zweite Ehe (reflexiv) selbst verunreinigt hat oder dass sie (passiv) durch eine zweite Ehe verunreinigt wurde, aber Vorsicht: Hätte man das ausdrücken wollen, dann hätte es dafür entsprechende, eigene Verbformen gegeben!

Hinzu kommt, dass der Text die zweite Ehe nicht verbietet oder verurteilt. Sie kann also kaum der Grund für die Verunreinigung sein. Und: Warum sollte Gott das Unausweichliche, also eine zweite Ehe, nicht einfach verbieten, wenn er dagegen ist? Tut er aber nicht! Wenn aber Gott kein Problem mit der zweiten Ehe hat, aber sehr wohl damit, dass eine Frau zu *dem* Mann zurückkehrt, der sie wegen etwas Anstößigem entlassen hat, dann ist das *unrein gemacht* ein Produkt der ersten Scheidung. In dem Moment, wo der erste Ehemann sie verstößt, macht er sie in den Augen der Gesellschaft unrein. Die Leute sollen glauben, dass die Frau zwar keine Hurerei begangen hat, dass sie aber etwas anderes getan hat, das ausreichend schlimm war, um sie wegzuschicken. Am Ende bleibt immer ein Makel an der Frau kleben, egal wie nichtig der Scheidungsgrund auch war. Und auf diese Weise wird sie *unrein gemacht.*

Dann bleibt aber die Frage, was genau dabei *ein Gräuel für den HERRN* ist (5Mose 24,4). Ich denke, beim Gräuel geht es um die leichtfertige Scheidung selbst. Das – und der Wunsch, sie wie ein Stück Besitz einfach zurückzuholen – ist ein Gräuel vor Gott. Warum ein *Gräuel*? Ganz einfach, weil ihr Ex-Ehemann mit der leichtfertigen Scheidung erst den Ehebund bricht und jetzt noch eins draufsetzt, indem er derselben Frau noch einmal genau das an Anhänglichkeit und Fürsorge versprechen will, was er schon beim ersten Mal nicht gehalten hat. Zu allem Übel wäre das auch ein Akt der Verführung, *du sollst das Land nicht zur Sünde verführen*, weil sein Verhalten anderen Männern suggeriert: „Du kannst mit deiner Frau umgehen, wie du willst. Es hat für dich keine Konsequenzen!“ Und so etwas geht gar nicht. So ein Verhalten ist, mit den Worten Jesu: Ehebruch.

Und dass Gott hier per Gesetz eine Ehefrau vor ihrem bösen Ex schützt, dieses Gebot taugt ganz bestimmt nicht als Grundlage für ein pharisäisches Recht auf Scheidung.

AMEN

Episode 630 - Scheidung aus jedem Grund? – Teil 4 (Matthäus 19,9.10; Markus 10,10-12)

Wir erinnern uns: Die Pharisäer fragen Jesus, ob es wegen jeder beliebigen Ursache erlaubt ist, sich von seiner Frau zu trennen. Jesus spricht sich gegen diese Idee aus und wird dann sehr deutlich, wenn er formuliert:

Matthäus 19,9: Ich sage euch aber, dass, wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht; und wer eine Entlassene (oder: eine, die sich geschieden hat) heiratet, begeht Ehebruch.

Wer sich, wie die Pharisäer, auf 5Mose 24 bezieht und seine Frau einfach entlässt, um eine andere zu heiraten, ist trotz aller formalen Richtigkeit, sprich trotz eines Scheidebriefs trotzdem ein Ehebrecher.

Nun zum zweiten Teil: *Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.* Wie passt dieser zweite Teil zu dem Problem der Pharisäer?

Fangen wir mit der Frage an, ob es sich hier einfach um eine geschiedene Frau handelt. So steht es da. *Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.*

Ich habe diese Frage schon recht ausführlich in Episode 200 behandelt, deshalb will ich jetzt nicht mehr allzu tief darauf eingehen. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass es durchgängig in der Bibel die Regel war, dass Geschiedene wieder geheiratet wurden. Die einzige Ausnahme bildeten die Priester, die weder eine Hure, noch eine Entehrte, noch eine Witwe oder eine Verstoßene, sprich Geschiedene heiraten durften – nachzulesen in 3Mose 21,7;13-14.

Und Vorsicht, wer jetzt argumentiert: „Siehst du Jürgen! Weil wir alle Priester Gottes sind, dürfen wir keine Geschiedene heiraten! Das war damals so und das ist heute auch noch so!“

Falsch! Warum? Erstens sind wir keine levitischen Priester. Wir gehören zum Neuen Bund und wenn Priester unter dem mosaischen Gesetz nur Jungfrauen heiraten durften, dann braucht uns das nicht weiter zu kümmern. Wir dürfen Gott auch dann unsere Opfer bringen, wenn wir Hautausschlag haben oder blind sind oder uns den Fuß gebrochen haben – für levitische Priester war das alles verboten (3Mose 21,17-21).

Zweitens: Wer das Argument trotzdem bringt, der muss dann folgerichtig auch die Heirat mit jeder Frau verbieten, die nicht mehr Jungfrau ist; denn

darum geht es in dem Text in 3Mose 21. Und genau an der Stelle wird es schwierig, weil Paulus den gläubigen Witwen in 1Korinter 7,39 die erneute Heirat erlaubt und sie in 1Timotheus 5,14 sogar gebietet. Und zwar *im Herrn*, d.h. mit einem gläubigen Christen.

An der Stelle mag es für hier genügen. Hört euch gern Episode 200 noch einmal an, um mein Denken besser zu verstehen. Wenn es hier heißt *und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch*, dann denke ich, geht es hier nicht um eine Frau, die gegen ihren Willen entlassen wurde, sondern um eine Frau, die sich selbst entlassen hat.

Die griechische Sprache ist hier leider mehrdeutig: man kann passivisch übersetzen, dann wird die Frau entlassen, oder man kann medial übersetzen, dann entlässt sie sich selbst. Und ich denke, dass genau das hier im Blick ist.

Diese Frau ist, wenn man so will, das weibliche Gegenstück zu den Pharisäern. Die denken, dass ein Scheidebrief jede Form von Scheidung legitimiert. Aber der Scheidebrief tut ja noch mehr. Er erlaubt mir auch, um eine verheiratete Frau zu werben, damit die sich scheiden lässt, um mich zu heiraten. Und auch dieses Verhalten ist natürlich Ehebruch.

Lasst uns bitte nicht den Zusammenhang übersehen! Jesus beantwortet hier die Frage, ob man seine Frau wegen jeder Kleinigkeit entlassen darf. Antwort: Nein, darf man nicht. Wer das tut, bricht die Ehe. Und wer eine Frau heiratet, die das tut, bricht auch die Ehe! Für die Pharisäer endet jede Ehe mit dem Scheidebrief. Der Scheidebrief macht alles gut! Aber Jesus geht da nicht mit, sondern widerspricht jeglicher leichtfertigen Scheidungspraxis.

Markus 10,10-12: Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal; und er spricht zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch.

Jesus fasst hier kurz für die Jünger den Kern des Gesagten noch einmal zusammen. Dass er die Ausnahmeklausel, *außer aufgrund von Hurerei*, weglässt, hat einen einfachen Grund – er will das Wesentliche wiederholen. Und er kann voraussetzen, dass die Jünger die Ausschlussklausel gehört haben. Außerdem formuliert er hier im Blick auf die Frau nicht mehrdeutig, sondern eindeutig: *und wenn sie ihren Mann entlässt*.

Wir merken also, wie die Verse aus dem Matthäusevangelium, zu verstehen sind, bei denen wir uns zwischen einer passiven und einer medialen Übersetzung nicht entscheiden konnten! Eine Scheidung kann entweder von einem Mann ausgehen, der sich eine neue Frau sucht, oder von einer Frau, die sich einen neuen Mann sucht. Wichtig! Die alleinstehende, gutverdienende Single-Frau ist in der Antike eigentlich nicht existent. Wurde eine Frau entlassen, musste sie zurück in ihre Herkunftsfamilie. Wenn sich eine Frau scheiden ließ, dann war da also kulturbedingt meist vorher schon ein anderer Mann im Spiel. Frauen ließen sich scheiden, um einen anderen Mann zu heiraten! Männer natürlich auch!

Der Fall war, zugegebenermaßen, in Israel eher selten, aber am Beispiel der Herodias, die sich für Herodes von ihrem ersten Mann hatte scheiden lassen, für die Jünger top aktuell. Eine Frau, die sich ohne Grund scheiden lässt, um einen anderen Mann zu heiraten, begeht genauso Ehebruch, wie das jeder Mann tut, der sich aus einer x-beliebiger Ursache von seiner Frau trennt.

Matthäus 19,10: Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten.

Die Jünger formulieren eine logische Konsequenz. Wenn Scheidung kein Recht des Mannes ist, sondern nur im Ausnahmefall durchgeführt werden darf, *so ist es nicht ratsam zu heiraten*. Wir schmunzeln vielleicht, aber wir merken hier, dass die Pharisäer mit ihrer Haltung zur Ehe nicht die Ausnahme, sondern die Regel darstellten. Die Jünger Jesu dachten nicht viel anders!

Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Mit meinen Worten: Wenn ich meine Frau nicht einfach so wieder loswerden kann, dann ist es viel sinnvoller gar nicht zu heiraten.

Ich würde nicht zustimmen, aber ich würde formulieren: Es ist definitiv wichtig, vor der Auswahl eines Ehepartners viel zu beten und gut nachzudenken. Ehepartner gehen einen Bund ein und sie versprechen sich Exklusivität, Fürsorge und Intimität. Wo es daran mangelt, beginnt im Herzen Ehebruch. Und ich tue wirklich gut daran, einen Partner zu suchen, bei dem ich mir halbwegs sicher bin, dass er ein Leben lang von Herzen formuliert:

Hohelied 2,16: Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der in den Lilien weidet.

AMEN

Episode 631 - Gesegnete Singles – Teil 1 (Matthäus 19,10-12)

Nachdem Jesus den Pharisäern erklärt hat, dass man seine Frau nicht aus jeder beliebigen Ursache einfach so entlassen darf, fragen die Jünger Jesu noch einmal nach und formulieren dann:

Matthäus 19,10: Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten.

Tja, so denken die Jünger Jesu. Und was macht Jesus. Er stimmt ihnen zu.

Matthäus 19,11: Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist;

Die Jünger haben etwas ganz Richtiges gesagt. Aber nicht jeder kann die Wahrheit, die sich hinter den Worten der Jünger verbirgt sofort erfassen.

Paulus wird Jahre später auf dieselbe Sache zu sprechen kommen, wenn er den Korinthern Ratschläge gibt, wie die mit der Frage *Heiraten oder nicht heiraten?* umgehen sollen. Auch wenn es sich für viele Menschen vielleicht komisch anhört: Single-Sein hat seine Vorteile.

1Korinther 7,7.8: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich; doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. 8 Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich.

Es ist spannend, wie deutlich Paulus hier formuliert: *Es ist gut für* die *Unverheirateten* und die *Witwen*, wenn sie nicht heiraten. Weit davon entfernt, das Unverheiratet-Sein als Makel zu betrachten, weil der Mensch nur in einer Ehe ganz Mensch wird, wünscht sich Paulus für *alle Menschen*, dass sie seinem Vorbild folgen. Er macht keinen Druck – *nicht jeder hat diese Gnadengabe* –, aber trotzdem ist es für Paulus ein durchaus erstrebenswertes Ziel, unverheiratet zu bleiben.

Hört sich das falsch an? Irgendwie schon, aber so ganz falsch kann es nicht sein: Auch Jesus hat nie geheiratet!

Es ist in gewisser Weise tatsächlich *nicht ratsam zu heiraten.* Man muss sich eine Ehe gut überlegen. Einfach deshalb, weil wir nicht in dieser Welt sind, um Kinder zu bekommen, eine Wohnung zu mieten oder einen Schrebergarten anzulegen.

Lasst mich an dieser Stelle noch einen Gedanken nachschieben.

1Korinhter 7,29: Dies aber sage ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt: dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine,

Ein ganz komischer Vers. Was will Paulus damit zum Ausdruck bringen? Ganz einfach. Weil die Zeit, die ich in dieser Welt habe, um meine Berufung zu leben, begrenzt ist, deshalb kann ich als Ehemann nicht dieselbe Energie für meine Ehe aufbringen, wie das mein ungläubiger Nachbar tut. Ein bisschen muss ich immer, obwohl verheiratet, so leben, als wäre ich noch Single. Ich muss meine Zeit aufteilen zwischen der Verantwortung für meine Frau, der ich Exklusivität, Fürsorge und Intimität versprochen habe, und meinem Auftrag, das Reich Gottes zu bauen. Diese Spannung besteht nur deshalb, weil ich verheiratet bin. Wäre ich das nicht, könnte ich mich 100%ig ins Reich Gottes investieren.

1Korinther 7,32-34: Der Unverheiratete ist für die ⟨Sache⟩ des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge; 33 der Verheiratete aber ist um die ⟨Dinge⟩ der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge, 34 und ⟨so⟩ ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die ⟨Sache⟩ des Herrn besorgt, damit sie heilig ist an Leib und Geist; die Verheiratete aber ist für die ⟨Sache⟩ der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge.

Merkt ihr die Spannung? Der Unverheiratete kann seinen Fokus darauflegen, Gott zu *gefallen*. Die unverheiratete Frau kann sich ganz in die *Sache des Herrn* investieren. In dem Moment, wo ich heirate, geht das nicht mehr. Plötzlich gilt es Gott und meiner Frau bzw. meinem Mann zu gefallen. Und das ist keine Sünde! Ich soll als Ehemann meiner Ehefrau gefallen – und umgekehrt. Wir haben einander versprochen, dass wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten glücklich machen. Und dazu gehört es natürlich, dass ich die Bedürfnisse und Wünsche meiner Frau zu meinen eigenen mache. Aber damit bin ich geteilt. Ich will Gott gefallen und meiner Frau.

Es mag Konstellationen geben, dass Ehepaare einander beflügeln und sie zusammen leistungsfähiger sind als allein. Es mag auch Aufgaben im Reich Gottes geben, die zwingend nach einem Ehepaar verlangen. Aber grundsätzlich gilt: Wer heiratet verliert erst einmal Zeit und Fokus für das Reich Gottes. Deshalb sollte man sich gut überlegen, ob man es tut.

An anderer Stelle formuliert Paulus sogar noch deutlicher:

2Timotheus 2,4: Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat.

Wer die Begrenztheit der Zeit und die Ernsthaftigkeit seiner Berufung vor Augen hat, wird sich gut überlegen, ob er heiratet. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er weiß, wie viele Ehen unglücklich sind.

Matthäus 19,11: Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist;

So, wem ist es denn *gegeben*, dieses Wort der Jünger zu verstehen? Es sind drei Gruppen, die Jesus uns hier vorstellt.

Matthäus 19,12: denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind; und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind; und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es.

Die *Verschnittenen*, das sind Eunuchen. Eunuchen sind Männer, die kastriert wurden. In Israel durften sie nicht als Priester dienen (2Mose 21,20) und auch nicht am kultisch-religiösen Leben der Gemeinschaft teilnehmen.

5Mose 23,2: Einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des HERRN kommen.

Und doch sind es die *Verschnittenen,* denen es gegeben ist, das Wort der Jünger zu fassen. Der Herr Jesus verwendet dabei den Begriff *Verschnittene* sowohl auf reale Weise als auch bildhaft.

Jesus hat hier nämlich drei Gruppen von Menschen vor Augen. Alle drei verbindet dieselbe Sache: ihre Unfähigkeit oder Unwilligkeit, Ehe zu leben. Und weil sie Ehe nicht leben können oder wollen, deshalb verstehen sie auf besondere Weise, wie wahr die Worte der Jünger sind.

Merken wir uns das gut: Der Fokus auf Ehe und Familie kann in einer Gesellschaft so stark werden, dass Menschen überhaupt nicht mehr verstehen, dass es etwas viel Wichtigeres gibt, als einen Ehepartner zu finden und Kinder zu zeugen. Es ist wahr, was Jesus hier sagt: *Nicht alle fassen dieses Wort.*

Und doch gilt bis heute: Die Zeit ist begrenzt, der Arbeiter sind wenige und wir sollen zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Möge Gott es uns schenken, dass wir unseren Herrn verstehen.

AMEN

Episode 632 - Gesegnete Singles – Teil 2 (Matthäus 19,10-12)

Die Jünger formulieren:

Matthäus 19,10: Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten.

Und Jesus gibt ihnen recht, merkt aber an:

Matthäus 19,11: Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist;

Nicht alle fassen, was die Jünger da gesagt haben. Viele Menschen können sich einfach nicht vorstellen, dass es im Leben mehr geben soll als den richtigen Ehepartner zu finden, eine Familie zu gründen und irgendwo lauschig sesshaft zu werden.

„Aber steht nicht auch in der Bibel: *Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht?"* – ja, 1Mose 2,18 steht in der Bibel. Der Text ist nur keine Aufforderung, unbedingt zu heiraten! Er ist die Begründung für die Erschaffung der Frau. Adam kann den Auftrag, die Erde zu füllen und zu beherrschen nämlich nicht allein ausführen. Er braucht dazu eine Hilfe, eine Unterstützung, und zwar seine Eva.

Beide bekommen den Auftrag:

1Mose 1,28a: Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie (euch) untertan...

„Aber gilt der Auftrag dann nicht auch für uns?" Zwei Antworten: Erstens. Ja und wir haben es geschafft. Die Erde ist voll. Und zweitens. Wir leben im Neuen Bund. Wir haben einen Herrn, der unsere Prioritäten bestimmt. Wir leben jetzt für ihn, nicht für den Weltbevölkerungsindex.

2Korinther 5,15: Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.

Und wenn wir für den Herrn Jesus leben, dann darf er uns sagen, welchen Stellenwert Kinder und Familie in unserem Leben haben sollen. Damit wird es nicht falsch, eine Familie zu gründen und sesshaft zu werden, die

ursprüngliche Schöpfungsanweisung zur Vermehrung wird nur der Christusnachfolge untergeordnet.

Es geht jetzt eben nicht mehr darum, was wir uns für uns wünschen oder was die Gemeinde oder die Gesellschaft von uns verlangt. Es geht jetzt um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit. Es geht um Mission und Heiligung. Diese Dinge haben bei Jesus absoluten Vorrang. Und es geht in diesem Zusammenhang natürlich auch um Selbstverleugnung. Es geht darum, dass ich bewusst nicht oder nicht mehr tue, worauf ich Lust habe oder was irgendwie *normal* ist.

Und wir haben das in der letzten Episode gesehen. Der kluge Christus-Nachfolger überlegt gut, ob er sich im Blick auf Zeit, Fokus, Geld und Kraft auf einen Ehepartner einlässt. Jesus hat das nicht getan. Paulus bringt die Spannung schön auf den Punkt:

1Korinther 7,28: Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht; und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht; aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben; ich aber möchte euch schonen.

Heiraten ist keine Sünde, aber Nachfolge wird dadurch nicht leichter. Vor allem dann, wenn sich Lebensumstände zum Schlechten ändern, wenn Krieg, Katastrophen oder Verfolgung das Leben erschweren.

Wer erfasst, was die Jünger sagen? Die Verschnittenen. Das sind Menschen, die nicht fähig oder willens sind, eine Ehe zu einzugehen.

Matthäus 19,12: denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind; und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind; und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es.

Jesus beschreibt hier drei Gruppen von *Verschnittenen.*

Erstens: *Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib an so geboren sind.* Damit meint Jesus Menschen, die aufgrund angeborener körperlicher oder psychischer Einschränkungen nicht fähig sind, eine Ehe im biblischen Sinn – also auf Exklusivität, Fürsorge und Intimität ausgerichtet – einzugehen. Wen Jesus konkret im Blick hatte, bleibt offen, doch offensichtlich anerkennt er, dass es in jeder Generation Menschen gibt, denen eine eheliche Bindung nicht möglich ist. Wichtig! Ohne dass dies ein Makel oder moralisches Versagen wäre.

Solche Einschränkungen zeigen, dass wir nicht mehr im Garten Eden leben. Die Schöpfung ist *der Nichtigkeit unterworfen* (Römer 8,20), d.h. sie erfüllt nicht mehr in allen Bereichen den von Gott vorgesehenen Zweck. Menschen, die von Geburt an keine Ehe eingehen können, bezeugen durch ihre bloße Existenz die gebrochene Realität nach dem Sündenfall. Für Jesus ist das aber kein Problem, weil für ihn die Erfüllung allen Menschenseins nicht in der Schöpfungsordnung, sondern in der Christusnachfolge liegt. Was in den Augen der Gesellschaft ein Drama ist, erweist sich für Jesus als einzigartige Chance!

Zweitens: *und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind.* Das sind einerseits echte Eunuchen. Aber es sind auch all die Menschen, die durch Missbrauch seelisch so verletzt wurden, dass sie keine eheliche Bindung mehr eingehen können. Auch sie gehören zu denen, die den Wert des Single-Seins erfassen können. (vgl. dazu auch: Jesaja 56,4.5)

Drittens: *und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es.* Hier nun kommen wir zu der Gruppe, die *um des Reiches Gottes willen* bewusst auf eine Ehe verzichtet. In der Kirchengeschichte gab es ein paar Gläubige, die diesen Text wörtlich genommen haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus ihn bildhaft versteht: Wer sich selbst verschneidet, der lebt bewusst zölibatär; der entscheidet sich dafür, alle Kraft, Energie und Zeit, die er hat, in das Reich Gottes zu stecken und deshalb auf eine Ehe zu verzichten

Wer es fassen kann, der fasse es. Die radikale Priorisierung des Reiches Gottes ist ein Thema, das vielleicht nicht jeder fassen kann. Wir sind als Menschen auf Zweisamkeit hin angelegt. Wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft, die uns die Erfüllung sexueller Wünsche als das höchste Gut verkauft.

Verzicht gilt als Defizit, nicht als Entscheidung. Doch Jesus widerspricht: Wer verzichtet – sei es unfreiwillig durch Lebensumstände oder freiwillig um des Reiches Gottes willen –, der steht exemplarisch für das kommende Zeitalter, in dem wir unverheiratet sein werden *wie die Engel im Himmel* (Matthäus 22,30). Die freiwillige Ehelosigkeit ist dabei keine Abwertung der Ehe. Vielmehr weist sie auf das Reich Gottes hin. Jesus fordert hier keine Askese für alle, aber er öffnet für die, die *es fassen können*, den Weg, den er selbst gegangen ist.

AMEN

Episode 633 - Jesus und die Kinder – Teil 1 (Matthäus 19,13.14; Markus 10,13.14.16; Lukas 18,15.16)

Markus 10,13.14: Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. 14 Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen! Wehrt ihnen nicht!

Wir haben es hier mit einem Konflikt zu tun. Eltern kommen und bringen ihre kleinen Kinder zu Jesus. Was wollen sie? Jesus soll ihre Kinder anrühren. Was damit genau gemeint ist, lesen wir bei Matthäus.

Matthäus 19,13.14: Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. 14 Jesus aber sprach: Lasst die Kinder, und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen!

Die Eltern wollen, dass Jesus ihren Kindern die Hände auflegt und für sie betet. Das ist, was man tut, wenn man einen Menschen segnet. Man legt ihm die Hände auf und betet für ihn. Hier eben für kleine Kinder. Und wie reagieren die Jünger? Unwirsch:

Lukas 18,15: Sie brachten aber auch die ⟨kleinen⟩ Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an.

Warum reagieren die Jünger so ablehnend? Wir wissen es nicht genau, aber für sie war eine Kindersegnung anscheinend etwas so Nebensächliches und Unwichtiges, dass sie dazwischen gehen und die Eltern anfahren. Irgendwie ist das schon verständlich. Hier steht ihr Rabbi, der Tote auferweckt, das Evangelium predigt und reihenweise Kranke gesund macht und dann soll er sich auch noch um Kleinkinder kümmern? Ich gehe mal davon aus, dass die Jünger es wirklich gut meinen. Sie sind nicht einfach gegen Kinder, sondern sie sind um das Wohlergehen ihres Meisters besorgt. So in der Weise: „Nimmt das denn überhaupt kein Ende? Und jetzt bringt ihr auch noch eure Babys, damit Jesus die segnet! Könnt ihr unserem Herrn nicht etwas Privatsphäre und Ruhe gönnen?“

Spannend ist, wie Jesus hier reagiert. Er bleibt nämlich völlig entspannt. Er hat kein Problem damit, auch noch Kinder zu segnen.

Lukas 18,16: Jesus aber rief sie herbei und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht!

Hier weist Jesus seine Jünger zurecht. *Lasst die Kinder zu mir kommen! Wehrt ihnen nicht!* In seinen Augen ist jeder wichtig. Jeder darf zu ihm kommen und seinen Segen erhalten. Kinder haben ein Recht auf die Begegnung mit Jesus. Warum ist das für uns wichtig?

Ganz einfach: Weil heute der Wert eines Menschen oft an Leistung oder Nutzen für die Gesellschaft gemessen wird. Je kleiner und schwächer, desto unbedeutender. Und jetzt kommt Jesus und fordert uns auf, Kinder und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und zwar nicht nur ihre körperlichen und seelischen, sondern auch ihre geistlichen Bedürfnisse. Und es gilt, die kleinen Kinder vor solchen Menschen zu schützen, die ihnen schaden wollen – schaden, indem sie die Kleinen von Jesus fernhalten. Merkt ihr? Kinder haben ein Recht auf die Begegnung mit Jesus. Sie haben ein Recht auf seinen Segen. So jedenfalls die Meinung des Schöpfers!

Und dann kommen die Neuen Atheisten. Leute wie Richard Dawkins, Sam Harris oder Christopher Hitchens. Für sie ist religiöse Erziehung und Unterweisung eine Form von geistlichem Missbrauch. Was sie für die Erziehung von Kindern fordern, das ist absolute Neutralität gegenüber allem Göttlichen oder Übernatürlichem und eine ausgeprägte wissenschaftliche Bildung. Ich will das hinter diesem Denken stehende naturalistische Menschenbild jetzt gar nicht hinterfragen, ich will zeigen, wie Jesus dazu steht.

Er hat nämlich eine ganz andere Meinung! Er weist die Jünger zurecht, weil die Eltern davon abhalten, ihre kleinen Kinder zu Jesus zu bringen! Jesus möchte also, dass Kinder mit ihm in Kontakt kommen. *Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht!*

Wie wir schon früher in den Episoden 402-405 und 410-411 gelernt haben, ist es sogar ausgesprochen gefährlich, sich den Kindern und den Kleinen im Glauben in den Weg zu stellen. Wer das tut, sollte sich einen Mühlstein kaufen und sich selbst im Meer versenken. Überall dort, wo ideologische Systeme christlichen Eltern verbieten, ihre Kinder im Glauben zu erziehen, werden diese Systeme zu Feinden Gottes. Gott will, dass Kinder einen Zugang zu seinem besonderen Segen erhalten. Und wer sich dem in den Weg stellt, der bekommt es mit dem Schöpfer zu tun.

Wir müssen uns an der Stelle fragen, ob wir den Auftrag verstehen, den Gott uns als der Ekklesia des Messias gegeben hat! Was er möchte, ist völlig klar.

Markus 10,16: Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie.

Das ist, was Jesus will. Er will Kinder berühren und sie segnen. Er will ihnen die Hände auflegen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie Teil der Gemeinschaft sind. Das ist, was Handauflegung zum Ausdruck bringt. „Du gehörst zu mir! Ich *will* dich!“ Wir dürfen diesen Gedanken gern auf die Kinder unserer Gemeinde übertragen. Die mögen noch nicht bekehrt sein, aber sie gehören dazu! Und zwar nicht nur als lästiges Anhängsel. Wenn Gott sie sieht, dann dürfen wir sie nicht übersehen! Wenn Jesus seinen Jüngern das Gebot gibt, die Eltern durchzulassen, dann dürfen wir als Gemeinde den Eltern nicht im Weg stehen. Gemeinde ist eben nicht nur eine Sache für Erwachsene. Als Gemeinschaft haben wir eine Verantwortung für die Kinder, die Gott den Eltern unter uns anvertraut hat.

Gemeinde soll eine Segensgemeinschaft sein. Wir sollen einander segnen, aber auch alles daran setzen, dass Gott jedes Gemeindeglied und auch jedes Kind segnen kann. Wenn der Herr Jesus sich durch Handauflegung mit kleinen Kindern identifiziert, ihre Bedürfnisse ernst nimmt und ihnen Gutes wünscht, dann sollen wir das auch tun! Merkt ihr, wie es hier drei Handlungsrahmen gibt?

Zum einen die Eltern, die zu Jesus kommen. Ihr Verhalten fordert uns mit der Frage heraus, ob wir engagiert genug sind, unsere Kinder zu Jesus zu bringen? Beten wir für sie? Leben wir ihnen ein authentisches und attraktives Glaubensleben vor? Bewahren wir sie vor Leuten oder Einflüssen, die ihnen schaden?

Dann gibt es aber auch die Jünger, die uns mit der Frage konfrontieren, ob wir als Gemeinschaft genug tun, um Kindern den Zugang zu Jesus zu ermöglichen? Wo gibt es gemeindliche Strukturen, die es Kindern schwer machen, von Jesus zu hören und zum Glauben zu finden? Wo gibt es „Gläubige“, die durch ihr Verhalten für Kinder zum Fallstrick werden? Und zuletzt Jesus selbst, der uns zeigt, wie Gott über Kinder denkt. Er nimmt sie an, ohne Bedingungen zu stellen. Er sieht sie nicht nur als zukünftige Gemeindeglieder, sondern als Menschen, die schon jetzt wertvoll sind und Anteil an seiner Liebe verdienen. Sein Handeln ist zugleich Vorbild und Auftrag. Geh so mit Kindern um, wie Jesus es tut!

AMEN

Episode 634 - Jesus und die Kinder – Teil 2 (Matthäus 19,13-15; Markus 10,14.15; Lukas 18,16.17)

Wir stecken mitten in einem Konflikt.

Matthäus 19,13-15: Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. 14 Jesus aber sprach: Lasst die Kinder, und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen! Denn solchen gehört das Reich der Himmel. 15 Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg.

Den Konflikt zwischen den Eltern und den Jüngern haben wir in der letzten Episode behandelt. Jesus spricht den kleinen Kindern hier als Schöpfer das Recht auf Segen zu. Gott möchte, dass kleine Kinder zu Jesus gebracht werden und seine Liebe erfahren.

Wir müssen das gut verstehen: Unser Gott ist ein Gott der Schwachen, der Schutzlosen und derer, die gesellschaftlich am Rand stehen! Warum ist das wichtig? Weil wir in einer Zeit leben, die nur die Macher und die Einflussreichen feiert. Und diese Haltung der Gesellschaft kann sich – bewusst oder unbewusst – in unserem Denken wiederfinden. Und das ist vor allem deshalb ein Problem, weil sich Macher-Typen häufig in der Verantwortung für die Gemeinde befinden. Ihnen wird von Paulus deshalb gesagt:

Römer 15,1: Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen.

Der Konflikt, den wir gerade betrachten, hat mit Kindern zu tun, aber Kinder sind für den Herrn Jesus ein Anschauungsobjekt, damit wir begreifen, wie wir mit schwachen Menschen umgehen sollen. Die Starken sollen nicht sich selbst gefallen, sie sollen nicht zu ihrem Vorteil dienen, sondern sie sollen die Schwachen im Blick haben. Sie sollen sich an Gott selbst orientieren!

5Mose 10,17-19: Denn der HERR, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, 18 der Recht schafft der Waise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. 19 Auch ihr sollt den Fremden lieben; denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen.

Merkt ihr? Wie Gott den Fremden liebt, soll sein Volk die Fremden lieben. Und die *Fremden* das sind hier die Außenseiter, die ohne Beziehungen und Einfluss, also diejenigen, die davon abhängig sind, dass man ihnen unter die Arme greift, ihnen dabei hilft, das Leben zu meistern und einfach lieb mit ihnen umgeht. Jakobus kann diesen Gedanken dann aufgreifen und auf seine unnachahmliche, praktische Weise so auf den Punkt bringen:

Jakobus 1,27a: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen...

Wer Gott ehren will, wer sich wünscht, dass sein ganzes Leben ein Gottesdienst ist, der soll *Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis* beistehen. DAS ist wahrer Gottesdienst. Und deshalb ist es so falsch, wenn die Jünger die Eltern mit kleinen Kindern abweisen.

Aber der Herr Jesus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er verwendet die kleinen Kinder als Anschauungsobjekt für die Haltung, die ein Mensch braucht, der von Jesus Segen erfahren will. Wie muss ich drauf sein, wenn ich von Jesus gerettet werden will?

Markus 10,14.15: Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen! Wehrt ihnen nicht! Denn solchen gehört das Reich Gottes. 15 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen.

Wer ins Reich Gottes hineinkommen will, der muss sich an den Kindern ein Vorbild nehmen. Wer das nicht tut, *wird nicht hineinkommen.* Das Reich Gottes *gehört* den Kindern! Achtung, es geht hier um eine Qualifikation, nicht um eine Altersgruppe! Was meint Jesus damit? Drei Punkte:

Erstens. Bedürftigkeit. Kleine Kinder sind radikal abhängig. Sie bringen in die Beziehung fast nichts ein, sondern leben vom Empfangen. Dasselbe gilt für das Reich Gottes. Es wird empfangen, nicht verdient. Wer sich seiner eigenen Bedürftigkeit verschließt, wer nicht *arm im Geist* werden will, der kann nicht ins Reich Gottes hineingehen.

Zweitens. Glauben. Ein Kind vertraut intuitiv und vollständig, und zwar weil es sich existentiell auf die Eltern wirft. Dasselbe gilt für den Gläubigen. Wer ins Reich Gottes hinein will, braucht dieses kindliche Vertrauen, bei dem kein Raum bleibt für Misstrauen, Berechnung, Kontrolle oder Selbstrechtfertigung. Es geht dabei nicht um ein Fürwahrhalten von Glaubensinhalten, sondern um vorbehaltlose Hingabe an Gott als meinen Vater.

Drittens. Status. Kinder galten in der Antike sehr wenig. Wer in das Reich Gottes hineinwill, der muss sich von allem Statusdenken lösen. Es geht nicht darum, wer ich bin und was ich mitbringe. Herkunft, Leistung, Frömmigkeit, Intellektualität, das spielt alles keine Rolle. Niemand ist von sich aus fürs Reich Gottes qualifiziert! Niemand hat einen Anspruch darauf!

Lukas 18,16.17: Jesus aber rief sie herbei und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht! Denn solchen gehört das Reich Gottes.
17 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen.

Was muss ich verstehen, wenn ich gerettet werden will? Ich muss verstehen, dass es nicht nur auf Inhalte ankommt. Das Reich Gottes ist nicht primär eine Sammlung von frommen Glaubenssätzen. Natürlich verlangt der Glaube nach Glaubensinhalten, aber ein Glaubensbekenntnis macht noch keinen Gläubigen. Und zwar deshalb nicht, weil es darum geht, ein Kind Gottes zu werden. Das Reich Gottes verlangt von denen, die hineinkommen wollen, dass sie es *wie ein Kind annehmen*. Und das bedeutet: Ich muss Gottes Segen empfangen, statt ihn erarbeiten zu wollen, ich muss vertrauen, aber ohne Hintergedanken, und ich muss klein werden, statt mich als den Guten zu präsentieren, der es irgendwie verdient, dabei zu sein. Es geht um Gnade, um Glauben und um Demut.

Letzter Gedanke dazu: Lasst uns kindlich sein, aber nicht kindisch. Es gibt da einen Unterschied zwischen Kindlichkeit und kindischem Verhalten. Völlig zurecht formuliert Paulus:

1Korinther 14,20: Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene!

Es hat überhaupt nichts mit reifem Glauben zu tun, wenn Christen sich naiv verhalten oder kritiklos alles übernehmen, was irgendwie fromm klingt. Geistliche Reife äußert sich nicht in gedankenloser Leichtgläubigkeit, sondern in einem prüfenden, nüchternen und klaren Urteilsvermögen (vgl. Hebräer 5,14).

Kindlich ist der, der empfängt, dem Vater vertraut und sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Kindisch ist, wer sich vor Verantwortung drückt, geistlich nicht wächst und sich weigert, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden.

AMEN

Episode 635 - Der reiche Jüngling – Teil 1 (Matthäus 19,16.17; Markus 10,17.18; Lukas 18,18.19)

Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, kann dort nicht hineinkommen. Das war die Lektion, die Jesus seinen Zuhörern gerade beigebracht hat. Es braucht Gnade, Glaube und Demut, um gerettet zu werden. Eigentlich ganz einfach und dann doch wieder so schwer!

Wie schwer es in der Praxis sein kann, gerettet zu werden, wird deutlich an dem jungen Mann, der uns jetzt begegnet. Und es fängt schon mit der Frage an, die er stellt:

Lukas 18,18: Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?

Wer in der letzten Episode aufgepasst hat, der weiß, dass die Frage nicht ganz richtig ist. *Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?*

Warum ist die Frage falsch? Weil dabei die Idee mitschwingt, dass ich mir ewiges Leben erarbeiten kann. Ewiges Leben bekommt der, der sich anstrengt. Erinnert euch an das kleine Kind, das sich dadurch auszeichnet, dass es empfängt, weil es eben gerade nichts tun kann. Hier haben wir es mit dem genauen Gegenteil zu tun. Statt Gnade geht es um Leistung; statt empfangen steht die Frage im Raum: *Was muss ich getan haben?*

Damit wir das gut verstehen. Die Frage an sich ist nicht falsch. Um ewiges Leben zu bekommen, muss etwas getan werden. Es muss *geglaubt* werden. Wie ein Kind muss ich mich vertrauensvoll und ohne Hintergedanken in die Arme meines himmlischen Vaters werfen.

Und natürlich verändert diese Beziehung zu Gott mein Verhalten. Logisch! Johannes bringt das gut auf den Punkt, wenn er schreibt:

1Johannes 2,3.4: Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben; wenn wir seine Gebote halten. 4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit.

Wenn wir Gott erkennen, sprich uns zu ihm bekehren, treten wir in eine Beziehung zu Gott ein und halten seine Gebote. Wir vertrauen ihm und tun deshalb, was er sagt. Aber es ist noch mehr: Unser Glaubensgehorsam

(Römer 1,5) ist nicht nur ein Akt der Logik oder der Klugheit, wir gehorchen aus Liebe.

1Johannes 5,3: Denn dies ist die Liebe zu Gott: dass wir seine Gebote halten;

Aber zurück zu unserem Obersten:

Matthäus 19,16: Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe?

Wenn er danach fragt, was er *Gutes tun soll*, dann schwingt bei ihm die Idee mit, dass ewiges Leben kein Geschenk an den ist, der glaubt, sondern dass ewiges Leben der Lohn ist für den, der alles – oder zumindest ziemlich viel – richtig macht.

Wie helfe ich jemandem, der sich anstrengt, ein guter Mensch zu sein, aber Sorge hat, dass all seine guten Werke nicht reichen?

Und jetzt wird der Text unglaublich interessant. Was würden wir erwarten, dass Jesus jetzt sagt? Die Frage war: *Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe?* Meine spontane Antwort wäre: „Gar nichts, mein Freund, ewiges Leben ist für den der glaubt!“ Irgendwie so hätte ich geantwortet.

Aber Jesus tut das nicht! Er tut es nicht, weil er weiß, dass sich hinter der Fassade eines Gutmenschen häufig Götzendienst versteckt. Meint der Oberste seine Frage ernst? Ich denke schon! Aber ich denke gleichzeitig, dass er die Tiefe seines Problems noch nicht erkannt hat. Und wenn Jesus ihm jetzt antwortet, dann geht es ihm genau darum. Die Tiefe des Problems herauszuarbeiten.

Wenn wir nur wie Kinder ins Reich Gottes hineinkommen können, dann reicht es nicht, dass wir nur die Theorie der Errettung kennen. Begriffe wie Glaube, Buße oder Bekehrung müssen persönlich gefüllt werden, damit sie für unser Leben eine existentiell-rettende Bedeutung erhalten. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen, wenn wir anderen Menschen das Evangelium erklären! Schauen wir wie Jesus anfängt:

Markus 10,17.18: Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? 18 Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott.

Was will Jesus damit sagen? Ich denke, es sind zwei Dinge.

Erstens: Wenn der Oberste Jesus einen *guten Lehrer* nennt, dann steckt er ihn damit in eine Kategorie. Und zwar in die Kategorie der Guten. In seinem Denken gibt es zwei Sorten von Menschen. Die Guten und die Bösen. Jesus ist ein *guter Lehrer*, also gehört er zu den Guten. Und gehen wir ruhig davon aus, dass der Oberste sich selbst auch für einen Guten hält. Wir werden das später noch sehen. Zweitens. Hören wir noch einmal die Antwort Jesu:

Lukas 18,19: Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott.

Merkt ihr, worum es ihm geht? Jesus möchte dem Obersten eine Sache klar machen: Es gibt sie nicht, die Guten! Kein Mensch entspricht aus sich heraus dem absoluten Anspruch göttlichen Gut-Seins.

Römer 3,12: Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer.

Jesus betont hier, dass nur Gott von Natur aus absolut gut ist. Nur Gott ist heilig. Nur er ist vollkommen (Matthäus 5,48). Kein Mensch gehört in seine Kategorie.

Matthäus 19,17a: Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute.

Wichtig: Die Tatsache, dass Menschen aus sich selbst heraus in Gottes Augen nicht absolut gut sein können, heißt nicht, dass sie nicht trotzdem Gutes tun können. Auch wenn in unserem Fleisch *nichts Gutes wohnt* (Römer 7,18), können böse Menschen Gutes tun und als gute Menschen bezeichnet werden.

Lukas 11,13: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst,

Lukas 23,50: Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann

Aber auch wenn wir Gutes tun können, bis dahin, dass man uns zu Recht als gute Menschen bezeichnet, unser Gut-Sein reicht nicht aus, um ewiges Leben zu bekommen. Und das ist der erste Punkt, den der Oberste verstehen muss.

Wir sind nicht die Guten! Wir sind das Problem!

AMEN

Episode 636 - Der reiche Jüngling – Teil 2 (Matthäus 19,17)

Ein Oberster kommt zu Jesus, weil er eine Frage hat. *Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?* (Lukas 18,18). Die Frage ist einfach. Hier will jemand wissen, ob das reicht, was er tut; reicht, um ihn ins ewige Leben zu bringen. Zu Jesus kommt also ein junger Mann, dem es mit der Religion ernst ist. Sein Problem: Er hat keine Gewissheit. Er weiß nicht, ob all seine Anstrengungen am Ende genügen. Und deshalb fragt er diesen Rabbi aus Nazareth, von dem er denkt, dass der ihm Auskunft geben kann. Dass er dabei trotz seiner gesellschaftlichen Stellung als Oberster vor Jesus auf die Knie fällt, macht deutlich, wie wichtig ihm das Anliegen ist.

Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? (Markus 10,17)

Die Antwort, die Jesus diesem Mann gibt, hat es auf mehrfache Weise in sich. Zuerst einmal macht Jesus ihm klar, dass nur einer wirklich gut ist, nämlich Gott selbst. *Niemand ist gut als nur einer, Gott.* (Lukas 18,19). Warum ist es wichtig, dass der Oberste diesen Punkt ganz am Anfang versteht? Ganz einfach: Weil jeder, der gerettet werden will, sich von der Idee verabschieden muss, ein Guter zu sein. Wirklich gut im umfassenden Sinn ist nur Gott. Menschen können gütig sein, aber nicht völlig gut.

Jeder Mensch muss einsehen, dass er sich nicht retten kann. Dass er als Person im Blick auf das Problem Sünde und Verlorenheit nicht Teil der Lösung ist. Wir sind nur das Problem. Und ohne den, der allein gut ist, also ohne Gott, gibt es für den Sünder keine Hoffnung. Bis dahin verstehe ich die Antwort des Herrn Jesus noch sehr gut.

Mehr Probleme hat mir das gemacht, was jetzt kommt.

Matthäus 19,17: Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote!

Und spätestens jetzt werden ganze viele Christen stutzen. Wie kann Jesus so etwas sagen? *Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote!* Warum formuliert Jesus nicht, wie Paulus es beim Kerkermeister in Philippi tut?

Apostelgeschichte 16,30.31: Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? 31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.

Das ist doch die richtige Antwort und nicht das, was Jesus sagt! So jedenfalls unser spontanes Denken – oder? Frage: Wo kommt dieses Denken her? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir haben uns daran gewöhnt Glauben gegen Gebote auszuspielen. Und das scheint mir von dem her, was Jesus sagt, völlig unmöglich.

Gedanklicher Einschub: Niemand denke bitte, dass Jesus zum Alten Bund gehört und deshalb hier Gebote verlangt, wo hingegen Paulus zum Neuen Bund gehört und auf Glauben pocht. So ein Denken ist auf vielfache Weise falsch. Erstens gehört Jesus zum Neuen Bund, weil der mit seinem Predigtdienst beginnt (vgl. Lukas 16,16). Zweitens ist Rettung auch im Alten Bund keine Sache des Gehorsams (vgl. Römer 4), sondern ausschließlich des Glaubens. Drittens ist Jesu Forderung nach Gehorsam Ausdruck gelebter Bundestreue. In der biblischen Heilsgeschichte ist echter Glaube nie ein bloßes Fürwahrhalten von religiösen Aussagen, sondern stets ein gehorsames Vertrauen. Es gibt also keinen Gegensatz zwischen Jesus und Paulus. Und wo wir ihn wahrnehmen, müssen wir umdenken.

Vielleicht muss ich das noch deutlicher Sagen. Das Wort für *Glauben,* griechisch *pistis*, wird auf zwei Weisen verwendet. Es beschreibt sowohl mein Vertrauen in Gott als auch meine Treue zu Gott. Als Gläubiger bin ich jemand, der Gott vertraut und der selbst vertrauenswürdig ist. Der zweite Aspekt fällt heute gern im evangelikalen Denken etwas runter; was schade ist, weil er wichtig ist. Lasst mich euch dazu zwei Stellen zeigen.

Hebräer 11,8: Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme.

Durch Glauben sind wir gehorsam. Ich denke, man darf diese Idee auch umdrehen. Wer im Ungehorsam lebt, der lebt nicht aus Glauben. Ungehorsam ist immer gelebter Eigenwille, aber niemals gelebter Glaube.

Oder schaut mal hier. Eine ganz bekannte Stelle aus dem Alten Testament, die drei Mal im Neuen Testament zitiert wird (Römer 1,17; Galater 3,11; Hebräer 10,38).

Habakuk 2,4: Siehe, die (verdiente) Strafe für den, der nicht aufrichtig ist! Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.

Und nun super spannend. Was steht hier im Original, also im Hebräischen für *Glaube*? Es ist das hebräische Wort für Treue. Das mag uns ja nicht passen, aber es ist so. Man könnte hier also übersetzen: *Der Gerechte aber wird durch seine Treue leben.*

Es ist dasselbe Wort, das für die Treue Gottes verwendet wird.

Psalm 36,5: HERR, an den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken.

Psalm 92,2.3: Es ist gut, den HERRN zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen; 3 am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten.

Der Gerechte lebt also durch seine Treue. Und im Neuen Testament wird der Vers dann zitiert und das hebräische Wort wird mit dem griechischen Wort für Glaube, *pistis*, wiedergegeben. Was heißt das? Es bedeutet, dass aktives Vertrauen in Gott und gelebte Treue zu seinen Geboten dasselbe Verhalten beschreiben.

Oder lasst es mich so sagen. Es ist immer der Gerechte, der ewiges Leben erhält, und zwar durch seinen Glauben bzw. seine Treue. Ewiges Leben ist nicht für Ungerechte. Umkehr zu Gott ist immer eine Umkehr zum Gehorsam.

Wenn Jesus also auf die Gebote verweist, dann bewegt er sich auf neutestamentlichem Terrain. Wir würden das so nicht formulieren, aber wir tun das nur deshalb nicht, weil wir die enge Beziehung zwischen Vertrauen und Gehorsam weniger deutlich vor Augen haben. Bei Paulus ist die Verbindung so eng, dass er von *Glaubensgehorsam* sprechen kann (Römer 1,5; 16,26). Und ich denke, wir tun gut daran, unseren Sprachgebrauch an den des Herrn Jesus und seiner Apostel anzupassen. Es gibt m.E. zu viele „Christen“, die eigenwillig und sündhaft leben, sich für gerettet halten, aber verloren gehen werden, weil sie das mit dem Glaubensgehorsam nicht verstanden haben!

Wer ewiges Leben haben will und danach fragt, was er dafür tun muss, der kommt an den Geboten Gottes nicht vorbei. Nur sind die eben nicht ein Mittel, um sich den Himmel zu erarbeiten, sondern sie sind Ausdruck echten Vertrauens. Wer Gott glaubt, tut, was er sagt, oder er glaubt ihm eben nicht.

AMEN

Episode 637 - Der reiche Jüngling – Teil 3 (Matthäus 19,17-20; Markus 10,19-21)

Ein Oberster kommt zu Jesus, weil er wissen will, ob sein frommer Lebensstil reicht, ums ins ewige Leben hineinzukommen. Vor Jesus steht ein echter Gutmensch, der sich seiner Leistung bewusst ist.

Gute Werke sind in der Bibel eine wirklich kitzelige Sache. Wir sollen sie tun, aber wir müssen sie gleichzeitig aus der richtigen Haltung heraustun. Vor Gott zählt nicht nur, was ich tue, sondern warum ich etwas tue. Ich kann gerecht leben, weil ich Gott liebe und ihm vertraue, oder ich kann gerecht leben, weil es mir darum geht, mit Gott einen Deal einzugehen. Schon bei Hiob lesen wir dazu:

Hiob 35,2.3: Hältst du dies für Recht, nennst du ⟨das⟩ »meine Gerechtigkeit vor Gott«, 3 wenn du fragst, was sie dir nützt: »Was hilft es mir, dass ich nicht sündige?« –

Merkt ihr, wie es hier nicht nur um die gerechte Tat, sondern um die Haltung dahinter geht? Wenn ich das Gute nur deshalb tue, weil ich mir davon einen Vorteil verspreche, dann ist das nicht das, was Gott will. So ein Verhalten hat mit echter *Gerechtigkeit* nichts zu tun. Warum nicht? Weil Gerechtigkeit mehr ist als rechtes Tun. Gerechtigkeit in der Bibel ist ein relationaler Begriff, er hat mit Beziehung zu tun. Es geht um Treue, Verlässlichkeit und Integrität, und zwar innerhalb von Beziehungen – sei es zu Gott oder den Mitmenschen.

Echte Gerechtigkeit äußert sich im rechten Handeln, hat aber ihren Ursprung in der rechten *Herzenshaltung*. Wenn das Gute nur aus Eigennutz getan wird, wird die Beziehung zu Gott pervertiert. Sie wird zur reinen Zweckgemeinschaft. Gott ist dann eben nur ein Vertragspartner.

Ganz anders beim Gläubigen. Der lebt so gerecht, wie es ihm möglich ist, weil er Gott liebt und vertraut. Der Gerechte ist nie völlig gerecht, weil er immer noch sündigt, aber er lebt so gerecht, wie es ihm möglich ist, weil er Gott liebt und vertraut. Und es ist dieser Glaube, den Gott sucht und anerkennt. Es sind nicht die gerechten Taten. Der Gerechte mag in Sünde fallen, aber weil er aus dem Wunsch heraus lebt, Gott zu gefallen und für Gott zu leben, spricht Gott ihm die Gerechtigkeit aus Glauben zu.

Die Frage ist also nicht: Was tue ich, sondern warum tue ich, was ich tue. Und wenn deshalb Paulus und Silas dem Kerkermeister auf seine Frage nach dem ewigen Leben antworten:

Apostelgeschichte 16,31b: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.

Dann steckt in dem „*Glaube an den Herrn Jesus*", die Aufforderung, Jesus nicht irgendwie, sondern als Gott und König zu vertrauen. Paulus muss hier nicht noch hinzufügen: *Glaube an den Herrn Jesus und halte seine Gebote.* Das ist unnötig, weil der gerechte Lebensstil die logische Folge des Vertrauens ist. Wer einem König vertraut, tut, was der sagt.

Wenn Jesus den Obersten jetzt auf die Gebote anspricht, dann geht es ihm erst einmal darum das Offensichtliche abzuklären.

Markus 10,19: Die Gebote weißt du: »Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsches Zeugnis reden; du sollst nichts vorenthalten; ehre deinen Vater und deine Mutter!«

Wir haben es hier im Wesentlichen mit Geboten aus den 10 Geboten zu tun. Der Sabbat ist interessanterweise nicht dabei, obwohl dieser Feiertag von der religiösen Elite, zu denen der Oberste gehörte, als besonders wichtig angesehen wurde.

Dafür heißt es hier: Du sollst Nichts vorenthalten. Ein merkwürdiges Gebot, das so nicht in den 10 Geboten steht. Es geht dabei um das Unterlassen von sozialer Gerechtigkeit, wenn jemand z.B. Reichtum nicht teilt, Besitz hortet, Hilfe verweigert, den Lohn vorenthält, das ist damit gemeint. Unrecht besteht eben auch darin, das Gute nicht zu tun, wenn man dazu in der Lage wäre. Es geht also um soziale Verantwortung, Mitgefühl und Barmherzigkeit. Es geht darum, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst.

Matthäus 19,17b-19: Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote! 18 Er spricht zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Diese: Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsches Zeugnis geben; 19 ehre den Vater und die Mutter; und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!

Nun der Clou.

Markus 10,20: Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an.

Wow, was für ein Zeugnis. Und ich denke nicht, dass wir es hier mit einem Aufschneider zu tun haben! Hier hat jemand ein gerechtes Leben geführt. Nicht sündlos – darum geht es nicht, aber eng an den Geboten Gottes ausgerichtet. Paulus kann auf ganz ähnliche Weise für sich formulieren:

Philipper 3,6b: der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden.

Und trotzdem fühlt der Oberste sich noch nicht wohl. Ihm schwant, dass noch etwas fehlen könnte. Deshalb kommt er ja auch zu Jesus. Und deshalb fragt er explizit nach:

Matthäus 19,20: Der junge Mann spricht zu ihm: Alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch?

Tja, was könnte jemandem noch fehlen, der mit Eifer die Gebote Gottes hält? Kann ein Mensch denn mehr tun? Ist das Halten der Gebote nicht ein klarer Beleg dafür, dass dieser junge Mann gläubig ist und fit fürs Reich Gottes?

Warum sagt Jesus jetzt nicht: „Mein Freund, dir fehlt nichts! Mach dir keine Sorgen, das Reich Gottes steht dir offen! Mehr als gute Werke braucht es nicht!"? Warum formuliert er stattdessen:

Markus 10,21a: Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir.

Was für ein Moment. Jesus schaut den jungen Mann an, gewinnt ihn lieb und weil er ihn liebhat, muss er die Bombe platzen lassen. *Eins fehlt dir!*

Dieser Oberste ist kein Pharisäer, der Jesus eine Fangfrage stellt, um den ungeliebten Rabbi aus Galiläa bloßzustellen. Hier ist einer, der ehrlich wissen will, was es braucht, um ins ewige Leben hineinzukommen. Und hier ist jemand, der ein gutes Gespür für Recht und Gerechtigkeit hat und der in seinem Leben schon eine Menge Gutes und Richtiges getan hat. Und trotzdem ist das nicht genug. Es reicht, um in den Augen der Menschen bestehen zu können, aber Gott schaut tiefer. Er schaut auf das Herz und dort gibt es einen dunklen Fleck. Wir werden das in der nächsten Episode genauer betrachten. Wichtig ist hier nur: *Eins fehlt dir!*

Und das, was da fehlt, das ist nicht noch eine weitere gute Tat!

AMEN

Episode 638 - Der reiche Jüngling – Teil 4 (Matthäus 19,22; Lukas 18,21.22)

Jesus fragt einen jungen Obersten, ob der sich an die Gebote Gottes hält. Und der antwortet ganz zuversichtlich:

Lukas 18,21: Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an.

Und man darf vermuten, dass der Oberste das ernst meint. Wir haben es hier mit einem frommen Juden zu tun, der das Thema Religion ernst nimmt, der sich über die Gebote Gedanken macht und der sich anstrengt, gottgefällig zu leben.

Und trotzdem reicht das Jesus nicht! Das Himmelreich ist nicht für die Frommen und Guten. Das Himmelreich ist für die Nachfolger Jesu! Die sollen auch fromm und gut sein – keine Frage, aber die haben vor allem in ihrem Herzen die Frage geklärt, wer ihr Herr ist und sich für Jesus entschieden. Wir können nicht zwei Herren dienen. Das ist eine Unmöglichkeit! Und wer ins ewige Leben hineinkommen möchte, der muss sich für Jesus entscheiden.

Matthäus 6,24: Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.

Jesus beschreibt es als Unmöglichkeit Gott zu dienen und gleichzeitig einer anderen Idee mit derselben Hingabe verpflichtet zu sein.

Und nur damit wir das richtig verstehen, bei Mammon denken wir schnell ans Thema Geld. Das ist nicht falsch. Habsucht wird im Neuen Testament als Mega-Problem beschrieben. Habsucht ist Götzendienst sagt Paulus (Kolosser 3,5). Aber lasst uns in einer Zeit, in der es eine wohlhabende Mittelschicht gibt, auch an andere Dinge denken, denen ein Mensch in gleicher Weise sein Leben verschreiben kann. Neben Wohlstand und Erfolg wären das Dinge wie Gesundheit, Familie, Genuss (inkl. Spaß, Urlaub, Hobbies), Selbstdarstellung, Konsum oder Sicherheit (inkl. Kontrolle). Und es gibt bestimmt noch mehr.

Merken wir uns das gut: Diese Dinge können ganz leicht einer Christusnachfolge im Weg stehen! Jesus formuliert ganz eindeutig:

Lukas 14,33: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein.

Niemand kann zwei Herren dienen. Und ich weiß schon, dass es diese leise Stimme gibt, die mir einreden will: Doch das geht schon! Aber seien wir wirklich vorsichtig, wenn wir das denken. Jesus fordert seine Jünger zur Selbstverleugnung auf (Lukas 9,23.24). Und Selbstverleugnung bedeutet, dass wir Dinge NICHT tun. Und zwar nicht, weil sie Sünde sind, sondern weil wir Jesus nachfolgen.

Wer Jesus nachfolgen will, der muss sich von seinen alten Herren trennen; und dabei spielt es keine Rolle, ob sich mein altes Leben um schöne Kleidung, meine Kinder, die Anzahl meiner Youtube-Follower, ein Instagram-Profil, die Abteilungsleiter-Stelle, meine Kopfschmerzen oder dem Wunsch nach einem eigenen Haus drehte. Egal, was mir wichtig war, jeder Lebenstraum – alles muss auf den Prüfstand. Und vieles muss weg. Einfach weg. Und dafür gibt es verschiedene Gründe.

Es gibt die Dinge, die Sünde sind. Von den jungen Gläubigen in Ephesus lesen wir:

Apostelgeschichte 19,18.19: Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. 19 Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen; und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50 000 Silberdrachmen.

So, Sünde muss raus. Dann muss ich mein Leben aber auch entschlacken. Es gibt unnötige Bürden, die meine Nachfolge behindern.

Hebräer 12,1: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf.

Bei den Bürden handelt es sich um Dinge, die sündig sein können, aber bei denen die Grenze nicht so deutlich ist, wie bei okkulten Büchern und anderen klaren Sünden. Ich denke dabei an Sachen wie Perfektionismus, Medien-Konsum, Freizeitaktivitäten, Imagepflege, eine nicht aufgearbeitete Vergangenheit, schwierige Freunde, ein zu hoher Lebensstil, ungutes Konsumverhalten, unklare Lebensziele, Fixierung auf Sorgen, chronische Überlastung, ein Mangel an Ruhe, ein Hang zu Kontrolle oder Menschenfurcht oder Unverbindlichkeit usw.

Diese „Bürden“ sind oft nicht zwingend sündig, aber sie binden Ressourcen. Sie kosten mich Zeit, Aufmerksamkeit, geistliche Energie – und erschweren dadurch geistliches Wachstum. Sie sind einfach nicht klug, weil sie das Reifen von Gottes Wort in meinem Herzen erschweren oder unmöglich machen.

Lukas 8,14: Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen.

Merkt ihr? Nachfolge ist ein radikaler Schritt in die Abhängigkeit. Ich lebe für Jesus und für nichts anderes. Und manchmal ist da ganz am Anfang ein radikaler Schnitt nötig. Die falschen Götter, Prägungen, Lebensträume, Abhängigkeiten und Beziehungen müssen auf den Altar. Und sie müssen weg. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht für uns und für Jesus leben. Aber kommen wir zurück zu Jesus.

Lukas 18,22: Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und verteile ⟨den Erlös⟩ an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach!

Muss jeder Reiche seinen Besitz weggeben, wenn er gläubig wird? Antwort: Nein. Aber warum muss dann hier der junge Oberste alles weggeben? Ganz einfach: Weil er es nicht kann.

Matthäus 19,22: Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter.

Wir müssen das gut verstehen. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann muss er mir wichtiger sein als alles und jeder andere. Dann muss er in jeden Bereich meines Lebens mit absoluter Autorität hineinsprechen dürfen. Dann darf er alles von mir fordern. Dann muss alles weg, woran mein Herz mehr hängt als an ihm. Wer dazu nicht bereit ist, ist nicht tauglich für das Reich Gottes.

Und diese Radikalität wird besonders für Gutmenschen ganz schnell zum Problem. Warum gerade für die? Weil die äußerlich den echten Gläubigen schon so ähnlich sind. Die sehen schon „richtig“ aus, ohne wirklich von neuem geboren zu sein.

Und diese Ähnlichkeit im Verhalten lässt sie ganz schnell denken, dass sie schon gerettet sind, obwohl ihr Herz vielleicht immer noch am Traum vom großen Geld, am Häuschen im Grünen, an Statussymbolen oder am Groll auf die eigene Mutter hängt. Es sind die, die „gut“ aussehen, die es manchmal am schwersten haben, die Abgründe ihres Herzens zu erkennen.

AMEN

Episode 639 - Der reiche Jüngling – Teil 5 (Matthäus 19,21; Markus 10,22.23; Lukas 18,23.24)

Vor Jesus steht ein junger Oberster, der wissen will, was er tun soll, um ewiges Leben zu bekommen. *Was fehlt mir noch*, ist die Frage. Und Jesus verweist den jungen Mann erst einmal auf die Gebote. Er tut das, weil man Glaubensgerechtigkeit findet, wenn man gerecht lebt.

Sprüche 21,21: Wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre.

Das klingt so gar nicht nach dem Evangelium, wie wir es gewohnt sind, aber vielleicht tun wir gut daran, unsere Hörgewohnheiten zu hinterfragen. Für den Herrn Jesus ist jedenfalls völlig klar, dass nur der Gerechte, aber nicht der Ungerechte ewiges Leben finden kann.

Wer der Gerechtigkeit und der Gnade nachjagt, der liebt Gott und Menschen. Er will Gott gefallen und seine Gebote halten, aber er ist auch bereit – Stichwort: Gnade –, die Nöte seiner Mitmenschen zu seinen eigenen zu machen. Wer so leben will, der muss Selbstzentriertheit und eigene Vorteile opfern, findet aber im Gegenzug *Leben, Gerechtigkeit und Ehre.*

Jesus fragt also den Obersten nach den Geboten und der kann ganz zuversichtlich antworten: *Alles paletti! Das habe ich alles von meiner Jugend an befolgt.* Aber Jesus ist noch nicht zufrieden.

Matthäus 19,21: Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib (den Erlös) den Armen! Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach!

Und genau dazu ist er nicht bereit! Ich hatte das schon in der letzten Episode gesagt. Nicht jeder wohlhabende Christ muss bei seiner Bekehrung alles verkaufen und den Erlös der Caritas spenden. Jesus fordert hier den ganz harten Schnitt, weil an der Reaktion des jungen Mannes deutlich wird, wie wichtig ihm sein Wohlstand ist.

Markus 10,22: Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter.

Die neugierige Frage, *was fehlt mir noch*, verwandelt sich in Entsetzen. Entsetzen, weil die Kosten zu hoch sind. Erinnern wir uns an das, was Jesus zum Thema Nachfolge schon gesagt hat. Am Beispiel eines Bauherrn, der einen Turm bauen wollte, und eines Königs, der sich überlegt hat, in den Krieg zu ziehen. Daran machte Jesus deutlich, wie wichtig es ist, sich vorher gut zu überlegen, ob ich wirklich bereit bin, für die Nachfolge alles aufzugeben. Das Fazit in Lukas 14 hört sich dann so an:

Lukas 14,33: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein.

Jetzt haben wir einen Menschen vor uns, der dazu offensichtlich nicht bereit ist.

Lukas 18,23: Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich.

Wir müssen verstehen, wie verrückt sich die Situation für die Jünger anfühlen muss. Hier steht ein frommer, reicher Mann vor ihnen, der in den Augen anderer frommer Juden alles richtig macht und ihr Rabbi ist damit nicht zufrieden! Und Jesus hält ihn auch nicht auf. Er hat ihn lieb, das haben wir gelesen, aber er hält ihn nicht auf. Er geht ihm auch nicht nach. Er kommt ihm auch nicht entgegen, so im Sinn von: *Na ja, fangen wir klein an. Gib erst mal die Hälfte deiner Güter weg und dann sehen wir weiter!* Nichts davon lesen wir hier. Der junge Oberste erschrickt und geht traurig weg und Jesus tut gar nichts. Er lässt ihn einfach ziehen!

Es gibt diesen Moment im Leben eines Menschen, der ihm ganz allein gehört. Gott zieht ihn zu sich, sieht ihn in seiner Verlorenheit, hat ihn lieb, beschenkt ihn mit Wahrheit, aber Jesus zwingt niemanden in die Nachfolge. Der Herr Jesus beschreibt, die Voraussetzungen der Nachfolge, aber dann gibt er Raum für eine ehrliche Entscheidung. Gott zwingt nicht, manipuliert nicht, lässt sich nicht auf Deals ein. Er tut genau eine Sache: Er sagt uns, was uns noch fehlt, um ewiges Leben zu bekommen. Und das, was jedem Menschen fehlt, auch denen, die sich schon an die Gebote Gottes halten, was jedem Menschen fehlt ist die komplette Trennung von den alten Götzen.

Gott will mein Herz. Und er will es ganz.

Lukas 18,24: Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen!

Woran liegt das? Es hat damit zu tun, dass Wohlstand mein Herz betört. Der junge Mann wird traurig, weil er nicht zu dem Schritt bereit ist, den Jesus von ihm verlangt. Jetzt hat er die Antwort, aber die Antwort macht ihm keine Freude. Jetzt weiß er, wie man ewiges Leben bekommt; und es ist ganz einfach: Raus aus den alten Bindungen, rein in die Nachfolge; hinter Jesus her. Jetzt weiß er, wie es geht, aber der Schritt fällt ihm zu schwer.

Den Wohlstand aufgeben, arm werden, sich diesem Rabbi aus Galiläa anschließen. So viel Imageverlust und so viel sozialer Abstieg – das ist zu viel für ihn. So hatte er sich sein Leben nicht vorgestellt. Die Forderung Jesu trifft ihn an der empfindlichsten Stelle: an seinem Besitz, an seiner Identität, an seinem Selbstwert. Denn sein Reichtum ist nicht nur Geld – er ist Status, Sicherheit, Einfluss. Und all das soll er loslassen? Für ein unsicheres Leben in der Nachfolge? Für einen Wanderprediger, der kein Dach über dem Kopf hat?

Jesus verlangt nicht weniger als eine völlige Umkehr – nicht nur moralisch, sondern existenziell. Und das ist der Punkt, an dem sich entscheidet, ob man wirklich ewiges Leben will oder nur ein bisschen religiöse Inspiration von einem *guten Lehrer.*

Markus 10,23: Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen!

Und warum? Weil der Wohlstand das Herz versklavt. Das ist dann wohl auch der Grund dafür, warum Jakobus formulieren kann:

Jakobus 2,5: Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches (zu sein), das er denen verheißen hat, die ihn lieben?

Wenn es ums Reich Gottes geht, ist es ein Plus, zu den Armen zu gehören. Sie sind *auserwählt, Erben des Reiches zu sein*. Das wem verheißen ist? *Denen, die* Gott *lieben*. Am Ende geht es immer darum, Gott mehr zu lieben als den Rest meines Lebens (vgl. Lukas 14,26.27). Und den Armen fällt das ganz besonders leicht; einfach deshalb, weil sie nicht viel haben, an dem ihr Herz hängen könnte. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich junge Menschen leichter bekehren. Die haben noch nicht viel! Aber Vorsicht: Diese Haltung zum Geld darf sich auch dann nicht ändern, wenn wir anfangen, gut zu verdienen, eine Erbschaft machen oder durch kluge Deals reich werden.

AMEN

Episode 640 - Der reiche Jüngling – Teil 6 (Matthäus 19,22.23; Markus 10,23; Lukas 18,24)

Matthäus 19,22.23: Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. 23 Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen.

Kommen wir zu einem Thema, das so gar nicht in unsere Zeit passen will. Es geht darum, dass es reiche Menschen schwer haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. *Wahrlich ich sage euch: Schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen.* Wir sind es gewohnt, dass die Errettung eines Menschen eine einfache, leichte Sache ist. Aber einmal mehr scheint der Herr Jesus bei diesem Thema anderer Meinung zu sein.

Der Schöpfer weiß, wie leicht das Herz eines Menschen am Wohlstand hängt. Mehr als man das vielleicht wahrhaben will.

Lukas 18,24: Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen!

Die Reaktion des reichen Jünglings ist signifikant für das Problem, um das es geht. Da gibt es jemanden, dessen Herz gebunden ist. In diesem Fall an seine vielen Besitztümer. Und nur, damit wir das nicht missverstehen: Der reiche Jüngling ist der Prototyp eines Problems. Niemand denke, dass eine solche destruktive Herzensbindung nur durch Geld erzeugt werden kann.

Wenn ich mich umschaue, dann fallen mir sofort noch andere Dinge ein, die auf dieselbe Weise ein Leben versklaven können. Wie ist das mit der Unternehmerin, die ihre Identität am beruflichen Erfolg festmacht. Oder mit dem Arzt, die permanent den Druck fühlt, Leistung zu bringen. Oder dem Büroleiter, der sich ein Leben ohne Luxus-Reisen nicht vorstellen kann. Oder dem Teenager, der völlig abhängig von seinem Online-Status und den Likes ist. Oder dem Ehepaar, das unbedingt ein Haus im Grünen haben muss. Oder der Witwe, die ständig Angst hat, dass die Rente nicht reicht. Oder dem alleinstehenden Mit-Vierziger, der immer bequemer und geistlich träger wird. Oder dem Kreativen, der von einem unstillbaren Drang nach Individualität und Selbstverwirklichung dominiert wird. Oder der Sportstudentin, die sich nur lebendig fühlt, wenn sie sich körperlich verausgabt. Oder die alleinerziehende Mutter, die von ihren Sorgen

aufgefressen wird. Oder dem Ehemann, der seine Familie vernachlässigt, weil er so gern an seinem Oldtimer schraubt. Es spielt keine Rolle, was uns versklavt, wir müssen einfach nur verstehen, dass wir in einer Welt leben, die voll von Angeboten ist, die wir als Christen weitgehend alle ablehnen müssen, weil wir die damit verbundene, geistliche Bindung scheuen. Eine Bindung, die unser Herz vom Reich Gottes und von der Liebe zu Gott abzieht.

In der letzten Episode habe ich am Ende die Frage gestellt: Was müsste Gott mir nehmen, damit ich den Glauben hinschmeiße? Man könnte auch alternativ fragen: Womit müsste mich der Teufel bestechen, damit ich meinen Glauben hinschmeiße? Machen wir uns bitte nichts vor! Gott wird unseren Glauben prüfen und der Teufel wird uns versuchen. Seien wir besser auf beides vorbereitet! Und egal, ob Gott uns prüft oder Teufel uns versucht, im Kern geht es dabei immer um dieselbe Frage: Woran hängt mein Herz - wirklich? Liebe ich Jesus mehr als mein eigenes Leben? Bin ich bereit alle Bereiche meines Lebens Gott zu opfern? Und zwar einfach deshalb, weil ich weiß, dass dieses Opfer völlig logisch ist, wenn ich Gottes Güte und Barmherzigkeit im Umgang mit mir einmal begriffen habe.

Römer 12,1: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.

1Petrus 2,1-3: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, 2 und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch – damit ihr durch sie wachset zur Rettung –, 3 wenn ihr ⟨wirklich⟩ geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist!

Im Zentrum eines gesunden geistlichen Lebens steht das Wissen um Gottes Güte und Barmherzigkeit. Weil Gott es gut mit mir meint und weil er mich geliebt hat, als ich noch Sünder war (Römer 5,8), deshalb ist es völlig logisch, dass mein ganzes Leben ein *lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges* Dankopfer sein muss. Wer wirklich geschmeckt hat, dass Gott es nur gut mit ihm meint, der will nicht länger sündigen und der will auch nicht länger für sich leben.

Und das wiederum bedeutet, dass ich mein Leben einer größeren Sache widme. Das Ziel meines Lebens besteht ja nicht nur darin, ein irgendwie geartetes, christliches Leben zu führen. Das Ziel meines Lebens besteht darin, Christus nachzufolgen.

Das Ziel meines Lebens besteht darin, den Auftrag, ein Botschafter seines Evangeliums zu sein, diesen Auftrag anzunehmen und zu Gottes vollster Zufriedenheit zu erfüllen.

Markus 10,23: Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen!

Wir müssen diesen Ausspruch Jesu ernst nehmen! Es ist nicht leicht, ins Reich Gottes hineinzukommen, wenn man reich ist.

Wahrscheinlich wird man sagen müssen, dass ganz viele Christen in Deutschland keine wirklichen Christen sind. Einfach deshalb nicht, weil es in ihrem Leben Götzen gibt, denen sie nie wirklich abgeschworen haben. Ihr Leben dreht sich deshalb auch nicht zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, sondern um eigene, irdische Ziele und Ideen. Ihr Fokus liegt auf Beruf, Familie, Sorgen, Status, Freizeitgestaltung und Gemeinde.

Und ich führe hier bewusst Gemeinde mit auf, weil mir genug Christen begegnet sind, die kaum beten, eigenwillig leben, wenig über das Wort Gottes nachsinnen und Jesus über die Jahre auch nicht ähnlicher werden, die aber trotzdem in ihrer Gemeinde mitarbeiten und sich genau deshalb für Christen halten.

Dabei scheint es mir bei vielen zu derselben Verschiebung im Denken zu kommen, die wir auch bei dem reichen Jüngling beobachten. Vom Sein zum Tun. Obwohl das Herz nicht wirklich an Gott hängt, tut man gute Werke und definiert sich darüber.

Es ist schwer als Reicher ins Reich Gottes hineinzukommen. Es ist nicht leicht! Man könnte auch formulieren: Es ist schwer, alles für Jesus aufzugeben. Das ist keine Entscheidung, die man einfach so mal trifft. Natürlich macht sie Sinn. Es gibt nichts Besseres als ein Leben in der Nachfolge. Es gibt nichts wertvolleres als ewiges Leben. Aber ich muss einen Preis bezahlen: Ein Leben für ein Leben. Jesus gibt seins für mich und ich gebe meins für ihn. Das mag ein wenig pathetisch klingen, aber das ewige Leben ist für die, welche Gott lieben. Und Liebe ist irgendwie immer ein wenig pathetisch, irrational und verrückt einseitig.

AMEN

Episode 641 - Der reiche Jüngling – Teil 7 (Matthäus 19,24; Lukas 18,25-27)

Jesus wird gefragt, was man tun muss, um ewiges Leben zu bekommen, und seine Antwort ist klar: *Folge mir nach!* Ewiges Leben gibt es nur für die wahren Jünger Jesu. Nicht für die Scheinheiligen, nicht für die, welche einen Deal mit Gott machen wollen, nicht für die Gutmenschen und erst recht nicht für die Habgierigen und die Götzendiener. Der Preis für das ewige Leben ist mein eigenes Leben. Oder um es mit den Worten eines anderen Gleichnisses zu sagen: Wenn ich die sehr kostbare Perle, sprich das ewige Leben, gefunden habe, dann muss ich bereit sein, alles zu verkaufen.

Ewiges Leben ist für die, die Gott selbst zu ihrem größten Schatz machen.

Und alles, was mich davon abhält, mit aller Leidenschaft und Hingabe Jesus nachzufolgen, das muss weg.

Ich mag Bekehrung gern mit meiner Ehe vergleichen. Ich bin dann ein guter Ehemann, wenn ich alles daransetze, exklusiv an meiner Frau zu hängen. Und damit ich das tun kann, muss ich mich komplett von allen anderen interessanten Frauen fernhalten, um mich mit aller Kraft und Leidenschaft in die Liebe zu meiner Frau zu investieren. DAS macht mich zu einem guten Ehemann. Und im Blick auf Gott gilt dasselbe. Alles muss weg, was sich zwischen mich und Gott stellen will.

Der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt, ist dazu leider nicht bereit. Und deshalb benutzt Jesus ihn jetzt für eine Gegenstandslektion. Das Problem betrifft nämlich nicht nur diesen einen Obersten, sondern alle reichen Menschen.

Matthäus 19,24: Wiederum aber sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.

Kleiner Hinweis: Diese Stelle zeigt vielleicht am besten, dass die Begriffe *Reich der Himmel* und *Reich Gottes* völlig identisch sind, weil hier innerhalb eines Gesprächs beide Begriffe als Synonyme gebraucht werden. Aber kommen wir zurück zu dem Kamel und dem Nadelöhr.

Lukas 18,25: Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.

Jesus hatte schon gesagt, dass es für einen Reichen schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen. Jetzt wird klar, wie schwer es ist. Es ist unmöglich. Dieser Vergleich hier muss für alle Zuhörer ein Schock gewesen sein. Und er ist es bis heute. Deshalb wundert es nicht, dass Kommentatoren immer wieder versuchen, die Worte Jesu zu entschärfen.

Der bekannteste Versuch geht etwa so: Mit dem *Nadelöhr* ist gar kein Nadelöhr gemeint, sondern ein kleines Stadttor in Jerusalem, das wegen seiner Größe den Spitznamen *Nadelöhr-Tor* besaß. Ein Kamel konnte dieses Tor nur durchqueren, indem man es von seinem Gepäck befreite und es dann auf seinen Knien durch das Tor hindurchkriechen ließ. Überträgt man dieses Bild, ist der Reiche das Kamel und er muss zuerst allen Ballast ablegen, um dann in aller Demut auf Knien ins Reich Gottes hineinzugehen.

Netter Versuch, aber mal abgesehen davon, dass Jesus hier einen Vergleich anstellt, der nicht den Reichen und seinen Eintritt ins Himmelreich beschreibt, sondern der zum Ausdruck bringen will, wie unmöglich es für einen Reichen ist, gerettet zu werden, das mal beiseitegelassen. Das Problem mit dieser Auslegung ist ein ganz anderes. Wir haben keine verlässlichen Quellen dafür, dass es so ein *Nadelöhr-Tor* in Jerusalem überhaupt gab. Von dem vermeintlichen Mini-Tor selbst hört man das erste Mal im 11. Jahrhundert in einem Kommentar von Theophylakt von Ohrid. Bis dahin weiß niemand etwas von diesem Stadttor.

Hinzu kommt noch, dass in Markus 10,25 und Lukas 18,25 unterschiedliche Worte für *Nadel* verwendet werden. Das passt jedoch nicht, wenn es hier um den allseits bekannten Namen eines Jerusalemer Stadttores gehen soll. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will: Wer das Brandenburger Tor meint, nennt es immer so und nicht anders.

Ein anderer Versuch, den Vers zu entschärfen, folgt ein paar späten Bibel-Manuskripten, die statt kamelos – Kamel – das Wort kamilos – Seil oder Tau – enthalten. Jetzt darf man davon ausgehen, dass die frühen und damit alten Bibel-Manuskripte den ursprünglichen Text am besten konserviert haben; zumal es kaum einen Unterschied macht, ob ich ein Kamel oder ein dickes Tau durch ein Nadelöhr fädeln will. Beides geht nicht

Ich glaube, dass Jesus hier meint, was er sagt. Umso mehr, weil es im Talmud rabbinische Parallelen von einem Elefanten und einem Nadelöhr gibt[4].

---

[4] Zitate in: Exegetical Commentary on the New Testament, Mark, *Mark L. Strauss*, Zondervan (2014), S. 443, FN 22.

Während der Elefant in Mesopotamien, wo der Babylonische Talmud zusammengestellt wurde, das größte Landtier darstellt, ist das in Israel zur Zeit Jesu das Kamel. Und das Nadelöhr war halt die kleinste Öffnung.

Wenn Jesus hier also formuliert *es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt,* dann kontrastiert er in schönster rabbinischer Tradition das größte Tier mit der kleinsten Öffnung. Die Idee, dass sich ein Kamel durch ein Nadelöhr zwängt, ist dabei gleichzeitig humorvoll und absurd.

Achtung: Natürlich haben wir es hier auch mit einer Übertreibung zu tun! Jesus übertreibt, um zu provozieren! Und genau das gelingt ihm auch:

Lukas 18,26: Es sprachen aber, die es hörten: Und wer kann dann errettet werden?

Jesus übertreibt, aber gleichzeitig ist das, was Jesus hier sagt auch keine Übertreibung, denn wir lesen dann:

Lukas 18,27: Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott.

So und jetzt ergibt alles einen Sinn. Für die Juden war jeder Reiche ein von Gott Gesegneter. Und wenn er dann noch seinen Reichtum benutzte, um gute Werke zu tun, dann war die Sache klar. So jemand kommt ganz sicher ins Reich Gottes. Wenn der nicht, *wer kann dann errettet werden?!* Wenn diejenigen, die sich viele Almosen und gute Werke erlauben konnten, keine Chance auf das ewige Leben hatten, wer dann? Und die Antwort lautet. *Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott.*

Gott hat nicht nur ein Herz für die Armen, die Witwen und die Waisen. Er hat auch ein Herz für die Reichen, die auf ihre Weise sogar noch ärmer dran sind als alle anderen. Und deshalb macht Gott das möglich, was bei Menschen eigentlich unmöglich ist. Wie er das tut, sehen wir bei dem reichen Jüngling. Er beschenkt ihn mit der Wahrheit, beschenkt ihn mit Liebe, lädt ihn ein und ist für ihn da. Zachäus der Oberzöllner, von dem wir noch lesen werden, lässt sich auf Jesus ein. Der junge Oberste hingegen, der die verheißungsvolle Frage nach dem ewigen Leben gestellt hat, tut das leider nicht.

AMEN

Episode 642 - Der reiche Jüngling – Teil 8 (Markus 10,23-27)

Inzwischen wissen wir, wie man ewiges Leben bekommt: man folgt Jesus nach. Und damit das klappt, kappt man alle Bindungen, die das eigene Herz davon abhalten könnten, ganze Sache mit Jesus zu machen.

Bis dahin ist eigentlich alles klar und einfach. Jedenfalls so lange, wie man kein wohlhabender Mensch ist. Die haben das Problem, dass es für sie unmöglich ist, ins Reich Gottes hineinzukommen. Jedenfalls so lange, wie Gott ihnen nicht dabei hilft.

Markus 10,23-27: Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen! 24 Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen! 25 Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. 26 Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann ⟨dann⟩ gerettet werden? 27 Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott; denn bei Gott sind alle Dinge möglich.

Irgendwie ist das schon ein schräger Gedanke. Je besser es einem Menschen geht, desto schwerer tut er sich mit der Errettung. Dabei ist der Gedanke nicht neu. Wenn Asaf in Psalm 73 Probleme damit hat, dass es dem Gottlosen so gut und ihm selbst so schlecht geht, dann hört sich seine „Lösung“ so an:

Psalm 73,16-19: Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, 17 bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich ⟨dort⟩ ihr Ende. 18 Fürwahr, auf schlüpfrige ⟨Wege⟩ stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen. 19 Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden! Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken.

Der Reiche, dem es gut geht, der bewegt sich auf *schlüpfrigen Wegen* und lebt *in Täuschungen.* Er mag ein Leben in Saus und Braus führen, erfolgreich sein, mit allem durchkommen, aber für ihn kommt definitiv ein Moment des *Entsetzens* und des *Schreckens.* Sein Leben mag für eine Weile attraktiv erscheinen, sein Hochmut mag ihn berühmt machen, sein Betrug reich, aber

Vorsicht: Gott verachtet ihn (Psalm 73,20) und der Richter der Welt wird ihn zum Schweigen bringen (Psalm 73,37). So jemand hat keine Zukunft.

Was Asaf hier beschreibt, das ist eine Gefahr, in der jeder steckt, dessen Leben gelingt. Dazu muss ich nicht unbedingt besonders böse und gottlos sein. Ein Leben, das von Erfolg und Genuss geprägt ist, vermittelt mir ganz schnell den falschen Eindruck, ich sei auf dem richtigen Weg – selbst dann, wenn Gott in meinem Denken keine Rolle spielt oder wie im Fall des reichen Jünglings eben nur eine Nebenrolle.

Und genau darin besteht für religiöse Menschen die subtile, aber tödliche Täuschung: Der äußere Segen wird, in Verbindung mit einer Form von Frömmigkeit oder Spiritualität, fälschlicherweise als Gottes Wohlwollen gedeutet. Dabei ist der Erfolg keine Belohnung, sondern nur ein Vorspiel zum Gericht.

Wir denken leicht, Gott prüft die Echtheit unseres Glaubens vor allem durch Leid, aber mir scheint, dass für ganz viele Christen die eigentliche Prüfung nicht im Leid, sondern im Wohlstand besteht. Not treibt den Gläubigen normalerweise ins Gebet und lässt ihn, um Petrus zu zitieren, *mit der Sünde abschließen* (1Petrus 4,1). Aus Bedrängnis erwächst Gebetskampf und Heiligung.

Ganz anders beim Wohlstand. Gerade der, welcher äußerlich *alles* hat, steht in der Gefahr, dass sich sein Herz von Gott entfremdet. Wie leicht das geschieht, erkennt jeder, der sich ein normales Christenleben anschaut, das in den Zwanzigern für Gott brennt, in den Dreißigern langsam erlahmt, in den Vierzigern stagniert und in den Fünfzigern, naja, da wird halt der Rasen gemäht. Woran liegt das? Wo ist der anfängliche Biss, wo ist die erste Liebe hin? Meine Vermutung: erstickt. Erstickt von einem bequemen Leben, das sich jedes Jahr ein wenig mehr um sich selbst und ein bisschen weniger um Jesus dreht. Reichtum ist nicht böse, aber gefährlich. Wohlstand ist ein Spiel mit dem Feuer. Lasst mich diesen Gedanken mit ein paar Bibelversen untermalen:

Psalm 62,11b: wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf!

Sprüche 23,4: Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit!

Matthäus 6,19: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen;

1Timotheus 6,17: Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen – sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss –,

5Mose 8,11-14: Nimm dich in Acht, dass du den HERRN, deinen Gott, nicht vergisst, ... 12 dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst 13 und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, 14 (dass dann nicht) dein Herz sich erhebt und du den HERRN, deinen Gott, vergisst, ...

Lukas 12,15: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht! Denn (auch) wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe.

Prediger 5,9: Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt, und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit.

Lasst uns das wirklich ernst nehmen: Reichtum ist eine Gefahr für das geistliche Leben. Er ist es vor meiner Bekehrung und auch danach! Und er ist es auf mehrfache Weise.

Erstens, das Herz: Reichtum bindet mein Herz. Wo mein Schatz ist, das wird auch mein Herz sein. (Matthäus 6,21) Reichtum lenkt meine Zuneigung weg von Gott hin zu vergänglichen Dingen. Und Schritt für Schritt lebe ich dann halt ein Leben für mich und nicht mehr – all in – für Jesus.

Zweitens, das Denken: Wohlstand erzeugt ein falsches Sicherheitsgefühl. Er macht blind für die geistliche Realität. Laodicea lässt grüßen.

Offenbarung 3,17: Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts!, und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist,

Drittens, die Prioritäten: Was erstickt geistliches Leben? *Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen* (Markus 4,19). Merken wir uns das gut: *Betrug des Reichtums*. Reichtum verspricht, was er nicht halten kann: Er verspricht Sicherheit, Freiheit, Erfüllung. Und damit verdrängt er das Reich Gottes aus dem Zentrum meines Lebens. Die täglichen Prioritäten verschieben sich auf subtile Weise – ein wenig mehr hin zu Karriere, ein wenig mehr hin zu Spaß und Komfort, ein bisschen weg von der Hingabe ans Evangelium. Das geht langsam, aber über die Jahre wird das Wort Gottes erstickt und bleibt ohne Frucht.

Reichtum ist nicht böse, aber er ist ein Spiel mit dem Feuer. Möge Gott uns im Umgang damit nüchtern und weise machen.

AMEN

Episode 643 - Der reiche Jüngling – Teil 9 (Matthäus 19,27; Markus 10,24-27)

Der Herr Jesus unterhält sich mit einem jungen, reichen Obersten, der ihn nach dem ewigen Leben fragt. Und obwohl der Fragesteller interessiert scheint, führt die Antwort des Herrn Jesus dazu, dass dieser traurig weggeht. Er will seinen Besitz nicht weggeben und auch nicht Jesus nachfolgen. Der Herr Jesus erklärt daraufhin, wie schwer - ja aus eigenem Antrieb unmöglich - es für einen Reichen ist, gerettet zu werden.

Markus 10,24-27: Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen! 25 Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. 26 Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann ⟨dann⟩ gerettet werden? 27 Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott; denn bei Gott sind alle Dinge möglich. –

Merkt ihr, wie die Jünger mit dem, was Jesus sagt, überhaupt nicht klarkommen? Woran liegt das? Es liegt daran, dass der junge, reiche Oberste auch für die Jünger Jesu der Inbegriff eines Anwärters auf das ewige Leben war. Sie können sich nicht vorstellen, dass irgendwer bessere Voraussetzungen und mehr Anrecht auf das ewige Leben hat als dieser junge Mann. Deshalb die ehrlich erschrockene Frage: *Wer kann dann errettet werden?*

Hier wird die Soteriologie der Jünger, ihre persönliche Sicht auf das Thema Errettung, völlig auf den Kopf gestellt. Wenn der nicht, wer dann? Hätte man die Jünger vor dem Gespräch Jesu mit dem reichen Jüngling gefragt, wie jemand sein muss, der das ewige Leben verdient. Die Jünger hätten auf einen reichen, frommen Obersten getippt. Warum? Weil in ihrem Denken gute Werke und Frömmigkeit und Status das ewige Leben sichern.

Und ist es nicht so, dass auch heute viele Christen genau das denken? Das Päckchen für Weihnachten im Schuhkarton, ein Compassion-Patenkind, regelmäßiger Gottesdienstbesuch, ein kleiner Dienst in der Gemeinde und ein vernünftiges Einkommen sind das nicht die Kriterien, nach denen Gott bemisst, ob jemand ewiges Leben bekommt? Man könnte es fast meinen. Ich sage das leicht ironisch, weil es sich vielleicht auf für uns lohnt, ein wenig zu erschrecken.

Vielleicht muss Jesus auch unser Denken zum Thema Errettung immer wieder mal auf den Kopf stellen, weil sich da merkwürdige Lügen eingeschlichen haben. Die Jünger jedenfalls geraten *ganz außer sich*. Wenn das stimmt, dass ein Reicher nur gerettet werden kann, wenn Gott ein Wunder vollbringt, was ist dann mit den Normalos? Das ist die Frage, die plötzlich im Raum steht:

Matthäus 19,27: Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden?

Spürt ihr auch die Ambivalenz der Jünger? Einerseits haben sie genau das getan, was Jesus von dem reichen Jüngling verlangte. Sie haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Andererseits sind sie von der plötzlichen Wendung des Gesprächs so geschockt, dass sie sich fragen, ob das reicht. Da ist plötzlich so eine Unsicherheit: *Was wird uns werden?*

Das ist eine wirklich gute Frage! Sie ist gut, weil sie sich mit dem Kern von Errettung beschäftigt. Hier fragen sich die Jünger, ob es reicht, was sie tun! *Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.* „Reicht das, Herr Jesus?“ Und die Antwort ist eindeutig: Ja, das reicht. Mehr braucht es nicht!

Aber vermutlich schwingt noch ein Thema mit. Nicht nur: Reicht unser Einsatz? Sondern auch: Was bekommen wir für unseren Einsatz? Die Jünger haben sich, glaube ich, noch lange nicht von der Idee verabschiedet, dass Errettung eine Art Deal ist. Ich investiere in den Fond Reich Gottes und Gott zahlt mir dann gemäß meines Investments eine Rendite. Und bei solchen Gedanken müssen wir ganz vorsichtig sein.

Deshalb reagiert Jesus dreifach auf die Frage von Petrus. (1) Er prophezeit ihre Zukunft, (2) er beschreibt ihr irdisches Leben als Mitglied in der Ekklesia des Messias und (3) er muss ihnen den Zahn ziehen, dass sie mehr ewiges Leben bekommen, weil sie von Anfang dabei sind. Darüber handelt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Zu den drei Punkten in den nächsten Episoden mehr.

Heute will ich nur noch die Frage beleuchten: Was heißt es eigentlich, alles zu verlassen?

Genau hier hilft uns das Beispiel des Petrus. Petrus sagt: *Siehe, wir haben alles verlassen.* Und Jesus widerspricht ihm nicht. Er korrigiert ihn nicht. Er sagt nicht: „Petrus, übertreib doch nicht. Du hast doch noch dein Haus, deine Familie, dein Netz und dein Boot.“

Nein, im Gegenteil – Jesus bestätigt, dass Petrus zu denen gehört, die alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Und doch wissen wir: Petrus hatte weiterhin Besitz. Jesus kehrt nach seiner Berufung immer wieder in sein Haus ein. Er nutzt sein Boot, um über den See Genezareth zu fahren. Petrus bleibt verheiratet. Er war nicht plötzlich ein heimatloser Asket ohne jede Bindung.

Und darin liegt eine entscheidende geistliche Wahrheit: Alles verlassen bedeutet nicht zwangsläufig, alles zu verkaufen. Es bedeutet nicht automatisch, sich radikal von jedem Besitz zu trennen. Das kann es bedeuten – wenn Jesus es konkret fordert, wie beim reichen Jüngling. Aber das muss es nicht. *Alles verlassen* ist zuerst einmal ein Herrschaftswechsel. Petrus gehörte nicht mehr sich selbst. Sein Leben, seine Zeit, seine Kraft, sein Besitz – all das stand nun Jesus zur Verfügung.

Sein Haus war nicht länger *sein* Haus. Sein Boot war nicht länger *sein* Boot. Alles, was er hatte, stand Jesus zur Verfügung. Und genau dieser Herrschaftswechsel steht hinter: *Siehe, wir haben alles verlassen.*

Nachfolge heißt eben nicht, dass *ich* weiterhin über mein Leben bestimme! Nachfolge heißt: Jesus hat Zugriff. Uneingeschränkt. Auf alles. Er entscheidet, wozu ich habe, was ich habe. Ich verwalte nicht mehr *mein* Leben – ich verwalte *sein* Eigentum.

Und damit wird auch klar, warum Petrus tatsächlich alles verlassen hatte. Beim Verlassen geht es zuerst um die Frage: Wer hat in meinem Leben das letzte Wort? Wer gibt den Ton an? Wer sitzt wirklich auf dem Thron?

Alles zu verlassen heißt, Jesus zu sagen: Nimm, was ich habe. Nimm, was ich bin. Verfüge vollständig darüber. Und wenn er sagt: „Gib es weg“, dann gibst du es weg. Und wenn er sagt: „Behalte es – aber nutze es für mich“, dann tust du genau das!

Die Frage aller Fragen lautet also: Haben wir wirklich alles verlassen – oder haben wir Jesus nur in unser Leben aufgenommen, ohne ihm wirklich die Kontrolle zu übergeben? Merkt ihr: Im Blick auf das ewige Leben geht es nicht um die Frage: *Was* habe ich aufgegeben? Oder Habe ich genug getan? Es geht vielmehr um die Frage: *Wem* gehört mein Leben?

AMEN

Episode 644 - Apostel als Richter (Matthäus 19,27.28)

Petrus fragt nach: *Was wird uns nun werden?* Aufgeschreckt durch das, was Jesus über reiche Menschen sagt und wie schwer die es haben, ins Reich Gottes zu kommen, will er wissen, wie es um ihn und die anderen Jünger steht. *Was wird uns nun werden?*

Matthäus überliefert uns eine Antwort, die für mich zu den schwierigen Texten des Neuen Testaments gehört. Fühlt euch also bitte frei, mir in meiner Auslegung zu widersprechen. Tut es aber bitte auf eine liebe Weise.

Matthäus 19,28: Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.

Fangen wir einfach an: Es handelt sich hier um eine bildhafte Beschreibung zukünftiger Herrschaft. Der Ausdruck *auf Thronen sitzen* ist im biblischen Sprachgebrauch ein eindeutiges Bild für Herrschaftsausübung (vgl. Offenbarung 20,4-6). Dass hier von *zwölf Aposteln* die Rede ist, obwohl Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde, deutet darauf hin, dass die Zwölf repräsentativ zu verstehen sind: Sie stehen für die Treuen unter den Nachfolgern Jesu. Für die, die alles verlassen haben, um Jesus nachzufolgen. Ich sehe deshalb hier eine große Parallele zu:

2Timotheus 2,11.12: Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben; 12 wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen;

Erst ausharren und dann mitherrschen. Frage: Wer ist damit gemeint? Antwort: Es sind die Überwinder. Jesus verheißt den Überwindern, dass sie mit ihm zusammen herrschen werden.

Offenbarung 2,26-28a: Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben; 27 und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, 28 wie auch ich von meinem Vater empfangen habe;

Wer ein Überwinderleben führt, der wird mit Jesus über die Nationen herrschen. Das Bild vom eisernen Stab und den Töpfergefäßen ist dabei direkt aus Psalm 2, wo die messianische Herrschaft, so beschrieben wird:

Psalm 2,8.9: Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. 9 Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen.«

Hier beschreibt der Psalmist, die Herrschaft, die der Herr Jesus nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt vom Vater bekommt. Lest Psalm 110, wenn ihr das Thema noch vertiefen wollt. Wichtig ist nur: Jesus verheißt den Überwindern, dass auch sie nach ihrem irdischen Leben, und zwar mit ihm über die Nationen herrschen werden.

Offenbarung 3,21: Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.

Die Überwinder werden also zusammen mit Jesus herrschen, wie Jesus zusammen mit dem Vater herrscht. Diese Herrschaft der Überwinder findet ihr Ende und ihren Höhepunkt im Gericht über die Welt und die Engel.

1Korinther 6,2.3: Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? 3 Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr (über) Alltägliches?

Wenn ich Jesus richtig verstehe, dann bezieht sich seine Verheißung an die Jünger auf genau diesen Moment. Wenn sie die Menschen richten werden, die nicht geglaubt und ihr Zeugnis abgelehnt haben, bleibt die Frage: Wann findet das alles statt. Jesus formuliert: *in der Wiedergeburt.*

Matthäus 19,28: Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.

Wann wird das sein, dieses: *in der Wiedergeburt*? Der Moment selbst wird davon gekennzeichnet sein, dass *der Sohn des Menschen*, also Jesus, *auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt.* Jetzt wissen wir, dass die Herrschaft des Sohnes ein Ziel hat. Er herrscht, um sein Reich dem Vater zu übergeben.

1Korinther 15,24.25: dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. 25 Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.

Da Jesus selbst der Richter der Welt ist (Matthäus 25,31.32; Johannes 5,22.27; Apostelgeschichte 17,31), endet seine Herrschaft mit dem Jüngsten Gericht; denn dann sind alle seine Feinde am Ende. Und dann gilt:

1Korinther 15,26: Als letzter Feind wird der Tod weggetan.

Der Sohn herrscht, damit der Vater verherrlicht wird. Oder wie Paulus es sagen würde: *damit Gott*, der Vater, *alles in allem* oder *alles für jeden* wird. (1Korinther 15,28) Erinnert euch ans Gleichnis vom Unkraut im Acker. Am Ende leuchten die Gerechten im Reich des Vaters (Matthäus 13,43), nicht im Reich des Sohnes!

Aber was ist dann die *Wiedergeburt* oder man könnte auch übersetzen: Die *Erneuerung*? An der einzigen, anderen Stelle, wo das Wort vorkommt (Titus 3,5) ist die Erneuerung gemeint, die mit der Bekehrung eines Menschen einhergeht. Es geht also um eine komplette Veränderung, neue Schöpfung (2Korinther 5,17).

Das ist Wiedergeburt. Hier steht aber *in* der Wiederkunft oder Erneuerung. Was ist damit gemeint? Ich denke es ist der Moment, wenn Jesus als Richter wiederkommt und mit dem Gericht über alle Menschen die vollständige Wiedergeburt der Schöpfung, Petrus nennt es *die Wiederherstellung aller Dinge* (Apostelgeschichte 3,21) einleitet (vgl. Matthäus 25,31: *Sohn des Menschen ... auf seinem Thron der Herrlichkeit*). Wir warten ja auf neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt (2Petrus 3,12). Und dem geht – quasi als Einleitung – ein *Tag des Herrn,* also ein Tag des Gerichts voraus (2Petrus 3,10).

Und es ist dieser Tag des Gerichts, dieser Moment absoluter Herrschaft, an dem die Apostel und mit ihnen alle Überwinder und echten Heiligen Anteil bekommen. Jesus kommt wieder, um zu richten, und wir mit ihm (vgl. 1Thessalonischer 4,14).

Petrus fragt: *Was wird uns nun werden?* Antwort: Ihr werdet mit dem Christus herrschen. Ja, ihr werdet mit ihm sogar die Welt richten! Das ist die Verheißung an die, die alles verlassen, um Jesus nachzufolgen.

AMEN

Episode 645 - Vielfältig empfangen unter Verfolgung (Matthäus 19,29; Markus 10,29.30; Lukas 18,29.30)

Was wird uns werden?, fragt Petrus und die erste Antwort Jesu hatte es schon in sich. Die Apostel werden das Volk Israel richten. Sie werden die Unbußfertigkeit und die Ablehnung ihrer Zeitgenossen am jüngsten Tag verurteilen.

Und dabei stehen die zwölf Apostel hier stellvertretend für alle wahren Christen. Wir werden nach unserem Tod mit dem Herrn Jesus vom Himmel her herrschen und dann am jüngsten Tag mit ihm richten. Wir sind Leib Christi vor unserem Tod auf der Erde und natürlich sind wir das auch nach unserem Tod im Himmel. „Himmel" ist dabei für mich die himmlische Welt, in der sich jetzt sowohl Jesus als auch die gestorbenen Gläubigen, also die *Geister der vollendeten Gerechten* (Hebräer 12,23) aufhalten. Wir werden dann – im Bild gesprochen – mit Jesus auf seinem Thron sitzen, irgendwie Anteil an seiner Regentschaft haben und auf unsere leibliche Auferstehung warten.

Aber schauen wir uns die zweite Antwort an, mit der Jesus auf die Frage des Petrus antwortet:

Markus 10,29.30: Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 30 der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen – und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.

Jesus geht wieder auf das ein, was Petrus angesprochen hat. Der betont ja, dass sie alles *verlassen* haben, um Jesus nachzufolgen. Und der Herr Jesus zeigt hier, dass all diejenigen, die *um* seinet*willen und um des Evangeliums willen* Menschen oder Besitz verlassen, dass die auch etwas empfangen werden; und zwar in diesem Leben und in dem *kommenden Zeitalter.*

Die Nachfolge ist mit Kosten und Brüchen verbunden. Das darf ich nicht vergessen! Aber sie ist auch in diesem Leben bereits ein Gewinn. Ich habe das in meinem Leben am eigenen Leib erfahren.

Meine Bekehrung und die drauf folgende Hochzeit mit meiner langjährigen Freundin kostete mich die Beziehung zu meinem Vater. Plötzlich stand ich mitten im Studium ziemlich allein, so gut wie ohne Familie da. Aber mein Verlust wurde durch eine andere Familie aus geistlichen Geschwistern ausgeglichen. Ich kann ehrlich bekennen, dass ich viel mehr an Beziehung, Unterstützung und Fürsorge durch meine neue Familie erhalten habe, als mir meine eigentliche Familie je hätte geben können. Was Jesus hier formuliert, ist einfach nur wahr!

Lukas 18,29.30: Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, 30 der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.

Ich will an dieser Stelle eine Warnung einstreuen. Es geht hier um Brüche, die dadurch provoziert werden, dass wir Jesus nachfolgen. Im Hintergrund steht immer die Frage, woran mein Herz hängt. Das wissen wir, weil wir den reichen Jüngling kennengelernt haben. Er ist der Prototyp dessen, der nicht verlassen wollte. Ich muss das verlassen, was mich in der Nachfolge behindert.

Das kann dann bedeuten, dass ich tatsächlich mein Traumhaus verkaufe und das Geld spende, oder meinen Job wechsle und mit weniger Geld auskomme, weil ich mehr Zeit für den Dienst im Reich Gottes brauche (vgl. 1Korinther 7,23), oder meine Faulheit aufgebe und arbeiten gehe, obwohl ich viel einfacher von Sozialleistungen leben könnte, oder nicht heirate, obwohl meine Mutter sich so sehr Enkelkinder wünscht, oder akzeptiere, dass meine Enkelkinder auf Abstand gehen, weil die sich für ihre fromme Oma schämen, oder meine Hausaufgaben mache, auch wenn mich das in den Augen der Coolen uncool dastehen lässt... usw.

Verlassen hat viele Gesichter. Aber immer geht es darum, dass ich aufgebe, woran mein Herz hängt, sei es Wohlstand, familiäre Bindungen, Karriere, Bequemlichkeit, Freundschaften, Ansehen.

So nun meine Warnung. Es gibt ein falsches Verlassen, das nicht aus Treue zu Christus geschieht, sondern aus Verantwortungslosigkeit, Egoismus oder geistlicher Überheblichkeit.

1Timotheus 5,8: Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.

Merkt ihr? Wer unter dem Deckmantel der Nachfolge seine familiären Pflichten vernachlässigt, der verleugnet in Wahrheit den Glauben! Der Bruch, von dem Jesus spricht, der wird nicht aktiv gesucht, sondern der wird in Kauf genommen, wenn er unvermeidbar ist. Er ist nie Selbstzweck. Nachfolge darf nie zum Deckmantel für Pflichtvergessenheit oder soziale Kälte werden. Das wahre Verlassen geschieht um Jesu und des Reiches Gottes willen – und nie um des eigenen Egos willen. Aber kommen wir zu dem zurück, was Jesus sagt:

Matthäus 19,29: Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben.

Als Nachfolger Jesu werden wir mit der Realität der messianischen Ekklesia beschenkt. Jesus beschreibt das, was wir bekommen mit den Worten: *hundertfach* (Matthäus 19,29; Markus 10,30), *vielfältig* und *unter Verfolgungen* (Markus 10,30).

Hier geht es nicht darum, dass der, der ein Haus aufgibt, am Ende mit hundert Häusern dasteht. Auch wenn der Vers gern von Vertretern des sogenannten Wohlstandsevangeliums missbraucht wird. Es geht hier um etwas ganz anderes. Wer als Jünger Jesu sein Zuhause aufgeben muss, der wird bei ganz vielen Menschen unterkommen – darum geht es. Wer seine leibliche Familie einbüßt, gewinnt eine geistliche Familie hinzu. Wer seine eigenen Kinder verliert, der zeugt neue, geistliche Kinder. Wer seinen Acker, also seine Existenzgrundlage loswird, um Jesus nachzufolgen, dem werden sich neue Möglichkeiten auftun. Gott weiß, die Menschen, die um Jesu und um des Evangeliums willen, ihren Besitz, ihre Beziehungen oder ihre Zukunft opfern, er weiß sie auf vielfältige Weise zu beschenken. Allerdings ist das mit einer Einschränkung verbunden: *unter Verfolgungen*.

Jesus bleibt nüchtern. Wir erfahren als Jünger Jesu den Segen der weltweiten Gemeinschaft der Gläubigen, also der Menschen, die Gott lieben, die Jesus nachfolgen und die sich in Liebe umeinander kümmern. Aber diese Erfahrung findet statt, während wir gleichzeitig ausgegrenzt und verfolgt werden. Das ist, was Jesus seinen Jüngern für diese Zeit, also für die Zeit hier auf der Erde, verheißt. Aber damit ist noch nicht Schluss: Es gibt ein *kommendes Zeitalter.* Und dort wartet auf uns der Hauptgewinn: das ewige Leben.

AMEN

Episode 646 - Vom gegenseitigen Empfangen (Markus 10,29.30)

Der Herr Jesus erklärt Petrus, was die Jünger dafür bekommen, dass sie alles verlassen und ihm nachfolgen. Zum einen ist das ein Anspruch auf Herrschaft mit Jesus, zum anderen sind es eine liebevolle Gemeinschaft hier auf der Erde und im kommenden Zeitalter das ewige Leben. Lasst mich an dieser Stelle einen Gedanken einstreuen, der mir wichtig ist.

Markus 10,29.30: Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 30 der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen – und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.

Wenn der Herr Jesus davon spricht, dass die, die ihm nachfolgen *jetzt in dieser Zeit* Dinge empfangen werden, dann sind es ganz praktisch andere Christen, von denen die Jünger Jesu empfangen sollen, was sie selbst verlassen haben. Dieses Konzept einer von Liebe und Fürsorge getragenen Gemeinschaft, die sich dem Vorbild Jesu verbunden fühlt, prägt von Anfang an das Miteinander in der christlichen Gemeinde.

Apostelgeschichte 4,32-35: Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. 33 Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und große Gnade war auf ihnen allen. 34 Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften 35 und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel; es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte.

Wir sehen hier, wie sich Evangelisation und ein liebevolles Miteinander in der Gemeinde ergänzen. Die Liebe Gottes zu den Menschen, die sich in Kreuz und Auferstehung offenbart hatte, bewegte die ersten Christen zu der Einsicht, dass nichts von dem, was sie besaßen, ihr eigen war.

Achtung: Das hier ist kein Kollektivismus im politischen oder ideologischen Sinn! Die Verfügungsgewalt blieb bei den Besitzern, aber immer, wenn Not entstand, waren die Wohlhabenden bereit, ihren Besitz zu verkaufen, damit

die Apostel denen helfen konnten, die bedürftig waren. Das hier ist gelebte Liebe, nicht erzwungene Gütergemeinschaft! Erst brauchen wir ein neues Herz! Das ist, was Marx nicht verstanden hat!

Wenn die Gläubigen *ein Herz und eine Seele* sind, dann ist es einfach nur logisch, dass jeder jedem hilft und die Grenzen zwischen dem Meins und Deins verschwimmen; verschwimmen, weil alles Gott gehört und mir nur als Verwalter anvertraut ist.

Ich habe den Eindruck, dass dieser Aspekt der Jüngerschaft selten gepredigt wird, aber wir sollten ihn trotzdem verstehen: Mit der Bekehrung geht mein ganzer Besitz in die Verfügungsgewalt Gottes über. Alles gehört jetzt ihm und er darf es in seinem Sinn verwenden. Und weil mein Besitz Gott gehört, fordert er mich auf, mit seinem Besitz Gutes zu tun. Und dabei soll ich vor allem meinen geistlichen Geschwistern im Blick haben:

Galater 6,10: Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens!

Mit der Bekehrung werden wir verantwortlicher Teil einer geistlichen Gemeinschaft! Es entsteht eine Schuldigkeit. Ich habe eine Verantwortung, für meine Geschwister in Not da zu sein!

1Johannes 3,16.17: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. 17 Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?

Merkt ihr? Wer die Liebe Gottes versteht, der ist schuldig, die Geschwister auf dieselbe Weise zu lieben, wie er selbst von Gott geliebt wurde. Und wir fangen damit an, dass wir unseren irdischen Besitz mit *den* Geschwistern teilen, die *Mangel leiden.*

Ich hoffe, es wird klar, was hier steht: Es sollte für Christen ganz normal sein, viel zu spenden und großzügig mit dem eigenen Besitz umzugehen. Freigebigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit, eine Grundhaltung, die jedem Gläubigen aufgetragen ist. Die frühe Gemeinde lebte in der kontinuierlichen Bereitschaft, den Besitz loszulassen, sobald ein echter Bedarf unter den Geschwistern entstand – ohne Zwang, aber auch nicht optional. Das war kein Ideal, das man bewunderte, sondern das war eine Praxis, die man lebte.

Was Lukas hier beschreibt, ist keine sozialromantische Utopie, sondern eine geistgewirkte Realität. *Große Gnade war auf ihnen allen*, heißt es im Text aus der Apostelgeschichte (Apostelgeschichte 4,33). Und das bedeutet nicht nur, dass sie die Gnade Gottes empfangen hatten, sondern dass diese Gnade ihre Beziehungen, Prioritäten und vor allem ihren Umgang mit den eigenen Ressourcen tiefgreifend veränderte. Der Besitz wurde entprivatisiert, weil Gnade in den Gläubigen herrschte.

Als Gläubige in einer Gemeinde – und ich denke auch etwas darüber hinaus – leben wir in einer radikalen Verantwortung füreinander. Wer sich bekehrt, bekennt sich damit nicht nur zu Jesus als seinem Erlöser, sondern auch zu ihm als Herrn, als kyrios. Jesus wird zum Eigentümer meines ganzen Lebens. Paulus schreibt deshalb völlig zu Recht in 1Korinther 6,19.20, dass wir *nicht uns selbst gehören*, sondern dass Gott uns als seine Sklaven erkauft hat.

Was heißt das praktisch für uns? 9 Punkte.

1. Ich bete regelmäßig: *Herr, wem soll ich helfen?* Nicht jede Not ist mein Auftrag, aber ich will offen sein für die Führung des Heiligen Geistes. Weil ich nur Treuhänder aber nicht Eigentümer bin, muss ich immer wieder beten: *Herr, wozu willst du das verwenden, was du mir anvertraut hast?*

2. In Notfällen geht meine Hilfe zuerst an die Geschwister. Ich muss also regelmäßig prüfen, ob es da jemanden gibt, der meine Zeit, meinen Zuspruch oder mein Geld braucht.

3. Ich praktiziere regelmäßige und durchdachte Großzügigkeit. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Ich gebe viel Geld weg.

4. Ich halte mein Eigentum nicht fest. Wenn Geschwister in Not geraten oder mir Gott ein missionarisches Projekt aufs Herz legt, bin ich bereit, Wertgegenstände, Immobilien und Ersparnisse sofort freizugeben. Auch wenn das Auswirkungen auf meine Rente hat! Wir können nicht immer auf Nummer sicher gehen! Irgendwo muss der Glaube anfangen.

5. Mein Haus und meine Wohnung gehören Gott. Ich praktiziere deshalb ganz bewusst Gastfreundschaft und akzeptiere die damit verbundenen Kosten und Einschränkungen, und dass etwas kaputt geht.

6. Ich werde Mitglied einer Gemeinde. Ich kann nur geben und empfangen, wenn ich Teil einer verbindlichen Gemeinschaft bin. Wo Gnade

herrschen soll, braucht es Zugehörigkeit – mit allen damit verbundenen Problemen.

7. Ich entwickle eine geistliche Sensibilität für verborgene Not unter den Geschwistern. Und ich fördere durch Interesse, Verschwiegenheit und Ehrlichkeit ein Klima gegenseitigen Vertrauens.

8. Ich widerstehe dem Geist dieser Welt, der Besitz zum Selbstzweck macht (vgl. 1Timotheus 6,6–10). Ich übe mich in Genügsamkeit, um mehr Ressourcen für das Reich Gottes zur Verfügung zu haben. Luxus ist nicht grundsätzlich Sünde, aber gefährlich.

9. Ich nehme mein Leben als Zeugnis ernst: gelebte Großzügigkeit ist ein apologetisches Zeichen. Die Welt erkennt die Realität Gottes und die Kraft des Evangeliums vor allem daran, dass Christen sich untereinander aufopfernd lieben (Johannes 13,35).

AMEN

Episode 647 - Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg – Teil 1 (Matthäus 19,30; 20,1-8.16; Markus 10,31; Lukas 13,30)

Petrus will wissen: *Was wird uns nun werden?* (Matthäus 19,27). Petrus fragt und Jesus antwortet ihm. Wer alles verlässt und Jesus nachfolgt, der wird in diesem Leben Vielfältiges empfangen und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber da ist noch etwas:

Markus 10,31: Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein.

Was meint Jesus mit dieser Aussage? Sie erinnert uns an

Lukas 13,30: Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden.

In Lukas 13 warnt Jesus seine Zuhörer. Wenn es darum geht, ins Reich Gottes hineinzukommen, sind die vermeintlich Ersten, das sind diejenigen, die Jesu Predigt live gehört haben, die Letzten, weil sie nichts aus dem Gehörten machen. Für sie bleibt nur das Weinen und das Zähneknirschen. Anders ergeht es den Letzten, das sind die Heiden, die Jesus nie persönlich kennengelernt haben, die nehmen das Evangelium an und werden so zu Ersten, zu Privilegierten, die durch die enge Pforte ins Reich Gottes hineingehen und mit den Patriarchen feiern. Soweit die Wiederholung dessen, was wir schon aus Lukas 13 wissen.

Es kann sein, dass diese Auslegung von den *Ersten* und den *Letzten* auch jetzt wieder mitschwingt. Jesus würde dann dem Petrus sagen: „Ihr habt alles verlassen und seid mir nachgefolgt. Deshalb werde ich euch dafür belohnen, aber leider gilt das nicht für alle Israeliten. Die meisten zu denen ich predige, werden sich so wie der reiche Jüngling verhalten und die Botschaft ablehnen. Sie werden zwar das Privileg meiner Predigt genießen, sie hatten Fragen und ich habe sie beantwortet, aber sie werden nichts daraus machen.“ Es kann sein, dass Jesus das meint.

Es gibt aber noch eine andere Auslegungsmöglichkeit. Und die wird von mir bevorzugt, weil sie durch ein Gleichnis gestützt wird, das Jesus im Anschluss an diesen leicht kryptischen Satz erzählt. Und das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.

Ich setzte mal voraus, dass ihr das Gleichnis kennt. Wenn nicht, lest es euch bitte jetzt einmal schnell durch. Matthäus 20,1-16. Am Ende heißt es dort nämlich:

Matthäus 20,16: So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein; denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.

Das kleine Wörtchen *so* führt dazu, dass ich das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg heranziehe, um die Sache mit den *Ersten und Letzten* zu verstehen. *So* – wie im Gleichnis – *werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein.* Schauen wir uns das Gleichnis an:

Matthäus 20,1: Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz frühmorgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen.

Es geht also ums Reich der Himmel. Das *denn* am Anfang verbindet das Gleichnis mit dem vorher Gesagten. Und da steht:

Matthäus 19,30: Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein.

Im Zentrum des Gleichnisses steht ein *Hausherr*, der sich früh aufmacht, um *Arbeiter* für *seinen Weinberg einzustellen.* Was er sucht, sind Tagelöhner. Für die Zeit damals nichts Besonderes.

Matthäus 20,2: Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg.

Ein Denar war der Lohn für einen Tag Arbeit. Der Hausherr scheint keine Probleme damit gehabt zu haben, Arbeiter zu finden.

Matthäus 20,3.4: Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen; 4 und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg! Und was recht ist, werde ich euch geben.

Wir wissen nicht, warum der Hausherr noch mehr Arbeiter anstellen will und warum es noch Tagelöhner ohne Job gibt, aber etwa um 9.00 Uhr, drei Stunden nach Sonnenaufgang, sieht der Hausherr andere Tagelöhner, *müßig herumstehen* und schickt sie in seinen Weinberg. *Geht auch ihr hin in den Weinberg!* Offen bleibt die Bezahlung: *Und was recht ist, werde ich euch geben.*

Matthäus 20,5-7: Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. 6 Als er aber um die elfte ⟨Stunde⟩

hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? 7 Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg!

Noch mehr Tagelöhner, die über den Tag hinweg in den Weinberg geschickt werden. Schauen wir uns an, wann das jeweils geschieht. Die ersten Arbeiter kurz nach Sonnenaufgang, sagen wir um 6.00 Uhr. Dann kommen die zur dritten Stunde, also 9.00 Uhr. Dann die zur sechsten Stunde, 12.00 Uhr, die zur neunten Stunde, 15.00 Uhr, und zum Schluss die zur elften Stunde, also 17.00 Uhr. 6.00 Uhr, 9.00 Uhr, 12.00 Uhr, 15.00 Uhr und 17.00 Uhr. Mit den ersten wird ein Tageslohn verhandelt, die anderen wissen noch nicht, was sie bekommen werden, sind aber als Tagelöhner froh darüber, wenigstens ein bisschen Arbeit gefunden zu haben.

Eines muss uns nämlich klar sein. Ein Tagelöhner hatte kein Recht auf eine Beschäftigung. Er konnte sich nur anbieten. Fand er keine Arbeit, musste seine Familie hungern.

Matthäus 20,8: Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den letzten bis zu den ersten!

Hier sehen wir, wie die Begriffe Erste und Letzte in dem Gleichnis gebraucht werden. Die Letzten sind diejenigen, die um 17.00 Uhr mit dem Arbeiten angefangen haben. Die Ersten, das sind die, die schon seit Sonnenaufgang im Weinberg zu tun hatten. Bei den Ersten und den Letzten handelt es sich also um eine zeitliche Einordnung, nicht um eine moralische Bewertung. Es geht nicht darum, wer *besser* oder *würdiger* ist, sondern wer *früher* oder *später* in den Weinberg geschickt wurde.

Warum ist das wichtig? Weil Jesus immer noch dem Petrus auf seine Frage antwortet: *Was wird uns nun werden?* Und Petrus, zusammen mit den anderen Jüngern, das sind alles Leute der ersten Stunde. Es sind diejenigen im Gleichnis, die bei Sonnenaufgang angefangen haben. Und wenn Petrus nach seinem *Lohn* fragt, dann schwingt nicht nur die Angst mit, dass seine Nachfolge nicht genügen könnte. Wir erinnern uns an den Schock der Jünger als der reiche Jüngling geht und Jesus erklärt, dass ein Reicher nicht ins Reich Gottes hineinkommen kann.

Wenn sie formulieren: *Und wer kann ⟨dann⟩ gerettet werden?* (Markus 10,26) Diese Angst hat Jesus seinen Jüngern schon genommen.

Aber es gibt noch ein anderes Problem. Und das wird Jesus jetzt thematisieren. Und *wir* schauen es uns in der nächsten Episode an.

AMEN

Episode 648 - Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg – Teil 2 (Matthäus 19.29.30; 20,8-16)

Matthäus 19,29.30: Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. 30 Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein.

Wir sind dabei die Formulierung *aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein* besser zu verstehen. Und dazu haben wir uns das nachfolgende Gleichnis angesehen, das mit dem Vers endet:

Matthäus 20,16: So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein; denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.

In dem Gleichnis stellt ein Weinbergbesitzer über den Tag hinweg Tagelöhner ein. Jetzt ist es Abend und sein Verwalter soll den Lohn auszahlen.

Matthäus 20,8: Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den letzten bis zu den ersten!

Wenn ihr euch erinnert: Gleichnisse sind dazu da, uns zu überraschen! Sie wollen nicht einfach eine Geschichte aus dem Leben sein, sondern eine Beispielgeschichte für eine geistliche Wahrheit. Und dazu besitzen sie einen Höhepunkt und dem nähern wir uns jetzt.

Matthäus 20,9: Und als die um die elfte Stunde (Eingestellten) kamen, empfingen sie je einen Denar.

Ups. Die hatten doch nur eine Stunde gearbeitet! Und doch bekommen sie den vollen Tageslohn. Warum? Antwort: Weil der Hausherr *gütig* ist (Matthäus 19,15). Natürlich haben die Tagelöhner den Denar nicht verdient, aber sie konnten ihn gut gebrauchen. Man stelle sich nur die Freude der Arbeiter vor. Ein Tag, den sie schon abgeschrieben hatten, hatte sich doch noch zum Guten gewandelt.

Matthäus 20,10: Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden; und auch sie empfingen je einen Denar.

Was völlig o.k. ist, weil das ja der vereinbarte Lohn war. Ein Denar für einen Tag Arbeit. Und doch dachten diejenigen, die von morgens an gearbeitet hatten, dass sie mehr bekommen würden. Und deshalb motzen sie ein wenig herum.

Matthäus 20,11.12: Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn 12 und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben.

Hier sind Leute sauer. Sauer, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Ungerecht, weil die Zuspät-Kommer viel weniger gearbeitet haben – eben nur *eine Stunde* – und noch dazu unter den besten Bedingungen in der Kühle des Abends. *Du hast sie uns gleichgemacht*; das ist ihr Vorwurf. „Du hast ihnen dasselbe gegeben, wie auch uns!“ Merkt ihr? Was sie ablehnen, ist die Großzügigkeit des Hausherrn. Sie murren, aber es gibt keinen Grund für ihr Meckern.

Matthäus 20,13: Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen?

Es ist schön, wie der Weinbergbesitzer hier den Meckerer mit *Freund* anspricht. Er greift sich einen heraus und sagt: *Freund, ich tue dir nicht unrecht.* Stimmt! Stimmt ganz genau. Es gibt einen Vertrag, ein Tag Arbeit für einen Denar. Und der Vertrag wird erfüllt. Von beiden Seiten. Die Großzügigkeit des Hausherrn ändert an dieser Übereinkunft gar nichts. Für die Unzufriedenheit derer, die frühmorgens mit dem Arbeiten angefangen hatten, gibt es überhaupt keinen Grund. Niemand hatte ihre Rechte missachtet, sie sind einfach nur neidisch!

Matthäus 20,14: Nimm das Deine und geh hin! Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir.

Mir gefällt das *„ich will aber“,* in diesem Vers. *Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir.* Der Hausherr will im Umgang mit den *Letzten* großzügig sein. Es entspricht seinem Charakter und er hat es sich so vorgenommen.

Und jetzt kommen zum Schluss noch zwei Fragen, die es in sich haben. Nicht vergessen! Wir sind mitten in einem Gleichnis. Die zwei Fragen des Hausherrn gelten eigentlich den Jüngern, die wissen wollen, welchen Lohn sie für ihre frühe und vollständige Nachfolge zu erwarten haben!

Matthäus 20,15: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin?

Worum geht es in dem Gleichnis? Es geht um einen Aspekt des Reiches Gottes. Am Anfang heißt es: *Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie...*

Um welchen Aspekt geht es hier? Es geht nicht darum, dass die Letzten – wie in Lukas 13 – vom Eingang ins Reich Gottes ausgeschlossen sind. Der Begriff Erster oder Letzter wird in diesem Gleichnis nie in einem qualitativen Sinn verwendet, sondern ausschließlich in einem zeitlichen Sinn. Der Erste hat länger gearbeitet und der Letzte weniger lang. DAS ist der einzige Unterschied.

Und alle bekommen denselben Lohn – einen Denar. Wenn es also in Matthäus 20,16 heißt: *So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein*, dann geht es darum, dass die Letzten wie Erste und Erste wie Letzte *entlohnt* werden. Dieses Gleichnis unterstreicht, dass Gott im Blick auf den Lohn keinen Unterschied macht, wann jemand von ihm gefunden und in den Weinberg geschickt wird.

Lasst es mich so übertragen: Egal wann ich mich bekehre, ob mit 16 oder mit 67 oder auf dem Totenbett. Gott gibt mir einen Denar. Ich bekomme das volle ewige Leben. Das will Jesus mit diesem Gleichnis verdeutlichen.

Warum tut Gott das? Zwei Antworten. Erstens, weil er es will. Gott in seiner Souveränität entscheidet sich dafür, ehrliche Nachfolge, egal wie lange sie währt, mit ewigem Leben zu entlohnen. Und er tut das zweitens, weil er gütig ist. Gott ist einfach gut. Und er verlangt dieselbe Einstellung von uns. Wenn wir uns früh bekehren, Jesus treu nachfolgen und unter Verfolgung ein Leben lang die *Last und Hitze des Tages* erdulden, dann dürfen wir uns nicht über die ärgern, die nach einem unbeschwerten Leben voller Anerkennung, Wohlstand und Genuss, kurz vor Schluss gerade noch die Kurve kriegen und ins Reich Gottes kommen. Vergessen wir nie, dass es für sie hätte auch ganz anders ausgehen können!

Wir haben einen Deal mit Gott. Und das muss uns genügen. Lasst uns bloß nicht neidisch auf die schielen, die es vermeintlich besser hatten, weil sie erst im Alter das Evangelium gehört haben und nur ein paar Jahre lang als Jünger Jesu in Gottes Weinberg arbeiten mussten.

Das ist, was Jesus seinen Jüngern sagen will: „Denkt nicht, dass ihr mehr ewiges Leben erhaltet, nur weil ihr von Anfang an dabei wart!“

Ja, Gott wird uns für unsere irdische Treue belohnen (2Korinther 5,10), aber es wird in der Ewigkeit nicht unterschiedliche Klassen von Christen geben: Die mit dem normalen ewigen Leben und die mit dem Gold- oder Platin-Paket.

Egal, ob wir von Anfang an dabei sind oder kurz vor Schluss dazustoßen, wir bekommen alle dasselbe ewige Leben.

AMEN

Episode 649 - Jesus weiß, was auf ihn zukommt – Teil 1 (Matthäus 20,16; Markus 10,32-34)

Werfen wir einen letzten Blick auf:

Matthäus 20,16: So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein; denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.

Jetzt wissen wir, was Jesus meint, wenn er zu Petrus sagt: *Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein.* (Matthäus 19,30)

So wie in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg alle Arbeiter denselben Lohn erhalten, so wird es auch mit dem Reich Gottes sein. Egal, wann wir uns bekehren, wir bekommen dasselbe ewige Leben. Begründung: *denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.*

Bitte erlaubt mir, die Erklärung dieses Nebensatzes noch ein wenig zurückzustellen. In Matthäus 22 werden wir uns das Gleichnis vom Großen Hochzeitsmahl anschauen und dort heißt es zum Schluss:

Matthäus 22,14: Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.

Ihr merkt schon. Dieselbe Formulierung, nur dass davor ein Gleichnis kommt, das uns hilft, die Begriffe *Berufener* und *Auserwählter* genauer zu fassen. Hier am Ende des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg muss es erst mal genügen, dass ich so viel verrate: Die Ersten werden, wie die Letzten sein, weil es nur eine Sorte von Gästen auf den Großen Hochzeitsmahl gibt.

Alle, die schlussendlich mit Gott die Ewigkeit verbringen, kommen als Unwürdige. Niemand verdient es, dabei zu sein. Und weil es keiner verdient, sind alle gleich, egal, zu welchem Zeitpunkt sie von der Berufung, sprich Einladung erfahren und darauf reagieren. Wichtig ist nicht, wann wir kommen, sondern, dass wir uns aus der Masse derer, die das Evangelium hören – *viele sind Berufene* - dass wir irgendwann die Einladung annehmen und uns von Gott mit ewigem Leben beschenken lassen.

Petrus möchte wissen: *Was wird uns nun werden?* (Matthäus 19,27) Zum einen macht er sich Sorgen darum, ob sein Einsatz reicht, zum anderen aber interessiert es ihn, ob die Jünger, die von Anfang an dabei waren, auf eine Extra-Belohnung hoffen dürfen.

Und diese Extra-Portion ewiges Leben schließt Jesus aus. So etwas gibt es nicht. Jeder bekommt – um das Bild vom Gleichnis der Arbeiter im Weinberg ein letztes Mal zu benutzen – jeder bekommt seinen Denar.

Markus 10,32: Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging vor ihnen her; und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte:

Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und mir scheint, die Jünger realisieren, dass der Showdown vor der Tür steht. Ich denke, das ist, warum sie sich erschrecken und sich fürchten. Nun die Frage: Was soll Jesus tun, wenn die Jünger sich fürchten? Ich finde die Frage deshalb so interessant, weil ich nicht erwartet hätte, was er tut. Seine Reaktion auf ihre Angst ist nämlich nicht Beschwichtigung. Jesus wiegelt nicht ab im Sinn von: „Macht euch mal keine Sorgen, das wird schon!“ Was er sagt, hört sich vielmehr so an:

Markus 10,33.34: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden; und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern; 34 und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten; und nach drei Tagen wird er auferstehen.

Ganz ehrlich. Ich frage mich, ob die Jünger sich nach der Ansprache nicht noch mehr fürchten! Und doch stoßen wir hier auf ein interessantes Prinzip. Jesus beschreibt den furchtsamen Jüngern genau, was geschehen wird. Sie werden mit ihm nach Jerusalem gehen, dort wird er von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten zum Tod verurteilt werden, die werden ihn den Römern überliefern und die werden ihn *verspotten*, anspucken, ihn *geißeln und töten*. Und ganz zum Schluss wird er auferstehen.

Jesus beschreibt seinen Jüngern bis ins Detail, was passieren wird. Frage: Wie nimmt das die Angst? Antwort: Gar nicht! Wenn jemand Angst hat, dann kann ich ihm die Angst nicht nehmen. Wie sollte das gehen? Ja, aber heißt es in der Bibel nicht ganz oft: „Fürchte dich nicht?“ Ja, genau. Ganz oft lesen wir davon, dass Gott Menschen auffordert, sich nicht zu fürchten.

Josua 1,9: Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.

Lukas 1,30: Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden.

Jesaja 41,10: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.

Halten wir das kurz fest: Gott fordert die Gläubigen auf, dass sie sich nicht fürchten, aber er nimmt ihnen die Furcht nicht einfach weg. Was macht er stattdessen?

Er verweist auf seine Gegenwart. Josua wird gesagt: *Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.* Maria hört: *Denn du hast Gnade bei Gott gefunden.* Und Jesaja beschreibt, was Gott tut: *Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.*

Wenn Gott gebietet, *fürchte dich nicht*, dann erwartet er, dass wir gehorchen. **Wichtig**: Gehorsam bedeutet nicht, dass wir plötzlich keine Angst mehr verspüren! Das Gefühl bleibt! Aber das Gefühl bestimmt nicht länger darüber, wie wir uns verhalten. Wenn Gott gebietet, *fürchte dich nicht*, dann steckt dahinter nicht die Idee: „Mach irgendwie das Gefühl weg!“ Was Gott will, ist etwas anderes. Er will, dass wir von der Angst weg auf ihn schauen. Er möchte den Fokus verschieben. Weg von der Angst, hin auf ihn selbst.

Wenn Jesus seinen Jüngern haarklein erzählt, was in den nächsten Wochen passieren wird, dann will er ihnen eine Sache deutlich vor Augen führen; nämlich die: „Ich weiß, was passieren wird! Bis ins letzte Detail!“ Jesus ist kein gescheiterter Revolutionär der Liebe.

Wenn er am Kreuz stirbt, dann tut er das, weil es Teil seines Plans ist, die Welt zu retten. Er muss überliefert werden, sterben und auferstehen. Es geht nicht anders. Und indem die Jünger das aus seinem Mund hören, und zwar BEVOR all die Dinge passieren, von denen Jesus gesprochen hatte, indem die Jünger das hören, könnten sie wissen: Hier läuft nichts schief!

Ich darf mitten in der Angst ruhig werden, weil Gott da ist und weil ich darauf vertrauen darf, dass Gott weiß, was er tut.

AMEN

Episode 650 - Jesus weiß, was auf ihn zukommt – Teil 2 (Matthäus 20,17-19; Markus 10,34; Lukas 18,31-34)

Matthäus 20,17-19: Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die zwölf Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: 18 Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen; 19 und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen; und am dritten Tag wird er auferweckt werden.

Jesus ist mit seinen Jüngern und natürlich noch mit vielen anderen Pilgern auf dem Weg nach Jerusalem. Aber hier nimmt er seine Jünger beiseite, um ihnen zu erklären, was auf sie zukommen sollte. Sie würden erleben, wie der Hohe Rat – dafür steht die Bezeichnung *Hohe Priester und Schriftgelehrte* - sie würden erleben, wie das höchste jüdische Gericht ihren Rabbi *zum Tode verurteilen* würde, um ihn dann zur Exekution den Römern zu übergeben. Und die würden diesen von seinen eigenen Leuten verachteten Wanderprediger aus Galiläa zuerst *verspotten*, ihn dann *geißeln* und zuletzt *kreuzigen.* Aber natürlich haben weder der Hohe Rat noch die römische Besatzungsmacht das letzte Wort über Jesus. Deshalb heißt es am Ende: *Und am dritten Tag wird er auferweckt werden.*

Wer sich noch an die letzte Episode erinnert, der hat vielleicht noch im Ohr, wie Markus formuliert:

Markus 10,34: und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten; und nach drei Tagen wird er auferstehen.

Also einmal heißt es, dass Jesus *auferweckt werden* wird und das andere Mal, dass er aufersteht. Ich kann die Auferstehung des Herrn Jesus also als einen Akt Gottes beschreiben oder als etwas, das Jesus selbst tut. Hier ein paar Stellen, die beschreiben, dass Gott, der Vater, den Sohn auferweckt:

Apostelgeschichte 2,24: Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde.

Apostelgeschichte 3,15: den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind.

Römer 10,9: dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst.

Galater 1,1: Paulus, Apostel, nicht von Menschen (her), auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat,

Das sind alles Stellen, die ganz klar betonen, dass der Sohn von Gott, dem Vater, auferweckt wurde. Aber dann gibt es auch noch ein paar wenige Stellen, die davon sprechen, dass der Sohn sich selbst auferweckt.

Johannes 10,17.18: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. 18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen.

Johannes 2,19: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten.

Einmal mehr merken wir, wie eng Vater und Sohn verbunden sind. So ganz genau trennen, wer denn jetzt etwas tut, das ist oft nicht möglich. Auf der einen Seite gibt es sicherlich funktionale Unterschiede zwischen Vater und Sohn; der Sohn wird gekreuzigt und auferweckt, nicht der Vater. Aber schaut man dann genau hin, verschwimmen oft die Grenzen und die vermeintliche Trennung zwischen Vater und Sohn wird aus der Perspektive der Geschöpflichkeit diffus. Aber kommen wir noch einmal zu unserem eigentlichen Text zurück:

Lukas 18,31-34: Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist; 32 denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden; 33 und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. 34 Und sie verstanden nichts von diesen (Worten), und diese Rede war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht.

Zwei Dinge sind mir hier noch wichtig.

Erstens: Der Herr Jesus betont, dass *alles vollendet werden* soll, *was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist.*

Diese Aussage ist deshalb wichtig, weil sie besonders stark unterstreicht, dass der Herr Jesus sich als die Erfüllung alttestamentlicher Prophetien versteht. Die Frage, an welche Prophetien er genau denkt, können wir nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Spontan fallen uns Jesaja 53 oder Psalm 2 ein. Ich mag nur eine wörtlich zitieren:

Jesaja 50,6: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.

Es wird noch mehr Stellen geben, die Jesus im Sinn hatte, denken wir nur an das Zeichen des Jona, der drei Tage im Bauch des Fisches war, wie Jesus drei Tage im *Herzen der Erde* sein würde (Matthäus 12,40).

Halten wir deshalb fest: Jesus weiß ganz genau, was auf ihn zukommt, weil er die Prophezeiungen des Alten Testaments auf den Messias kennt und auf sich anwendet. Es wird *vollendet* werden, was die Propheten auf den Messias hin geschrieben haben.

Ein zweiter Punkt:

Lukas 18,34: Und sie verstanden nichts von diesen ⟨Worten⟩, und diese Rede war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht.

Lukas betont durch eine dreimalige Wiederholung, *sie verstanden nichts, diese Rede war vor ihnen verborgen,* sowie *sie begriffen das Gesagte nicht.* Lukas betont, dass die Jünger mit dem, was Jesus gerade gesagt hatte, absolut nichts anzufangen wussten.

Warum nicht? Ich meine; das, was Jesus sagt, ist ja eigentlich ganz klar. Die Jünger hätten inzwischen wissen können, dass Jesus mit dem Titel *Sohn des Menschen* sich selbst meint. Und inhaltlich ist das Gesagte auch nicht völlig unverständlich. Da wird jemand verurteilt, umgebracht und wird wieder lebendig. Und trotzdem verstehen die Jünger nur Bahnhof. Warum? Weil das, was Jesus da sagt, überhaupt nicht zu dem passt, was sie erwarten. Sie merken, dass ein Konflikt vor der Tür steht, und haben Angst. Aber sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Konflikt dazu führen könnte, dass man ihren Rabbi umbringt. So etwas war außerhalb ihres Vorstellungsvermögens. Was ihnen stattdessen durch den Kopf ging, erfahren wir in den nächsten Episoden.

AMEN

Episode 651 - Die Gefahr des Systems (Lukas 18,34)

Jesus erklärt seinen Jüngern, was auf ihn zukommen wird, und er weist sie auf die Propheten des Alten Testaments hin. Die haben die Ereignisse, die vor dem Messias und seinen Jüngern liegen, schon lange vorausgesagt. Was jetzt kommt, ist keine tragische Entwicklung der Ereignisse, sondern von langer Hand geplante Heilsgeschichte. Was mich dabei immer wieder fasziniert, das ist die Funktion der Propheten. Die Schreiben unter der Leitung des Heiligen Geistes Offenbarungen auf, verstehen aber selbst nicht so genau, was sie da schreiben.

1Petrus 1,10.11: Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch (erwiesene) Gnade weissagten. 11 Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus (zukommenden) Leiden und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte.

Merkt ihr? Hier schreibt Petrus über die Propheten des Alten Testaments. Und der Apostel beschreibt sie als solche, die einerseits über die Gnade Gottes, sprich das Evangelium weissagten, und andererseits darüber forschten. Warum tun sie das? Weil sie nicht völlig verstehen, was sie weissagen. Der Heilige Geist benutzt diese Männer, um über das Leiden und die Verherrlichung des Messias zu schreiben, aber sie begreifen bei Weitem nicht alles, was sie sagen.

Aber auch wenn die Propheten nicht alles verstehen, Jesus tut es schon. Deshalb kann er den Jüngern sein Schicksal als Erfüllung von alttestamentlichen Verheißungen präsentieren. Tragisch ist nur, dass die Apostel ihn nicht verstehen.

Lukas 18,34: Und sie verstanden nichts von diesen (Worten), und diese Rede war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht.

Warum tun sich die Jünger mit dem Gesagten so schwer? Ich frage das, weil Jesus hier recht einfach formuliert. Warum können die Jünger nicht verstehen, dass ihr Meister von seiner Verurteilung durch den Hohen Rat, seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung redet? Antwort: Weil all das nicht ihrer Erwartung entspricht. Das passt nicht in ihr theologisches System.

Merken wir uns das wirklich gut: Denken findet immer in einem Rahmen statt. Irgendwo kommt bei jedem Thema der Punkt, dass man denkt: „Dass kann nicht sein!“ Und dieser Punkt kann im Blick auf Theologie und im Blick auf Gott schnell zum Problem werden. Vor allem dann, wenn mein Denkrahmen sich als ein theologisches System präsentiert, das von sich behauptet „wahr“ zu sein. Ich kann dann nur sagen: Vorsicht!

Theologische Systeme können helfen, Ordnung zu schaffen oder einen ersten Überblick zu gewinnen, doch wenn sie zu einer hermeneutischen Zwangsjacke werden, verfehlen sie ihren Zweck und versperren den Zugang zur gesundmachenden Lehre des Herrn Jesus (vgl. 1Timotheus 6,3). Versteht ihr, was ich meine? Jedes theologische System ist ein Denkrahmen. Und wir alle haben solche Systeme irgendwie im Kopf. Gefährlich werden sie, wenn wir ihnen blind vertrauen und aufhören, sie zu hinterfragen. Noch gefährlicher werden sie, wenn sie uns stolz machen und wir uns etwas auf unsere Erkenntnisse bzw. unsere Zugehörigkeit zu einem bestimmten System einbilden. Gerade junge Christen sind da super anfällig! Und wehe, wenn wir dann als Anhänger eines bestimmten Systems anderen Christen, die offensichtlich Jesus nachfolgen und auch den Heiligen Geist besitzen, den Glauben absprechen. Und das nur, weil sie nicht so glauben, wie unser System es vorgibt!

Erkenntnis ist nicht statisch! Der Prozess, durch den Gottes Geist in alle Wahrheit führt, erfordert Zeit, Demut und Lernbereitschaft. Die Autorität muss in der Schrift liegen, nicht in einem theologischen System; und zwar egal, wer es vertritt oder wie eng dieses System Teil meiner gemeindlichen Tradition oder Identität ist. Wer nicht mehr glaubt, dass Gottes Wort ihn noch überraschen kann, dem ergeht es wie den Jüngern, die einfach nicht verstehen können, was Jesus sagen will. Obwohl der ganz einfach redet.

Ich plädiere mit Nachdruck dafür, dass jede Generation mit neuem Enthusiasmus die Bibel studiert, um die Erkenntnisse der Vorväter zu hinterfragen. Nur so wächst hermeneutische Kompetenz! Und vielleicht muss man dann die ein oder andere heilige Kuh schlachten, okay, dann ist das halt so! Lass doch die Wahrheit triumphieren! Und mögen die Älteren sich darüber freuen, dass die Jüngeren ihre theologischen Einseitigkeiten, Engführungen und Auslegungsfehler aufdecken!

Ich weiß, dass theologische Konzepte Sicherheit geben. Vermeintlich bewahren sie vor Irrlehre, aber in Wirklichkeit fördern sie Passivität. Weil man schon „alles“ weiß, studiert man die Bibel weniger kritisch, ist mehr auf der Suche nach Bestätigung als nach Herausforderung.

Es ist geistlich reif, wenn ich Predigern misstraue! Wir brauchen in unserem Leben und in unseren Gemeinden so etwas wie eine permanente Reformation. Nicht stehenbleiben, sondern weiterdenken. Ich erlaube jedem Hörer, alles zu hinterfragen, was ich predige. Und das ist keine Floskel. Prüfe, was ich predige. Dein Leben sollte dir diesen Aufwand wert sein! Und ich lerne gern dazu! Im Leib Christi sind wir viele, weil wir voneinander lernen wollen!

Die Jünger sind so in ihrem Denken gefangen, dass Jesus nicht zu ihnen durchdringen kann. Wir müssen aufpassen, dass es uns nicht ähnlich ergeht. Drei banale Tipps:

Erstens: Höre dir weniger Themen-Predigten an, sondern mehr Vers-für-Vers-Auslegungspredigten. Hör dir auch nicht nur deinen Lieblingsprediger an. Werde ein Experte in Sachen Bibelauslegung.

Zweitens: Hinterfrage das, was du in einer Predigt hörst. Stelle an jede Predigt ein paar simple Fragen, wie: *Redet der Prediger über den Text oder benutzt der Prediger den Text als Sprungbrett für eigenen Ideen? Berücksichtigt der Prediger den Kontext oder reißt er den Predigttext aus dem Zusammenhang? Fallen mir spontan Bibelstellen ein, die nicht zu den Aussagen der Predigt passen?* Trau dich, mit dem Prediger ins Gespräch zu kommen. Trau dich Aussagen zu recherchieren und nach Originalquellen zu fragen. Arbeite jede Predigt nach. Höre nicht mehr Predigten in der Woche an als du nacharbeiten kannst.

Drittens: Lerne Bibelverse auswendig. Wenn du etwas glaubst, lerne einen Bibelvers dazu auswendig. Wo steht, was du glaubst? Nur wenn du weißt, wo das steht, was du glaubst, bleibst du selbst korrekturfähig!

Wozu das Ganze? Weil wir nicht so sein wollen wie die Jünger. Wir wollen zuhören und verstehen, was Jesus uns sagen möchte. Wenn Gott uns die Bibel nicht als Bekenntnisschrift, Systematik oder Lexikon gegeben hat, dann wusste er, was er tut. Gott sucht keine schlauen Leute, die alles erklären und ordnen können. Er sucht die mit dem ungeteilten Herzen, die ihn lieben und sich von ihm leiten lassen; egal, was er uns zu sagen hat! Vor allem dann, wenn es uns nicht ins Konzept passt!

AMEN

Episode 652 - Herrschen oder dienen? – Teil 1 (Matthäus 20,20.21; Markus 10,35-37)

Wir waren bei der Frage stehen geblieben, warum die Jünger Jesus nicht verstehen. Der redet von seiner bevorstehenden Verurteilung durch den Hohen Rat, seinen Tod und seine Auferstehung und bei den Jüngern kommt nichts davon an. Warum nicht? Weil es in ihrem Denken keinen Platz für einen leidenden Messias gibt. Und wie wenig Platz in ihrem Kopf für das Konzept eines verworfenen Messias ist, der sich die Sünden des Volks auflädt, misshandelt wird und sich wie ein Lamm zur Schlachtung führen lässt (vgl. Jesaja 53), das merken wir jetzt. Und wir merken es an dem Thema, das Jakobus, Johannes und ihre Mutter aufbringen.

Matthäus 20,20.21: Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. 21 Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Sag, dass diese meine zwei Söhne einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deinem Reich!

Zwei Dinge kommen hier zusammen. Zum einen ist das hier ein Akt des Glaubens. Die Mutter von Jakobus und Johannes geht zu Jesus und erbittet von ihm für ihre Söhne die beiden Ehrenplätze, links und rechts vom Thron. Obwohl noch nichts zu sehen ist, erwartet sie und nicht nur sie, sondern auch ihre Söhne, sie alle erwarten, dass in nächster Zukunft gravierende Veränderungen geschehen werden. Sie erwarten, dass Jesus nach Jerusalem geht, um dort seine Herrschaft als König über Israel anzutreten.

Lukas 19,11: Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte.

Dieser Text spielt etwas später, aber nicht viel. Und er zeigt uns gut, was in den Jüngern vorgeht. Sie denken, dass das *Reich Gottes sogleich erscheinen sollte.* Und mit *Reich Gottes* ist hier die reale Herrschaft des Messias auf der Erde gemeint.

Also, mein erster Punkt ist der: Wir haben es mit einem Akt des Glaubens zu tun. Die Söhne des Zebedäus und ihre Mutter glauben so sehr daran, dass Jesus der Messias ist, dass sie sich schon mal die besten Plätze im kommenden Reich Gottes sichern wollen.

Zweiter Punkt: Das ist natürlich kein Akt der Selbstverleugnung oder Demut. Was Familie Zebedäus hier abzieht, ist schon frech.

Markus 10,35-37: Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. 36 Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? 37 Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit!

Und bevor wir uns anschauen, wie Jesus darauf reagiert, die Frage: Warum schreibt Matthäus von der Mutter, die zu Jesus kommt, und Markus von den beiden Söhnen? Wie erklärt man so einen Unterschied?

Wir kennen die Antwort auf diese Frage schon von einer anderen Erzählung. Die Sache mit dem römischen Hauptmann, der zu Jesus kommt, um für seinen Knecht zu bitten. Einmal – Matthäus 8 – kommt er selbst, ein anderes Mal – Lukas 7 – schickt er die Ältesten. Es handelt sich in beiden Fällen um dasselbe Geschehen! Und doch wird es unterschiedlich berichtet.

Warum? Antwort: Weil es damals keine Rolle spielte, ob ich sage *ich bin hingegangen* oder *ich habe jemanden in meinem Namen hingeschickt.* In der antiken Welt war es üblich und akzeptiert, dass eine Handlung durch einen Stellvertreter geschehen konnte. Diese repräsentative Handlung wurde dann dem zugeschrieben, der sie veranlasst hatte.

Für uns heißt das: Die Mutter handelt im Auftrag bzw. im Namen der Söhne. Die Söhne schicken ihre Mutter, manche Ausleger gehen davon aus, dass sie die Tante von Jesus ist[5], sie schicken ihre Mutter vor, aber in Wirklichkeit sind es die Söhne, die sich wünschen zur Rechten und Linken von Jesus zu sitzen.

Markus 10,37: Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit!

Tja, für Petrus, der ja oft mit den beiden als der innere Kreis der Jünger bezeichnet wird, bleibt da kein Platz mehr. Die beiden Brüder wollen die wirklich guten Plätze für sich. Wenn Jakobus und Johannes von der *Herrlichkeit* des Messias reden, dann meinen sie nicht die himmlische Herrlichkeit oder die Herrlichkeit des Messias bei seiner Parusie, sie denken an ein irdisches Königreich (vgl. Matthäus 20,21).

[5] The Gospel According to Mathew, Moris, PNTC, Apollos (1992) FN S. 508f

So, warum können die Jünger nicht verstehen, was Jesus über seine Verurteilung durch den Hohen Rat, seine Kreuzigung und seine Auferstehung gesagt hat? Ganz einfach: In ihrem theologischen System muss der Messias als Nächstes den Thron besteigen, nicht ein Kreuz! Er muss gefeiert werden, nicht verachtet! Und diese Erwartung lässt es nicht zu, auf das zu hören, was Jesus ihnen eigentlich sagen will.

Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht wie die Jünger verhalten. Die Kirchengeschichte ist voller Beispiele für genau dieses Problem. Wir schaffen uns einen theologischen Überbau und plötzlich tritt das, was Jesus eigentlich gesagt hat, wer er sein wollte oder wofür er stand in den Hintergrund.

Dabei spielt es keine Rolle, ob unser System wie bei den Donatisten für eine übertriebene Form von Gemeindezucht steht, ob wir im Rahmen der Kreuzzugstheologie für die gewaltsame Verbreitung des Evangeliums eintreten oder im Fahrwasser der Aufklärung die liberale Theologie erschaffen, in der es keinen Platz mehr für Jesu Wunder, Auferstehung und seinen Messias-Anspruch gibt. Wir können mit Marcion die Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament kappen oder mit Thomas Münzer Mystik mit revolutionärem Eifer verbinden und Jesus als politischen Erlöser deuten oder – ganz aktuell – in das Horn von Kenneth Copeland oder Joel Osteen stoßen, für die Jesus am Kreuz nicht nur für unseres Sünden, sondern auch für unseren Wohlstand, unseren Erfolg und unsere Gesundheit bezahlt hat. Und wir können natürlich auch einen strikten Dispensationalismus vertreten, in dem Jesu Herrschaft fast nicht mehr als gegenwärtige Erfahrung gedeutet wird, oder in einer strengen calvinistischen Systemlogik gefangen sein, in der Glaube nicht mehr Antwort, sondern nur noch „Effekt“ göttlicher Vorherbestimmung ist, oder wir können uns im Perfektionismus extremer Heiligungsbewegungen verlieren, die heute schon einen vollständigen Sieg über Sünde propagieren. Es gibt so viele Systeme! Und sie alle stehen in derselben Gefahr! Sie können zu einem Überbau werden, der es uns fast unmöglich macht, auf das zu hören, was Jesus uns zu sagen hat.

Versteht mich nicht falsch: Nicht jedes System ist gleich Irrlehre, aber jedes theologische System wird gefährlich, wenn es uns taub macht für das, was Jesus gesagt hat; wenn die Interpretation den O-Ton übertönt.

AMEN

Episode 653 - Herrschen oder dienen? – Teil 2 (Matthäus 20,20-28; Markus 10,35-45)

Jesus redet von seinem bevorstehenden Leiden und die Jünger – jedenfalls Johannes und Jakobus – träumen von Herrschaft, Einfluss und Status. Dass wir uns nicht falsch verstehen: Die Beiden bekennen Jesus als Messias, sie glauben an sein Reich, sie handeln im Glauben. Aber sie denken den Messias falsch. Sie denken an einen strahlenden Eroberer, während Jesus von Verwerfung und Kreuz spricht. Ihr theologisches System hat keinen Raum für einen Messias mit zerschlagenem Rücken und Spucke im Gesicht (Jesaja 50,6). Aus dem wahren Christus wird bei ihnen ein System-Christus, der sich den Erwartungen unterordnen muss.

Für mich ganz persönlich steht, wenn ich das so lese, die Frage im Raum: Wie bewahre ich mir die Fähigkeit, die Stimme Jesu hören? Wie schaffe ich es, mein Denken über Jesus, oder allgemein über Theologie, nicht von einem System, von Vorwissen oder den Erwartungen meiner geistlichen Community dominieren zu lassen? Was ich ganz konkret tue, ist Folgendes:

Ich mache die Tiefe meiner Beziehung zu meinem Herrn abhängig von Gebet. Ich bin der Kopf-Mensch, aber ich habe verstanden, dass eine Tiefe Bindung an den Christus Produkt von durchdachtem Gebet sein muss; vor allem von durchdachter Fürbitte. Ich tue das, was ich bei Jesus sehe. Und dieser Fokus auf Gebet bewahrt mich davor, aus meinen theologischen Positionen Identität, Echtheit und Glaubensgewissheit abzuleiten.

Dann verbinde ich theologisches Wissen mit konkreten Bibelstellen. Wenn ich etwas glaube, dann weil es dazu einen Bibelvers gibt. Und ich merke mir auch solche Bibelverse, die nicht zu meiner Theologie passen. Ich lerne solche Verse sogar auswendig, um mich immer daran zu erinnern, dass es noch Lücken in meinem Verständnis gibt.

Drittens beschäftige ich mich mit Positionen, die mir fremd sind. Ich mache das vor allem dadurch, dass ich Kommentare lese, die unterschiedliche Sichtweisen auf einen Text präsentieren. Und ich mag Bücher über systematische Theologie. Ich mag die systematische Behandlung von Themen, weil mich interessiert, mit welchen Bibelstellen Christen ihre Sicht verteidigen.

Viertens: Ich beschäftige mich viel mit der Frage, wie Texte funktionieren und wie man sie ihrem Literaturtyp gemäß auslegen sollte. Ich weiß, dass

dieses Interesse etwas akademisch klingt, es wahrscheinlich auch ist, aber ich habe im Verlauf der Jahre erkannt, wie wichtig es ist, die eigene Position nicht nur mit einigen guten Bibelversen belegen zu können. Diese Verse müssen auch in der Lage sein, das Gewicht der Argumentation zu tragen. Und oft ist das halt nicht der Fall.

Ich fasse noch mal zusammen: Viel Gebet, die für die eigene Theologie relevanten Bibelstellen kennen, Neugierde und Lust auf Hermeneutik.

Und dann garniere ich diesen Mix mit etwas Psychologie. Das heißt, ich gönne mir Humor und Demut.

Humor: Ja, ich kann über mich und meine Grenzen, auch meine intellektuellen Grenzen, schmunzeln. Es tut mir gut, mich nicht zu ernst zu nehmen.

Und Demut: Ich erlaube mir den Gedanken, dass ich mich irren könnte. Ich weiß um den Sirenengesang von überwertigen Ideen. Ich weiß, wie schön es sich anfühlt, Teil einer kleinen Elite zu sein, die mehr verstanden hat als alle anderen. Ich erlebe in der Gemeinde hautnah, wie Ängste und Echokammern den Verstand von Geschwistern vernebeln; um gar nicht von Selbstbetrug und Eigenwilligkeit zu reden. Und ich halte mich nicht für immun. Das ist mein Rezept, um die Stimme Jesu zu hören. Gebet, Wort, Neugierde, Auslegungskompetenz, Humor und Demut.

Ein Bibelvers, der mich dabei seit langem herausfordert, findet sich in:

2Korinther 11,3: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, ⟨so⟩ vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber ab ⟨gewandt und⟩ verdorben wird.

Hier spricht Paulus über die Gefahr der Verführung, in der jeder Christ steckt. Der Teufel ist listig. Und sein Ziel besteht darin, dass wir unser Denken (= *Sinn*), von Jesus abwenden. Was wir bewahren müssen, das sind *Einfalt und Lauterkeit*.

Was bedeuten die Begriffe? Ungeteilte Hingabe, kompromisslose Treue, das ist *Einfalt.* Moralische und geistliche Reinheit, das ist *Lauterkeit.* Mein Umgang mit dem Christus soll also von Hingabe und Reinheit geprägt sein. Kein anderer Jesus, keine andere Weltanschauung und kein anderes Evangelium darf mein Denken prägen. Eben nicht wie bei den Korinthern, denen Paulus schreiben muss:

2Korinther 11,4: Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das ⟨recht⟩ gut.

Merkt ihr? Das ist die Gefahr. Dass unser Denken sich von dem Original-Jesus abwendet und sich einen System-Jesus erschafft. Und in diesem Zuge gleich auch noch den Geist, also meine Haltung zum Leben, sprich mein Wertesystem, und das Evangelium mitverändern. Aber warum sollte jemand so etwas wollen?

Und die Antwort auf diese Frage ist – leider – fast trivial. *Ihr werdet sein wie Gott!* (1Mose 3,5) Das war das Versprechen der Schlange: Autonomie. Autonomie im Umgang mit dem Wort Gottes. *Hat Gott wirklich gesagt?* (1Mose 3,1), fragt die Schlange. Und genau das ist, was der Teufel will: Dass wir nicht genau hinhören auf das, was Gott uns zu sagen hat.

Wer eine Bibel verwendet, die Zwischenüberschriften besitzt, der wird feststellen, dass unser aktueller Text in vielen Bibeln eine Überschrift trägt wie: *Dritte Leidensankündigung*. Das Weghören der Jünger ist also Programm! Das hier ist nicht die erste und auch nicht die zweite, sondern die dritte Leidensankündigung, von der wir lesen. Und doch verstehen die Jünger immer noch nicht, was Jesus ihnen sagen will. So tief kann man in seinen eigenen Vorstellungen und Ideen feststecken.

Wenn wir den ganzen Abschnitt lesen, dann fragen die Jünger am Anfang nach den besten Plätzen im messianischen Reich und Jesus wird daraufhin mit ihnen darüber reden, was wahre Größe im Reich Gottes ausmacht. Woran hängt wahre Größe? Wahre Größe hängt an der Bereitschaft, zu leiden und anderen selbstlos zu dienen. Wahre Größe macht sich klein, damit Raum für andere bleibt. Und es ist ein Messias, der sein Leben als Lösegeld gibt, der wahre Größe definiert.

Nehmen wir uns diesen Zusammenhang ruhig zu Herzen. Vielleicht stehen auch wir immer dann besonders in der Gefahr, Jesus falsch zu verstehen, wenn wir aufhören unser Leben als einen Dienst an anderen zu verstehen. Wenn wir anfangen, uns selbst zu dienen. Und vielleicht fällt es uns dann besonders leicht, Jesus zu verstehen, wenn wir bewusst die Rolle von Menschen einnehmen, die für andere Menschen leben – eben genau so wie es Jesus vorgemacht hat.

AMEN

Episode 654 - Herrschen oder dienen? – Teil 3 (Matthäus 20,22.23; Markus 10,37-41)

Jakobus und Johannes haben eine Bitte:

Markus 10,37.38: Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit! 38 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde?

Jesus muss die beiden Donnersöhne erst einmal zurechtstutzen. *Ihr wisst nicht, um was ihr bittet.* Oder mit meinen Worten: Ihr wisst nicht, was ihr da fordert. Wer rechts und links neben dem Messias sitzt, der hat sich diese Position nicht durch Vetternwirtschaft erschlichen, sondern durch Leid erworben; der hat so viel mitgelitten, dass er dort hingehört. Wenn Jesus vom Kelch und der Taufe redet, dann sind das zwei Bilder für sein bevorstehendes Leiden. Fangen wir mit dem Kelch an. Da lesen wir im Alten Testament von einem Kelch des Gerichts, das Gott für die Gottlosen bereithält:

Psalm 75,8: Denn ein Becher ist in der Hand des HERRN, schäumender Wein voll Würze. Und er schenkt daraus ein: Ja, seine Hefen müssen schlürfen, müssen trinken alle Gottlosen der Erde.

Und auch sein eigenes Volk bleibt nicht vor dem Zorn Gottes verschont:

Jesaja 51,17: Raff dich auf, raff dich auf! Erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des HERRN den Becher seines Zornes getrunken! Den Kelch, den Becher des Taumels, hast du getrunken, hast (ihn) ausgeschlürft.

Genau genommen fängt das Gericht sogar bei Jerusalem an und greift dann auf die Völker ringsum über.

Jeremia 25,15.29: Ja, so hat der HERR, der Gott Israels, zu mir gesprochen: Nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn all den Nationen zu trinken, zu denen ich dich sende, ... 29 Denn siehe, bei der Stadt, über der mein Name ausgerufen ist, beginne ich Unheil zu wirken, und ihr, solltet ihr etwa ungestraft bleiben? Ihr werdet nicht ungestraft bleiben; denn ein Schwert rufe ich (herbei) über alle Bewohner der Erde, spricht der HERR der Heerscharen.

Soweit das Alte Testament, aber das Bild vom Kelch als ein Bild für Gericht und Leiden findet sich auch im Neuen Testament.

Offenbarung 14,9.10: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 10 so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.

Wenn Jesus fragt: *Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?* Dann schwingt die Idee eines Kelchs voller Zorn und Gericht mit. Dabei stehen jedoch nicht Gericht oder Zorn im Vordergrund, sondern ganz allgemein das Thema Leid. Wenn Jesus fragt: *Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?* Dann fragt er Johannes und Jakobus: Könnt ihr das Leid ertragen, das ich ertrage.

Und in dieselbe Richtung geht das Bild der Taufe. Könnt ihr *mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde?* Allerdings muss man fairer Weise sagen, dass sich das Bild nicht so schön erschließt wie das Bild des Kelchs. Wir haben eigentlich nur *einen* klaren Hinweis darauf, dass Taufe und Leiden im Denken des Herrn Jesus zusammen gedacht werden können:

Lukas 12,50: Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist!

Und hier ist eben nicht eine Wassertaufe gemeint, die hatte Jesus ja bereits von Johannes dem Täufer empfangen. Sondern hier ist wieder – der Kontext macht es klar – eine Taufe mit Leid gemeint. Jesus spricht vom Kreuz. Und natürlich passt das. Taufen bedeutet wörtlich ja so viel wie unter- oder eintauchen. Hier eben untergehen im Leid. Wir formulieren ganz ähnlich, wenn wir sagen, dass jemandem „das Wasser bis zum Hals steht“. Jesus fragt die Jünger, ob sie seine Leiden auf sich nehmen können, und ich würde gern wissen, wie viel Mut und wie viel Selbstüberschätzung in ihrer Antwort mitschwingen:

Matthäus 20,22: Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm: Wir können es.

Wir können es! Wie gesagt: Mut oder Selbstüberschätzung? Jesus jedenfalls nimmt sie ernst. Ja, sie werden leiden. Jakobus wird sogar als einer der ersten bekannten Märtyrer in die Kirchengeschichte eingehen.

Markus 10,39.40: Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden; 40 aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ⟨ist für die,⟩ denen es bereitet ist.

Sie werden mitleiden, aber Jesus kann ihnen trotzdem nicht die beiden Plätze links und rechts vom Thron versprechen. Warum nicht? Weil das nicht bei ihm steht; diese Plätze zu vergeben, ist nicht seine Aufgabe. Darum kümmert sich der Vater.

Matthäus 20,23: Er spricht zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu ⟨meiner⟩ Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ⟨ist für die,⟩ denen es von meinem Vater bereitet ist.

Wenn Jesus davon spricht, dass die beiden Brüder *seinen Kelch trinken werden*, dann wird deutlich, dass er nicht primär das Kreuz vor Augen hat. Was am Kreuz heilsgeschichtlich geschieht, daran hat kein Mensch Anteil; es sei denn ich betrachte das Kreuz ganz allgemein als Teil des Leidens, das Gott, das Wort, als Mensch auf sich nimmt, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen, die Strafe für unsere Sünde zu tragen und uns aus der Macht des Teufels zu befreien.

Wir können als Jesu Jünger mitleiden und das ist uns auch verheißen, aber wir können nicht die Rolle übernehmen, die Jesus am Kreuz hatte. Er allein ist das Schuldopfer, sein Tod lässt im Tempel den Vorhang zerreißen und nur er wird am Kreuz zum König der Könige gekrönt. Für uns bleibt das Mitleiden. Und das ist der Kelch, den wir trinken werden. Für uns bleibt, dass wir in seine Fußspuren treten:

1Petrus 2,21: Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt;

Soweit das Gespräch, das Johannes und Jakobus mit Jesus geführt haben. Wir können uns schon vorstellen, was die anderen Jünger dachten, als sie davon hören.

Markus 10,41: Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes.

Das will irgendwie keiner, dass sich da zwei vordrängeln und sich mal eben die besten Plätze sichern. Und doch ist so ein Verhalten nur allzu menschlich.

AMEN

Episode 655 - Herrschen oder dienen? – Teil 4 (Matthäus 20,24-28; Markus 10,42-45)

Wir betrachten gerade die Reaktion der restlichen Jünger, als die mitbekommen, dass Jakobus und Johannes sich mal eben die besten Plätze im Reich Gottes sichern wollen.

Matthäus 20,24: Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder.

Wir wissen ja schon, dass die Beiden damit keinen Erfolg haben. Der Vater im Himmel behält es sich allein vor, diese Plätze zu vergeben. Auch der Sohn kann da nichts machen.

Aber bei alledem verwendet der Herr Jesus das Ansinnen von Jakobus und Johannes jetzt, um seinen Jüngern eine andere, wirklich wichtige Lektion zu vermitteln, die inhaltlich ganz eng mit dem Wunsch nach den besten Plätzen im Reich Gottes verbunden ist.

Und wenn er seine *ganze* Jünger-Schar ruft, um mit ihnen darüber zu reden, was einen wirklich Großen im Reich der Himmel auszeichnet, dann tut er das, weil eben nicht nur Jakobus und Johannes in ihren Herzen den Wunsch nach Status und Einfluss tragen!

Markus 10,42-44: Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre Großen Gewalt gegen sie üben. 43 So aber ist es nicht unter euch; sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein; 44 und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein.

Worum geht es Jesus hier? Er nimmt sich die Leute vor, die als *Regenten* und als *Große* Einfluss besitzen. Und er kann davon ausgehen, dass seine Jünger wissen, wie ein typischer Kaiser oder Statthalter seine Macht ausübt. Eben nicht in Demut und Zurückhaltung, sondern es ist völlig normal, dass solche Leute ihre Untertanen beherrschen und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Das ist normal. Das war bekannt!

Natürlich hat Jesus kein Problem mit Autorität an sich. Es muss in einem Staat die Menschen geben, die Gesetze erlassen, Recht sprechen und das Recht durchsetzen. Paulus kann davon sprechen, dass staatliche Ordnung

als Konzept von Gott verordnet ist (Römer 13). Gott hat keine Sympathie für Anarchie und natürlich auch keine für menschenverachtende Tyrannen!

Aber kommen wir zurück. Der Herr Jesus ist nicht naiv. Er weiß, dass überall dort, wo man Menschen Macht gibt, es auch zu Machtmissbrauch kommt. Das ist leider normal. Aber genau das darf und soll unter Christen nicht so sein! In der Ekklesia des Messias sind die Großen die Diener und die Ersten die Sklaven.

Matthäus 20,25-27: Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. 26 Unter euch wird es nicht so sein; sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein, 27 und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein;

Jesus ist hier ganz klar. *Unter euch wird es nicht so sein.* Mag es in der Welt normal sein, dass die Mächtigen die Normalos beherrschen und ausbeuten, *unter euch wird es nicht so sein!*

Und nun wird es spannend. Der Herr Jesus hat nämlich kein Problem damit, dass jemand *groß werden* oder *der Erste sein will.* Wir dürfen unser Christsein ernst nehmen und ambitioniert leben. Das ist keine Sünde! Das ist im Idealfall vielmehr ein Ausdruck von Leidenschaft und Hingabe. Paulus kann später schreiben:

1Timotheus 3,1: Das Wort ist gewiss: Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk.

Merkt ihr? Hier steht: „*trachtet*“. Hier werden Männer beschrieben, die sich vornehmen, Älteste zu werden. Und Paulus findet das klasse! Das heißt: Wer ein Macher ist, der darf sich gern gemäß seiner Berufung danach ausstrecken, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ehrgeiz ist nichts, was Gott verurteilt.

Wir sollten uns wahrscheinlich eher Sorgen machen, wenn uns in geistlichen Dingen der Ehrgeiz fehlt. Die Bibel betont, dass wir uns als Athleten (1Korinther 9,24; Hebräer 12,1.2) und Krieger (2Timotheus 2,4) verstehen sollen, *im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend,* schreibt Paulus in Römer 12,11. Ehrgeiz ist etwas Gutes. Allerdings muss der Ehrgeizige auch verstehen, *wie* man im Reich Gottes groß wird. Eifer ohne Erkenntnis tut keinem gut (vgl. Sprüche 19,2).

So, wie wird man groß? *Wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein.* Diener – διάκονος; bitte nicht falsch verstehen: Das ist kein Titel, wie man heute das Wort *Diakon* in Gemeinden verwendet, sondern ein Funktionsbegriff: Ein Diener, das ist jemand, der sich aktiv um die Bedürfnisse anderer kümmert. Der Weg nach oben ist der Weg des Dienens, des Helfens und Unterstützens. Wer sich danach ausstreckt, im Reich Gottes etwas darzustellen – und wie gesagt: Die Sehnsucht als solche ist keine Sünde! – wer sich danach sehnt, mehr als ein normales Gemeindeglied zu sein, der darf sich profilieren – und zwar im Dienen.

Diese Bereitschaft zum Dienen ist deshalb auch die grundlegende Voraussetzung für jede Berufung in einen Gemeindedienst. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter: *Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Sklave,* δοῦλος, damit ist ein Mensch ohne eigene Agenda gemeint; jemand, der vollständig dem Wohl der anderen verpflichtet ist.

Und dabei orientiert sich der δοῦλος am Vorbild des Herrn Jesus.

Matthäus 20,28: so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Ambitionen sind erlaubt, sogar notwendig, aber sie müssen sich an der absoluten Nr. 1 orientieren. Und das ist Jesus. Wer wissen will, wie sich ein wahrhaft Großer, ja der König der Könige und der Herr der Herren (Offenbarung 19,16) verhält, der schaue bitte zum Kreuz. So sieht wahre Größe aus!

Markus 10,45: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Im Reich Gottes wird Größe nicht durch Titel oder Macht definiert, sondern durch Opferbereitschaft. Und Jesus selbst ist darin seinen Jüngern das größte Vorbild. Er verlangt nichts, was er nicht selbst zu tun bereit ist.

Jakobus und Johannes dürfen sich nach den ersten Plätzen rechts und links vom Thron ausstrecken. Jesus verbietet es ihnen nicht! Jeder darf das. Gott hat kein Problem mit gesundem Ehrgeiz. Er ist ein Gott, der seine Kinder gern für ihre Hingabe belohnen möchte! Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass die guten Plätze denen zustehen, die bereit sind, zu leiden, und die bereit sind, ihr eigenes Leben in andere zu investieren.

Wenn wir das verstanden haben, dann dürfen wir Vollgas geben und dem Herrn Jesus nacheifern.

AMEN

Episode 656 - Herrschen oder dienen? – Teil 5 (Matthäus 20,26-28; Markus 10,45)

Jesus redet mit seinen Jüngern über das Thema: Wer ist groß in Gottes Reich? Und er macht klar, dass Größe im Reich Gottes mit Dienst zu tun hat. Groß ist der, der sich hingibt, um anderen zu dienen. Jesus möchte, dass seine Jünger es ihm nachmachen:

Matthäus 20,26-28: Unter euch wird es nicht so sein; sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein, 27 und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein; 28 so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Bevor wir weitermachen, möchte ich euch jemanden vorstellen, der zeigt, wie man als Christ nicht leben und vor allem nicht in der Gemeinde leiten soll:

3Johannes 1,9.10: Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. 10 Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt; und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde.

Hier ist jemand, der in der Gemeinde gern *der Erste sein will*. Wie gesagt, daran ist an sich noch nichts Schlimmes. Wir dürfen uns nach Verantwortung und Einfluss im Reich Gottes ausstrecken. Nur muss sich unser Ehrgeiz mit Selbstverleugnung, Demut, Opferbereitschaft und einem dienenden Herzen verbinden! Wo das nicht der Fall ist, also immer dann, wenn Gemeinde Gottes für mich zu einer Bühne wird, auf der ich mich selbst darstelle oder selbst verwirkliche, oder wenn ich denke, Religion sei ein Mittel, um Geld zu machen (1Timotheus 6,5), dann biege ich gedanklich völlig falsch ab.

Diotrephes ist so einer, der nicht dient, sondern der schlecht über die Apostel redet und der sich in der Gemeinde sein eigenes kleines Reich schafft, in dem er herrscht und nicht Jesus. Diotrephes ist ein Machtmensch, der darüber bestimmt, wer wie viel Einfluss bekommt.

Und wehe irgendwer stellt sich gegen ihn – der oder die fliegt sofort aus der Gemeinde. Warum? Weil Diotrephes eigentlich nur sich selbst dient.

Ich stelle euch diesen Mann vor, weil es sie heute noch gibt, die Machtmenschen in der Gemeinde. Und man erkennt sie immer noch daran, dass sie schlecht über andere Christen reden, dass sie verbissen darum kämpfen, ihren Einfluss in der Gemeinde nicht zu verlieren, und dass sie bereit sind Gemeindezucht gegen jeden zu praktizieren, der ihnen und ihrem Führungsstil gefährlich werden könnte. Und natürlich spielt dann in der Beurteilung vermeintlicher Sünde das Wort Gottes so gut wie keine Rolle mehr.

Was möchte der Herr Jesus? Er will, dass wir uns an ihm ein Vorbild nehmen. Er selbst will mit seinem Wesen in uns Gestalt gewinnen. Er war es, der sich für uns hingegeben hat und er wünscht sich, dass wir es ihm gleichtun und unser Leben für die Geschwister hingeben.

1Johannes 3,16-18: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. 17 Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 18 Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!

Schöner Slogan: Lasst uns *lieben in Tat und Wahrheit*. Eigennutz fängt nämlich nicht dort an, wo ich wie ein Diotrephes eine Gemeinde zu *meiner* Gemeinde mache und sie ausbeute. Eigennutz beginnt dort, wo ich meinen Geschwistern aus Bequemlichkeit und Desinteresse nicht helfe und das obwohl ich die Mittel dazu hätte; und eigentlich auch weiß, was Gott von mir will.

Und Eigennutz beginnt natürlich auch dort, wo meine Fürbitte für die Geschwister zu wünschen übrig lässt. Denn lange bevor ich meinen Geschwistern meinen Geldbeutel öffne, darf ich für sie flehen und vor Gott für sie eintreten.

Weil Jesus davon redet, was es braucht, um ein Großer oder ein Erster zu werden, lasst uns darauf achten, dass sich nicht ein anderer, komischer Gedanke einschleicht: Und der geht so: „Schön, wenn andere so ambitioniert sind, ich will gar nicht groß rauskommen!“ Klingt vielleicht bescheiden, ist aber nicht, was Jesus sich von mir wünscht.

Wenn ich aus Angst vor Verantwortung oder aus Bequemlichkeit den Dienst an meinen Geschwistern vermeide, dann habe ich den Wert von Liebe für das Reich Gottes nicht verstanden. Dann bin ich nicht besser als Diotrephes – nur leiser. Passivität ist keine Tugend. Sie ist oft nur die fromme Verpackung für Egoismus.

Markus 10,45: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Mit *Sohn des Menschen* verwendet Jesus einen Messias-Titel aus Daniel 7. Dort wird einer beschrieben, der mit den Wolken des Himmels zu dem alten Mann kommt, um Herrschaft und Ehre und ein Königtum zu empfangen (Daniel 7,13.14). Nun das Argument: Wenn *auch der Sohn des Menschen* nicht kam, um bedient zu werden, wie viel mehr muss diese Einstellung dann für uns normal sein, die wir keine ewige Herrschaft empfangen haben. Wie dient der Messias? Er dient uns, indem er *sein Leben als Lösegeld* gibt.

In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird der Begriff *Lösegeld* auf verschiedene Weise verwendet. Er bezeichnet dort das Sühnegeld, mit dem ein Verbrecher sein Leben auslösen konnte (2Mose 21,30; vgl. 4Mose 35,31.32), er steht für den Betrag, der nötig war, um Land zurückzukaufen (3Mose 25,26.51.52), und für das Lösegeld, mit dem die Erstgeborenen ausgelöst wurden (4Mose 18,15).

Im griechischen Sprachgebrauch zur Zeit Jesu bezeichnet *Lösegeld* den Preis, der bezahlt wird, um einen Sklaven freizukaufen. Und ich finde das passt gut. Geistlich betrachtet sind alle Menschen Sklaven der Sünde und Jesus ist gekommen, um jeden einzelnen freizukaufen.

Wem wird das Lösegeld bezahlt? Viele frühe Kirchenväter denken an den Teufel und das würde passen, weil er jeden Menschen beherrscht (Epheser 2,2; 2Korinther 4,4; vgl. Johannes 8,44; 1Johannes 5,19; 2Timotheus 2,26), aber vielleicht dürfen wir das Bild vom Lösegeld nicht überstrapazieren. Wichtig ist nicht, wem das Lösegeld bezahlt wird, ob nun dem Teufel, der Gerechtigkeit Gottes oder Gott selbst (Satisfaktionstheorie, Anselm von Canterbery), wichtig ist das Ergebnis: Es ist immer noch ein Lösegeld. Also jemand kommt frei! Und allein darauf kommt es an!

AMEN

Episode 657 - Herrschen oder dienen? – Teil 6 (Matthäus 5,19; Markus 10,45)

Schauen wir uns ein letztes Mal an, was Jesus über wahre Größe im Reich Gottes zu sagen hat. Jakobus und Johannes wünschen sich Macht und Jesus erklärt ihnen, dass echte Größe ein Produkt von Liebe ist. Ich folge als sein Jünger einem Meister, der aus Liebe am Kreuz für mich und den Rest der Menschheit gestorben ist und ich kann ihm nur authentisch folgen, wenn ich bereit bin, so zu lieben, wie er geliebt hat. Und das bedeutet, dass ich nicht lebe, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Es bedeutet auch, dass ich bereit bin, mein eigenes Leben für das Wohl einzusetzen.

Der Große ist Diener, der Erste wird zum Sklaven. Jesus hatte das schon an anderer Stelle gesagt, da wo es um den Umgang mit Kindern und den Kleinen im Glauben ging. Hört euch gern noch mal die Episoden 401 und 402 an. Aber lasst mich eine andere Stelle kurz noch einmal betrachten (s.a. Episode 183).

Matthäus 5,19: Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel.

Der Text ist aus der Bergpredigt. Jesus betont, dass Bibellehrer im Reich der Himmel selbst die kleinsten Gebote nicht auflösen dürfen. Ich bringe den Vers noch einmal, weil sich im Dienst leider oft eine Spannung auftut zwischen vermeintlicher Barmherzigkeit und den Geboten Gottes. Gerade als Seelsorger stehe ich in der Versuchung, aus „Liebe“ nicht den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Natürlich ist das keine Liebe, wenn ich das Wort Gottes verdrehe. Meine eigenen Gedanken sind am Ende nie hilfreicher oder liebevoller als es das Wort Gottes sein kann. Und doch besteht die Gefahr, aus falsch verstandener Barmherzigkeit heraus das ein oder andere Gebot nicht mehr ganz so ernst zu nehmen und es aufzulösen.

Und an dieser Stelle lasst uns vorsichtig sein! Wer das tut, *wird der Geringste heißen im Reich der Himmel.* Im Dienst für Gott sind die Gebote Gottes nicht verhandelbar. Wir sollen sie zuerst selbst tun und sie dann andere lehren. Nur das führt zu wahrer Größe. Und warum? Nicht, weil wir kleinkariert auf Gebote pochen, sondern weil wir den Menschen auf die bestmögliche Weise helfen und dienen wollen. Größe im Reich Gottes ist eben ein Produkt von Liebe; und manchmal ist der Besserwisser der Liebevollere!

Markus 10,45: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Jesus gibt sein Leben *für viele*. „*Für*", wörtlich steht hier „*anti*" und diese kleine Präposition hat zwei Bedeutungen: Sie bedeutet einmal *für*, dann aber auch so viel wie *anstelle von.* So heißt es über Josef, den Stiefvater Jesu, kurz vor der Rückkehr aus Ägypten nach Israel:

Matthäus 2,22: Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen;

Anstelle, anti. Archelaus hat den Platz seines Vaters Herodes eingenommen. Vorher war Herodes König, jetzt ist es Archelaus.

Wenn es hier heißt, dass Jesus sein Leben als Lösegeld *für – anti* viele gab, dann kommen diese beiden Bedeutungen zusammen. Sein Leben wird zum Lösegeld für uns und zwar indem er am Kreuz unseren Platz einnimmt.

1Petrus 3,18: Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.

1Petrus 2,24: der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid.

Der Gerechte leidet für die Ungerechten. Er nimmt unsere Sünden mit ans Kreuz.

Römer 5,6.8: Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren – ⟨noch⟩ zum ⟨damaligen⟩ Zeitpunkt –, für Gottlose gestorben. ... Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.

Das macht Jesus so besonders. Er dient allen Menschen, und zwar absolut uneigennützig zu einem Zeitpunkt, wo die noch Gottlose und Sünder sind. Er dient ihnen, indem er für sie stirbt und ihre Sünden sühnt.

1Johannes 2,2: Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.

Am Kreuz versöhnt Gott die Welt mit sich. In seinem Sohn geht der Vater einen Schritt auf die Menschheit zu. Er geht in Vorleistung und definiert damit den Auftrag an seine Nachfolger:

2Korinther 5,19.20: wie denn Gott in Christus war, und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. 20 So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt; wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott!

Jesus gibt sein Leben als Lösegeld, mehr kann er nicht tun. Seine Jünger predigen, *lasst euch versöhnen mit Gott*, und jetzt liegt es an jedem Menschen, wie er mit diesem Angebot Gottes umgeht. Aber warum heißt es dann, dass Jesus sein Lösegeld für *viele* und nicht für *alle* gab?

Markus 10,45: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Darauf kann man drei Dinge antworten.

Erstens handelt es sich hier um einen Kontrast. Auf der einen Seite der Eine, Jesus, auf der anderen Seite die Vielen. Wie viele die Vielen sind, spielt dabei für den Kontrast keine Rolle.

Zweitens weist der Herr Jesus hier sprachlich auf Jesaja 53 hin, wo in gleicher Weise von den Vielen die Rede ist:

Jesaja 53,11: Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.

Drittens: Das Wort *viele* ist ein Synonym für *alle.*

Römer 5,(s.a 15)18.19: Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis ⟨kam⟩, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 19 Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen ⟨in die Stellung von⟩ Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen ⟨in die Stellung von⟩ Gerechten versetzt werden.

Hier wird dieselbe Gruppe von Menschen in Vers 18 mit *alle* und in Vers 19 mit *viele beschrieben*, weshalb dann in Matthäus 20,28 oder Markus 10,45 von einem Lösegeld für *viele* die Rede ist, während Paulus von einem Lösegeld für *alle* reden kann.

1Timotheus 2,6a: der sich selbst als Lösegeld für alle gab,

AMEN

Episode 658 - Gedanken zum Lösegeld (Matthäus 20,28)

Heute ein Exkurs. Normalerweise gehe ich chronologisch-synoptisch durch die Evangelien, aber diese Episode bildet eine Ausnahme. Ich werde das Thema *Lösegeld* noch ein klein wenig vertiefen. Warum? Damit wir als Christen mehr verstehen, was es damit auf sich hat, erkauft zu sein.

Matthäus 20,28: so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Und in der letzten Episode wurde schon klar, dass die „Vielen", eigentlich „Alle", sind.

Hebräer 2,9: Wir sehen aber den, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, Jesus, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte.

Jesus stirbt für jeden Menschen und er befreit jeden Menschen.

Hebräer 2,14.15: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichtezumachen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, 15 und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.

Alle Menschen haben Angst vor dem Tod und alle Menschen werden befreit. Der Name *Jesus* ist wirklich Programm: Gott rettet. Und zwar uns von unseren Sünden; so wie es Psalm 130,8 verheißt und es der Engel dem Josef erklärt (Matthäus 1,21).

Eins muss uns klar sein: Die Rettung Gottes ist erst einmal ein Angebot. Gott tut, was nötig ist, um jeden Menschen zu retten, aber der einzelne Mensch muss auf dieses Angebot reagieren. Wie? Indem er glaubt; also Gott vertraut und sich von seinen Sünden retten lässt. Dabei geht es inhaltlich eigentlich um zwei Rettungen. Wir werden von den Folgen der Sünde gerettet – wir kommen nicht ins Jüngste Gericht und damit nicht in die Hölle. Und zweitens werden wir vor dem zerstörerischen Einfluss der Sünde gerettet. Damit das klappt, gibt Gott uns seinen Geist, sein Wort und den Auftrag: „Seid heilig, denn ich bin heilig!" (1Petrus 1,16).

Gott rettet, indem er für uns das Lösegeld bezahlt. Schauen wir uns drei Aspekte an, die auf diesem Konzept aufbauen.

1Korinther 6,18-20: Flieht die Unzucht! ... 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 20 Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!

Paulus geht es im Zusammenhang um den Besuch bei Prostituierten. Diese Verse sind das Fazit: *Flieht die Unzucht!* Der Besuch bei Prostituierten ist verboten. Begründung: *Ihr seid um einen Preis erkauft worden*, sprich: Mein Körper gehört nicht mehr mir selbst, sondern Gott. Er hat dafür bezahlt. Und zwar mit seinem Leben am Kreuz. Und weil mein Körper nicht mehr mir gehört, darf ich mit ihm auch nicht länger machen, was *ich* will. Ich habe ihn vielmehr so zu verwenden, wie sein Eigentümer, also Gott, es verlangt. Und der hat entschieden, meinen Körper in einen *Tempel* für den *Heiligen Geist* zu verwandeln. Womit der Auftrag einhergeht: *Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!*

Das ist eine logische Konsequenz des Lösegelds, das der Herr Jesus am Kreuz für uns bezahlt: Heiligung. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich bin berufen, heilig zu leben, ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein und gute Werke zu tun (Titus 2,14)

Schauen wir uns eine andere Stelle an. 1Korinther 7. Vom Zusammenhang her geht es um Sklaven und um das Thema Berufung. Vor allem geht es darum, dass es für unsere missionarische Wirksamkeit egal ist, welche Position wir in der Gesellschaft einnehmen. Wenn wir uns bekehren, dann sollen wir erst einmal genau dort für den Herrn Jesus wirken, wo wir uns im Moment unserer Berufung befinden. Ein Sklave kann genauso gut Christ sein, wie einer, der kein Sklave ist.

Allerdings gibt es bei alledem eine Einschränkung:

1Korinther 7,23: Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen!

Egal, ob wir den Vers wörtlich nehmen oder in einem übertragenen Sinn verstehen, es wird klar, worauf Paulus hier hinauswill. Wir sollen unsere Lebensumstände nicht dahingehend verändern, dass plötzlich nicht mehr Jesus, sondern ein Mensch uns sagen darf, wie wir zu leben haben.

Warum sollte jemand einen solchen Schritt in die selbstgewählte Sklaverei überhaupt erwägen? Ganz einfach: In der antiken Gesellschaft hing der soziale Status maßgeblich von dem Haus ab, zu dem man gehörte. Ein Sklave im Dienst des Kaiserhauses konnte daher mehr Einfluss und höheres Ansehen genießen als ein freier Bürger. Versklavung als Karriere-Schritt.

Und Paulus sagt: Tu das nicht! Warum nicht? *Ihr seid um einen Preis erkauft!* Auch wenn ich ein freier Bürger bin, so bin ich doch ein Sklave Christi (1Korinther 7,22). Ich gehöre Jesus. Und insofern bin ich nicht frei, mich an einen anderen Herrn zu binden. Bei jedem Schritt auf der Karriere-Leiter oder bei jeder anderen Entscheidung im Leben muss ich mich fragen: Wer bekommt jetzt mehr, vielleicht auch zu viel Einfluss auf mein Leben?

Das ist also eine weitere logische Konsequenz des Lösegelds. Loyalität. Ich lebe nicht mehr für mich und meine Ziele. Ich bin ein Sklave Christi geworden. Und ich muss mir gut überlegen, wie ich mein Leben so einrichte, dass Jesus seine Herrschaft über mich uneingeschränkt ausüben kann. Aber da ist noch ein dritter Aspekt!

Galater 4,3-5: So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt; 4 als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter ⟨dem⟩ Gesetz, 5 damit er die loskaufte ⟨, die⟩ unter ⟨dem⟩ Gesetz ⟨waren⟩, damit wir die Sohnschaft empfingen.

Hier beschreibt Paulus den Menschen als einen, der unter die *Elemente der Welt versklavt* ist. Mit *Elementen der Welt* sind die dämonischen Prinzipien und Erfahrungen gemeint, die den Zeitgeist inklusive Religionen und Weltanschauungen ausmachen. Es sind die geistlichen und intellektuellen Mächte, denen sich niemand entziehen kann, es sei denn er wird aus dieser Sklaverei befreit. Und genau das tut Jesus, wenn er uns loskauft. Und er tut das, *damit wir die Sohnschaft* empfangen.

Was macht *Sohnschaft* so besonders? Warum sind gläubige Frauen auch *Söhne Gottes*? Zwei Dinge: Als *Söhne Gottes* bekommen wir den Heiligen Geist (Galater 4,6) und wir bekommen ein Erbe (Galater 4,7), wir werden zu Miterben Christi (Römer 8,17). Gott nimmt uns als vollwertige, erbberechtigte Mitglieder in seine Familie auf. Das ist das Neue im Neuen Bund. Unser Status. Und was liegt dem zugrunde? Ein Lösegeld. Jesus hat uns losgekauft, damit wir die Sohnschaft empfangen.

Warum Heiligung, warum Loyalität, warum Sohnschaft? Weil Jesus ein Lösegeld für uns bezahlt hat, über das im Himmel gesungen wird.

Offenbarung 5,9.10: Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut ⟨Menschen⟩ für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation.

AMEN

Episode 659 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 1 (Matthäus 20,29.30; Markus 10,43-47; Lukas 18,35)

Erinnern wir uns kurz, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat.

Markus 10,43-45: So aber ist es nicht unter euch; sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein; 44 und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. 45 Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Jetzt schauen wir uns an, was das heißt: Der Erste sein und aller Diener werden. Ganz praktisch.

Markus 10,46.47: Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. 47 Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!

Bevor wir uns der Geschichte selbst zuwenden, sollten wir zwei Fragen klären, die gern zu den Ereignissen rund um die Heilung des Bartimäus gestellt werden. Erste Frage. Wie viele Bettler saßen am Straßenrand? Antwort: Zwei. Warum zwei? Weil es bei Matthäus heißt:

Matthäus 20,29.30: Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. 30 Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorüberging, schrien und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!

Matthäus spricht von zwei Bettlern und Markus sowie Lukas nur von einem. Wer irrt sich hier? Antwort: Keiner. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber das Neue Testament ist besonders geschrieben. Es entspricht keiner uns geläufigen Literaturgattung. Es handelt sich vielmehr um eine an christliche Belange angepasste, antike Biografie (Typ: *bios*[6]).

[6] Richard Burridge, What Are the Gospels?, 1992; ergänzend: Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, 2006

Im Zentrum einer solchen Biografie stehen das Leben, die Taten und der Charakter einer einzelnen Hauptperson – im Fall der Evangelien: unseres Herrn Jesus Christus.

Doch wie bei antiken Biografien üblich, geht es nicht in erster Linie um chronologische Vollständigkeit. Vielmehr zielt die Darstellung darauf ab, das Wesen der Person erkennbar zu machen.

Daher werden bestimmte Lebensphasen bewusst betont, andere hingegen zurückgenommen. Das öffentliche Wirken – und vor allem das Ende des Lebens – rückt in den Vordergrund. Ziel ist es, den Protagonisten als Vorbild und als Autorität zu präsentieren. Die antike Biografie hat ein didaktisches Anliegen: Sie will zur Nachahmung anleiten.

Ein zentrales Mittel dazu ist die ausführliche Wiedergabe charakteristischer Reden – denn durch sie offenbart sich die innere Gestalt der Person am deutlichsten.

Wir müssen also die Evangelien in den Kontext antiker Literatur einordnen. Für uns klingen sie ungewohnt, für antike Leser, die mit Autoren wie Plutarch, Xenophon oder Sueton vertraut waren, stellen sie lediglich die theologisch geprägte Variante einer ihnen bekannten Literaturform dar. Durch den Rückgriff auf diese Literaturform signalisieren die Schreiber der Evangelien ihren Lesern, dass es sich bei Jesus um eine reale Person mit außergewöhnlicher historischer Relevanz handelt.

Kommen wir zu unserer Frage zurück: Wieso spricht Matthäus von zwei Bettlern, während Markus und Lukas nur von einem berichten?

Das liegt daran, dass die antiken Biografien episodisch angelegt sind. Geschichte folgt auf Geschichte. Deshalb finden sich in modernen Bibelausgaben häufig Zwischenüberschriften. Die stammen zwar nicht aus dem Grundtext, verdeutlichen aber, dass in den Evangelien eine Erzähleinheit organisch auf die nächste folgt. Und genau hier wird es theologisch hochinteressant: Diese einzelnen Episoden sind nicht bloße Anekdoten oder lose Erinnerungen. Sie sind bewusst komponierte Erzählungen, die Theologie transportieren sollen.

Wir müssen das wirklich verstehen: Die Evangelisten haben ihr Material nicht willkürlich aneinandergereiht, sondern durchdacht angeordnet; und zwar um theologische Linien sichtbar zu machen. Jede Erzähleinheit leistet dazu ihren eigenen Beitrag.

Und damit sie das auch zuverlässig tut, erzählt jeder Autor die jeweilige Geschichte genau so, dass sie seinem theologischen Ansinnen entspricht. Und so wie es theologische Schwerpunkte gibt, so gibt es auch Nebensächlichkeiten. Es spielt eben keine Rolle, ob wir die Barmherzigkeit Jesu an seiner Liebe zu *zwei* Bettlern oder an seiner Liebe zu *einem* Bettler darstellen. Es ist dieselbe Geschichte, nur etwas anders erzählt. Es spielt auch keine Rolle, ob der Bettler einen Namen hat oder nicht, das macht die Geschichte vielleicht dramatischer und für einige Zuhörer womöglich auch interessanter.

Das Ergebnis sieht dann so aus: Matthäus bleibt etwas nüchterner bei den realen Ereignissen. Zwei Bettler, keine Namen. Markus spitzt die Episode zu: Ein Bettler mit Namen. Und Lukas liegt irgendwo in der Mitte:

Lukas 18,35: Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg.

Ein Bettler, kein Name.

Noch einmal: Wenn wir Unterschiede in der Beschreibung derselben Perikope in unterschiedlichen Evangelien finden, dann liegt das daran, dass historische Ereignisse von den Evangelisten genutzt werden, um theologische Wahrheiten zu transportieren. Und damit das gelingt, werden die Geschichten so erzählt, dass sie das jeweilige theologische Anliegen unterstreichen.

Wenn dann zum Beispiel die genaue Anzahl der beteiligten Personen für die beabsichtigte Aussage nicht entscheidend ist, dann wird sie auch nicht betont – oder sogar reduziert. Und wenn Matthäus von zwei Blinden spricht, Markus und Lukas aber nur von einem, dann ist das kein Fehler, sondern ein Akt bewusster Auswahl aus den vorhandenen Tatsachen im Dienst der Theologie. Der Erzähler wählt aus den historischen Begebenheiten das aus, was ihm wichtig erscheint. Und lässt weg, was er nicht braucht.

Und *wir* müssen dann leider mit der Spannung leben, dass die Evangelien nicht unseren modernen Vorstellungen von Präzision oder Vollständigkeit genügen. Sie sind keine Reportagen, sondern theologisch aufgeladene Erinnerungen, die in der literarischen Form antiker Biografien Theologie vermitteln wollen – historisch zuverlässig, aber bewusst komponiert.

Das heißt: Matthäus hat Recht. Es waren zwei Bettler. Aber gleichzeitig lügen uns Markus und Lukas nicht an, wenn sie sich in ihrer Erzählung nur auf einen davon konzentrieren.

AMEN

Episode 660 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 2 (Matthäus 20,29; Markus 10,46; Lukas 18,35)

In der letzten Episode haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum dasselbe Ereignis im Leben des Herrn Jesus von Matthäus anders erzählt wird als von Markus und Lukas. Während Matthäus von zwei blinden Bettlern spricht, die geheilt werden, berichten Markus und Lukas nur von einem. Markus weiß sogar seinen Namen: Bartimäus. Der Unterschied ist schnell erklärt. Jeder Schreiber eines Evangeliums benutzt das historische Material, um theologische Inhalte zu transportieren. Und damit das gelingt, berichtet er die Tatsachen aus dem Leben Jesu mit *dem* Schwerpunkt, der ihm für sein theologisches Ansinnen richtig zu sein scheint.

Ich hatte aber auch gesagt, dass es zwei inhaltliche Fragen sind, die man bei der Heilung der zwei Blinden klären muss. Die erste Frage war: Wie viele Bettler werden geheilt? Die zweite Frage lautet: Wieso sprechen Matthäus und Markus davon, dass Jesus mit seinen Jüngern aus Jericho hinausgeht, während Lukas davon spricht, dass er sich der Stadt nähert, also hineingeht.

Matthäus 20,29: Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge.

Markus 10,46: Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg.

Lukas 18,35: Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg.

Natürlich kann man die Frage als belanglos abtun. Schließlich ist es für die Heilung selbst völlig egal, ob Jesus aus Jericho hinausgeht oder sich der Stadt nähert. Und da wir es mit einem 2000 Jahre alten Text zu tun haben, kann es tatsächlich Passagen geben, wo wir ehrlich sagen müssen: Keine Ahnung, warum die Autoren sich so ausdrücken, wie sie es tun, ist halt so!

Ich sage das so deutlich, weil es merkwürdig wäre, wenn historische Dokumente völlig verständlich wären! Den Anspruch, den manche Kritiker an die Bibel anlegen, also den Anspruch, dass sie mit ihrem modernen Blick und ihrem begrenzten Wissen alles verstehen müssten und dass deshalb jede in ihren Augen widersprüchliche Formulierung gleich ein

offensichtlicher Widerspruch ist, dieser Anspruch ist eher dem Hochmut unserer Zeit als gesunder Selbsteinschätzung geschuldet.

Noch einmal: Die Idee, dass ein 2000 Jahre altes Dokument einfach gelesen wird und wir sofort alles verstehen und mit dem Text keinerlei Probleme haben ist absurd! Vielmehr sollte man sich fragen, wie es trotzdem dazu kommt, dass weltweit so viele Menschen die Bibel aufschlagen und allein durch das Lesen dieser alten Texte zum Glauben an Jesus kommen. Diese Erfahrung ist – soweit ich das sehe – für eine Religion ziemlich einmalig. Wer mir nicht glaubt, der mag das mal mit dem Koran oder den 18 Gesängen der Bhagavadgita probieren. Das Besondere an der Bibel, und damit ein deutlicher Hinweis auf ihren übernatürlichen Ursprung durch den Heiligen Geist, ist diese Wirksamkeit.

Also, ich halte den Anspruch mancher Kritiker an die Bibel für unrealistisch. Ich kann als Christ nicht alle Fragen zur Bibel beantworten. Es gibt Grenzen meines Wissens, und diese beruhen nicht nur auf meinem IQ oder meiner Schulbildung, sondern sie sind ganz praktischer Art: Archäologische Befunde sind an vielen Stellen fragmentarisch oder fehlen ganz; textkritische Fragen bleiben offen, weil originale Handschriften nicht erhalten geblieben sind; die Literaturwissenschaft kann viele semantische oder rhetorische Phänomene der antiken Welt nur rekonstruieren, aber nicht restlos begreifen; und selbst linguistisch stoßen wir bei Begriffen, die nur einmal vorkommen (hapax legomena), bei syntaktischen Sonderformen oder semantischen Feldern oft an Deutungsgrenzen. Ich habe für alle Grammatik-Freaks die Fachbegriffe im Skript noch etwas ausgeführt[7].

Und dann trifft in der Bibel Theologie auf Kultur. Dinge werden so beschrieben, wie es für die damalige Zeit normal war – mit Bildern, Rechtsbegriffen und Weltanschauungen, die aus dem altorientalischen und antiken Umfeld stammen. Achtung: Diese kulturelle Einbettung der biblischen Texte ist kein Makel, sondern Ausdruck der Inkarnation Gottes in Raum und Zeit. Für uns beginnt jedoch genau hier die Herausforderung: Man muss nur einmal ins Ägyptische Museum in Berlin oder ins British Museum in London gehen, um zu begreifen, wie wenig wir über diese Zeit tatsächlich wissen – über die Alltagswelt, die Mentalität, die politischen Systeme oder die Symbolsprache des Altertums.

Intellektuelle Redlichkeit bedeutet daher auch, sich der Grenzen der eigenen Erkenntnisfähigkeit bewusst zu sein. Es ist keine Schwäche,

[7] Siehe Anhang zu Episode 660

sondern Ausdruck geistiger Reife, zu sagen: „Das wissen wir (noch) nicht.“ Wer meint, man könne sich nur dann bekehren, wenn man auf alle Fragen zur Bibel eine vollständige Antwort hat, der begeht einen logischen Kategorienfehler – er verwechselt Glauben mit Allwissenheit und macht für sich die Annahme des Evangeliums von einem erkenntnistheoretisch unerfüllbaren Vorbehalt abhängig.

O.k. ich kann nicht alle Fragen beantworten: Trotzdem ist es mir wichtig, auf Kritik einzugehen: Es gibt sie nämlich, die intellektuell redlichen Antworten auf kritische Fragen. Und es lohnt sich, im Rahmen unserer Möglichkeiten nach ihnen zu suchen.

Deshalb zurück zu der Jericho-Problematik. Werden die zwei blinden Bettler beim Einzug oder beim Auszug geheilt? Antwort: Beides. Warum beides? Weil es zur Zeit Jesu zwei Jerichos gab. Es gab das weiter nördlich gelegene, alte Jericho, eine Oase und Ruinenstadt (Tell es-Sultan), und es gab das zwei Kilometer weiter südlich gelegene „Neu-Jericho“. Diese neue Stadt war wenige Jahrzehnte vorher von Herodes dem Großen errichtet worden. Sie war ein Verwaltungszentrum mit Aquädukt, Lustschloss, Amphitheater und Hippodrom. Wir haben also die altkanaanitische Stadt Stadt, deren Mauer unter Josua bei der Belagerung durch das Volk Israel eingestürzt war, und wir haben eine unmittelbar daneben gebaute, neue Stadt gleichen Namens. Soweit die vorsichtige archäologische Rekonstruktion. Bitte denkt dabei immer an das vorhin Gesagte. Unser Wissen ist bruchstückhaft. Wir buddeln uns durch die Erde, finden Steine und ein paar Scherben und dann rekonstruieren wir Geschichte. Es gibt von den beiden Jerichos keinen Street-View.

Wenn Matthäus und Markus also davon sprechen, dass Jesus aus Jericho hinausging, und Lukas davon berichtet, dass er sich Jericho näherte, dann hat das damit zu tun, dass es zwei Orte mit demselben Namen gab, die ganz dicht beieinander lagen. Jesus ist aus dem einen Jericho hinausgezogen, um sich dem anderen Jericho zu nähern.

Warum eine Episode über zwei antike Orte mit demselben Namen? Damit wir verstehen, wie komplex Geschichte sein kann und dass wir bei offenen Fragen nicht gleich die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellen. Vielmehr sollten wir uns unserer eigenen intellektuellen Grenzen bewusstwerden.

Denn eines ist uns allen hoffentlich klar: Unser Glaube ruht nicht auf der Bibel. Die Bibel ist das Kommunikationsmittel, das Gott nutzt, um in unser Leben hineinzusprechen, aber unser Glaube an Gott, der ruht auf dem

Leben, das sich daraus ergibt. Wenn Glaube nicht auf Leben, sondern auf Wissen basiert – erinnert euch bitte, was ich vor kurzem über religiöse Systeme und Bekenntnisse gesagt habe- wenn mein Glaube nur im Kopf stattfindet, ist er zum Scheitern verurteilt. Aber das Gegenteil gilt auch: Wenn Glaube ausschließlich an meinen Erfahrungen und Eindrücken hängt, wird er zum Spielball dämonischer Mächte und meiner Hormone.

Wir brauchen beides. Echtes Leben mit Gott und sein Wort als Korrektiv.

AMEN

Anhang zu Episode 660

1. Hapax legomena: (Singular: hapax legomenon, griech. ἅπαξ λεγόμενον = „einmal Gesagtes“) sind Wörter, die im gesamten biblischen Korpus nur ein einziges Mal belegt sind. Sie treten also exakt einmal im hebräischen, aramäischen oder griechischen Text des Alten oder Neuen Testaments auf.

Bedeutung und Problem:

Da es keinen weiteren biblischen Vergleichskontext gibt, ist die Bedeutung solcher Wörter oft unsicher. Man kann sie nicht durch parallele Bibelstellen klären, wie das bei häufigeren Wörtern möglich ist. Deshalb ist man bei der Interpretation angewiesen auf:

- außerbiblische Texte (z. B. Qumran, Septuaginta, klassische griechische Literatur),
- Wortverwandtschaften (Etymologie, Wurzelanalyse),
- Kontextualisierung im Satz und
- alte Übersetzungen (z. B. LXX, Vulgata, Peschitta)

Beispiele:

AT (hebräisch): זִמְזֵם (zimzem) in Jesaja 18,1 – eine unklare Tierbezeichnung; Bedeutung nur vermutet.

NT (griechisch): ἐπιούσιος (epiousios) in Matthäus 6,11 („unser tägliches Brot“) – nur dort und in Lukas 11,3 belegt, also funktional ein Hapax; Bedeutung zwischen „täglich“, „für das kommende“ oder „notwendig“ ist umstritten.

Theologische Relevanz:

Hapax legomena sind besonders relevant für die Lexikographie, Textkritik und Dogmatik, wenn sie in theologischen Schlüsselpassagen stehen. Ihre korrekte Deutung kann z. B. die Bedeutung eines Bekenntnisses, einer Verheißung oder einer Eschatologieformel entscheidend beeinflussen.

Kurz: Hapax legomena sind lexikalische Einzelfälle mit oft disproportional hohem interpretativem Gewicht.

2. Syntaktische Sonderformen sind grammatische Strukturen oder Satzkonstruktionen, die im biblischen Hebräisch oder Griechisch vom

normalen oder erwarteten Sprachgebrauch abweichen. Sie können ungewöhnlich, selten, poetisch, archaisch oder idiomatisch sein und stellen oft eine besondere Herausforderung für die Exegese und Übersetzung dar.

Solche Formen treten z. B. auf:

- Im Hebräischen

Nominalsätze ohne Verb: Das klassische Hebräisch verwendet häufig verblose Sätze (*We-Qatal*- oder *Nominalsatz*-Strukturen), z. B. „Der Herr mein Hirte“ (Psalm 23,1), ohne Kopula „ist“.

Weqatal-Schema: Diese Form steht syntaktisch oft in narrativen Kontexten als Zukunft oder Konsequenz, obwohl morphologisch ein Perfekt steht.

Infinitiv-Konstruktionen: Z. B. *infinitivus absolutus* plus *finitum* zur Verstärkung oder Betonung (z. B. „gehen gehst du“ = „du wirst ganz sicher gehen“, vgl. 1Mose 2,17).

- Im Griechischen

Anakoluth: Ein Satz beginnt in einer bestimmten syntaktischen Struktur, wird aber grammatikalisch anders abgeschlossen, z. B. in Römer 5,12.

Ellipsen: Auslassungen, bei denen ein Satzteil grammatisch fehlt, aber semantisch vorausgesetzt wird (z. B. Markus 14,49: „… aber damit die Schriften erfüllt würden“ – das Hauptverb fehlt).

Partizipialkonstruktionen: Griechisch verwendet oft lange Ketten von Partizipien als Satzglieder, was im Deutschen schwer wiederzugeben ist (z. B. Epheser 1,3–14).

Asyndeton: Reihung von Satzteilen ohne Konjunktion – oft rhetorisch zugespitzt (z. B. Galater 5,22).

Bedeutung für die Exegese

Solche Sonderformen sind keine „Fehler“, sondern Ausdruck der stilistischen und rhetorischen Vielfalt biblischer Texte. Sie müssen kontextsensitiv analysiert werden, oft mit Blick auf Genre (Narrativ, Poesie, Brief), Stil und Sprachstufe. Ihre Missdeutung kann leicht zu Fehlübersetzungen oder falscher theologischer Interpretation führen.

3. Semantisches Feld: Ein semantisches Feld ist eine Gruppe von Wörtern, die thematisch oder inhaltlich einem bestimmten Bedeutungsbereich angehören und durch gemeinsame **semantische Merkmale** miteinander

verbunden sind. Diese Wörter bilden ein Bedeutungsnetz, in dem sie sich in Nuancen unterscheiden, aber inhaltlich verwandt sind.

Beispiel: **Gerechtigkeit / Rechtfertigung**

Im Neuen Testament umfasst das semantische Feld rund um das Thema **Gerechtigkeit** eine Reihe griechischer Begriffe, die miteinander verwandt sind:

δικαιοσύνη (*dikaiosynē*) – Gerechtigkeit

δίκαιος (*dikaios*) – gerecht

δικαιόω (*dikaioō*) – rechtfertigen, gerecht sprechen

δικαίωμα (*dikaiōma*) – Rechtsforderung, gerechtes Urteil

δικαιοκρισία (*dikaiokrisia*) – gerechtes Gericht

Diese Begriffe gehören demselben semantischen Feld an, drücken aber unterschiedliche **Funktionen innerhalb des Konzepts „Gerechtigkeit“** aus:

δικαιοσύνη beschreibt einen Zustand (die Eigenschaft oder das Prinzip der Gerechtigkeit).

δικαιόω ist eine gerichtliche Handlung (jemanden für gerecht erklären).

δίκαιος ist die Bezeichnung für eine Person, die dem Maßstab entspricht.

δικαίωμα kann sich auf das konkrete Gebot oder die Erfüllung des göttlichen Rechts beziehen.

δικαιοκρισία bezeichnet das gerechte Urteil, das aus dieser Ordnung folgt.

Bedeutung für die Exegese:

Die genaue Unterscheidung dieser Begriffe ist zentral für das Verständnis z. B. von Römer 3–5, wo Paulus zwischen Zustand, Handlung Gottes, Rechtsstatus des Menschen und Folgen des göttlichen Gerichts differenziert. Wer diese Begriffe im Deutschen alle einfach mit „Gerechtigkeit“ oder „Rechtfertigung“ übersetzt, verwischt die theologische Tiefenstruktur.

Fazit: Ein semantisches Feld ist keine bloße Wortliste, sondern ein **Netz von Bedeutungen**, das durch präzise Analyse aufgedeckt und in der Exegese systematisch berücksichtigt werden muss.

Episode 661 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 3 (Matthäus 20,29-34; Markus 10,46.47; Lukas 18,35-43)

Lukas 18,35-43: Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. 36 Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. 37 Sie verkündeten ihm aber, dass Jesus, der Nazoräer, vorübergehe. 38 Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner! 39 Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte; er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner! 40 Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu ihm zu bringen. Als er sich aber näherte, fragte er ihn: 41 Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde! 42 Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dich geheilt. 43 Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob.

Wenn es im Neuen Testament um Heilungen geht, dann müssen wir verstehen, dass Krankenheilungen ein Sinnbild sind für die viel wichtigere Heilung, die jeder Mensch braucht – eine Rettung nicht von Keimen, sondern von den Folgen der eigenen Sünde. Am Umgang mit Kranken macht Jesus deutlich, dass er gekommen ist, um alle Menschen von ihrer Verlorenheit zu retten. Deshalb geht es – wie hier auch – im Kern einer Heilung um den Glauben dessen der geheilt wird. Oder schauen wir noch ein bisschen genauer hin, indem wir Matthäus noch dazu nehmen:

Matthäus 20,29-34: Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. 30 Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorüberging, schrien und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! 31 Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! 32 Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? 33 Sie sagen zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. 34 Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an; und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach.

Matthäus schreibt nichts vom Glauben der beiden Bettler, aber dafür weist er uns auf Jesus hin: *Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an.* Seht ihr? Hier trifft der Glaube des Menschen auf die Betroffenheit Gottes. Der Mensch will gerettet werden und Gott will retten.

Es braucht immer beides, damit ein Mensch der eigenen Verlorenheit entkommen kann: Zum einen den Wunsch, gerettet zu werden, und zum anderen einen Gott, der diesen Wunsch erfüllt. Schauen wir uns deshalb den Glauben von Bartimäus etwas genauer an:

Markus 10,46.47: Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. 47 Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!

Wie wird Bartimäus *gläubig*? Antwort: Wissen wir nicht! Wir kennen seine Vorgeschichte nicht. Vielleicht hat ihm jemand von Jesus erzählt, von den vielen Blinden, die andernorts (Matthäus 11,4.5; 15,30.31; Lukas 7,21.22) geheilt wurden, und in ihm ist ein Vertrauen gewachsen, dass dieser Jesus aus Nazareth die Kraft hat, auch ihn, den Blinden aus Jericho, sehend zu machen. So fängt Glaube an Gott ja oft an, dass man sieht, was Gott im Leben anderer macht. Der Glaube ist also bei Bartimäus da, aber der Glaube hat noch keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Diese Möglichkeit kommt erst, als er davon hört, dass Jesus ganz in der Nähe vorüberzieht.

Wir müssen das gut verstehen. Erst kommt der Glaube und dann erwächst hier im richtigen Moment aus dem Glauben die Chance auf Heilung.

Wie wird man gerettet? Und die Antwort ist trivial: Man muss Jesus darum bitten. Es ist wirklich so simpel. Die Rettung eines Menschen hängt an seiner Einstellung zu Jesus, wer ist er für mich? Was erwarte ich von ihm? Was traue ich Jesus zu? Und dann hängt die Rettung eines Menschen davon ab, dass er auf der Basis dieses Glaubens einen Glaubensschritt tut und an die Barmherzigkeit Jesu appelliert.

Markus 10,47: Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!

Für Bartimäus war dieser Schritt erst möglich, als Jesus an ihm vorbeiging. Er musste auf Jesus warten. Heute ist dieser Schritt für jeden Menschen jederzeit möglich.

Römer 10,11-13: Denn die Schrift sagt: »Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.« 12 Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen; 13 »denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden«.

Egal ob Bartimäus damals oder wir heute: Eine Sache bleibt gleich: Die Rettung eines Menschen startet mit seinem Glauben und damit, dass er einen Glaubensschritt auf Jesus zutut. Was den Schritt auf Jesus zu angeht, gibt es keine richtige Form. Er muss nur von der Bitte um Errettung geprägt sein und er muss auf Glauben basieren. Es braucht eine Form von Vertrauen in Jesus. Ich muss also etwas davon verstanden haben, wer Jesus ist, was er für mich getan hat und inwiefern Kreuz und Auferstehung für mich relevant sind. Mein Glaube braucht diesen substanziellen Inhalt. Ein wohliges Gefühl, das sich beim Singen eines Worship-Songs in E-Moll einstellt, ist noch kein Glaube! Und auch keine Grundlage für ein Bekehrungsgebet. Wie tief das Verständnis von Bartimäus geht, sehen wir an seiner Anrede:

Markus 10,47: Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!

Sohn Davids! Wenn Bartimäus Jesus den *Sohn Davids* nennt, dann erkennt er ihn als Messias an. Warum? Weil der Messias ein Nachfahre, also ein „Sohn" Davids sein soll. Das hatte Gott seinem Vorfahren, nämlich dem König David, verheißen (2Samuel 7,11-16; Psalm 89). In einem Text aus der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus lesen wir deshalb auch folgerichtig den Wunsch:

Psalmen Salomos 17,21: Siehe, Herr, und richte Ihnen ihren König auf, den Sohn Davids, zu der Zeit, die du, Gott, bestimmt hast, als König zu herrschen über Israel, deinen Knecht.

Bartimäus sieht in Jesus, dem Nazarener, mehr als einen Wanderprediger und Heiler. Er sieht in ihm den verheißenen König. Dieses Wissen um Jesus ist der Inhalt seines Glaubens. Und auf dieser Basis tut er den ersten Schritt im Glauben und fängt an zu schreien. *Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!*

Wie wird ein Mensch gerettet? Ich sehe mich als hilfsbedürftigen Blinden. Ich verstehe wer Jesus ist, dass er der König ist, und ich entwickle in mir drin die Überzeugung, dass dieser Jesus mich aus meiner Verlorenheit heraus retten kann. Und auf der Basis dieses Glaubens wende ich mich an Jesus und bitte ihn: „Herr, rette mich, ich möchte mein altes blindes Leben hinter mir lassen und mit ganzem Herzen dir nachfolgen!" So geht Rettung.

AMEN

Episode 662 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 4 (Matthäus 20,34; Markus 10,52)

Wir schauen uns am Beispiel eines blinden Bettlers in Jericho an, wie ein Mensch bei Gott Rettung findet. Alles startet damit, dass ich etwas über Jesus weiß. Genug weiß, um ihm vertrauen zu können. Bartimäus hält Jesus für den Messias, den Sohn Davids. Und der Messias ist im jüdischen Verständnis nicht nur ein König, er ist es auch, der die Augen der Blinden auftut:

Jesaja 42,6.7: Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, 7 blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen ⟨und⟩ aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. –

Jesaja 35,4.5: Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben: Seid stark, fürchtet euch nicht! Siehe, ⟨da ist⟩ euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten. 5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet.

Jetzt verstehen wir besser, warum Bartimäus schreit: *Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!* Er sieht in diesem Mann aus Nazareth den Messias und er glaubt daran, dass der Messias, blinde Bettler sehend machen kann.

Errettung beginnt mit der inneren Überzeugung, dass Jesus mich retten kann. Meine Überzeugung fußt dabei auf dem, was ich verstanden habe. Oder drücken wir es so aus: Glaube braucht ein Fundament aus Wissen. Dieses Wissen muss nicht umfassend sein, es wird bestimmt Lücken aufweisen, vielleicht sogar Fehler. Wir dürfen bei Bartimäus davon ausgehen, dass seine Vorstellung vom Messias typisch jüdisch und damit sehr politisch geprägt war. Zum Glück hat Gott kein Problem mit Wissenslücken. Alle Erkenntnis ist Stückwerk. Und trotzdem erwächst rettender Glaube aus meinem bruchstückhaften Wissen über Gott. Erst wenn ich aufgrund meines Wissens davon überzeugt bin, dass ich Jesus brauche und dass Jesus mich retten kann, erst dann werde ich ihn darum bitten, dass er mich befreit.

Wissen ist auch deshalb wichtig, weil Rettung konkrete Folgen für mein Leben hat. Rettung ist ja immer eine Rettung hinein in das Reich Gottes und hinein in die Gemeinschaft der Heiligen.

Wir werden das auch bei den blinden Bettlern in Jericho sehen. Die bleiben nach ihrer Rettung nämlich nicht sitzen, sondern sie folgen Jesus nach:

Matthäus 20,34: Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an; und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach.

Markus 10,52: Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach.

Heilung bzw. Bekehrung ist also immer eine Bekehrung in die Nachfolge. Raus aus dem Machtbereich des Teufels und hinein unter die Herrschaft des Messias-Königs. Bartimäus kann dieses Prinzip natürlich nur illustrieren. Seine Heilung ist ein Bild für das, was in Vollendung noch vor den Jüngern und auch vor Bartimäus liegt.

Vor kurzem hat der Cartoonist Scott Adams in einem Interview seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, sich irgendwann, bevor er stirbt zu bekehren[8]. Was ist von so einem Denken zu halten? Von diesem: Ich lebe jetzt mein Leben, so wie es mir gefällt, und dann auf dem Sterbebett, dann werde ich Christ? Ich weiß nicht, wie es euch geht: Ich sehe hier einen Kategorienfehler. Hier wird Glaube durch Berechnung ersetzt. Wer das tut, der geht eigentlich davon aus, dass nach dem Tod Schluss ist, aber weil er nicht weiß, ob die Christen nicht doch recht haben könnten, nimmt er lieber im letzten Moment den Himmel noch mit. Man weiß ja nie! Merkt ihr, wo der Fehler im Denken liegt? Und das, obwohl das Argument als solches gut ist. Man nennt es auch Pascals Wette.

Pascals Wette besagt vereinfacht: Wenn Gott existiert und ich glaube, gewinne ich alles; wenn er nicht existiert und ich glaube, verliere ich wenig. Glaube ich aber nicht und Gott existiert, verliere ich alles. Rein rechnerisch ist es also „vernünftiger“, an Gott zu glauben. Als apologetisches Minimalargument ist Pascals Wette durchaus legitim: Sie zeigt, dass Unglaube kein rational neutraler Zustand ist, sondern ebenfalls ein Risiko beinhaltet.

Trotzdem Vorsicht! Pascals Wette ist nur ein pragmatisches Modell, um eine Entscheidung zu treffen. Sie ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung, und hat nichts mit innerer Überzeugung zu tun. Es fehlen die Faszination für Jesus, das Verständnis für die eigene Blindheit oder der aufrichtige Wunsch, gerettet zu werden.

---

[8] https://seanmcdowell.org/blog/did-dilbert-cartoonist-scott-adams-convert-to-christianity (Letzter Zugriff am 20.04.2026)

Wer sagt: „Ich glaube später mal... vorsichtshalber“, setzt zwei Dinge voraus.

Erstens. Er setzt voraus, dass Glaube jederzeit abrufbar ist. Etwas, worüber ich beliebig verfügen kann, unabhängig von meiner Herzenshaltung, meinem Wissen oder der Überführung meines Gewissens durch den Heiligen Geist. Bekehrung ist jedoch viel mehr als eine bloße Willensentscheidung. Eine Bekehrung mag aus einem Satz bestehen – *Gott, sei mir dem Sünder gnädig!* – und gleichzeitig ist sie so komplex, wie der Mensch selbst komplex ist. Sie braucht Überzeugung, Vertrauen, Sehnsucht und sie ist ein geistlicher Prozess, den der Mensch nicht vollständig kontrolliert. Und deshalb kann es im Leben eines Menschen noch vor seinem Tod auch ein zu spät geben.

Zweitens: Er setzt voraus, dass Jesus nur ein Notfallplan ist, aber nicht Herr meines Lebens. Die Ewigkeit ist jedoch für diejenigen, die Gott lieben (1Korinther 2,9; Jakobus 1,12), nicht für solche, die sich nicht um ihn scheren und sich nur im letzten Moment an ihn erinnern. Vielleicht habt ihr eine Saugglocke zuhause, so einen Pömpel, den man nur rauskramt, wenn der Abfluss verstopft ist und ansonsten darf er in irgendeiner Kellerecke vor sich hingammeln. Wer sich auf dem Sterbebett bekehren will, macht Jesus zu so einem Pömpel – uninteressant, bis es ans Sterben geht. Meine Meinung: Das wird so gut wie nie funktionieren!

Merkt ihr: Der Schritt des Glaubens wird hier mit einer Unterschrift unter einer Versicherungspolice für den Himmel gleichgesetzt. Glaube wird funktionalisiert und instrumentalisiert. Pascals Wette kann zum Nachdenken anstoßen, das will ich gerne glauben. Sie kann auf vereinfachte Weise zeigen, dass der christliche Glaube rational verantwortbar ist (oder zu sein scheint?[9]) – sie kann aber keinen rettenden Glauben hervorbringen. Der entsteht, soweit ich das sehe aus der Einsicht in die eigene Hilfsbedürftigkeit und aus der Beschäftigung mit der Person Jesu.

Warum dieser Exkurs zu Scott Adams und der Pascalschen Wette? Weil ich zeigen will, dass Glaube kein Deal, sondern ein Herzensanliegen ist. Der Moment der Bekehrung ist kein Moment größter Berechnung, sondern existentieller Hingabe an einen Gott, der für mich gestorben und auferstanden ist.

---

[9] Es bleibt halt die Frage, ob die hinter der Wette stehenden Alternativen wahr und vollständig sind! Was, wenn es weitere Alternativen gäbe? („Es gibt einen nichtchristlichen Gott, der alle Christen wegen Götzendienst bestraft“, „Es gibt einen christlichen Gott, aber er belohnt nur unser Tun, nicht unseren Glauben.“ „Es gibt einen Gott, der uns belohnt, der Lohn fällt aber enttäuschend gering aus.“...)

So wie Paulus es folgerichtig formuliert:

Römer 10,9: dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst.

AMEN

Episode 663 - Die Heilung zweier Blinder – Teil 5 (Markus 10,47-51)

Wir schauen uns am Beispiel eines blinden Bettlers aus Jericho an, was es braucht, um gerettet zu werden. Alles fängt damit an, dass ich etwas über Jesus weiß. Genug weiß, um davon überzeugt zu sein, dass Jesus mich retten kann. Das Vertrauen, das ich in Jesus setze, braucht eine Grundlage. Ich hatte auch schon gesagt, dass mein Wissen über Jesus immer bruchstückhaft sein wird. Ich kann also richtig glauben, ohne alles über Jesus zu wissen!

Allerdings gibt es auch bei der Fehlerhaftigkeit meines Wissens vielleicht Grenzen. Einfach nur *irgendwie* aus *irgendwelchen* Gründen an eine Person mit Namen Jesus, die im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat, zu glauben reicht wahrscheinlich nicht. Johannes kann seine Leser vor den katastrophalen Folgen einer defizitären Christologie warnen:

2Johannes 1,7.9: Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus, im Fleisch gekommen, bekennen; dies ist der Verführer und der Antichrist. ... Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht; wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn.

Ich kann nicht genau sagen, wann meine Christologie, also meine Theologie über Jesus, so falsch ist, dass sie nicht mehr als Grundlage für rettenden Glauben taugt, ich vermute sogar, dass Gott im Einzelfall eher aufs Herz als auf die Theorie schaut, und sehr wohl die Biografie eines Menschen mitberücksichtigt, und trotzdem steht hier eben die Warnung: *wer weitergeht,* d.h. über die apostolische Lehre von Jesus hinaus geht, der hat weder den Vater noch den Sohn.

Aber kommen wir zurück zu Bartimäus. Alles fängt bei ihm damit an, dass er Jesus den Nazarener für den Sohn Davids, also für den Messias hält. Und dann kommen zwei Dinge zusammen: Erstens schafft Gott die Voraussetzungen für die Begegnung mit seinem Sohn. Und zweitens lässt sich Bartimäus durch nichts davon abhalten gerettet zu werden.

Markus 10,47.48: Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner! 48 Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte; er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner!

Das ist ein zweiter Aspekt der Rettung. Sie muss häufig gegen den Widerstand von Menschen durchgefochten werden. Erinnert euch bitte an die letzte Episode. Die Frage, warum man sich nicht einfach auf dem Totenbett bekehren kann. Antwort: Weil derjenige, der wirklich verstanden hat, dass er blind ist, sofort sehend werden will. Warum sollte ich auch nur eine Minute länger blind sein wollen als unbedingt nötig? Ich habe lange genug mit den Einschränkungen gelebt. Wer die Notwendigkeit von Rettung erkannt hat, der will sie sofort und ganz. Nur wer nicht wirklich von seiner eigenen Verlorenheit überzeugt ist, der schiebt den Moment der Bekehrung vor sich her. Und er tut es, weil er sich ja nur im Kopf und vorsichtshalber bekehren will, ohne echte Überzeugung; das Herz hängt eigentlich nicht an Gott. Der ist nur ein Notnagel, mehr nicht. Ganz anders bei Bartimäus.

Der lässt sich auch von den Drohungen der Leute, die Jesus begleiten, nicht abhalten. Stattdessen schreit er umso lauter: *Sohn Davids, erbarme dich meiner!* Ist das nicht ein bisschen verrückt, dass es Leute gibt, die Jesus begleiten, vielleicht sogar seine Jünger sind, und die gleichzeitig einen offensichtlich blinden Bettler davon abhalten wollen, sich an Jesus zu wenden? Zum Glück lässt sich Bartimäus von seinem Vorhaben nicht abbringen. Und er hat Erfolg.

Markus 10,49: Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn! Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes! Steh auf, er ruft dich!

Worin besteht Größe im Reich Gottes? Darin, dass ich aller Diener werde. Hier bleibt Gott, das Wort, stehen, um sich für einen Blinden Zeit zu nehmen. Wo Menschen sich über die Unverschämtheit des Bartimäus nur ärgern und nicht aufgehalten werden wollen, hat Jesus Zeit. Und jetzt wird es interessant:

Markus 10,50.51: Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. 51 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll?

Ist das nicht die merkwürdigste Frage, die je gestellt wurde? Ein Blinder ruft *Sohn Davids, erbarme dich meiner!* Und kaum steht er vor dem Mann, in den er so lautstark seine Hoffnung gesetzt hat, kaum steht er da, fragt der ihn: *Was willst du, dass ich dir tun soll?* Ist das nicht offensichtlich? Was sollte sich ein blinder Bettler anderes wünschen als sehend zu werden? Warum also die Frage? Warum den armen Kerl nicht so schnell wie möglich heilen?

Jetzt kann es natürlich sein, dass Jesus gar nicht wusste, was Bartimäus gerufen hatte. Vielleicht ist die Frage völlig ernst gemeint. Vielleicht weiß Jesus nicht, was dieser blinde Bettler von ihm will. Aber irgendwie klingt das unwahrscheinlich. Jesus hatte ja eben erst persönlich dafür gesorgt, dass Bartimäus zu ihm kommen konnte. Vermutlich hatte er ihn gehört oder wurde von einem seiner Jünger auf ihn aufmerksam gemacht. Wozu also die Frage: *Was willst du, dass ich dir tun soll?*

Und meine Antwort wäre die: Weil sich Bartimäus gut überlegen muss, ob er sein ganzes Leben auf den Kopf stellen will. Wenn Jesus ihn heilt, wird aus dem blinden Bettler ein Sehender – Hmm, ja, was dann? Tagelöhner? Die Almosen sind jedenfalls weg. Wir müssen gut verstehen, worum es hier geht. Heilung, und dasselbe gilt noch mehr für Bekehrung; Heilung hört sich erst einmal gut an. Aber die Heilung eines Blinden ist ein Schritt in die Eigenverantwortung und damit ins Ungewisse. Am Morgen noch wusste Bartimäus, wo er sich hinsetzen musste, um zu betteln und so viel zu bekommen, dass er irgendwie überleben konnte. Jetzt ist er im Begriff, diese Sicherheit aufzugeben und ein ganz neues Leben mit ganz neuen Herausforderungen zu beginnen. „Willst du das, Bartimäus?“

Was bei einem blinden Bettler noch etwas komisch anmutet, wird absolut logisch, wenn wir die Heilung des Bartimäus als ein Bild für die Rettung eines Menschen verstehen. Was will der Sünder, der zu Jesus kommt, denn von ihm? Will er nur irgendwie seine Sünde loswerden und dabei doch der Alte bleiben? Eben nur so viel Jesus wie nötig, aber kein bisschen mehr! Das wird nämlich nicht funktionieren! Oder will er sehend werden und ein ganz neues Leben anfangen? Ein neues Leben mit Blick auf Jesus. Ein Leben, in dem Jesus die Hauptrolle spielt. Denn das ist, was jeder tut, den Gott erleuchtet. So jemand wird ein Jünger Jesu.

Merkt ihr wie relevant die Frage plötzlich ist. Was will ich eigentlich von Jesus, wenn ihn anflehe: *Erbarme dich meiner!* Will ich dann nur mein schlechtes Gewissen beruhigen oder bin ich bereit, den Preis zu zahlen, der damit einhergeht, dass Jesus mich von meinen Sünden rettet. Will ich wirklich, dass der Messias Gottes mich erleuchtet und Herr in meinem Leben wird. Will ich ihm wirklich folgen? Das steckt hinter der Frage: *Was willst du, dass ich dir tun soll?*

AMEN

Episode 664 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 1 (Lukas 19,1-10)

Die Heilung der beiden Blinden liegt hinter uns. Jetzt können sie sehen und folgen Jesus nach (Matthäus 20,34). Wir haben die Heilung der Beiden unter der Prämisse betrachtet, dass es sich dabei um ein Bild für die Errettung des Menschen von der Sünde handeln könnte. Dahinter steckt die Idee, dass Erzähltexte mit der Hilfe von historischen Ereignissen Theologie vermitteln wollen. Wenn wir chronologisch weitergehen, stoßen wir jetzt auf eine andere Heilung. Diesmal wird kein Blinder von seiner Blindheit geheilt, sondern ein Oberzöllner von seiner Habsucht. Nur Lukas berichtet uns von dem, was da passiert, als Jesus durch Jericho zieht. Überfliegen wir kurz das Ereignis:

Lukas 19,1-10: Und er ging hinein und zog durch Jericho. 2 Und siehe, ⟨da war⟩ ein Mann, mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und war reich. 3 Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei; und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah; denn er sollte dort durchkommen. 5 Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab! Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. 6 Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. 7 Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. 8 Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. 9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist; 10 denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.

Soweit die ganze Passage. Was fällt uns auf, wenn wir Bartimäus mit Zachäus vergleichen? Der eine ist reich, der andere arm, aber beide haben ein ähnliches Problem. Sie wollen sehen, nur ist Bartimäus eben blind und Zachäus ist klein. Die Lösung? Der eine schreit, der andere klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum.

Noch etwas fällt auf: Bei Bartimäus dreht sich die Rettung um Glauben, die er aktiv sucht. Aber während der blinde Bettler die Heilung bewusst anstrebt, wird Zachäus von seiner Rettung eher gefunden.

Nicht er spricht Jesus an, sondern Jesus spricht ihn an, lädt sich bei ihm ein und führt ihn so zur Buße.

Was machen wir damit? Antwort: Wir halten fest, was wir durch Bartimäus und seinen anderen blinden Freund gelernt haben: Wer weiß, dass er blind ist, der soll schreien, wenn Jesus vorbeikommt! Wer seine Verlorenheit spürt und eine Ahnung von Jesus hat, der soll rufen! Jesus anrufen, um gerettet zu werden. Aber vielleicht ist das nicht alles, was man zum Thema Errettung sagen kann! Die blinden Bettler zeigen uns die Verantwortung des Menschen, aber da ist noch mehr. Da ist ein Gott, der Mensch wird und seinen Dienst auf der Erde so beschreibt:

Lukas 19,10: denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.

Wenn Menschen gerettet werden, dann geschieht das nicht nur, weil sie so schlau und so aktiv sind. Natürlich, auch ein Zachäus macht sich auf den Weg, denkt nach und klettert auf den Maulbeerfeigenbaum. Auch unser Oberzöllner ist nicht passiv und doch wird er von den Ereignissen völlig überrascht. Es ist Jesus, der das Herz des Zachäus besser kennt als er es selbst tut. Es ist Jesus, der weiß, was es braucht, damit ein geldverliebter Oberzöllner Buße tut, die Hälfte seiner Güter an Arme verschenkt und vierfach erstattet, was er durch Betrug erworben hat.

Mich fasziniert die Geschichte, weil Jesus sagt, dass er im Haus des Oberzöllners einkehren und übernachten *muss*. Mich fasziniert das „*Muss*". Woher nimmt Jesus dieses „*Muss*"? Na ja, das ist einfach: Jesus tut das, was er den Vater tun sieht (Johannes 5,19) und es ist der Vater, der durch den Sohn wirkt (Johannes 14,10). Jesus weiß einfach durch seine exklusive Verbindung mit dem Willen des Vaters was dran ist. Jetzt eben eine Übernachtung bei Zachäus dem Oberzöllner. Und es ist dieses „*Muss*", das dem Oberzöllner signalisiert, dass es für ihn Hoffnung gibt, dass Gott ihn noch nicht abgeschrieben hat. Auch wenn die Menschen ihn zu Recht für einen Sünder halten.

Bartimäus will gerettet werden. Zachäus hingegen will nicht, jedenfalls nicht bewusst von seiner Habsucht geheilt werden. Er ist erst einmal nur neugierig. Er ist neugierig, aber irgendwie steckt da in ihm drin auch eine Sehnsucht danach, nicht nur zu sehen, sondern gesehen zu werden. Nicht nur einen Blick auf Jesus zu erhaschen, sondern gefunden zu werden. Ich weiß nicht, inwiefern sich Zachäus dieser Sehnsucht bewusst war. Eines ist jedoch klar.

Als diese Sehnsucht auf Jesu Wunsch trifft, sein Gast zu sein, da gibt es kein Halten mehr. Da findet bei ihm ein kompletter Bruch mit seinem alten Leben und vor allem mit den Werten seines alten Lebens statt. Wenn wir uns fragen, inwiefern die Bekehrungsgeschichte von Zachäus die Heilungsgeschichte des Bartimäus ergänzt, dann sind es drei Aspekte, die für mich herausstechen.

Erstens. Gott macht sich auf die Suche nach Zachäus. Jesus schaut bewusst in den Baum, sieht dort den Zachäus und spricht ihn an. Gott wartet nicht nur darauf, dass wir glauben, sondern er initiiert die Begegnung. Für uns, die wir mit Menschen über das Evangelium reden und sie zur Versöhnung mit Gott einladen, sollte das ein ganz mutmachender Gedanke sein. Wir arbeiten mit Gott Hand in Hand. Gott selbst lädt zur Begegnung mit ihm ein.

Zweitens. Während Bartimäus weiß, was er will, und ein ziemlich klares Verständnis von Jesus als dem Messias hat, ist das bei Zachäus anders. Der will eigentlich nur einen Blick auf diesen Prediger werfen, der Stadtgespräch ist. Erst die Begegnung mit Jesus öffnet sein Herz. Vielleicht sollte uns das Mut machen, mit suchenden Menschen mehr in der Bibel zu lesen. Vielleicht werden wir dann erleben, dass auch sie sich von Gottes Wort angesprochen fühlen; dass auch sie auf eine Sehnsucht treffen, die schon lange in ihnen schlummert.

Drittens. Rettung finden, das geht Hand in Hand mit einem erneuerten Leben. Rettung heißt, ich nehme Jesus in mein Haus auf und damit er sich bei mir wohlfühlt, räume ich komplett auf. Praktisch heißt das: Sünde fliegt raus. Ich lebe so, wie es Jesus gefällt. Oder wenigstens so, wie ich denke, dass er es gerne hätte. Es gibt keine echte Bekehrung zu Gott, ohne der Buße würdige Werke. Paulus kann deshalb formulieren:

Apostelgeschichte 26.19.20: Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, 20 sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten.

Ist es nicht spannend, wie komplex Errettung ist: Auf der einen Seite: Ich glaube, lass mich nicht aufhalten und bitte Jesus mich zu retten. Und dann dieses: Ich bin neugierig, lasse mich finden und beschenke Gott mit einem erneuerten Denken und Handeln. Irgendwie gehören alle diese Punkte zusammen, wenn ein Mensch gerettet wird.

AMEN

Episode 665 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 2 (Lukas 19,1-6)

In der letzten Episode wollte ich euch einen Einblick in die Dynamik der Errettung geben. Sie besteht darin zu suchen und gefunden zu werden. Von Gott mit seiner Gegenwart beschenkt zu werden und ihn mit einem Leben des Gehorsams zu beschenken. Dabei kann die Dynamik der Errettung das ganze emotionale Spektrum umfassen – von Verzweiflung über Hoffnung bis hin zum Staunen und zur Gottesfurcht.

Während dabei Markus und Matthäus den Schwerpunkt ihrer Darstellung auf den Glauben und das Suchen nach Gott legen, ergänzt Lukas die Thematik der Errettung um die Aspekte gefunden werden und Hingabe. Gehen wir jetzt Vers für Vers durch die Ereignisse in Jericho rund um den Oberzöllner Zachäus.

Lukas 19,1.2: Und er ging hinein und zog durch Jericho. 2 Und siehe, ⟨da war⟩ ein Mann, mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und war reich.

Was lernen wir hier über Zachäus. Zwei Dinge. Er ist ein Oberzöllner und er ist reich. Kleiner Gag am Rande: Der Name Zachäus bedeutet so viel wie *rein* oder *unschuldig*, steht also in einem ziemlichen Gegensatz zu seinem Verhalten.

Was ist ein Oberzöllner? Ein Oberzöllner ist eine Person, die die Aufsicht über ein Kollektiv von Zöllnern hatte und für die Erhebung von Steuern und Zöllen in einem bestimmten Bezirk oder einer Region verantwortlich war. Während ein einfacher Zöllner, wie Matthäus, oft an einem bestimmten Zollposten stationiert war und direkte Abgaben von Reisenden oder Händlern eintrieb, war der Oberzöllner der Leiter dieses Systems in einem größeren Gebiet. Er pachtete das Recht zur Steuererhebung von der römischen Obrigkeit oder einem ihrer Vertreter. Zachäus hatte es vermutlich von Herodes Antipas, dem Tetrachen über Galiläa und Peräa. Seine Aufgabe bestand darin, die mit dem König vereinbarte Summe an Rom abzuführen. Die Differenz zwischen der eingetriebenen und der abzuführenden Summe stellte seinen Gewinn dar. Man kann sich gut vorstellen, wie diese Struktur ein ziemlich hohes Potenzial für Korruption und Ausbeutung bot.

Vor allem deshalb, weil die Zöllner und insbesondere die Oberzöllner gern über die offiziellen Tarife hinausgingen, um ihren eigenen Profit zu maximieren. Kein Wunder, dass Zachäus reich war. War Jericho doch ein wichtiger Handels- und Zollknotenpunkt und damit seine Position besonders lukrativ.

Ich habe an anderer Stelle gesagt, dass wir Zöllner als Berufsgruppe nicht pauschal in ein zu schlechtes Licht tauchen und unter Generalverdacht stellen dürfen. Das waren nicht alles böse Menschen und Sünder oder Kollaborateure, Zachäus war das leider schon. Er war ein Betrüger und ist für seine Machenschaften stadtbekannt. Vielleicht hat er durch seinen Ehrgeiz und seine Geldgier auch etwas kompensiert, nämlich seine Kleinwüchsigkeit.

Lukas 19,3: Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei; und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt.

Zachäus war kein Jünger Jesu. Alles, was er hatte, war Neugierde. Er wollte sich diesen Jesus, von dem alle sprachen, mal anschauen. Nur dass sich ihm zwei Probleme in den Weg stellen: Da ist zum einen die Volksmenge und zum anderen seine Körpergröße. Zu viele Leute und er ist *klein von Gestalt;* kann also nicht von weiter hinten über die anderen hinwegsehen. Und er war eben auch nicht der beliebte Typ, dem jeder gern Platz machte. Dafür ist Zachäus schlau.

Lukas 19,4: Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah; denn er sollte dort durchkommen.

Das war sein Plan. Sich einen erhöhten Spähposten sichern, an einer Stelle, von der er annahm, dass Jesus dort vorbeikommen würde. Und das passiert auch. Die Volksmenge nähert sich, in ihrer Mitte Jesus – nur der geht nicht einfach an dem Baum vorbei.

Lukas 19,5: Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab! Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben.

Überraschung! Wir wissen nicht, woher Jesus den Namen des Zachäus kannte, ich denke, dass wir es hier mit einer übernatürlichen Offenbarung zu tun haben, so wie die ganze Situation eine ist, die übernatürlich vorbereitet zu sein scheint.

Jedenfalls sieht Jesus hinauf zu Zachäus, erblickt ihn und spricht ihn an. *Zachäus, steig eilends herab! Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben.*

Wir wissen nicht, warum Jesus bei Zachäus übernachten *muss*, aber es könnte sein, dass die Nacht, die Jesus bei einem stadtbekannten Sünder zubringt, die Mission unterstreichen soll, mit der er auf die Welt gekommen ist: nämlich all die Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und das sind halt nicht nur blinde Bettler am Straßenrand! Das sind gerade auch steinreiche Betrüger und Halsabschneider wie Zachäus. Jesus spricht Zachäus an. Und damit bekommt der, der nur einen kurzen Blick auf Jesus werfen wollte, viel mehr als er erwartet hatte. Er bekommt Jesus als Gast in seinem Haus.

Lukas 19,6: Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden.

Was passiert hier? Zachäus sitzt auf dem Baum, erwartet, dass keiner ihn wahrnimmt und dass die Volksmenge einfach an ihm vorbeizieht. Jesus bleibt aber stehen und fordert ihn auf schnell herunterzukommen. Da Jesus ihn mit Namen angesprochen hatte, war für jeden, Zachäus eingeschlossen klar, wer gemeint ist. Verwechslung ausgeschlossen.

Zachäus muss sich jetzt entscheiden, was er tut. Hier steht der bekannte Rabbi, der den Theologen die Stirn bietet, den manche gar für den Sohn Davids halten und der Wunder tut; im Schlepptau zwei Blinde, die vor kurzem geheilt worden waren. Und dieser Rabbi tut jetzt gar nicht das, was man von ihm erwartet. Er distanziert sich nämlich nicht von ihm, dem habsüchtigen Oberzöllner. Vielmehr fordert er ihn auf, herunterzukommen und spricht davon, dass er sein Gast sein muss.

Was geht in diesem Moment wohl im Herzen von Zachäus vor? Fragt er sich, wie das sein kann? Ich meine. Er kennt sein Leben. Er weiß, wer er ist. Er weiß um die moralische Kluft zwischen ihm, dem Geldgierigen, und Jesus, dem Rabbi. Er weiß auch, dass diese Einladung Jesus Ärger einbringen wird. Kein Rabbi, der etwas auf sich hielt und dem seine Reputation wichtig war, hätte sich bei ihm eingeladen. Das war ihm völlig klar!

Was auch immer in Zachäus vorgeht, eine Sache überwiegt: Die Freude. Eine Freude darüber, dass dieser Jesus, ihn gesucht und ihn im Baum gefunden und ihn mit seinem Namen angesprochen und sich bei ihm eingeladen hatte. Eine Freude darüber, dass es für ihn den stadtbekannten Sünder vielleicht doch noch Hoffnung gab.

AMEN

Episode 666 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 3 (Lukas 19,5-8)

Zugegebenermaßen habe ich kurz darüber nachgedacht, aufgrund der Episoden-Nummer einen Exkurs in die Offenbarung zu machen und außer der Reihe etwas zur Zahl 666 zu produzieren. Aber dann dachte ich mir, dass es fürs geistliche Leben so gut wie keinen Mehrwert ergibt, wenn meine Hörer verstehen, dass sich die Zahl 666 aus dem Namen *Kaiser Nero* ableitet.

Mein Tipp: Behüte dein Herz vor sensationsheischenden Themen, die mit Endzeit oder Offenbarung zu tun haben. Was wir brauchen, das sind die gesund machenden Worte des Herrn Jesus (1Timotheus 6,3). Und deshalb machen wir auch mit dem Oberzöllner Zachäus weiter. Und für alle, die jetzt traurig sind, schaut euch im Skript den Anhang an.

Lukas 19,5.6: Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab! Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. 6 Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden.

Hier waren wir stehen geblieben. Zachäus freut sich, andere murren.

Lukas 19,7: Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen.

Bemerkenswert ist, wie rasch sich die Stimmung einer Menschenmenge gegen den zuvor gefeierten Jesus wendet – sobald der sich mit offensichtlichen Sündern solidarisiert. Wir hatten das schon:

Lukas 15,2: und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten[10] und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen.

Anscheinend hat niemand ein Problem damit sich in den Wundern Jesu zu sonnen, aber sobald er sich mit den Menschen abgibt, die offensichtliche Sünder sind, da wird Jesus als Vorbild plötzlich suspekt. Merkt ihr? Ein bisschen verhalten sich alle aus der Volksmenge so wie der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da fehlt jegliche Freude an der geistlichen Entwicklung des Oberzöllners! Merken sie nicht, was in Zachäus gerade passiert?

[10] Das Verb kommt nur 2x im Neuem Testament vor. In Lukas 15,2 und 19,7.

Es scheint für religiöse Leute nicht die einfachste Übung zu sein, sich mit der Radikalität abzufinden, die Jesus aufbringt, um verlorene Sünder zu suchen. Der Messias hat jedenfalls kein Problem damit, dass etwas von der sozialen Ächtung und dem schlechten Ruf des Zachäus auf ihn abfärben könnte. Wer damals etwas aus sich hielt, hätte eine Einladung von Zachäus niemals angenommen. In den Augen der Gesellschaft galt jeder, der bei ihm am Tisch saß, als Komplize und Kumpan.

Die entscheidende Frage lautet: Sind wir auch bereit, persönliche Komfortzonen zu verlassen, um die rettende Botschaft vom Evangelium zu allen Arten von Menschen zu bringen? Paulus kann formulieren:

1Korinther 9,20-22: Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne; ... 21 denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz ... 22 Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.

Es geht Paulus hier natürlich nicht um Sünde. Wir werden keine Sünder, um die Sünder zu gewinnen. Unsere Loyalität gehört Gott. Aber wenn es darum geht, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen, dann ist der Apostel bereit, seine Rechte zu opfern und sich so zu verhalten, dass es für seine Zuhörer ganz leicht ist, das Evangelium anzunehmen und errettet zu werden. Der kluge Evangelist geht auf den Sünder zu, sucht den Kontakt und passt sich an. Er tut es, weil Jesus dasselbe getan hat!

Die Volksmenge murrt, während die Freude des Zachäus in Buße umschlägt.

Lukas 19,8: Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.

Bitte lasst euch nicht verwirren, weil hier nichts von Glauben steht. Wenn es um Errettung geht, kann ich sowohl den Moment des Vertrauens beschreiben, wie auch den zwingend damit verbundenen Moment der Buße und Bekehrung. Das eine ist ohne das andere wertlos. Rechtes Verhalten ohne Glauben ist berechnender Opportunismus. Glaube ohne bußwürdige Werke ist nicht mehr als ein Gefühl oder ein Lippenbekenntnis.

Schauen wir uns an, was Zachäus tut. *Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen.* Das ist – egal nach welchem Standard man die Sache bewertet – sehr großzügig. Und wir müssen uns vorstellen, was sich im Herzen bei Zachäus geändert haben muss! Ein Mann, der durch Betrug reich wurde, gibt die Hälfte seines Vermögens an Bedürftige weg?

Das ist Buße, so wie Jesus sie sich wünscht. Hier werden Prioritäten vollständig verschoben! Hier wird mit einem sündigen, alten Lebensstil ein für alle Mal und für alle sichtbar gebrochen. Zachäus' radikale Umkehr wird seine gesellschaftliche Wahrnehmung vollständig verändern – aus dem verachteten Kollaborateur wird ein sichtbares Zeugnis göttlicher Erneuerung. Mindestens die Armen in der Stadt werden ihn als großzügigen Spender feiern und sich darüber wundern, dass dieser Jesus nicht nur blinde Bettler sehend, sondern auch habgierige Oberzöllner freigebig machen kann. Bleibt die Frage, was davon das größere Wunder darstellt! Aber Zachäus ist noch nicht fertig: *und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.*

Das mosaische Gesetz forderte in Fällen von Diebstahl oder Betrug, bei denen der Täter Reue zeigte und die Tat bekannte, eine Erstattung des gestohlenen Gutes zuzüglich eines Fünftels (20%) des Wertes (3Mose 5,24; 4Mose 5,7). Wenn der Täter nicht in der Lage war, die Erstattung direkt an das Opfer zu leisten, sollte sie dem Priester zukommen. In Fällen, in denen ein gestohlenes Tier geschlachtet oder verkauft wurde, forderte das Gesetz eine vierfache bzw. fünffache Erstattung (2Mose 21,37).

Zachäus' Angebot, vierfach zu erstatten, ist somit eine bewusste Überschreitung der Mindestanforderung für Betrug und eine Angleichung an die höchste gesetzliche Forderung für bestimmte Diebstahlsdelikte. Das war nicht nur teuer für ihn, sondern auch ein klares Zeichen für die Tiefe seiner Reue und für die Radikalität seiner Sinnesänderung. In Zukunft würde ihn niemand mehr als den Betrüger sehen können, der er einmal war! Vor allem nicht diejenigen, denen er übel mitgespielt hatte.

Lukas 19,8: Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.

Das, was wir hier erleben, ist echte Buße und eine umfassende Bekehrung zu Gott. Hier passiert, was der Prophet Jesaja mit den Worten beschreibt:

Jesaja 55,7: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung!

AMEN

Anhang zu 666

Die Ableitung von 666 aus „Nero Kaiser“ ist deshalb so attraktiv, weil sie nicht auf modernen Spekulationen beruht, sondern genau die Signale ernst nimmt, die der Text selbst setzt. Offenbarung 13,18 steht nicht isoliert im Raum. Johannes hat unmittelbar zuvor vom „Namen“ gesprochen: Niemand kann kaufen oder verkaufen, außer wer „das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens“ (Offb 13,17).

Erst danach folgt die Aufforderung: „Hier ist Weisheit: Wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres“ (Offb 13,18). Das ist eine sehr enge Verbindung: Zahl und Name gehören zusammen. Die „Weisheit“ besteht nicht darin, eine Zahl mystisch zu bestaunen, sondern darin, sie als Namenszahl zu „berechnen“ – also ein Verfahren anzuwenden, bei dem Buchstaben Zahlenwerte tragen und ein Name als Summe gelesen werden kann.

In der Antike war das kein exotisches Randphänomen. In jüdischen und griechisch-römischen Kontexten gibt es Formen solcher Namensrechnung (Gematria bzw. Isopsephie). Johannes setzt also ein kulturell verständliches Instrument voraus - ein Name kann verschlüsselt als Zahl angegeben werden.

Genau an dieser Stelle wird eine textkritische Beobachtung wichtig, die häufig unterschätzt wird: In einigen frühen Handschriften steht nicht 666, sondern 616. Das ist nicht einfach eine kuriose Abweichung, sondern ein starkes Indiz dafür, dass frühe Leser die Stelle tatsächlich als Namensrechnung verstanden. Denn wenn man eine Zahl nur „symbolisch“ deuten würde (dreifache Unvollkommenheit, maximaler Defekt usw.), wäre kaum zu erklären, warum überhaupt eine zweite konkrete Zahl in den Text gerät.

Wenn aber die Zahl aus einem Namen berechnet wird und dieser Name in verschiedenen Sprach- und Schreibformen vorkommt, dann ist eine Variation der Summe genau das, was man erwarten würde. Die Existenz von 616 passt also erstaunlich gut zu dem, was Offb 13,17–18 nahelegt: „Zahl seines Namens“ plus „berechne“.

Vor diesem Hintergrund ist „Nero Kaiser“ (Nero Caesar) der historisch und philologisch plausibelste Kandidat.

Der Name „Nero Caesar“ lässt sich nämlich in der damaligen Praxis als Zahl ausdrücken, und zwar so, dass man sowohl 666 als auch 616 erklären kann. Wie funktioniert das?

Der entscheidende Schritt ist die Transliteration in hebräische/aramäische Buchstaben. Warum gerade hebräisch? Weil Gematria in jüdischen Kontexten naheliegt und weil die christlichen Gemeinden in Kleinasien (Adressaten der Offenbarung) in einer Welt lebten, in der jüdische Schrifttraditionen, biblische Intertexte und semitische Zahl- und Namenslogiken präsent waren. Außerdem ist die Offenbarung insgesamt tief von alttestamentlicher Bildwelt geprägt (besonders Daniel 7), was eine semitisch geprägte Symbol- und Denkwelt plausibel macht. In einem solchen Setting ist es nicht abwegig, dass ein Name in semitischer Schriftform als Zahl kodiert wird, selbst wenn der Name ursprünglich lateinisch ist.

Nun zur Form des Namens: „Nero“ begegnet in der antiken Welt in mehr als einer geläufigen Sprachform. Lateinisch heißt der Name im Nominativ schlicht *Nerō* – ohne *„n“* am Ende.

In der griechischsprachigen Welt, die für die Gemeinden der Offenbarung unmittelbar relevant ist, lautet die verbreitete Form aber *Nerōn* (Νέρων) – mit einem *„n“* am Ende.

Dieses *„n“* ist nicht willkürlich hinzugefügt, sondern Teil einer etablierten Namensform in einer anderen Sprache. Genau hier liegt der Schlüssel zur 666/616-Differenz: Wenn man die griechische Form „Neron“ in hebräische Buchstaben überträgt, schreibt man נרון (nrwn); nimmt man die kürzere Form „Nero“, schreibt man נרו (nrw). Das zusätzliche נ (nun) am Ende ist also kein Trick, sondern die Differenz zwischen zwei realen Namensformen.

Dazu kommt der Titel „Caesar“, der im semitischen Schriftbild häufig als קסר (qsr) wiedergegeben wird. So entsteht die Formel „Neron Qesar“ = נרון קסר. Wenn man nun die traditionellen Zahlenwerte der hebräischen Buchstaben addiert, ergibt sich:

נ (nun) = 50

ר (resh) = 200

ו (waw) = 6

ן (final nun) = 50

ק (qoph) = 100

ס (samekh) = 60

ר (resh) = 200

Addiert man diese Werte für נרון קסר, erhält man 50 + 200 + 6 + 50 + 100 + 60 + 200 = 666.

Wenn man dagegen die kürzere Form „Nero Qesar“ = נרו קסר nimmt, fällt das *„n“* am Ende weg (das zusätzliche נ (nun) = 50).

Dann ergibt sich 666 – 50 = 616. Genau damit wird auf einmal verständlich, warum in der handschriftlichen Überlieferung beide Zahlen vorkommen konnten: Nicht, weil jemand „zufällig“ eine andere Zahl erfand, sondern weil unterschiedliche Leser/Abschreiber in unterschiedlichen Sprachräumen die Namensform „Neron“ oder „Nero“ voraussetzten und die Zahl entsprechend rechneten.

Damit erfüllt die Nero-These mehrere Anforderungen, die gute Exegese an Offb 13,18 stellen muss. Erstens nimmt sie den Hinweis des Textes ernst, dass es um eine Rechenoperation geht („berechne“) und dass diese Rechenoperation am „Namen“ hängt (13,17). Zweitens erklärt sie elegant die textkritisch auffällige Nebenlesart 616: Diese Variante ist dann nicht der Beweis gegen die Auslegung, sondern gerade ein indirekter Beleg dafür, dass früh eine Namensrechnung im Spiel war. Drittens passt die Nero-Referenz in den historischen Resonanzraum der frühen Christen: Nero stand schon sehr früh als Chiffre für tyrannische Herrschaft, Verfolgung und imperiale Selbstvergöttlichung – also genau jene Mischung aus Macht, Kult und Gewalt, die Offenbarung 13 in apokalyptischer Zuspitzung beschreibt.

Zum Schluss noch ein wichtiger methodischer Hinweis: Die Stärke dieser Auslegung liegt nicht darin, dass „Nero“ als Name faszinierend ist, sondern darin, dass sie die textinternen Marker respektiert. Offb 13,18 fordert Berechnung; Offb 13,17 bindet Zahl an Namen; die Überlieferungsvariante 616 passt genau zu einer unterschiedlichen Namensform; und der literarische Kontext macht deutlich, dass es um Anbetung und Loyalität geht.

Wer diese Punkte zusammenhält, kann die Nero-Ableitung vertreten, ohne in Sensationslust oder willkürliche Namensspielereien abzugleiten.

Episode 667 - Zachäus der Oberzöllner – Teil 4 (Lukas 19,8-10)

Wir waren stehen geblieben bei:

Lukas 19,8: Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.

Lasst mich euch erklären, warum mich dieser Vers so fasziniert. Es liegt nicht so sehr daran, dass Zachäus Buße tut, sondern mich fasziniert, wie viel ihn die Buße kostet. Von jetzt auf gleich ist erst einmal die Hälfte seines Besitzes weg. Und da sind wir noch gar nicht bei der vierfachen Erstattung all der Summen, die er *durch falsche Anklage* anderen weggenommen hatte.

Mich fasziniert das, was Zachäus tut, weil wir es hier nicht mit einem Gleichnis zu tun haben. Zachäus ist keine frei erfundene Beispielgeschichte, um uns durch eine überzogene Darstellung die Radikalität von Buße vor Augen zu malen. Zachäus hat das wirklich so gemacht! Der reiche Oberzöllner war am Ende des Tages nicht mehr so reich! Er war vielleicht auch nicht arm, aber jeder konnte sehen, dass sich in seinem Leben ein radikaler Bruch vollzogen hatte; und zwar ein Bruch mit seinem alten Leben.

Aus einem, der für sich gelebt hatte, war einer geworden, der für andere lebt. Aus einem Betrüger wurde jemand, der sich zu seinen Fehlern stellt und sie – soweit es ihm möglich ist – wieder gutmacht. Ich hatte am Ende der letzten Episode Jesaja 55 zitiert:

Jesaja 55,7: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung!

Wer Gottes Barmherzigkeit erleben und Vergebung erfahren will, der muss zu Gott umkehren; mit Betonung auf „*umkehren*“, d.h. den alten Weg und die alten Gedanken bewusst verlassen. Zu Gott umkehren heißt, einen neuen Weg einschlagen, neue Gedanken denken, neue Prioritäten setzen.

Manchmal frage ich mich, ob uns das heute noch wirklich bewusst ist, was Buße eigentlich bedeutet. Mir fehlt oft die teure Buße eines Zachäus im Leben von jungen Gläubigen.

Versteht ihr, was ich meine? Da „bekehrt“ sich jemand zu Gott, aber so ganz praktisch betrachtet geht er seinen alten Lebensweg fast unverändert weiter. Vielleicht kommt jetzt noch ein Gottesdienstbesuch, der obligatorische Hauskreis und ein bisschen Interesse an der Bibel und ein schlechtes Gewissen, weil er so wenig betet hinzu, das war es dann aber auch. Ich frage mich schon, wo die Bekehrungen sind, an deren Ende eine komplette Neuausrichtung des Lebens steht.

Und weil das echte Buße ist, deshalb frage ich mich: Wo sind die Leute, deren Leben sich ums Geldverdienen und Reichwerden drehte, die nach ihrer Bekehrung erst einmal die Hälfte ihres Besitzes den Armen geben? Es mag sie geben, aber ich kenne sie nicht. Ich kenne allerdings „Christen“, die ein Haus besitzen, und dann noch eines wollen, die sich in ihren Jobs verlieren, scheinbar nie genug haben und die kein bisschen *zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten.* Ich meine – ganz praktisch danach trachten, sodass es sie etwas kostet – sagen wir mal die Hälfte ihres Besitzes. Wir alle kennen solche Christen, denen ein gutes Leben wichtiger ist als Evangelisation und die trotzdem denken, dass sie irgendwie „umgekehrt“ sind.

Ich suche Frischbekehrte, die ihr Leben auf Götzen hin untersuchen, und überall dort, wo sie fündig werden, also bei Themen wie nichtige Dinge treiben, auf Kosten anderer leben, die Welt lieben, sich um Hobby, Urlaub und Familie drehen, Selbstdarstellung, Faulheit, Dummheit oder sich in Sorgen, Sex und Spaß verlieren einen radikalen Bruch vollziehen!

Ich suche die Frischbekehrten, die sich einen reifen Christen suchen, um das eigene Leben auf Abgötter hin zu durchleuchten und zwar mit dem Ziel, einen radikalen Bruch zu vollziehen! Es geht nicht darum, nur ein bisschen netter zu werden. Es geht um Umkehr! Denken wir nur an die Epheser, die ihre Zauberbücher verbrannt haben (Apostelgeschichte 19,18.19). Welchen Tipp gibt der Apostel Paulus den Ex-Dieben?

Epheser 4,28: Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen (etwas) mitzugeben hat!

Spannend, oder? Für Diebe besteht Buße nicht einfach darin, nicht mehr zu stehlen. Vielmehr sollen sie extra viel arbeiten, damit sie den Bedürftigen etwas abgeben können. DAS ist Buße, wenn man nicht einfach das Falsche lässt, sondern anfängt das Richtige zu tun. Es geht um einen neuen Lebensweg!

Ich mag Petrus, wenn er formuliert:

1Petrus 4,3: Denn die vergangene Zeit ist (uns) genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten.

Es ist genug! Es ist genug, dass wir so gelebt haben wir alle anderen! Damit ist jetzt Schluss! Und natürlich ist das herausfordernd! Umdenken und die komplette Neuausrichtung des Lebens ist immer herausfordernd! Und mehr noch: Sowas macht Angst! Und trotzdem gilt: Lasst uns bloß das Thema Buße nicht zu klein denken! Es geht nicht ums Weitermachen wie bisher! Zachäus ist uns da hoffentlich ein Mega-Vorbild! Er sollte uns mit seiner Radikalität jedenfalls mächtig herausfordern! Und wir sollten von ihm lernen, was es heißt, wenn ein Habsüchtiger Buße tut.

Das ist dann auch der Grund, warum Jesus ihm Rettung zusprechen kann.

Lukas 19,9.10: Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist; 10 denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.

Jesus spricht Zachäus direkt an, aber er spricht so, dass die ganze Volksmenge als Zuhörerschaft mit in das Gespräch hineingenommen wird: *Heute ist diesem Haus Heil wiederfahren.* Zachäus hat Rettung erfahren. Er war ein Verlorener und ist jetzt ein Geretteter. Warum? Weil er Buße getan hat. Aber wie kann das sein? Antwort: *weil auch er ein Sohn Abrahams ist.* Die Volksmenge hielt Zachäus für einen hoffnungslosen Fall. Mit so jemandem wie ihm verbrachte man nicht seine Zeit, das war vergebene Liebesmüh. Falsch! Ganz falsch! Zachäus ist Israelit, ein Sohn bzw. Nachfahre Abrahams. Und als solcher hat er ein Recht darauf, dass der Messias ihn sucht und rettet. Kein Israelit ist so verkommen und sündig, dass Jesus ihn nicht retten wollen würde.

Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist also die Berufung des Messias. Kommen, suchen, retten. Und das ist übrigens auch der Auftrag, mit dem Jesus uns in die Welt geschickt hat. Dort weiterzumachen, wo er mit seinem Auftrag aufgehört hat. Deshalb ist Buße in unserem Leben ja auch so wichtig. Nur wer umkehrt und Gott folgt, kann auch die Werke tun, die Gott für ihn vorbereitet hat.

AMEN

Episode 668 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 1 (Lukas 19,11-19)

Wir sind da, wo Jesus sich mit Zachäus unterhält, aber so redet, dass alle Drumherum-Stehenden sich auch angesprochen fühlen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Lukas 19,7-10 eine Zusammenfassung von Aussagen ist, die von der Volksmenge, Zachäus bzw. Jesus irgendwann im Verlauf des Abends oder des nächsten Tages gemacht wurden. So ganz genau wissen wir das nicht. Wir sind im nächsten Vers jedenfalls schon wieder aus Jericho heraus.

Lukas 19,11: Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte.

Was jetzt kommt, ist ein Gleichnis. So weit ist alles klar. Klar ist auch, warum Jesus das Gleichnis erzählt. Er ist *nahe bei Jerusalem* und es steht eine Behauptung im Raum, der er begegnen muss. Die Behauptung lautet: *Das Reich Gottes* ist zum Greifen nahe. Es gibt also Leute, die meinen *dass das Reich Gottes sogleich erscheinen* wird. Und dem will Jesus mit seinem Gleichnis widersprechen.

Man kann die Erwartungshaltung der Leute schon ein bisschen verstehen. Die Sache mit dem Reich Gottes finde ich selbst auch manchmal etwas verzwickt. Und spricht Jesus nicht an anderer Stelle davon, dass das Reich Gottes schon da ist?

Lukas 11,20: Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen.

Lukas 17,21: auch wird man nicht sagen: Siehe hier! Oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Ich kann die Verwirrung und auch die Erwartungshaltung der Zuhörer gut verstehen.

Lukas 19,12: Er sprach nun: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen.

Was Jesus hier beschreibt, hat einen historischen Bezug. So ist Herodes der Große im Jahr 40 v. Chr. zum damaligen römischen Herrscher Marcus

Antonius gegangen, um von ihm sein Königtum zu empfangen. An diese Idee, dass jemand wegzieht, um von höherer Stelle ein Königtum zu empfangen und dann als Herrscher wiederzukommen, knüpft Jesus also mit seinem Gleichnis an.

Lukas 19,13: Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt (damit), bis ich (wieder-)komme!

Der hochgeborene Mann hat Knechte. Und denen gibt er eine Aufgabe. Jeder Knecht bekommt ein Pfund, wörtlich eine Mina. Eine Mina, das waren ca. 400-500 Gramm Silber. Rechnet man eine Mina um, entspricht sie 100 Denaren. Wenn man einen Denar als Tageslohn eines Arbeiters ansetzt, haben wir es also mit einer Summe von etwa vier Monatslöhnen zu tun. Der Auftrag ist klar: Ich gehe weg, um König zu werden, und bis ich wiederkomme handelt ihr mit dem Pfund, das ich euch gegeben habe.

Lukas 19,14: Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist!

So, der hochgeborene Mann hat also nicht nur Knechte, sondern auch *Bürger, die ihn hassen.* Und diese Bürger schicken eine Gesandtschaft hinter ihm her, um zu protestieren: *Wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist!* Auch für dieses Verhalten gibt es einen historischen Bezug. Als Archelaus, Sohn von Herodes dem Großen, im Jahr 4 v. Chr. den Thron seines Vaters besteigen wollte, sandten die Juden eine 50-köpfige Delegation zum Kaiser Augustus, um ihren Protest gegen die Einsetzung von Archelaus als König kundzutun.

Lukas 19,15: Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfuhr, was ein jeder erhandelt hatte.

Die Proteste haben keinen Erfolg. Der König empfängt sein Reich und kehrt zurück. Jetzt geht es an die Abrechnung. Der Herr will wissen, wie viel Profit jeder Knecht in seiner Abwesenheit erwirtschaftet hat. Hören wir den ersten Knecht:

Lukas 19,16.17: Der erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. 17 Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht! Weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben.

Der erste Knecht war treu. Aus einem Pfund waren 11 Pfund geworden.

Dafür bekommt er ein Lob, *Recht so, du guter Knecht!*, und er bekommt eine Belohnung: *Weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte bekommen.* Frage: Warum ist es eine Belohnung, wenn ich mehr arbeiten muss? Ganz einfach, weil es um die damit verbundene Ehre geht. Die *Vollmacht über zehn Städte* ist eine Auszeichnung. Es ist nicht „mehr Arbeit“ im negativen Sinn, sondern ein Statuswechsel: Vom Knecht zu Mitherrscher.

Lasst mich diesen Gedanken noch einmal wiederholen: Die gängige moderne Vorstellung von *Belohnung* als eine Mischung aus Ruhe, Wohlstand und Selbstverwirklichung ist nicht biblisch fundiert. Im Reich Gottes ist die höchste Ehre die Teilnahme an der Herrschaft Gottes, nicht jegliche Befreiung von Verantwortung.

Die Vollmacht über Städte ist Ausdruck königlichen Vertrauens: Der König erkennt den Knecht als würdig an, seinen Herrschaftsbereich zu repräsentieren. In antiker Denkweise ist das die höchste Form öffentlicher Auszeichnung. Schauen wir uns den zweiten Knecht an.

Lukas 19,18.19: Und der zweite kam und sagte: Herr, dein Pfund hat fünf Pfunde eingetragen. 19 Er sprach aber auch zu diesem: Und du, sei über fünf Städte!

Der zweite Knecht ist weniger erfolgreich, aber es reicht auch bei ihm zu einer Belohnung, wenn auch das Lob fehlt.

Springen wir, bevor es in der nächsten Episode mit einem dritten Knecht weitergeht, noch einmal zurück. Warum erzählt der Herr Jesus das Gleichnis? Antwort: Weil es Leute gibt, die glauben, dass jetzt das Reich Gottes kommt. Warum glauben sie das? Weil Jesus nahe bei Jerusalem war. Der Messias nähert sich der Stadt Gottes und ganz viele denken: Jetzt geht es bald richtig los! Und weil Jesus um diese falsche Erwartungshaltung weiß, erzählt er das Gleichnis vom einen Pfund. Ein Gleichnis, das deutlich macht: Bevor es mit der Herrschaft des Messias losgeht, muss der Messias erst einmal weggehen und erleben, dass man ihn ablehnt. Die Idee, dass es jetzt bald losgeht, ist nicht wahr.

AMEN

Episode 669 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 2 (Lukas 19,20-26)

Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Kurz vor der Stadt erzählt er den Menschen, die ihn begleiten, ein Gleichnis. Er tut das, weil er dem Gerücht entgegentreten möchte, dass das Reich Gottes *sogleich erscheinen sollte* (Lukas 19,11). Das ist nämlich nicht der Fall. Und man muss vorsichtig formulieren: Das wird es in der Form, wie die Umstehenden es erwarten, vielleicht nie der Fall sein.

In dem Gleichnis geht es um einen *hochgeborenen Mann*, der in ein fernes Land zieht, um ein Königreich zu empfangen, sprich, um als König eingesetzt zu werden. Den Zuhörern bekannte historische Vorbilder waren Herodes der Große und sein Sohn Herodes Archelaus, die genau das durchgemacht hatten. Letzterer war aufgrund einer gegen seine Einsetzung als König Einspruch einlegenden Delegation von Juden dann auch kein vollwertiger König geworden, sondern nur ein sogenannter Ethnarch.

Aber kommen wir zurück zum Gleichnis. Der hochgeborene Mann hat Knechte, denen er je ein Pfund, den Gegenwert von ca. 4 Monatsgehältern gibt, um damit Handel zu treiben. Der erste ist ziemlich erfolgreich, wird gelobt und belohnt. Der zweite stellt sich auf gut an. Nun sind wir beim Dritten, dem Anderen.

Lukas 19,20: Und der andere kam und sagte: Herr, siehe, (hier ist) dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt;

Hm, das ist natürlich nicht, was der Herr von seinem Knecht erwartet hatte. Der ist vielmehr ein Beispiel für Untreue und Sorglosigkeit. Untreue, weil er mit dem Geld nicht handelt, was er hätte tun sollen. Sorglos, weil er es in einem Schweißtuch verwahrt und nicht einmal vergräbt, was halbwegs sicher gewesen wäre. In einem anderen, ähnlichen Gleichnis heißt es deshalb auch:

Matthäus 25,25: und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde; siehe, da hast du das Deine.

Warum ist der dritte Knecht ungehorsam?

Lukas 19,20.21: Und der andere kam und sagte: Herr, siehe, (hier ist) dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt; 21 denn ich fürchtete dich, weil du

ein strenger Mann bist; du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast.

Warum tut der Knecht nicht, was man ihm aufträgt? Er fürchtet sich. Wovor? Vor der Strenge des Herrn. Und dann beschreibt er seinen Herrn als jemanden, der sich ungerechterweise das nimmt, was ihm gar nicht gehört. *Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast.* Stimmt das? Soweit wir wissen, nein! Sein Umgang mit den anderen beiden Knechten war von Wertschätzung und Großzügigkeit geprägt. Warum sagt der Knecht das dann? Warum betont er die Strenge seines Herrn? Weil er damit seine Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit rationalisiert. Das genau das ist auch, was der Herr jetzt zum Ausdruck bringt.

Lukas 19,22.23: Er spricht zu ihm: Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht! Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe? 23 Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben, und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert?

Der Knecht ist ein *böser Knecht.* Warum ist er böse? Weil er nicht nur faul und sorglos, sondern auch nicht ehrlich ist. Wenn er wirklich denken würde, dass sein Herr ein *strenger Mann* ist, dann hätte er anders handeln müssen. Dann hätte er das *Geld* wenigstens bei einer *Bank* angelegt. Sein Herr wäre dann zurückgekommen und hätte *Zinsen* bekommen. Aber das tut er nicht! Behauptet dann aber, er hätte sich vor der Strenge seines Herrn gefürchtet. Versteht ihr den Widerspruch?

Wenn er sich wirklich gefürchtet hätte, hätte er einen ungefährlichen Weg gefunden, das Geld seines Herrn wenigstens ein bisschen zu vermehren. Er hätte dann vielleicht nicht damit gehandelt, um die Möglichkeit eines Verlustes zu vermeiden, aber gar nichts tun und dann auf den vermeintlich strengen Charakter des Herrn verweisen, damit verurteilt er sich selbst. Das Problem ist nicht die Strenge des Herrn, das Problem ist der Charakter des bösen Knechts. Er wollte nichts tun. Und jetzt geht es ihm nur darum, eine halbwegs vernünftig klingende Ausrede zu finden. Dabei bleibt natürlich offen, ob er inzwischen selbst glaubt, was er da von sich gibt! Böse Menschen sind Meister darin, sich selbst zu betrügen und sich selbst alles Mögliche einzureden.

Arbeitsscheu, unüberlegt und nicht ehrlich, vielleicht nicht einmal ehrlich zu sich selbst, das ist dieser Knecht.

Lukas 19,24: Und er sprach zu den Dabeistehenden: Nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat!

Wir wissen nicht genau, wer die Dabeistehenden sind. Vielleicht die übrigen Knechte. Das waren ja nicht nur drei, sondern zehn. Der Knecht, der seinen Job nicht gemacht hat, verliert sein Pfund, und der erfolgreiche erste Knecht bekommt es zu seinen zehn Pfund Gewinn noch hinzu.

Lukas 19,25.26: Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat ⟨ja schon⟩ zehn Pfunde! 26 Ich sage euch: Jedem, der da hat, wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden.

Merkt ihr, wie es den Dabeistehenden sauer aufstößt, dass gerade der, der schon 10 Pfund hat, jetzt 11 Pfund haben soll? Wie antwortet der Herr darauf? Er stellt den Dabeistehenden ein Prinzip vor: *jedem, der da hat, wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden.*

Worum geht es hier? *Jedem, der hat, wird gegeben werden.* Das ist einfach. Wer fleißig mit seinem Pfund gehandelt hat, der bekommt von Gott nicht nur Lob und Prestige, sondern noch einen Bonus. Will sagen: Es lohnt sich, fleißig zu sein. Das ist die Botschaft. Es lohnt sich fleißig zu sein!

Der Bonus ist für den mit den 10 Pfund, nicht für den mit den 5 Pfund. Was der Herr hier tut, ist ganz einfach: Er motiviert seine Knechte. Nächstes Mal, wenn du ein Pfund bekommst, leg dich richtig ins Zeug, dann bekommst auch du einen Bonus. Merken wir uns das ruhig gut: Gott ist ein Gott, der fleißige Knechte schätzt.

Es gilt aber auch: *von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden.* Wer *nicht hat*, d.h. nichts dazu gewonnen hat, der verliert am Ende auch das, was ihm anvertraut worden ist – das eine Pfund. Warum ist das wichtig? Weil dieses eine Pfund für den Auftrag oder die Berufung steht, die der Knecht hatte. Vor diesem König reicht es nicht, berufen zu sein, man muss die Aufgaben auch erledigen, die man bekommt, sonst werden sie einem wieder weggenommen. Und dann steht man am Ende ganz ohne Aufgabe da. Weder hat man ein Pfund, um damit Handel zu treiben, noch hat man eine Stadt, die man im Auftrag des Herrn regieren könnte. Vielmehr wird die eigene Nutzlosigkeit für alle Dabeistehenden offenbar.

AMEN

Episode 670 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 3 (Lukas 19,27)

Wir sind am Ende des Gleichnisses von dem einen Pfund angekommen. Ein hochgeborener Mann reist weg, um König zu werden und gibt seinen Knechten den Auftrag, in seiner Abwesenheit mit je einem Pfund Handel zu treiben. Ein Knecht erwirtschaftet 10 Pfund, ein anderer 5 und ein dritter gar nichts. In der letzten Episode ging es um diesen bösen, dritten Knecht, der mit Ausreden sein faules, sorgloses Tun beschönigt. Schließen wir erst einmal das Gleichnis ab, es gibt nämlich nicht nur den High Achiever, den Erfolgreichen und den Loser, es gibt auch die Feinde des Königs.

Lukas 19,27: Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir!

Das ist also das Schicksal der Feinde. Sie werden umgebracht. Kommen wir zur Deutung des Gleichnisses. Lasst uns über drei Themen reden: Erstens. Was ist die primäre Bedeutung des Gleichnisses? Zweitens. Wie verhält sich das Gleichnis zu dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25? Drittens. Wie könnte man das Gleichnis eschatologisch übertragen?

Fangen wir mit der primären Bedeutung an. Die ist einfach, weil Lukas uns ganz am Anfang aus dem Mund des Herrn Jesus erklärt, warum das Gleichnis gesprochen wurde. Was auch immer wir sonst noch in den Text hineinlesen, primär dient das Gleichnis dem Ziel, ein Gerücht zu widerlegen. Das Gerücht sagt: „Jetzt geht es mit dem Reich Gottes, genau genommen mit der Herrschaft des Messias bald los! Wir sind schon fast in Jerusalem und wenn Jesus dort einzieht, dann wird er sich auf den jüdischen Thron setzen und als König herrschen!“ Das ist die Erwartungshaltung, die im Raum steht und sicherlich durch die Heilung von Blinden und die Bekehrung eines Oberzöllners noch angeheizt worden war. Und genau der tritt Jesus mit diesem Gleichnis entgegen, indem er drei Dinge deutlich macht:

Erstens: Um seine Herrschaft anzutreten, muss er erst einmal weggehen. Ja, er wird seine Herrschaft antreten, aber nicht in den nächsten Tagen.

Zweitens: Die Zeit bis zu seiner Krönung wird von Ablehnung geprägt sein. Seine *Bürger* wollen ihn nicht. Mögen auch die Jünger und die Volksmenge um Jesus herum jetzt von ihm begeistert sein, es wird ganz laute Proteste gegen seine Krönung geben! Der Weg zum Thron wird hässlich.

Drittens: Jesus wird nach seiner Krönung wiederkommen und richten. Wenn der Messias seine Herrschaft antritt, dann als einer, der erst einmal beurteilt und bestraft; wahrscheinlich auch nicht ganz das, was seine Zuhörer erwartet hatten. So viel zur primären Bedeutung des Gleichnisses.

Wie verhält sich das Gleichnis von dem einen Pfund zu dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25? Soweit ich es sehe, handelt es sich um ähnliche, aber inhaltlich doch recht unterschiedliche Gleichnisse, die man besser nicht zur gegenseitigen Erklärung heranzieht.

Hier die für mich wesentlichen Unterschiede: In Matthäus geht es um einen Geschäftsmann, nicht um einen zukünftigen König, es geht um drei Knechte, nicht um zehn, es geht um unterschiedliche und große Summen nicht um je eine Mina, die Belohnung ist für die erfolgreichen Knechte gleich und nicht wie in Lukas leistungsbezogen, der unnütze Knecht verliert nicht nur sein Talent, sondern wird auch in die äußerste Finsternis geworfen und außerdem fehlen in Matthäus die Feinde, die bestraft werden. Warum dieser kurze Vergleich? Weil ich mich in der Auslegung des Gleichnisses vom einen Pfund nicht an Matthäus 25 orientieren werde. Für mich sind das tatsächlich zwei völlig verschiedene Gleichnisse mit ganz unterschiedlichen Aussagen.

Kommen wir zur eschatologischen Übertragung des Gleichnisses vom einen Pfund.

Vorbemerkung: Ein bisschen fürchte ich mich davor, in meiner Podcast-Reihe zu den Evangelien über eschatologische Themen zu reden. Woran liegt das. Vor allem liegt es daran, dass ich im Blick auf Endzeit eine eigene Meinung vertrete, die sich vom Mainstream unterscheidet. Jetzt sind für mich, wie ich es auch immer wieder betone, endzeitliche Themen fürs geistliche Leben nicht wirklich relevant. Im Hier und Heute kann ich fleißig beten, evangelisieren und die Bibel lesen egal mit welcher Brille ich auf die Offenbarung, die große Trübsal, das 1000jährige Reich oder den letzten Aufstand des Teufels blicke. Meine Sorge ist nun, dass meine Hörer nicht so entspannt sind.

Und ganz ehrlich: Ich weiß, dass viele Christen Rechtgläubigkeit an der Haltung zu ausgewählten Fragen festmachen. Da wird man als Gemeindeleiter nur gefragt: „Predigen bei euch Frauen?“ Und als ob das die wichtigste Frage der Welt wäre, wird die Tüchtigkeit einer ganzen Gemeinde an dieser einen Frage festgemacht. Dabei wären mir andere Fragen viel lieber.

Wie wäre es mit: „Wie oft fasten eure Ältesten in der Woche für die gesunde Entwicklung der Gemeinde?“ oder „Wie viele erwachsene Heiden sind im letzten Monat in euerer Gemeinde zum Glauben gekommen?“ Aber nein, die Frage, die immer wieder kommt, lautet: „Predigen bei euch Frauen?“ Und es gibt ähnliche Fragen zum Themenkomplex Israel, 1000jähriges Reich und den Antichristen. Und wehe man ist dann nicht Mainstream.

Tja, und ich bin nicht Mainstream. Und deshalb stehe ich vor einem Problem: Predige ich das, was der Mainstream hören will, um niemanden zu verschrecken, damit ich keine Follower verliere oder predige ich das, was ich glaube. Und sind es meine eigenen Gedanken überhaupt wert vorgestellt zu werden? Wäre es nicht sicherer, einfach den bekannten Predigern zu folgen? Und was treibt mich dabei an: Hochmut? Übertriebenes Sendungsbewusstsein? Besserwisserei? Das geht mir alles gerade durch den Kopf. Und ich gebe das so bereitwillig zu, weil ich euch für etwas gewinnen will, was mir selbst über die Jahrzehnte des Glaubens immer wichtiger geworden ist: ein weites Herz in sekundären Fragen des Glaubens, verbunden mit Neugierde.

Und verbunden mit der Einsicht, dass eine tiefe Beziehung zum Herrn, aus dem Gebet und dem Gehorsam erwächst, und nicht aus der Verteidigung von theologischen Modellen – egal ob es sich dabei um die Free Grace Theologie oder die Pfingstbewegung aus dem 20. Jahrhundert, den Dispensationalismus aus dem 19. Jahrhundert, den Calvinismus der Reformation mit Wurzeln im 5. Jahrhundert, die lutherische Bekenntnistradition aus dem 16. Jahrhundert, oder was auch immer handelt.

Ein weites Herz, Neugierde und eine gesunde Skepsis im Blick auf theologische Modelle. Das ist, was mich auszeichnet. Und wer mir auf diesem Weg folgen mag, der ist herzlich eingeladen, meine Auslegung zu hören und zu hinterfragen. Wer an dieser Stelle aussteigen will, weil er Sorge hat, in mir einem Irrlehrer zu begegnen, der seinen Glauben gefährdet, der mag das auch tun. Ich kann das gut verstehen. Als junger Christ war mir auch jeder suspekt, der nicht genau meiner Meinung war.

Alle anderen bekommen in der nächsten Episode eine eschatologische Auslegung des Gleichnisses vom einen Pfund, in der Offenbarung 11 und Maleachi 3 eine ganz wichtige Rolle spielen werden.

AMEN

Episode 671 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 4 (Lukas 19,11-27)

Wenden wir uns heute der eschatologischen Auslegung des Gleichnisses vom einen Pfund zu.

Noch einmal möchte ich an dieser Stelle betonen, dass ich mich irren kann. Ich präsentiere euch einfach den aktuellen Stand *meines* Denkens und freue mich auf lieb gemeinte Einwände und Ergänzungen. Für mich ist Gemeinde immer ein Kollektiv von Denkern und es tut einfach gut, einen intellektuellen Indoorspielplatz zu betreiben, wo sich theologisches Denken entwickelt, indem man sich an sekundären Fragen reibt. Ganz im Sinn der Sprüche Salomos: Eisen schärft Eisen (Sprüche 27,17). Also kommen wir zum Gleichnis vom einen Pfund.

Von wem redet Jesus? Er redet von sich selbst. Er ist der hochgeborene Mann. Ich denke, das ist klar. Worauf bezieht sich sein Weggehen in ein *fernes Land, um ein Reich zu empfangen und zurückzukommen?*

Fangen wir mit dem Weggehen an: Mit dem Weggehen sind hier Tod und Himmelfahrt Jesu gemeint. Jesus verlässt diese Welt und geht zum Vater. Vom Vater erhält er das Königtum und erfüllt die Verheißung an David, dass sein Nachkomme auf dem ewigen Thron sitzen wird. Schauen wir uns das im Detail an.

Psalm 2,6: »Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg!«

Hier wird prophetisch die Kreuzigung beschrieben (vgl. Apostelgeschichte 4,25-28) und was dabei geschieht, nämlich die Inthronisation. Derselbe, der sich erniedrigt hat und sich abschlachten lässt, erhält vom Vater den höchsten Ehrentitel. Er wird zum Herrn der Herren und zum König der Könige (Offenbarung 17,14; 19,16[11]).

Lukas 1,32: Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 33 und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein.

[11] vgl. Matthäus 28,18; Philipper 2,9-11; Epheser 1,20-22; Kolosser 2,10; Offenbarung 1,5

Und dieser Thron steht nicht auf der Erde, sondern im Himmel, wohin Jesus aufgefahren ist, um sich zur Rechten Gottes zu setzen. So wie Petrus formuliert:

Apostelgeschichte 2,34.35: Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren; er sagt aber selbst: »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, 35 bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße!«

Soweit zum Weggehen. Tod und Himmelfahrt bringen Jesus auf den Thron.

Nächste Frage: Wer sind in dem Gleichnis die Bürger, die nicht wollen, dass Jesus König wird? Das sind genau die Juden, die angestachelt vom Hohen Rat irgendwann skandieren: *Er werde gekreuzigt!* (Matthäus 27,22.23) Es sind diejenigen, die unter dem Kreuz stehen, um über Jesus zu lästern und zu spotten (Matthäus 27,39-44). Es sind dieselben, welche die römischen Soldaten bestechen und später die Apostel verfolgen.

Wann kommt der König wieder? Und diese Frage hat mich selbst lange umgetrieben. Im Gleichnis kommt der König ja wieder, um seine Herrschaft anzutreten. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, was über das Kommen des Messias in der Bibel steht. Und mir ist dabei eine Stelle wichtig geworden, die im Propheten Maleachi steht. Dort wird Johannes der Täufer beschrieben und dann das Kommen des Messias. Allerdings ist es ein Kommen zum Gericht, nicht zur Rettung.

Maleachi 3,1.2: Siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der HERR der Heerscharen. 2 Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein.

Hier wird beschrieben, dass der Messias zum Gericht kommen wird. Nun ist es wichtig, dass das Kommen Gottes zum Gericht nicht zwingend damit einhergeht, dass Gott selbst erscheinen muss. In Jesaja 19 heißt es:

Jesaja 19,1: Ausspruch über Ägypten. Siehe, der HERR fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm, und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern.

Hier *kommt* Gott auf einer schnellen Wolke nach Ägypten, aber in Wirklichkeit kommt er nicht selbst, sondern es kommt in Form von innenpolitischen Verwerfungen und einem Bürgerkrieg in Ägypten (Jesaja

19,2). Das Kommen Gottes kann also auch eine bildhafte Umschreibung für das Gerichtshandeln Gottes sein. Wir kennen diese Idee im Neuen Testament auch aus dem Sendschreiben an Ephesus. Wie heißt dort die Warnung an die Gemeinde, die ihre erste Liebe verlassen hat?

Offenbarung 2,4.5: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 5 Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich ⟨zu⟩ dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.

Wenn aber nicht, so komme ich dir. Natürlich kommt Gott hier nicht persönlich auf die Erde, sondern er kommt zum Gericht, d.h. er bleibt im Himmel, aber auf der Erde verschwindet eine Gemeinde. Ganz ähnlich Psalm 50:

Psalm 50,3.4: Unser Gott kommt, und er wird nicht schweigen; Feuer frisst vor ihm her, und rings um ihn stürmt es gewaltig. 4 Er ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten:

Ich zeige euch diese Stellen, damit wir verstehen: Wenn in Maleachi 3 vom Kommen des Messias zum Gericht die Rede ist, dann muss er nicht persönlich erscheinen, es könnte auch eine Armee sein, die vor den Toren Jerusalems steht und Gottes Gericht an dem ungläubigen Israel vollzieht und damit für jeden sichtbar das Ende des Alten Bundes zementiert. Und genau das denke ich, dass gemeint ist.

Merkt ihr wie das zu unserem Gleichnis passt? Im Gleichnis kommt der König zurück, um seine Herrschaft anzutreten. Zwei Dinge passieren: Ersten werden seine Knechte teilweise gelobt und zu Mitherrschern, zweitens werden seine Feinde umgebracht. Ich denke, dass das Gericht an den Feinden eine Vorhersage auf die Zerstörung Jerusalems 70 n.Chr. durch die Truppen des Titus ist. Jesus führt hier gedanklich nur fort, was auch Johannes der Täufer angedeutet hat, als er seine Zeitgenossen davor warnte, dass ein Feuer Gottes auf die Unbußfertigen wartet:

Matthäus 3,10-12: Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 11 Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen; 12 seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.

Der Messias selbst wird die Zuhörer von Johannes dem Täufer mit Heiligem Geist oder Feuer taufen. Das Feuer ist hier ganz klar Gericht. Und die Axt, die schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist bzw. die Worfschaufel in der Hand, das sind beides Bilder für ein kurz bevorstehendes Gericht.

Ich behaupte also: Indem die Römer den Tempel zerstören, die Stadt Jerusalem in Schutt und Asche legen und Zehntausende deportierten, erfüllt sich die Verheißung aus Maleachi 3 vom plötzlichen Kommen des Messias zu seinem Tempel.

„Kommen", also nicht als wörtliches „Kommen", sondern als „Kommen zum Gericht". Im Gleichnis ist es ein tatsächliches Kommen, so wie es ein tatsächliches Weggehen in ein *fernes Land* war. In der eschatologischen Übertragung ist weder das Weggehen, noch das Zurückkommen wörtlich zu verstehen. So meine These, der gern widersprochen werden darf!

Aber immerhin passt die Sache mit dem Gericht – oder? Denn im Gleichnis kommt der neu gekrönte König zurück und dann richtet er seine Feinde. Am Ende heißt es ja:

Lukas 19,27: Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir!

Genau das ist 70 n.Chr. passiert. Genau die Generation, die Jesus abgelehnt hat, ist gerichtet worden. Er hat die Spreu verbrannt. Und noch etwas ist 70 n.Chr. passiert. Jesus hat seine Herrschaft angetreten. Und das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, wenn ich das so schreibe, aber hier geht es nicht um die ewige Herrschaft Gottes über die Welt, sondern hier geht es – wenn man so will – um die Erfüllung der Wüstenwanderung.

Im Alten Testament gibt es ganz viele prophetische Vorentwürfe auf das, was im Neuen Testament passieren wird. Einer dieser Vorentwürfe ist der die Errettung aus Ägypten. Das Volk Israel wird aus Ägypten gerettet, geht mit Gott einen Bund ein, wird in der Wüste gereinigt und beginnt 40 Jahre später damit, Kanaan einzunehmen. Dieser ganze Prozess nimmt prophetisch illustrativ die Ereignisse zur Zeit Jesu vorweg. Jesus ist das Passah-Lamm, das geschlachtet wird, damit ein Volk Gottes aus der Macht des Teufels befreit wird. Bei diesem Volk handelt es sich erst einmal um den gläubigen Überrest des Volkes Israel. Die knapp 40 Jahre in der Wüste spiegeln die Zeit von der Kreuzigung – wahrscheinlich am 7. April 30 n. Chr. bis zur Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n.Chr. wider. In dieser Zeit entsteht ein neues Israel, also ein neues Gottesvolk.

Um mit dem Bild von Paulus aus Römer 11 zu sprechen: Israel ist der Ölbaum. Die ungläubigen Zweige, also die ungläubigen Juden, werden herausgebrochen und die gläubigen Heiden werden in diesen Ölbaum Israel eingepfropft. Genau wie in der Wüste die ungläubigen Israeliten starben, so werden in den 40 Jahren zwischen Kreuzigung und der Zerstörung Jerusalems die ungläubigen Juden aus dem Ölbaum ausgebrochen.

Es findet eine geistliche Reinigung des Gottesvolkes statt. Und was kommt am Ende der 40 Jahre? Das gereinigte Volk Gottes beginnt mit der Herrschaft über die Heiden Kanaans. Und was das mit dem Gleichnis vom einen Pfund und mit Offenbarung 11 zu tun hat, machen wir in der nächsten Episode.

AMEN

Episode 672 - Das Gleichnis vom einen Pfund – Teil 5 (Lukas 19,11-27)

Machen wir weiter bei der eschatologischen Auslegung des Gleichnisses vom einen Pfund. Worum geht es in dem Gleichnis? Jesus will zeigen, dass das Reich Gottes nicht *sogleich erscheinen sollte* (Lukas 19,11). Der künftige König muss erst weggehen und dann wiederkommen. Dann erst beginnt die Herrschaft des Königs und damit das Reich Gottes.

Ich hatte in der letzten Episode schon darauf hingewiesen, dass die im Alten Testament geschilderten Ereignisse rund um den Exodus aus Ägypten, die Zeit in der Wüste und den Beginn der Landnahme prophetisch auf das hinweisen, was zur Zeit Jesu passiert. Dabei steht das Kreuz für das Schlachten des Passahlamms, der Bundesschluss für das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten, die Zeit in der Wüste für die 40 Jahre bis zum Untergang Jerusalems 70 n.Chr. und die Eroberung Kanaans steht für die Herrschaft des Messias über die ganze Welt. So wie im Alten Testament ein Land eingenommen wird, so herrscht der Messias im Neuen Bund über alle Nationen.

Psalm 2,8: Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde.

Frage, wann beginnt diese Herrschaft? Antwort: Wenn Jesus wiederkommt. Wann kommt er wieder? Ich denke um 70 n.Chr. Dann erfüllen sich auch andere Stellen, die vom baldigen Kommen des Messias reden:

Matthäus 10,23: Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere! Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird.

Matthäus 16,28: Wahrlich, ich sage euch: Es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich.

Hier ist von einem Kommen die Rede, das zu Lebzeiten der Jünger stattfindet. Und es ist ganz klar ein Kommen zum Gericht:

Matthäus 16,27.28: Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. 28 Wahrlich, ich sage euch: Es sind einige von

denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich.

Wenn es stimmt, dass das Kommen, von dem Jesus hier spricht, kein leibhaftiges Kommen ist, sondern ein Kommen zum Gericht, dann bedeutet das keineswegs, dass dieses Kommen nicht weitreichende Konsequenzen in der himmlischen Welt nach sich zieht.

Und damit nähern wir uns Offenbarung 11. Wer die Offenbarung liest, der wird feststellen, dass es in dieser Apokalypse einen Höhepunkt gibt. Ganz klassisch liegt der in der Mitte des Buches. Erst treffen wir auf sieben Siegel und dann wird das siebente Siegel zu sieben Posaunen und wenn die letzte Posaune erklingt, sind wir am Ziel.

Offenbarung 11,15: Und der siebente Engel posaunte; und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Worum geht es hier? Es geht darum, dass der Messias seine ewige Herrschaft über die Welt antritt.

Offenbarung 11,16.17: Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an 17 und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast.

Wann fängt diese Herrschaft an? Antwort: Kurz nach dem zweiten Wehe (Offenbarung 11,14). Und das zweite Wehe beschreibt den Beginn der Zerstörung von Jerusalem. Wenn das stimmt, dann fallen die endgültige Zerstörung Jerusalems und der Beginn der Herrschaft Gottes durch seinen Christus über die Welt zeitlich zusammen.

So wie am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung ein erneuertes Gottesvolk vor der Aufgabe steht seinem Josua zu folgen, um ein Land einzunehmen, so ergeht es der Generation zur Zeit Jesu. In den 40 Jahren zwischen Kreuzigung und der Zerstörung Jerusalems entsteht aus dem gläubigen Überrest Israels zusammen mit den gläubigen Heiden eine neue Nation (vgl. 4Mose 14,11.12). Und diese neue Nation erhält das Reich Gottes. So wie Jesus es seinen Feinden prophezeit:

Matthäus 21,43: Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird.

Wann findet der Übergang statt? Erstens: Er findet in dem Moment statt, wo sich dieses neue Israel aus dem gläubigen Überrest und einer bestimmten Menge von gläubigen Heiden konstituiert hat (vgl. Römer 11,25-27). Die neue Nation muss erst entstehen, um das Reich zu empfangen. Und zweitens: Der Übergang findet statt, wenn das Reich Gottes dem alten Volk endgültig weggenommen wird. Und das ist um 70 n.Chr.

Und damit kommen wir zu einem letzten Aspekt des Gleichnisses, den man schnell übersieht. Ich meine, dass am Anfang des Gleichnisses 10 Knechte je ein Pfund erhalten, am Ende wird aber nur mit drei Knechten abgerechnet. Warum? Und bevor der Einwand kommt, dass ich hier zu spitzfindig bin – Achtung – Gleichnisse sind konstruierte Beispielgeschichten- ich darf also davon ausgehen, dass die Zahlen nicht willkürlich gewählt sind. Wenn der König kommt, wird nur mit einem Teil der Knechte abgerechnet.

Das ist dann auch ein Grund dafür, dass ich hier nicht an das abschließende Kommen Jesu glaube. Wenn das geschieht, findet nämlich Auferstehung statt und **alle** (!) Knechte erhalten ihren Lohn. Nicht so hier! Und dabei wäre es ein Leichtes gewesen, wie in Matthäus 25 im Gleichnis von den Talenten von vorneherein nur drei Protagonisten ins Rennen zu schicken. Jesus startet aber bewusst mit 10 Knechten. Warum?

Weil es sich bei den Knechten um die Jünger Jesu handelt. Die werden auf der Erde Leid erfahren und nach ihrem Tod mit Jesus herrschen.

2Timotheus 2,11.12: Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben; 12 wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen;

Wir werden als Überwinder mit Jesus auf dem Thron sitzen:

Offenbarung 2,26-28: Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben; 27 und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, 28 wie auch ich von meinem Vater empfangen habe;

Offenbarung 3,21: Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.

Wenn im Gleichnis 10 Knechte je ein Pfund erhalten und nur mit dreien abgerechnet wird, dann liegt das daran, dass hier nur die Gläubigen im Blick sind, die beim Kommen Jesu bereits gestorben sind.

Sie werden, wenn der Messias seine Herrschaft über die Nationen antritt, mit ihm herrschen. Sie werden sich mit ihm auf den Thron setzen. Diejenigen, die dann noch leben, die werden auch, aber später belohnt; erst nach ihrem Tod. Erst müssen wir ein Überwinderleben führen und dann werden wir mit dem König herrschen.

Erinnert ihr euch noch an den Knecht der, der sorglos und faul war? Es handelt sich bei ihm um einen Knecht, er ist kein Feind. Die Strafe für sein Versagen ist auch nicht wie in Matthäus 25, im Gleichnis von den Talenten, die Hölle, sondern er verliert einfach sein Pfund. Er verliert seine Berufung. Er ist beim König, aber ohne Job. Er herrscht nicht wirklich mit. Paulus beschreibt uns solche Christen, die zwar bei Gott ankommen, aber die nichts vorzuweisen haben.

1Korinther 3,14.15: Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen; 15 wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.

Und so sind wir am Ende dieses kleinen, eschatologischen Exkurses angekommen. Ich fasse noch einmal zusammen:

Im Gleichnis vom einen Pfund geht es um die Frage, wann das Reich Gottes anbricht. Dabei geht es nicht um die Herrschaft Gottes über die Geschichte, sondern um die Herrschaft Gottes durch seinen Messias über die Welt. Es geht um einen Wendepunkt in der Geschichte, wenn das Reich Gottes dem ungläubigen Volk Israel weggenommen und einem neuen Israel gegeben werden wird, das aus dem gläubigen Überrest des alten Israel heraus erwächst. Dabei wiederholt sich die Geschichte der Wüstenwanderung (vgl. 4Mose 14,11.12). Die Jünger denken, dass die Herrschaft Jesu kurz bevorsteht, aber dem ist nicht so. Gott gibt Zeit zur Buße. Erst um 70 n.Chr. mit dem Fall Jerusalems tritt der Messias endgültig seine Herrschaft über die Nationen an. Dabei kommt er zum Gericht über seine Feinde und ein Teil seiner Knechte wird zu Mitherrschern, weil sie sich als Überwinder mit ihm auf den Thron setzen.

Soweit meine eschatologische Auslegung dieses Gleichnisses. Und für alle, die jetzt denken, dass ich nicht an eine wörtliche Wiederkunft Christi glaube – doch tue ich!

Das andere Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25 spricht davon. Ich warte auf den Herrn, freue mich auf seinen Sieg über den Mann der Gesetzlosigkeit und auf meine Auferstehung.

Ich glaube nur nicht, dass es in diesem Gleichnis von dem einen Pfund um diese Wiederkunft geht.

AMEN

Episode 673 - Die Salbung in Betanien – Teil 1 (Johannes 11,55-57)

Wir sind mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Die Frage, ob das Reich Gottes sofort anbricht, ist geklärt. Nein, tut es nicht. Aber schauen wir uns an, worüber man sich in Jerusalem unterhält.

Johannes 11,55.56: Es war aber nahe das Passah der Juden, und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem vor dem Passah, um sich zu reinigen. 56 Sie suchten nun Jesus und sprachen, als sie im Tempel standen, untereinander: Was meint ihr? Wird er nicht zu dem Fest kommen?

Das Passah steht vor der Tür und viele Juden gehen nach Jerusalem. Man nimmt an, dass die Anzahl der Juden in Jerusalem von normalerweise 100.000 Einwohnern in Festzeiten auf ca. 1 Million Personen anschwoll. Es sind also wirklich viele Juden, die sich auf den Weg machen. Und sie tun das rechtzeitig, *um sich zu reinigen*. Das wiederum betraf vor allem solche Juden, die mit Heiden engen Kontakt hatten und deshalb kultisch unrein waren.

Es sind diese Pilger, die frühzeitig in Jerusalem eintreffen, die nach Jesus suchen und sich, weil sie ihn nicht finden, fragen, ob er wohl zum Passahfest kommen wird. Man merkt, wie hier eine Spannung im Raum liegt. Einerseits wird Jesus als Prophet und vielleicht auch als Messias gehandelt, andererseits wissen die Fragesteller, dass sein Erscheinen für ihn als Person mit einem Risiko verbunden ist. Und zwar mit dem Risiko, verhaftet zu werden.

Johannes 11,57: Es hatten aber die Hohen Priester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er es anzeigen solle, damit sie ihn griffen.

Es lag faktisch ein Haftbefehl gegen Jesus vor. Die führenden jüdischen Autoritäten – Hohenpriester und Pharisäer – suchten gezielt nach ihm mit dem erklärten Ziel, ihn zu ergreifen.

Weiter geht es jetzt mit der Salbung Jesu in Betanien. Bevor wir uns die Ereignisse im Einzelnen anschauen, will ich zuerst noch einmal erklären, wie die Evangelien grundsätzlich erzählen. Auch wenn sie von echten, historischen Ereignissen berichten, geht es ihnen nicht in erster Linie darum, alles exakt in der richtigen Reihenfolge oder mit allen Details

wiederzugeben. Ihr Hauptziel ist ein anderes: Die Schreiber der Evangelien wollen vor allem zeigen, wer Jesus ist und was sein Leben bedeutet.

Das heißt: Die Evangelisten berichten nicht einfach neutral, wie es ein moderner Biograph tun würde. Sie schreiben mit einer klaren Absicht. Sie stellen Jesus so dar, dass seine Bedeutung für den Glauben deutlich wird. Dabei wählen sie bewusst aus, was sie erzählen, wo sie es einordnen und worauf sie den Schwerpunkt legen. Sie erfinden nichts, aber sie ordnen das Material so, dass es ihre jeweilige, theologische Aussage unterstreicht.

In der Antike war das normal. Damals galt nicht: „Je genauer die Fakten, desto besser die Biographie." Vielmehr wollte man eine Person in ihrem Wesen erfassen. Nicht nur: „Was ist wann genau passiert?", sondern vor allem: „Wer ist dieser Mensch? Was macht ihn aus? Was können wir von ihm lernen?"

An der Salbung in Betanien kann man diese Vorgehensweise gut nachzeichnen. Johannes erzählt sie an einer anderen Stelle als Matthäus und Markus. Auch die Details unterscheiden sich. Warum? Weil Johannes einen anderen Schwerpunkt setzt als Matthäus und Markus. Die Evangelisten erzählen nicht willkürlich, sondern theologisch — jeder aus seiner Perspektive.

Wer also die Salbung richtig verstehen will, muss beides im Blick behalten: Was damals tatsächlich geschehen ist — und wie die Evangelisten dieses Geschehen gebrauchen, um die theologische Botschaft zu transportieren, die im Zentrum ihrer Berichte steht.

Deshalb ordnen die Evangelisten die Ereignisse unterschiedlich an, betonen verschiedene Aspekte, setzen verschiedene Akzente — ohne sich zu widersprechen. Und dieses Vorgehen wird, wie ich finde, besonders deutlich an der Geschichte von der Salbung in Betanien.

Bei Matthäus und Markus erscheint die Salbung kurz vor dem Passa, also direkt vor Jesu Gefangennahme und Kreuzigung. Eine unbekannte Frau kommt, salbt Jesus mit kostbarem Nardenöl — und wird sofort kritisiert: Das Öl hätte man doch verkaufen und das Geld den Armen geben können! Doch Jesus verteidigt sie: *Sie hat ein gutes Werk an mir getan* (Markus 14,6; Matthäus 26,10). Und dann folgt der zentrale Satz: *sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt.* (Markus 14,8)

Die Botschaft ist klar: Diese Frau handelt intuitiv — vielleicht ohne alles zu verstehen —, aber sie handelt richtig. Ihre Salbung wird zum *prophetischen Zeichen*.

Jesus steht kurz vor dem Tod, und sie ist irgendwie die Einzige, welche die ganze Tragweite der bevorstehenden Ereignisse erfasst. Und mehr noch: Ihre Tat wird zum Vorbild für echte Nachfolge.

Markus und Matthäus setzen in ihrem Bericht einen doppelten Schwerpunkt: Zum einen wird die Salbung als prophetische Vorwegnahme des Begräbnisses verstanden; sie kündigt Jesu Tod an, der unmittelbar bevorsteht. Die Kreuzigung ist also kein Unfall! Zum anderen ist die Salbung ein Vorbild, dem wir nacheifern sollen: Die Frau tut ein *gutes Werk*. Wir dürfen von ihr lernen, wie wichtig es ist, als Christen die Priorität ganz auf Jesus zu setzen, egal wie viele andere Aufgaben anstehen!

Ganz anders Johannes. Er bleibt der Chronologie treu. Die Ereignisse finden sechs Tage vor dem Passah statt, noch vor dem Einzug in Jerusalem. Auch hier sind wir in Betanien, aber jetzt ist die Frau namentlich bekannt: Maria, die Schwester des Lazarus. Sie salbt nicht das Haupt, sondern die Füße Jesu – ein demütiger, fast intimer Akt, und mehr noch: sie trocknet sie mit ihrem Haar. Die Kritik kommt nicht von *einigen*, sondern ganz konkret von Judas Iskariot – und Johannes fügt sofort hinzu: Der sagte das nicht aus Sorge um die Armen, sondern weil er ein Dieb war.

Johannes legt den Fokus also anders als Matthäus und Markus: Ihm geht es nicht um Prophetie und Nachfolge, sondern um das Gegenteil - Berechnung. Dafür steht Judas. Der will aus der Jesus-Beziehung einen persönlichen Vorteil ziehen. Maria nicht. Ihr ist Jesus mehr wert als ihr Besitz und wie sie vor den Leuten dasteht. Was sie tut, ist nicht „vernünftig“, aber Ausdruck von Anbetung, von Liebe und völliger Hingabe. Und natürlich dürfen wir uns fragen, wem wir gleichen. Was spiegelt unsere Christus-Beziehung wider? Die verrückte Hingabe von Maria oder das berechnende Verhalten eines Judas? So viel als Einstieg in die Salbung Jesu in Betanien.

Mir war es wichtig, dass ihr eines versteht: die drei Berichte zur Salbung Jesu in Betanien sind unterschiedlich. Und das ist gewollt. Sie zeigen uns dasselbe historische Ereignis, aber mit verschiedenen theologischen Schwerpunkten.

Matthäus und Markus stellen Jesus als den Messias dar, der bewusst in den Tod geht – und feiern die Frau, die das unbewusst schon verstanden hat.

Johannes dagegen zeigt uns Maria als Jüngerin Jesu, die sich ganz hingibt – nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe.

AMEN

Episode 674 - Die Salbung in Betanien – Teil 2 (Johannes 12,1-6)

In der letzten Episode habe ich darauf hingewiesen, dass die Salbung in Betanien als Ereignis von Matthäus und Markus anders im Fortgang der Ereignisse angeordnet und gebraucht wird als bei Johannes. Ich werde deshalb jetzt erst einmal die Salbung nach dem Text in Johannes erklären. Und irgendwann später folgt dann die Salbung aus der Sicht von Matthäus und Markus.

Johannes 12,1: Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passah nach Betanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte.

Wenn man davon ausgeht, dass das Passah am Donnerstagabend der Folge-Woche beginnt, also an dem Tag, an dem auch Jesus mit seinen Jüngern das Passah isst, dann wäre Jesus am Freitagabend oder im Verlauf des Samstags in Betanien eingetroffen. Betanien liegt ganz in der Nähe von Jerusalem und dort lebte auch Lazarus mit seinen Schwestern Marta und Maria. Damit wir genau wissen, welchen Lazarus Johannes meint, wird noch gesagt: *Lazarus, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte.*

Wenn wir weiterlesen, dann werden wir feststellen, dass Jesus in der Folgewoche noch öfter in Betanien übernachtet hat[12]. Der Ort erscheint für die Passahwoche sein abendlicher Rückzugsort zu sein. Und dort wird jetzt zu Ehren Jesu eine Feier veranstaltet.

Johannes 12,2: Sie machten ihm nun dort ein Abendessen, und Marta diente; Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen.

Das Wort *Abendessen* darf uns nicht verwirren. Es beschreibt einfach die Hauptmahlzeit am Tag. Man nahm sie meistens am Abend ein, aber an einem Feiertag konnten die Feierlichkeiten natürlich schon viel früher beginnen. Es war deshalb nicht unüblich, dass das Abendessen am Sabbat schon mittags begann und sich dann bis in die Nacht hinzog. Es ging ja nicht nur um Nahrungsaufnahme! Man wollte feiern!

[12] Sonntagabend (Markus 11,11), nach der Tempelreinigung (Markus 11,12; Matthäus 21,17), evtl. Markus 14,3.

Wie wir später sehen werden, findet das Abendessen selbst nicht bei Maria, Martha und Lazarus zu Hause statt, sondern im Haus Simons des Aussätzigen (Markus 11,3).

Lazarus ist einer der Gäste, denn er lag mit den anderen Gästen *zu Tisch* und Marta war – wenn man so will – die Bedienung. Einmal mehr ist Marta fürs Praktische zuständig, während Maria eine andere, man könnte sagen „geistlichere“ Position einnimmt.

Johannes 12,3: Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.

Ein Pfund Salböl. Wie viel ist das? Ein Pfund, wörtlich litra, entspricht ca. 330 Gramm. Es ist also wirklich eine Menge von der *sehr kostbaren Narde.* Was ist Narde? Narde ist ein hochwertiges, stark duftendes Salböl, das aus der Wurzel der Pflanze Nardostachys jatamansi gewonnen wurde. Die Pflanze selbst wächst in Nordindien und Nepal. Es handelt sich hier also um reines Parfüm-Öl, ein importierter Luxusartikel. Eben: *echte, sehr kostbare Narde.*

Was macht Maria damit? Und jetzt wird es verrückt: Sie salbt damit die Füße Jesu. Natürlich ist das ungewöhnlich[13]. Man salbte eigentlich das Haupt mit Öl (Psalm 23,5; Lukas 7,46) und wusch die Füße mit Wasser, aber Maria macht es, wie die Sünderin, die wir bereits in Lukas 7 kennengelernt haben: Sie *salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren* (vgl. Johannes 11,2).

Worum geht es hier? Hier ist jemand von Jesus begeistert. Und Begeisterung zeigt sich in Opferbereitschaft. Eine Frau investiert einen Schatz, um Jesus die Füße zu salben. Und dann *trocknet sie seine Füße mit ihren Haaren.* Ehrlich gesagt wissen wir gar nicht, was genau damit gemeint ist. Salböl ist, wie der Name ja schon sagt, ein Öl. Es trocknet nicht, sondern zieht in die Haut ein. Maria wird mit ihren Haaren also eher den Überschuss an Salböl abgewischt haben. Trotzdem bleibt das, was sie tut, ein Bild von atemberaubender Verrücktheit. Sie investiert ein Vermögen, um Jesus die Füße zu salben, und dann wischt sie wie eine Dienerin die Füße Jesu mit ihren Haaren ab.

[13] Wenn auch nicht unmöglich. Beispiele aus der antiken Literatur finden sich hier (S. 247): https://www.jstor.org/stable/3267698?read-now=1&seq=7#page_scan_tab_contents (Letzter Zugriff am 22.04.2026)

Wie will man noch eindrücklicher absolute Hingabe, tiefe Demut und Anbetung illustrieren?

Johannes 12,3b: (…) Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.

Jeder bekam das mit, was sie getan hatte. Jeder musste sich fragen: Woher kommt der Geruch nach Narde? Wie kann es sein, dass das ganze Haus danach riecht?

Und natürlich bleibt der Widerspruch nicht aus!

Johannes 12,4.5: Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: 5 Warum ist dieses Salböl nicht für dreihundert Denare verkauft und ⟨der Erlös⟩ den Armen gegeben worden?

Maria und Judas sind hier im Text die Gegenspieler. Eine, die Jesus dient, und einer, der sich selbst dient. Eine, die gibt, und Einer, der nimmt. Eine, der es darum geht, Jesus zu ehren und sich zu verlieren, und einer, der Jesus nur benutzt, weil für ihn Religion erst einmal eine Möglichkeit ist, Gewinn zu machen. Die Motivation von Judas ist noch nicht klar, aber Johannes macht unmissverständlich deutlich, mit wem wir es hier zu tun haben: *einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte.* Das hier ist der Verräter. Und deshalb ist sein sozialer Aktivismus eben auch nur Heuchelei.

Johannes 12,5: Warum ist dieses Salböl nicht für dreihundert Denare verkauft und ⟨der Erlös⟩ den Armen gegeben worden?

Klingt gut. Ist aber nicht ehrlich!

Johannes 12,6: Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseiteschaffte, was eingelegt wurde.

300 Denare war richtig viel Geld. Etwa das Jahresgehalt eines Tagelöhners. Und natürlich hat Judas ein bisschen Recht. Hier liegt im wahrsten Sinne des Wortes ein Geruch von Verschwendung, Unvernunft und überbordender Emotionalität in der Luft. Wer mal eben bestes Parfüm für 30.000 Euro benutzt, um Füße zu salben, der muss sich schon die Frage gefallen lassen: *Hättest du nicht Besseres damit anstellen können?* Die Frage ist o.k., die Motivation dahinter jedoch nicht.

Judas hat kein Herz für die Armen. Er war ein Dieb. Und er hatte die Kasse und er zweigte von den Spenden für sich ab.

Passen wir bloß auf, dass es uns überall dort, wo wir uns sozial engagieren, wirklich um die Menschen geht und nicht um uns. Wie leicht können Habsucht, Selbstdarstellung, Helfersyndrom oder ein unheiliges Bedürfnis nach Kontrolle unser soziales Tun vergiften.

Judas' Einwand klingt vernünftig, aber sein Herz ist korrupt. Die Erzählung warnt: Auch sozialethische Argumente können nur vorgeschoben sein. Entscheidend ist nicht der Nutzen für andere, sondern die Hingabe an Christus.

AMEN

Episode 675 - Die Salbung in Betanien – Teil 3 (Johannes 12,3-8)

Jesus befindet sich im Haus von Simon dem Aussätzigen und dort findet ein Abendessen zu seinen Ehren statt. Marta dient, Lazarus liegt zu Tisch und Maria tut etwas völlig Überraschendes:

Johannes 12,3: Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.

Warum tut Maria das? Antwort: Wir wissen es nicht genau. Es steht nicht da. Sie tut es einfach. Vielleicht ist aber gerade das ein wichtiger Teil der Antwort. Wer sich so verhält wie Maria, der ist nämlich entweder dumm oder begeistert. Und ich tippe auf: begeistert. Einfach deshalb, weil Maria an keiner Stelle den Eindruck erweckt, dass sie dumm wäre.

Maria ist eine Jüngerin Jesu, die erlebt hat, wie ihr Meister ihren Bruder auf spektakuläre Weise aus den Toten auferweckt hat, wie sollte sie nicht diesen Rabbi aus Nazareth mit allem beschenken, was sie hat?

Ist das nicht die Haltung, die der Apostel Paulus sich für jeden Christen wünscht? Weil wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben und Jesus uns aus dem ewigen Tod gerettet hat, deshalb beschenken wir ihn mit allem, was wir haben.

Römer 12,1: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.

Was Maria hier tut, ist einfach nur ein *vernünftiger Gottesdienst.* Wer Gottes Erbarmen erfahren hat, der kann nicht anders als sein ganzes Leben aus Dankbarkeit und Liebe Gott zu opfern. Und Maria macht uns das vor. Maria handelt ohne Berechnung aus Liebe. Ganz anders als Judas. Dem tut es leid um das viele Geld, für das man das Pfund Salböl hätte verkaufen können.

Johannes 12,4-6: Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: 5 Warum ist dieses Salböl nicht für dreihundert Denare verkauft und ⟨der Erlös⟩ den Armen gegeben worden? 6 Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseiteschaffte, was eingelegt wurde.

Judas ärgert sich darüber, dass Maria das Salböl an Jesus „verschwendet“, statt es in bare Münze umzuwandeln. Und er tut das nicht, *weil er für die Armen besorgt war.* Er tut das aus ganz eigennützigen Gründen. Er ist ein Dieb. Und weil er die Kasse verwaltet, schafft er für sich beiseite. Sagen wir es in aller Deutlichkeit: Judas bestiehlt Jesus und die Jünger. Er veruntreut Spendengelder.

Frage: Wie kann es sein, dass Judas die Kasse hat? Hätte Jesus als Rabbi und irgendwie auch Anführer der Jesus-Truppe diesen Judas nicht beim ersten Anzeichen von Untreue sofort entlassen müssen? Wie kann Jesus davon wissen, wer ihn verraten wird (Johannes 6,64) und trotzdem mit diesem Judas nicht kurzen Prozess machen? Und die Antwort steht in:

2Mose 34,6: Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue,

Der Gott, mit dem wir es zu tun haben, ist ein Gott, der unser Versagen kennt, aber Raum für Buße schenkt. Jesus entlässt Judas nicht, obwohl er um dessen zukünftigen Verrat weiß, weil sein Weg zum Kreuz nicht durch vorbeugende Kontrolle, sondern durch freiwillige Hingabe geprägt ist. Gott kennt die Zukunft, aber er benutzt sein Wissen nicht, um Menschen zu manipulieren. Das ist es, was hinter dem Begriff *Vorkenntnis Gottes* (vgl. Apostelgeschichte 2,23; 1Petrus 1,2) steckt.

Jesus begegnet Judas bis zum letzten Moment nicht mit strafender Entlarvung, sondern mit offener, ungeschützter Liebe (vgl. Johannes 13,26.27). Dass Judas gerade *trotz* dieser Offenheit den Verrat vollzieht, verstärkt dabei nur die Tragik seines Verhaltens und betont seine persönliche Verantwortung.

So wie Maria zum Inbegriff der Hingabe und Anbetung wird, zu einem Vorbild in punkto Liebe, die sich verschenkt, die sich verschenkt, weil sie sich beschenkt weiß. Genau so wird Judas zum Inbegriff der Treulosigkeit und zum Vorbild für all die Menschen, die sich von Jesus einladen, täglich mit Gutem beschenken und die Füße waschen lassen, nur um dieser Liebe mit schnödem Verrat zu begegnen.

Johannes 12,7: Da sprach Jesus: Lass sie! Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses!

Lass sie! Judas formuliert ganz allgemein, aber Jesus merkt genau, worauf er abzielt. Hier wird Maria schlecht gemacht und Jesus schreitet ein. *Lass sie!* „Für deine Kritik gibt es keinen Grund!“

Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses ist nicht sofort verständlich. Hier scheint etwas zu fehlen. Man spricht in solchen Fällen in der Rhetorik von einer Ellipse.

Der Satz muss wahrscheinlich so verstanden werden: *Lass sie! Sie hat das Öl nicht verkauft, weil sie es aufbewahrt hat für den Tag meines Begräbnisses.* Der Sachverhalt wird in der Parallele im Markusevangelium noch deutlicher, wenn es heißt:

Markus 14,8: Sie hat getan, was sie konnte; sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt.

Darum geht es. In den Augen Jesu hat Maria ihn nicht einfach nur gesalbt, sondern damit die Salbung, die üblich für ein Begräbnis war, vorweggenommen. Und das wiederum war nötig, weil das, was Nikodemus und Josef von Arimathäa tun werden, keine *Salbung* ist; die von ihnen verwendete Mischung aus Myrrhe und Aloe (Johannes 19,39) lag in trockener Form vor und diente primär dazu, den Leichnam bis nach dem Sabbat zu konservieren, damit er dann versorgt und ordentlich gesalbt werden konnte (vgl. das Verhalten der Frauen, wohlriechende Öle zum Grab mitbringen Markus 16,1; Lukas 24,1).

Johannes 12,8: Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit.

Merkt ihr? Hier gibt Jesus dem Judas ein klein wenig Recht. Unter normalen Umständen wäre das mit dem Salböl mehr als fragwürdig. Unter normalen Umständen hätte das Pfund Narde verkauft werden müssen und der Erlös hätte viele Arme satt gemacht. Nur, dass hier keine normalen Umstände vorliegen! Und deshalb rechtfertigt Jesus das Verhalten der Maria als angemessen, wenn nicht sogar als prophetisch.

Die Armen habt ihr allezeit bei euch. Ihn haben sie nicht allezeit bei sich. Er steht kurz davor, zu sterben und seine Jünger zu verlassen. Wenn, dann ist nur jetzt noch Zeit, Jesus für sein Begräbnis zu salben. Und wie auch immer Maria dazu kommt, das zu tun, ob sie ein Gespür für den Ernst der Lage hatte oder einfach nur aus einer Laune heraus Jesus beschenken wollte – wir wissen es nicht! – klar ist jedoch:

Was sie tat, wird uns für alle Zeit herausfordern und mit der Frage konfrontieren, inwiefern wir bereit sind, Jesus auch mit unseren Schätzen zu beschenken.

AMEN

Episode 676 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 1 (Matthäus 21,1-3; Markus 11,3; Johannes 12,9-13)

Während Jesus bei Simon dem Aussätzigen zum Essen eingeladen ist, spricht sich herum, dass er da ist. Wir erinnern uns an die Frage, die sich die Pilger im Tempel gestellt hatten: *Was meint ihr? Wird er nicht zu dem Fest kommen?* (Johannes 11,56) Und jetzt ist er tatsächlich da.

Johannes 12,9: Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort war; und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hatte.

Das ist eigentlich gut nachvollziehbar: Man hört von Jesus und dass er sich in Bethanien aufhält, nur etwa eine halbe Stunde zu Fuß von Jerusalem entfernt. Und dann denkt man sich: „Ist das nicht der Ort, an dem auch Lazarus lebt, den Jesus von den Toten auferweckt hat? Genau! Dann lass uns doch hingehen und die beiden kennenlernen."

Die Pilger aus Jerusalem machen sich also auf, um Jesus und Lazarus in Bethanien zu suchen. Wo es vorher nur ein Problem gab, gibt es für die religiöse Elite jetzt plötzlich zwei. Vor allem für die Hohen Priester, die Sadduzäer waren, und gar nicht an einer Auferstehung aus den Toten glaubten! Also was tun?

Johannes 12,10.11: Die Hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, 11 weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten.

Argumentativ ist das hier die Krönung der Unverschämtheit. Statt den Fakten ins Auge zu blicken – und die hatten zwei Beine und waren schon mal so tot gewesen, dass es bereits außerhalb der Gruft nach Verwesung stank - statt sich mit den Fakten zu beschäftigen, lass sie uns doch einfach beseitigen.

Jetzt geht es den Hohen Priestern nicht länger nur darum Jesus zu ermorden, jetzt soll es auch Lazarus an den Kragen gehen. Und das alles nur, *weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten.* Das heißt wohl, dass viele von den Pilgern, die sich nach Bethanien aufgemacht hatten, um Jesus und Lazarus zu sehen, als Jesus-Jünger nach Jerusalem

zurückgekehrt sind. Aber kommen wir zum Einzug Jesu in Jerusalem, der sich seinem Aufenthalt in Betanien anschließt.

Johannes 12,12.13: Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, 13 nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen, und schrien: Hosanna! Gepriesen ⟨sei⟩, der da kommt im Namen des Herrn, und der König Israels!

Am folgenden Tag, also fünf Tage vor dem Passah. Das ist der Sonntag der Karwoche, der sogenannte Palm-Sonntag. Eine *große Volksmenge* hört von Jesus und sie geht ihm entgegen. Sie gehen ihm entgegen, aber sie bringen auch ihre Freude und Hoffnung zum Ausdruck. Sie tun das auf zweierlei Weise.

Erstens durch Palmzweige, die sie vor ihm auf den Weg legen (vgl. Matthäus 21,8; Markus 11,8). Der Palmzweig symbolisiert dabei auch eine nationalistische Hoffnung[14]. Im Raum steht die Hoffnung, dass nun endlich der jüdische Messias als Befreier erschienen ist. Jahre später in den Befreiungskriegen, die zur Zerstörung von Jerusalem führen, werden Palmen auf den von den Aufrührern geprägten Münzen abgebildet sein.

Palmzweige sind das eine. Aber dann ruft die Volksmenge auch: *Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, und der König Israels!* Der Ausruf *Hosanna!* ist eine Transliteration eines hebräischen Ausdrucks, der wörtlich "Rette doch!" oder "Hilf doch!" bedeutet. Es ist ursprünglich eine flehentliche Bitte an Gott, also ein Stoßgebet um Rettung.

Zur Zeit Jesu war *Hosanna!* jedoch auch ein typischer Ausruf der Freude, wenn z.B. ein König in eine Stadt einzog. Das dürfen wir hier auch annehmen. Die Volksmenge gebraucht *Hosanna!* weniger in seiner ursprünglichen Funktion als Bitte, sondern viel mehr als Jubelruf, um Jesus zu feiern. *Hosanna! Gepriesen ⟨sei⟩, der da kommt im Namen des Herrn;* das hier ist Psalm 118.

Psalm 118,25.26: Ach, HERR, rette doch! Ach, HERR, gib doch Gelingen!
26 Gesegnet sei, der kommt im Namen des HERRN.

Und dann fügen die Jubelnden noch hinzu: *und der König Israels.* Dieser Zusatz stammt jedoch nicht aus Psalm 118. Wir merken hier ganz stark etwas von der Hoffnung auf den Messias als Befreier.

---

[14] Belege: John, Köstenberger, BECNT (2004), Seite 369

Die Volksmenge sieht in Jesus den König, der im Auftrag Gottes kommt, um sie vom Joch der Unterdrückung durch die Römer zu befreien.

Die Volksmenge jubelt und proklamiert Jesus als ihren König und Befreier. Und was tut Jesus? Er macht deutlich, dass er diesem Bild eines politischen Eroberers nicht entspricht. Und damit man das gut sehen kann, besorgt er sich ein Reittier, aber eben kein Schlachtross, sondern ein Eselsfohlen.

Matthäus 21,1: Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage kamen, an den Ölberg,

Wir wissen nicht genau, wo Betfage genau lag, aber es muss am Stadtrand von Jerusalem am Ölberg gewesen sein.

Matthäus 21,1-3: Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt; und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir! 3 Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden.

In Betfage schickt Jesus zwei Jünger in ein unbekanntes Dorf, um dort eine Eselin und ihr Fohlen zu finden. Sie sollen die beiden Tiere losbinden und sie zu Jesus führen. Logischerweise sieht das, was sie da vorhaben stark nach Diebstahl aus, deshalb gibt Jesus ihnen noch Instruktionen, wie sie auf kritische Rückfragen reagieren sollen. Sie sollen sagen: *Der Herr braucht sie!*

Damit ist natürlich Jesus gemeint. Frage: Wieso wird jemand, der sieht, wie zwei Männer seine Esel stehlen, auf die Parole *Der Herr braucht sie!* hin die Tiere zu Jesus *senden*? Gute Frage. Wir wissen es nicht! Wir können nur spekulieren. Irgendwie muss Jesus mit den Besitzern (vgl. Lukas 19,33) im Vorfeld etwas ausgemacht haben. Das wäre jedenfalls die naheliegende Erklärung.

Und hinzu kommt noch, dass – wie Markus berichtet – die zwei Jünger versprechen, die Esel schnell wieder zurückzuschicken.

Markus 11,3: Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies?, so sagt: Der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher.

Wir halten an dieser Stelle einfach erst einmal fest. Jesus kommt nach Jerusalem. Am Stadtrand wartet eine begeisterte Volksmenge auf ihn, jubelt, wirft Palmzweige auf den Weg und Jesus begegnet dieser stark

nationalistisch aufgeheizten Begeisterung mit dem Besorgen eines in seinen Augen passenden Reittiers. Einem Reittier, das Demut und Frieden ausstrahlt – einem jungen Esel.

AMEN

Episode 677 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 2 (Matthäus 21,1-5; Markus 11,1-7)

Markus 11,1-7: Und als sie sich Jerusalem, Betfage und Betanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet er zwei seiner Jünger 2 und spricht zu ihnen: Geht in das Dorf, das euch gegenüberliegt! Und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her! 3 Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies?, so sagt: Der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. 4 Und sie gingen hin und fanden ein Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg, und sie binden es los. 5 Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? 6 Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte. Und sie ließen sie ⟨gewähren⟩. 7 Und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf, und er setzte sich darauf.

Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Als die Volksmenge anfängt, ihn mit Hosanna-Rufen und Palmzweigen zu feiern, schickt er zwei seiner Jünger los, um aus einem Dorf ein Reittier zu holen, das Fohlen eines Esels. Es ist ein Tier, *auf dem noch kein Mensch gesessen hat.* Und weil Jesus darum weiß, dass so ein Verhalten merkwürdig anmuten muss, gibt er seinen Jüngern noch einen Tipp, was sie sagen sollen, falls jemand nachfragt: *Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies?, so sagt: Der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher.*

Das Fohlen wird also zu Jesus gebracht. Und weil man es noch nie geritten hatte, trug es natürlich auch keinen Sattel. Die Jünger legen *ihm* deshalb *ihre Kleider auf* und Jesus setzt *sich darauf.* Nirgendwo sonst lesen wir davon, dass Jesus auf einem Tier geritten ist. Wenn das hier so geschieht, muss es von besonderer Bedeutung sein! Und Matthäus zeigt uns, wie sich hier Prophetie erfüllt.

Matthäus 21,1-5: Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt; und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir! 3 Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. 4 Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: 5 »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und ⟨zwar⟩ auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.«

Lasst uns gedanklich kurz bei der Prophetie stehen bleiben.

Matthäus 21,5: »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und ⟨zwar⟩ auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.«

Fragen wir uns zuerst, auf welche Stelle sich Matthäus bezieht. Das ist zuerst einmal Sacharja 9,9.

Sacharja 9,9: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.

Das ist die Hauptstelle, auf die sich Matthäus bezieht und es kann sein, dass er auch ein klein wenig an Jesaja 62,11 denkt, wo es heißt:

Jesaja 62,11: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt.

Aber bleiben wir bei Sacharja 9,9 und schauen wir uns die Prophezeiung etwas genauer an. *Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem.*

Der Zion war eine Bergfestung der Jebusiter, die von David erobert und zu einer königlichen Residenz umgebaut wurde. Die von David erbaute Burg wird später *Stadt Davids* oder einfach *Zion* genannt (2Samuel 5,7.9; 1Könige 8,1). Spätestens bei Jesaja wird Zion zu einem Synonym für Jerusalem (Jesaja 4,3.4).

Die Formulierung *Tochter Zion* steht zuerst einmal für die Einwohner Jerusalems (Jesaja 1,8; Klagelieder 1,6;2,10.13). Und es geht noch etwas weiter: Wenn Gott seinem Volk Rettung zuspricht, wird die *Tochter Zion* ausdrücklich als *heiliges Volk* oder *Erlöste des HERRN* bezeichnet (Jesaja 62,11.12). *Tochter Zion* beschreibt dann die von Gott gereinigte und gerettete Gemeinschaft des Volkes Gottes.

Das Neue Testament greift dieses Bild von einer Stadt, die für eine Gemeinschaft von Gläubigen steht, auf und spricht vom himmlischen Jerusalem als der Gemeinschaft der Gläubigen (Galater 4,26; Hebräer 12,22.23). Und so kann die Formulierung *Tochter Zion* auch als Typos oder Vorausschau auf die Ekklesia und Braut des Messias verstanden werden, die in Offenbarung 21,9 als *heilige Stadt Jerusalem* bezeichnet wird.

Aber zurück zu unserem Text. Wenn in Jesaja 62 und Sacharja 9 gesagt wird: *Sagt der Tochter Zion!* oder *Juble laut, Tochter Zion!* dann sind damit die Einwohner von Jerusalem gemeint. Und weil es sich um einen Zuspruch

handelt, der mit Rettung zu tun hat, steht die Stadt mit ihren Einwohnern für das von Gott gerettete und erlöste Volk (Zephanja 3,14; Jesaja 62,11).

Sacharja 9,9: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.

In Sacharja 9 wird eine Bewegung beschrieben. Gott übt Gericht, er bewahrt Jerusalem und dann kommt der König, der einen weltweiten Frieden initiiert. Das Kommen des Königs ist dabei der Wendepunkt der Ereignisse.

Wie wird dieser König beschrieben? *Gerecht, siegreich, demütig und auf einem Esel reitend.*

Fangen wir mit *gerecht* an: Gerecht meint hier nicht nur moralisch integer. Er lebt nicht nur gerecht, indem er Sünde hasst, sondern er ist ein gerechter König im Sinn der Verheißung aus Jeremia 23,5:

Jeremia 23,5: Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben.

Der gerechte König ist im alttestamentlichen Königsverständnis ein weiser König, der seine Regentschaft in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und der Thora ausübt. Und dabei natürlich vor allem den Armen und Elenden zu ihrem Recht verhilft und sie aus der Hand des Bösen befreit. Messianisch zugespitzt hört sich das im nächsten Vers dann so an:

Jeremia 23,6: In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR, unsere Gerechtigkeit«.

Oder mit dem Apostel Paulus:

1Korinther 1,30: Aus ihm aber (kommt es, dass) ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit...

Der Mann auf dem Eselsfohlen ist also der gerechte König, der für sein Volk als Retter erscheint und die Personifizierung göttlicher Königsgerechtigkeit darstellt.

AMEN

Episode 678 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 3 (Matthäus 21,5-9)

Matthäus 21,5: »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und ⟨zwar⟩ auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.«

Jesus zieht in Jerusalem ein und reitet dazu auf einem Eselsfohlen. Er tut das, weil es im Propheten Sacharja heißt:

Sacharja 9,9: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.

Der Prophet beschreibt hier den kommenden König mit vier Eigenschaften: gerecht, siegreich, demütig und auf einem Esel reitend. In der letzten Episode haben wir bereits den Aspekt der Gerechtigkeit betrachtet. Sie meint nicht nur persönliche Rechtschaffenheit, sondern sie beschreibt einen Herrscher, der im Sinne des Bundesgottes für Gerechtigkeit sorgt, der die Schwachen schützt und Unrecht beseitigt.

Das zweite Merkmal: siegreich. Das zugrunde liegende hebräische Wort bedeutet eigentlich *gerettet* oder *von Gott zum Sieg geführt*. Es zeigt keinen König, der selbstherrlich triumphiert, sondern einen, dem der Sieg von Gott geschenkt wird. Seine Stärke liegt nicht in seinem Auftreten oder seinem Militär, sondern in der Hilfe des Herrn (vgl. Psalm 33,16–17).

Was hier beschrieben wird, erfüllt sich in Jesus. Sein Weg nach Jerusalem ist kein prunkvoller Aufmarsch, sondern der stille Weg des Sohnes, der sich ganz auf den Vater verlässt. Sein Sieg zeigt sich nicht in der Vernichtung von Feinden, sondern darin, dass Gott ihn durch Leid und Tod hindurch rettet und erhöht. Der Triumph des Kreuzes ist Sieg durch Hingabe – göttlicher Sieg in menschlicher Schwachheit.

Kommen wir zu *demütig.* Das hebräische Wort bedeutet im Alten Testament nicht einfach *bescheiden*“ oder *freundlich*. Es beschreibt einen Menschen, der arm ist, unterdrückt wird oder wenig gesellschaftliche Macht hat (2. Mose 22,24; Amos 2,7). Diese Bedürftigen das sind die, die keine eigene Stärke vorweisen können und deshalb ihre Hoffnung ganz auf Gott setzen (Psalm 34,7; 37,11).

Dass der kommende König so bezeichnet wird, ist überraschend. Könige verbindet man normalerweise mit Reichtum, Einfluss und militärischer Stärke. Hier aber wird ein Herrscher angekündigt, der sich nicht über andere erhebt, sondern sich mit den Schwachen identifiziert. Er steht nicht auf der Seite der Mächtigen, sondern auf der Seite der Schutzlosen.

Im Alten Testament gehört es zwar zur Aufgabe eines guten Königs, den Armen Recht zu verschaffen (Psalm 72,4.12–14), doch Sacharja geht noch einen Schritt weiter: Dieser König hilft den Niedrigen nicht nur – er teilt ihre Niedrigkeit. Seine Demut ist sichtbar und prägt sein ganzes Auftreten. Er herrscht nicht durch Einschüchterung oder Gewalt, sondern durch Nähe, Gerechtigkeit und Solidarität (vgl. Jesaja 11,4).

Schauen wir uns schließlich den Esel an. Die Formulierung *auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin* ist eine poetische Doppelung, ein sogenannter Parallelismus. Es geht nicht um zwei Tiere, sondern um die nähere Beschreibung desselben Tieres.

Im Alten Orient war der Esel kein Kriegstier. Wer Macht demonstrieren wollte, ritt auf einem Pferd oder zog mit Streitwagen in die Stadt ein (Psalm 20,8). Pferde standen für militärische Stärke. Wenn der angekündigte König bewusst auf einem Esel kommt, verzichtet er damit auf das Symbol militärischer Gewalt. Das passt natürlich auch zum nächsten Vers in Sacharja, wo Gott ankündigt, Pferde und Kriegswaffen abzuschaffen. Der kommende König bringt eben Frieden. Wie wir heute wissen, ist dieser Friede zuerst ein innerer Friede, eben Friede mit Gott. Aber dieser Friede hat das Potential Beziehungen zu prägen und Gesellschaften zu verändern.

Sacharja 9,10: Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft ⟨reicht⟩ von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.

Auch wenn der Esel nicht für militärische Macht steht, so ist er trotzdem nicht bedeutungslos. Auch ein rechtmäßiger König konnte auf einem Maultier oder Esel reiten. Als Salomo zum König eingesetzt wird, lässt David ihn auf seinem eigenen Maultier reiten (1Könige 1,33–40). Das Tier steht dort für legitime, friedliche Thronfolge. Und so verbindet Sacharja beides: Dieser König ist wirklich der verheißene Sohn Davids – aber seine Herrschaft ist von Frieden geprägt, nicht von Krieg.

Matthäus 21,5: »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und ⟨zwar⟩ auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.«

Der König kommt in seine Stadt, aber er tut das nicht auf einem Schlachtross an der Spitze seiner Truppen, er tut es auf einem Fohlen und hinter ihm laufen alle möglichen normalen Leute. Und dieses Fohlen war noch dazu das *Junge eines Lasttiers.* Seine Mutter war im wahrsten Sinne des Wortes ein Arbeitstier.

Matthäus 21,6-9: Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, 7 brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 8 Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9 Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen ⟨sei⟩, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!

Am Straßenrand steht die *sehr große Volksmenge*, jubelt; die Menschen bereiten Jesus einen roten Teppich aus Kleidern und Zweigen, aber Jesus kontrastiert ihre Erwartungen mit seiner Erscheinung. Sie schreien *Hosanna, dem Sohn Davids!* Und Jesus widerspricht ihnen nicht. Er ist der *Sohn Davids*, der verheißene messianische König. Allerdings interpretiert er seine Königsherrschaft radikal anders als es diese Volksmenge tut. Seine Herrschaft hat nichts mit Armeen und Politik zu tun, ihm geht es um Frieden mit Gott und um die Herzen von Menschen. Seine Herrschaft will aus Egoisten selbstlos liebende Jünger machen.

Abschließender Gedanke: Mit wie vielen Eseln haben wir es zu tun? Antwort: zwei. Auf welchem Tier reitet Jesus? Auf dem Fohlen. Wozu brauchen wir dann die Eselin? Wir brauchen das Muttertier vermutlich, um das Fohlen zu beruhigen. Auf dem hatte nämlich noch nie jemand gesessen (Markus 11,2) und die johlende und schreiende Menge muss für das arme Tier ziemlich herausfordernd gewesen sein.

AMEN

Episode 679 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 4 (Markus 11,8-10; Lukas 19,28-38)

Lukas 19,28-36: Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. 29 Und es geschah, als er sich Betfage und Betanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern 30 und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat; bindet es los und führt es ⟨her⟩! 31 Und wenn jemand euch fragt: Warum bindet ihr es los?, sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. 32 Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. 33 Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? 34 Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. 35 Und sie führten es zu Jesus; und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. 36 Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg.

Wir hatten uns schon kurz mit dem beschäftigt, was die Volksmenge ruft. Die waren Jesus jubelnd entgegengekommen, noch bevor der seine Jünger losschicken konnte, um das Eselsfohlen zu holen (Johannes 12,13). Und jetzt stimmen die Jünger Jesu in diesen Jubel mit ein.

Lukas 19,37.38: Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten, 38 und sie sagten: »Gepriesen ⟨sei⟩ der König, der da kommt im Namen des Herrn!« Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe!

Hier wird nun endgültig deutlich, was alle von Jesus erwarten. *Gepriesen sei der König!* Und dieser König *kommt im Namen des Herrn!* Endlich hat das Warten ein Ende. Hier ist der lang erwartete Nachfahre Davids, der den Thron Davids besteigt und seine Herrschaft antritt.

Markus 11,8-10: Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten; 9 und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen: Hosanna! Gepriesen ⟨sei⟩, der da kommt im Namen des Herrn! 10 Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David! Hosanna in der Höhe!

Was für ein Jubel! Alle rufen und schreien und sind begeistert. Und irgendwie ist es auch ein bisschen drollig.

Hatte Jesus nicht eben noch ein Gleichnis erzählt, dass das Reich Gottes nicht sofort anbrechen sollte? (Lukas 19,11-27) Aber natürlich hält das niemanden davon ab, das Gegenteil zu feiern: *Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David! Hosanna in der Höhe!* Es ist so menschlich: Wir glauben, was wir glauben wollen, weil es sich gut anhört oder anfühlt. Da spielt es dann fast keine Rolle mehr, was Jesus dazu sagt.

Noch einmal zurück zu: *Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe!* Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene bei der Geburt Jesu, wo Hirten auf Engel treffen.

Lukas 2,13.14: Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: 14 Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen ⟨des⟩ Wohlgefallens!

Seht ihr den Unterschied? In Lukas 2 geht es um den Frieden auf der Erde, in Lukas 19 um Frieden im Himmel. Gott wird Mensch, um den Frieden Gottes auf die Erde zu bringen, aber Lukas möchte beim Einzug Jesu etwas anderes betonen. Er zitiert bewusst Jubelrufe, die von einem Frieden im Himmel reden. Und damit weist Lukas auf eine heilsgeschichtliche Wende hin, die kurz bevorsteht. Es geht um das, was durch den Tod Jesu am Kreuz bewirkt wird.

Der *Friede im Himmel* bezeichnet die Aufhebung der durch die Sünde verursachten Störung der himmlischen Ordnung. Die Sünde des Menschen hat das Beziehungsgefüge der Welt aus dem Gleichgewicht gebracht – sie trennt den Menschen von Gott und zieht weitere Brüche nach sich (Mensch-Mensch, Mensch-Schöpfung). Durch das Leiden und Sterben des Messias wird diese Störung an ihrer Wurzel behandelt. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von *Versöhnung*.

*Kolosser 1,19.20: denn es gefiel der ganzen Fülle – **gemeint ist die Fülle Gottes** - , in ihm **(= Jesus)** zu wohnen 20 und durch ihn alles mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes – durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist.*

Am Kreuz wird die Welt mit Gott versöhnt. *Versöhnt* hier nicht im Sinn von *errettet*. Sondern *versöhnt* im Sinn von: Gott hat Frieden gemacht. Gott hat den Konflikt beendet. Er hat das Böse besiegt und stellt für jeden, der will, Sühnung für seine Sünde bereit. Wir müssen gut verstehen, was hier steht. Durch das *Blut seines Kreuzes*, also durch sein Sterben am Kreuz, befriedet Gott die Schöpfung. Die Rebellion gegen Gott ist vorbei.

Die Frage: „wie wird die Weltgeschichte enden“?, ist geklärt. Gott hat gesiegt, er hat Frieden gemacht. So, nun ist eines ganz wichtig: Man kann diesen Frieden auf sehr unterschiedliche Weise erfahren!

Kolosser 1,21-23: Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, 22 hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, 23 sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt.

Als Gläubige erfahren wir den Frieden Gottes als Chance auf Nähe zu Gott, auf Vergebung und auf Veränderung. Der Friede Gottes schenkt uns Hoffnung und gibt uns ein Ziel im Leben. Nämlich immer mehr so zu werden wie der Christus selbst (vgl. Kolosser 1,28).

Aber nicht für jeden ist der Friede Gottes etwas Positives. Paulus spricht ja davon, dass Gott alles, was auf der Erde und im Himmel ist, mit sich versöhnt hat. Er hat also auch Frieden mit den Dämonen gemacht. Nur dass Friede in diesem Fall ein erzwungener Friede ist.

Zur Erklärung: Wenn die römische Armee ein Land einnahm, das sich gegen die Herrschaft Roms aufgelehnt hatte, dann traf sie in diesem Land auf zwei Sorten von Menschen: Die einen freuten sich, weil ihnen die Pax Romana Sicherheit und Wohlstand versprach; die anderen standen den Römern feindlich gegenüber und mussten militärisch unterworfen werden. In beiden Fällen erfahren die Menschen Frieden. Nur halt auf sehr unterschiedliche Weise: Wo die einen sich freuen, werden die anderen zu Kriegsgefangenen. Paulus beschreibt das für die Dämonen so:

Kolosser 2,14.15: Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, ⟨den⟩ in Satzungen ⟨bestehenden⟩, der gegen uns war, und ihn auch aus ⟨unserer⟩ Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte; 15 er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten.

Die *Gewalten und Mächte*, das sind die Dämonen. Am Kreuz wurden sie *entwaffnet.* Das Kreuz ist wirklich der große Wendepunkt. Die Jünger, die jubeln, wissen wahrscheinlich gar nicht, wie Recht sie haben: *Friede im Himmel...!*

AMEN

Episode 680 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 5 (Lukas 19,39.40; Johannes 12,12-16)

Jesus reitet auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem.

Johannes 12,12-15: Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, 13 nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen, und schrien: Hosanna! Gepriesen (sei), der da kommt im Namen des Herrn, und der König Israels!
14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: 15 »Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen.«

Also auch Johannes erwähnt die Prophezeiung aus Sacharja 9.

Johannes 12,16: Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht; jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten.

Wir dürfen den Jüngern hier keine zu großen Vorwürfe machen. Die Frage, wie das sein kann, dass der Messias in der einen Bibelstelle als einer beschrieben wird, der auf einer Wolke kommt, und dann aber auch an anderer Stelle als einer, der auf einem Esel reitet, diese Diskrepanz wird von den Juden im Talmud noch Jahrhunderte später diskutiert. Dabei besteht die Lösung der Rabbiner übrigens darin, dass der Messias je nach Würdigkeit des Volkes erscheinen soll – „wenn sie würdig sind, mit den Wolken des Himmels; wenn sie nicht würdig sind, demütig und auf einem Esel“ reitend (Babylonischer Talmud, Traktat Sanhedrin 98a).

Wir dürfen allerdings schon davon ausgehen, dass Sacharja 9 als Prophetie auf den Messias gedeutet wurde. Und es gibt noch mehr Stellen, die eine enge Verbindung zwischen dem Messias und einem Esel zeigen. So findet sich im Kohelet Rabbah, einer Sammlung jüdischer Predigten und Bibelauslegungen zum Buch Prediger – ein typischer Midrasch aus der Zeit 6. bis 8. Jahrhundert n. Chr. Dort (Kohelet Rabbah 1,9) gibt es einen kurzen, Abschnitt, der den kommenden Erlöser mit Mose vergleicht und dabei ausdrücklich auch einen Esel erwähnt.

Dort heißt es: „Wie es einen ersten Erlöser gab, so wird es auch einen letzten geben. Wie vom ersten Erlöser gesagt ist: ‚Er nahm seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten‘ (2Mose 4,20), so wird vom

letzten Erlöser gesagt: ‚Er ist demütig und reitet auf einem Esel' (Sacharja 9,9).

Wie der erste Erlöser Manna gab (2Mose 16), so wird der letzte Erlöser Überfluss an Brot geben (Psalm 72,16).

Wie der erste Erlöser eine Quelle eröffnete (2Mose 17), so wird der letzte Erlöser lebendiges Wasser geben (Joel 4,18)."

Soweit zum Vergleich Mose Messias. Und zum Schluss nur noch der Hinweis auf

1Mose 49,10.11: Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. 11 An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin;

Der *Schilo* hier im Text ist der Messias. Und er wird als einer beschrieben, der *sein Eselsfüllen, das Junge einer Eselin* an einen Weinstock bindet.

Es gibt also schon ein paar literarische Bezüge zwischen dem Messias und einem Esel. Vielleicht hätten die Jünger es früher sehen können, dass sich vor ihren Augen Prophetie erfüllt. Aber das tun sie nicht. Erst nach Kreuz und Auferstehung können sie sich auf ihr eigenes Tun einen Reim machen. Erst im Rückblick verstehen sie: Jeder Schritt war von Gott geführt, jedes Detail eine Erfüllung lange zurückliegender Verheißungen. Jesus reitet nicht zufällig auf einem jungen Esel – er zeigt sich als der verheißene Friedenskönig, der, sanftmütig und doch königlich, in seine Stadt einzieht. Was für die Jünger nach Willkür aussah, erschließt sich ihnen später als Zeichen tiefster göttlicher Absicht.

Johannes 12,16: Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht; jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten.

Mir scheint, hier berühren wir ein geistliches Prinzip, das uns als Jünger Jesu immer mal wieder begegnet. Oft fällt es uns schwer, mitten im Getümmel des Lebens die volle Bedeutung eines Moments zu erfassen – wir sind abgelenkt, überfordert oder gefangen in unseren Ängsten oder Träumen. Gerade dann, wenn Gott wunderbar wirkt, bleibt uns das vielleicht verborgen, weil unser Blick auf das Offensichtliche gerichtet ist, auf das was vor Augen ist.

Hier hilft es seelsorgerlich innezuhalten und mit Sanftmut auf das eigene Herz zu achten: Es ist gut, sich Zeit zum Reflektieren zu nehmen, Zeit zum Danken. Zeit, um bewusst zurückzuschauen, um – mit Gottes Hilfe – dann vieles klarer zu sehen. Gerade in solchen Momenten der Reflexion entdecken wir dann die stillen Wunder, die Gott gewirkt hat, und spüren seine treue Begleitung. Das stärkt uns für den nächsten Schritt und weckt neuen Glauben.

Aber schauen wir uns noch eine andere Gruppe an, die auch nichts versteht.

Lukas 19,39: Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht!

Die Jünger jubeln, aber einigen Pharisäern passt das nicht. *Lehrer, weise deine Jünger zurecht!*, sagen sie. Wir merken, wo die Grenze des Erträglichen bei ihnen verläuft. Jesus ein Rabbi mit Jüngern, also ein Lehrer mit Schülern, das ist o.k. *Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, und der König Israels!* Das geht gar nicht. Dass die Jünger Jesu ihren Meister als messianischen König feiern, das soll Jesus bitte sofort unterbinden! Die Gründe mögen hierbei vielfältiger Natur sein. Vielleicht halten die Pharisäer den messianischen Jubel einfach für unangemessen. Vielleicht haben sie auch Angst vor dem, was passieren könnte, wenn die Römer von diesem neuen jüdischen König Wind bekommen.

Erinnert ihr euch an das Gleichnis von dem einen Pfund? Der hochgeborene Mann, der wegzog, um für sich ein Königreich zu empfangen? Wie reagierten seine Bürger? *Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei!* (Lukas 19,14). Ist das nicht traurig? Die Ablehnung des Königs fängt hier, vor den Toren der Stadt bereits an.

Lukas 19,40: Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien.

Was für bittere Ironie. Die unbelebte Natur weiß, mit wem sie es zu tun hat, nur die Pharisäer wissen es nicht! Sogar Steine wissen, wie man sich in der Gegenwart des ewigen Königs richtig verhält! Nur die religiöse Führung hat davon keine Ahnung!

AMEN

Episode 681- Der Einzug in Jerusalem – Teil 6 (Matthäus 21,10; Lukas 19,39.40; Johannes 12,17-19)

Jesus befindet sich vor den Toren Jerusalems. Während des Einzugs in die Stadt Davids ärgern sich die Pharisäer über die Jünger Jesu und versuchen, ihnen Einhalt zu gebieten.

Lukas 19,39: Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht!

Jesus geht nicht wirklich darauf ein. Es gibt einfach Momente, da ist ausgelassener Jubel sowas von richtig und angesagt, dass jeder, der das nicht so sieht, kein ernstzunehmender Gesprächspartner mehr ist. Wenn der Schöpfergott Mensch wird und zum finalen Schlag gegen das Böse ansetzt, indem er sich als den von Propheten angekündigten, endgültigen Frieden bringenden König inszeniert, was soll die Schöpfung dann anderes tun als vor Begeisterung schreien?

Lukas 19,40: Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien.

Wie schon gesagt, die Theologen und die politische Elite verstehen nicht, was hier passiert. Das einfache Volk aber schon.

Johannes 12,17.18: Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte.
18 Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte.

Das einfache Volk kann die Zeichen, die Jesus tut deuten. Und das ist ja auch nicht schwer: Da ist ein Toter zum Leben erweckt worden! Und Lazarus ist nicht der erste Tote, bei dem Jesus das getan hat. Lazarus wohnt nur so schön nahe bei Jerusalem, sodass jeder Pilger auf dem Weg zum Passah einfach mal bei ihm vorbeischauen kann. Das war bei der Tochter des Jairus oder dem Jüngling von Nain und den anderen Totenauferweckungen (vgl. Matthäus 11,5) für die breite Masse nicht so einfach.

Und es ist so logisch, was hier passiert. Einfache Leute überzeugen sich von der Echtheit der Totenauferweckung, beginnen damit, an Jesus zu glauben, und gehen ihm entgegen als sie davon hören, dass er in die Stadt kommt.

Was sollte man auch sonst tun? Wie sollte man anders mit einem Rabbi umgehen, der nicht nur außergewöhnliche Predigten hält, sondern auch außergewöhnliche Zeichen tut? Ein Rabbi in dessen Gefolge sich vielleicht ehemalige Blinde befinden, die erst vor kurzem sehend geworden waren. Ganz abgesehen von der Geschichte von dem Oberzöllner, der große Teile seines Besitzes weggegeben hatte. Was ist das für ein Mann, der Tote auferweckt, Blinde sehend macht und Herzen von Habgier heilt? Das kann doch nur der Messias sein; mindestens jedoch einer von den ganz großen Propheten! Die Volksmenge versteht sofort! Die Pharisäer verstehen nichts!

Johannes 12,19: Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet; siehe, die Welt ist ihm nachgegangen.

Das hier ist Resignation pur. Alle bisherigen Versuche der Pharisäer, diesen Rabbi aus Nazareth zu diskreditieren und zu stoppen sind kläglich gescheitert. Mit *Welt* ist hier nicht die Menschheit gemeint, sondern die breite, sichtbare Öffentlichkeit in Jerusalem. Natürlich verwendet Johannes den Begriff *Welt* auch im Sinn von Menschheit.

Johannes 3,16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.

Johannes 17,9: Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein

Welt kann Menschheit bedeuten, aber die frustrierten Pharisäer formulieren bewusst übertreibend. *Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet!* ... *Die Welt ist ihm nachgegangen!* Beides ist nicht wahr. Natürlich haben die Versuche, Jesus schlecht zu machen, bei irgendwem Spuren hinterlassen... und natürlich läuft nicht die ganze Welt Jesus hinterher.

Das hier ist die Klage von Pharisäern, die resignieren und die ihren Verlust von Kontrolle und Deutungshoheit bekennen. Die Volksmenge hat sich Jesus angeschlossen.

Matthäus 21,10: Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser?

Jesus betritt die Stadt. Und mit dem Einzug Jesu geht ein Ruck durch Jerusalem. *Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung.* Wir verstehen, was gemeint ist: Die Einwohner von Jerusalem erfasst eine kollektive Erregung. *Die ganze Stadt* – wieder so eine rhetorische Übertreibung, die der Veranschaulichung dient! Alle, zumindest viele, wollen wissen: *Wer ist dieser?*

Interessant ist nun, die Wortwahl. Ich meine dabei das Wort *Bewegung.* Das taucht nämlich gar nicht so oft im Neuen Testament auf. In den Evangelien nur bei Matthäus. Und auch er verwendet es nur drei Mal.

Matthäus 21,10: Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser?

Matthäus 27,51: Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei (Stücke), von oben bis unten; und die Erde erbebte – hier haben wir es wieder –*, und die Felsen zerrissen,*

Matthäus 28,2-4: Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 4 Aber aus Furcht vor ihm bebten – unser Wort – *die Wächter und wurden wie Tote.*

Die Erde erbebt, als Jesus am Kreuz stirbt, die Wächter erbeben im Anschluss an die Auferstehung. Wenn also beim Einzug Jesu in Jerusalem die Stadt erbebt – nicht im Sinn eines Erdbebens, sondern im Sinn eines seelischen Rucks, der durch die Einwohner von Jerusalem geht. Wenn das passiert und Matthäus bewusst das Wort *erbeben* verwendet, das sonst für heilsgeschichtliche Erschütterungen verwendet wird. Wenn er das tut, dann stellt er literarisch den Einzug Jesu in Jerusalem bewusst in eine Linie mit Kreuz und Auferstehung.

Was beim Einzug selbst passiert, ist dann aber auch mehr als nur ein unbedeutender Akt kollektiver Freude. Der Einzug wird als ein Moment mit besonderer heilsgeschichtlicher Bedeutung für *die Stadt* dargestellt. Gott ist gekommen, um *erbeben* zu lassen. Zuerst die Stadt, dann die Schöpfung und zuletzt seine Feinde.

Die Frage: „Wer ist dieser?“ (Matthäus 21,10) prägt die folgende Woche. Schritt für Schritt wird deutlich, wer der auf dem Eselsfohlen ist. Kein anderer als der verheißene König und Retter. Er ist der von Gott gesandte Heiland für alle Menschen (vgl. 1Timotheus 4,10).

Doch diese Sendung fordert eine Entscheidung. Wer ihn verwirft, verwirft Gottes Heimsuchung und stellt sich unter Gericht (Matthäus 23,37–39).

AMEN

Episode 682 - Der Einzug in Jerusalem – Teil 7 (Matthäus 21,9-11; Markus 11,11; Lukas 19,41-44)

Der Einzug Jesu in Jerusalem bewegt die Stadt.

Matthäus 21,10: Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser?

Man kann sich das gut vorstellen. Da wird irgendwo gejubelt und gefeiert und jeder, der das mitbekommt, möchte wissen: Was ist da los? Warum sind alle so aus dem Häuschen? Wer kommt da?

Matthäus 21,11: Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa.

Im ersten Moment verblüfft die Antwort – oder? Hatte die Volksmenge nicht eben noch etwas ganz anderes gerufen?

Matthäus 21,9: Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen (sei), der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!

Sohn Davids – das ist ein messianischer Titel. Das ist Königssprache. Das ist die Hoffnung auf den verheißenen Retter. Und jetzt nur noch: *Jesus, der Prophet*? Wie passt das zusammen?

Erstens: Man kann *Hosanna dem Sohn Davids!* rufen und trotzdem noch nicht ganz verstanden haben, wer da wirklich kommt. Das geht ganz einfach. Man stimmt, ohne groß nachzudenken einfach in den Jubel mit ein. Wer schon mal bei einer Demo dabei war, weiß, wovon ich rede.

Und zweitens: Wir haben es hier mit vielen Menschen zu tun, eben einer Volksmenge. Nicht alle rufen dasselbe, und nicht alle verstehen dasselbe. Da gibt es Pilger, die mit Jesus aus Galiläa kommen. Die kennen seine Taten und für sie ist er wahrscheinlich mehr als ein Prophet, eben der Sohn Davids. Und dann gibt es andere Pilger. Die haben noch nicht so viel mit Jesus erlebt. Wenn man die fragt, wer da von allen bejubelt wird, dann formulieren sie ein bisschen zurückhaltender: *Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa.*

Erinnert ihr euch an das, was ich in der letzten Episode sagte? Dass Matthäus den Einzug in Jerusalem als ein heilsgeschichtlich relevantes Ereignis beschreibt? Jesus scheint das auch so zu sehen. Man merkt es daran, wie er selbst auf die Jubelrufe reagiert.

Lukas 19,41: Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie

Jesus nähert sich der Stadt, alle jubeln, aber er weint. Mich berührt dieser Moment sehr. Ein weinender Messias. Die Volksmenge schreit vor Begeisterung und Jesus weiß, dass der Jubel nicht von Dauer sein wird. Er weiß, dass die Einwohner von Jerusalem die Chance, die sich ihnen mit seinem Erscheinen bietet, verpassen werden! Dabei hätte er es sich für sie so sehr gewünscht.

Lukas 19,42: und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden (dient)! Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen.

Wenn Jesus hier von *Frieden* spricht, meint er natürlich nicht politischen Frieden. Es geht um den Frieden mit Gott! Der König kommt, wird verworfen und mit ihm wird Gottes Friedensangebot verworfen. Gott besucht sein Volk (Lukas 1,68.78), bietet Erlösung an und Israel lehnt ab.

Die Chance ist *vor* ihren *Augen verborgen.* Das Volk sieht Jesus, hält ihn sogar für einen Propheten und für den Sohn Davids – und doch erkennen ihn die Menschen nicht wirklich! Warum? Weil sie nicht wollen. An anderer Stelle bringt Jesus es anklagend so auf den Punkt:

Lukas 13,34: Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt!

Und daran hat sich leider nichts geändert. Sie wollen immer noch nicht. Jubeln ja, aber sie wollen sich nicht sammeln lassen. Sie wollen nicht zu Gott umkehren. Sie wollen nicht Buße tun. Und das wäre so wichtig; dass sie sich bei Gott bergen:

Lukas 19,43: Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen;

Der Herr Jesus beschreibt hier, was 70 n.Chr. passieren wird. Unter Titus errichten die Römer einen Belagerungsring um Jerusalem, der die Stadt vollständig einschließt, um jede Flucht zu verhindern und die Einwohner

von Jerusalem von allem Nachschub abzuschneiden. Jesus beschreibt präzise, was 40 Jahre später passieren sollte. Der jüdische Historiker Josephus Flavius bezeugt den Sachverhalt so:

Der jüdische Krieg, Buch V, Kapitel 12, Abschnitt 2: „Da beschloss Titus, die Stadt gänzlich einzuschließen und ihr jede Möglichkeit zur Flucht abzuschneiden. So ließ er rings um die ganze Stadt einen Wall ziehen. In unglaublicher Schnelligkeit wurde das Werk vollendet; denn in nur drei Tagen war der ganze Umfang der Umwallung hergestellt. Diese hatte eine Länge von neununddreißig Stadien (ca. 7 km) und war mit dreizehn Kastellen versehen."

Und dabei wird es, wie wir wissen, nicht bleiben.

Lukas 19,44: und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.

Hier beschreibt Jesus die Zukunft der Stadt: vollständige Zerstörung Jerusalems und vollständige Unterwerfung der Bevölkerung.

Warum? *Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.*

Mit *Heimsuchung* ist hier das Kommen Jesu gemeint – Gottes rettender Besuch in der Stadt Davids. Obwohl alle den Rabbi aus Nazareth feiern, erkennen sie nicht wirklich, wer er ist. Sie sehen in Jesus einen politischen Befreier und einen Propheten. Sie rufen „Hosanna!", aber sie verstehen nicht, dass Gott ihnen ein Friedensangebot macht. Ihr Problem ist nicht mangelnde Information, sondern mangelnde geistliche Einsicht. Sie halten sich für die Guten, nicht für die Verlorenen und die Sünder. Und deshalb verpassen sie diese einmalige Chance auf Frieden mit Gott. Und weil sie den Frieden nicht annehmen, folgt das Gericht. Nicht sofort, aber die Generation, die Jesus abgelehnt hat, wird den Aufmarsch der römischen Truppen noch erleben.

Für Jesus bleibt deshalb nur Traurigkeit, ein kurzer Besuch im Tempel und die Rückkehr nach Betanien.

Markus 11,11: Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Betanien hinaus.

AMEN

Episode 683 - Keine Frucht – Teil 1 (Markus 11,12-17)

Markus 11,12-14: Und als sie am folgenden Tag von Betanien weggegangen waren, hungerte ihn. 13 Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände; und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. 14 Und er begann und sprach zu ihm: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen! Und seine Jünger hörten es.

Wir befinden uns jetzt am Tag nach dem Einzug in Jerusalem. Es ist der Montag der Karwoche. Jesus verlässt mit seinen Jüngern Betanien und hat Hunger. Er sieht einen Feigenbaum und hofft auf ein paar Feigen als Frühstück.

Jetzt muss man folgendes wissen. Feigenbäume produzieren zwei Mal im Jahr Früchte: Im Frühjahr und im Spätsommer. Da Jesus zum Passahfest nach Jerusalem gekommen war, suchte er nach Frühfeigen. Die sind kleiner, aber essbar. Sie entstehen vor oder gleichzeitig mit dem Blattaustrieb. Und weil es ein Feigenbaum war, *der Blätter hatte*, ging Jesus hin, um nach Frühfeigen zu suchen. Aber *als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter.*

Und das war sehr enttäuschend! Bei einem so früh belaubten Baum hätte es eigentlich *etwas,* nämlich kleine, essbare Frühfeigen geben müssen.

Wenn es hier also heißt: *und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände; und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen*, dann ist damit gemeint. Er fand nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der reifen Sommerfeigen. Gleichwohl erwartete Jesus zu Recht *etwas*. Warum? Weil ein Baum, der so früh voll belaubt ist, eigentlich hätte Frühfeigen produzieren müssen. Dieser Baum verbindet totale Fruchtlosigkeit mit äußerer Vitalität. Und damit wird er zu einem Sinnbild für die Religiosität des jüdischen Volkes.

Markus 11,14: Und er begann und sprach zu ihm: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen! Und seine Jünger hörten es.

Jesus verflucht den Feigenbaum. Und wenn man die Geschichte das erste Mal liest, stößt sie einem schon auf – oder? Warum macht Jesus das?

Ist er einfach nur schlecht gelaunt? Warum verflucht er einen Feigenbaum für das Fehlen von Feigen, wenn gar nicht die richtige Zeit für die Feigenernte ist? Der bekannte Atheist Bertrand Russell benutzt genau diese Geschichte, um Jesus schlecht zu machen. Immer wieder merken wir, wie leicht es Meschen fällt, den Herrn Jesus falsch zu verstehen.

Also, warum verflucht Jesus den Feigenbaum? Und natürlich ist das, was er tut, weder belanglos noch rachsüchtig. Es ist einfach ein Zeichen. Der unfruchtbare Feigenbaum und sein Schicksal stehen für ein unfruchtbares Israel und dessen Vernichtung.

Es geht nicht darum, wie ein Kleinkind, sich zu ärgern und aus Frust etwas kaputt zu machen, es geht darum, aus dem Fehlen von Frühfeigen an einem an sich gesunden Baum voller Blätter eine Gegenstandslektion für die Jünger zu fabrizieren. Jesus nutzt hier einfach eine gute Gelegenheit, um seinen Jüngern auf anschauliche Weise zu demonstrieren, was mit dem Volk passieren wird, wenn es – wie der Feigenbaum – keine Frucht für Gott bringt. Hier wird exemplarisch an einem Feigenbaum vorweggenommen, was über Jerusalem und das Volk kommen soll. Gericht. Vollständiges Gericht. Wehe also, wenn Gott kommt, Frucht sucht und keine findet.

Was spricht für diese Interpretation? Außer, dass so etwas typisch ist für Propheten?

Zuerst einmal rahmt diese Geschichte zeitlich die Tempelreinigung ein. Jesus sucht also nicht nur an dem Feigenbaum nach Frühfeigen. Er sucht im Anschluss auch im Tempel nach geistlicher Frucht. Erst geht es um etwas zu essen, im Tempel geht es dann um Anbetung.

Dann aber sind Feigenbäume im Alten Testament auch ein typisches Bild, das immer wieder in Gerichtsdrohungen über Israel auftaucht:

Jeremia 8,13: Wegnehmen, wegraffen werde ich sie, spricht der HERR. Keine Trauben sind am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum, und das Blatt ist verwelkt: so will ich ihnen (Menschen) bestellen, die sie verheeren werden.

Hosea 2,14: Und ich veröde ihren Weinstock und ihren Feigenbaum, von denen sie sagte: Die sind mein Liebeslohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Und ich mache sie zum Gestrüpp, dass die Tiere des Feldes sie abfressen. –

Micha 7,1.2: Wehe mir! Denn mir ist es ergangen wie beim Einsammeln des Obstes, wie bei der Nachlese der Weinernte: keine Traube zu essen, (keine) Frühfeige, die meine Seele begehrt! 2 Verloren gegangen ist der Getreue aus

dem Land, und da ist kein Rechtschaffener unter den Menschen: Sie alle lauern auf Bluttaten, sie jagen jeder seinen Bruder mit dem Netz.

Merkt ihr, wie auch hier die Fruchtlosigkeit das Thema ist? Soweit zum Feigenbaum, aber schauen wir uns an, wie es um die andere Frucht steht. Der Feigenbaum ist ja nur das Bild für das Volk. Gehen wir mit Jesus in den Tempel. Wir wissen, dass er am Vortrag schon kurz im Tempel gewesen war und sich alles angeschaut hatte (Markus 11,11). Was jetzt kommt, ist also die Reaktion auf das, was Jesus am Vorabend gesehen hat.

Markus 11,15: Und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften; und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um.

Das Tempelgelände ist riesig. Im äußersten Hof, dem Vorhof der Heiden befanden sich die Tische der Geldwechsler und der Taubenverkäufer. Was tut Jesus: Er beginnt damit die Händler und ihre Kunden aus dem Tempel hinauszutreiben. Und er tut das mit Gewalt. Er schreckt selbst nicht einmal davor zurück, die *Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer* umzustoßen.

Markus 11,16: Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug.

Der Begriff *Gerät* hat eine breite Bedeutung. Er kann übersetzt werden mit: Gerät, Gefäß, Handelsware oder Behälter. Gemeint ist also das allgemeine Transportieren von Waren und Gerätschaften. Es hört sich so an, als hätte man den Tempel bzw. genauer den Vorhof der Heiden als Abkürzung genutzt, wenn man von einem Stadtteil in den anderen wollte. Und Jesus unterbindet das. *Er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug.* Warum ist Jesus so strikt?

Markus 11,17: Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben: »Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen«? Ihr aber habt es zu einer »Räuberhöhle« gemacht.

Markus betont hier die Funktion des Tempels als ein Bethaus *für alle Nationen.* Wenn jedoch der Bereich des Tempels, der eigentlich den Heiden zur Anbetung dienen sollte als Markt und Durchgang genutzt wird, wird genau das nicht erreicht.

Und schlimmer noch: Wo Raum sein sollte für die Begegnung mit Gott, trifft man auf Menschen, die nicht Gott, sondern ihren eigenen Vorteil im Kopf haben. Und so wird aus einem *Bethaus* ganz schnell eine *Räuberhöhle.*

AMEN

Episode 684 - Keine Frucht – Teil 2 (Matthäus 21,12.13; Lukas 19,45.46)

In der letzten Episode haben wir einen ersten Blick auf die Verfluchung eines unfruchtbaren Feigenbaums und auf die Tempelreinigung getan. Schauen wir uns die Tempelreinigung noch einmal an:

Lukas 19,45.46: Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben, 46 und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus ist ein Bethaus«; ihr aber habt es zu einer »Räuberhöhle« gemacht.

Der Tempel bestand aus verschiedenen Vorhöfen. Ganz außen gab es den Vorhof der Heiden. Dieses äußerste Tempelareal umschloss alle anderen und war den Nicht-Juden vorbehalten. In diese Kategorie fielen echte Heiden und diejenigen, die an anderer Stelle *Gottesfürchtige* genannt werden (Apostelgeschichte 10,2; 13,16; 17,4). Gottesfürchtige, das waren Heiden, die mit dem Judentum sympathisierten, aber nicht im vollen Sinn zum Judentum konvertiert waren.

An den Vorhof der Heiden schloss sich der Vorhof der Frauen an. Beide Vorhöfe waren durch eine Balustrade voneinander getrennt, an der Warnhinweise angebracht waren, die Nicht-Juden bei Todesstrafe den Zutritt in den inneren Bereich untersagten.

Jüdische Männer und Frauen durften den Vorhof der Frauen betreten. Daran schloss sich dann der Vorhof der Männer an. Eigentlich handelt es sich hierbei nur um einen eher kleinen Streifen, auf dem sich die Männer als Repräsentanten für ihre Familie während der Opferhandlungen versammelten.

Der Vorhof der Männer grenzte an den Vorhof der Priester, wo sich auch der Brandopferaltar, die Waschbecken und der Zugang zum Tempel befanden. Laien durften diesen Vorhof nicht betreten.

Ganz im Innern befand sich der Tempel mit dem Allerheiligsten. Während der Tempel selbst von dem Dienst tuenden Priestern betreten werden durfte, ging nur der Hohepriester und auch er nur ein Mal im Jahr am Großen Versöhnungstag in das Allerheiligste.

Matthäus 21,12.13: Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der

Taubenverkäufer stieß er um. 13 Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden«; ihr aber macht es zu einer »Räuberhöhle«.

Kurz zu den Wechslern. Jeder jüdische Mann hatte jährlich einen halben Schekel als Tempelsteuer zu entrichten. Im ersten Jahrhundert wurde diese Abgabe mit dem tyrischen Schekel bezahlt. Warum? Weil diese Münzen einen konstant hohen Silbergehalt aufwiesen. Kamen die Pilger in den Tempel hatten sie natürlich alle Arten von Münzen dabei: griechische Drachmen, römische Denare und andere, lokale Währungen. Die Aufgabe der Wechsler bestand jetzt darin, die Fremdwährungen gegen tyrische Schekel einzutauschen.

Neben den Geldwechslern gab es noch die Verkäufer von Opfertieren. Pilger konnten ihre eigenen Tiere mitbringen, aber die mussten makellos sein und sie durften auf dem Weg keinen Schaden nehmen. Der Kauf vor Ort war also praktisch. Warum ist Jesus dann dagegen? Ich denke hier gibt es zwei Gründe.

Den ersten kennen wir schon. Der Vorhof der Heiden war der einzig legitime Gebetsraum für Nichtjuden. Und der wurde praktisch zu einem Marktplatz. Die Kritik des Herrn Jesus richtet sich also nicht gegen die Opfergesetze, wohl auch nicht gegen die Existenz von Wechslern und Taubenverkäufern, sondern gegen die Zweckentfremdung des Tempels.

Und dann kann man aus der Formulierung *Räuberhöhle* sicherlich noch etwas ableiten: Hier wurde Gewinn gemacht! Wir dürfen davon ausgehen, dass überhöhte Wechselkurse normal waren. Dasselbe dürfen wir für den Preis der Opfertiere annehmen. Und rabbinische Quellen legen nahe, dass dabei besonders die Familie des Hohenpriesters abkassierte.

Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Tauben das Opfertier der Armen waren, dann bereicherten sich die Händler auf Kosten der Ärmsten. Jesus zitiert hier aus Jesaja 56,7 und Jeremia 7,11.

Jesaja 56,6.7: Und die Söhne der Fremde, die sich dem HERRN angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des HERRN zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und ⟨alle,⟩ die an meinem Bund festhalten; 7 die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen ⟨mir⟩ ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker.

Das ist die Vision Gottes. Der Tempel als Bethaus für alle Völker. Und genau das wurde unmöglich gemacht. Ein Heide, der nach Jerusalem kam, um den Gott der Juden anzubeten, fand sich plötzlich inmitten eines geschäftigen Bazars wieder. Man kann sich gut vorstellen, wie schwierig es für sie war, in Ruhe anzubeten, wenn nicht weit entfernt Waren angeboten und um den Preis gefeilscht wurde, wenn Tauben gurrten, Ziegen meckerten und Schafe blökten.

Der Tempel soll ein Bethaus sein, aber sie machen eine Räuberhöhle daraus. Einen Ort, wo sich die trafen, die den Pilgern das Geld aus der Tasche zogen. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf Jeremia 7. Jeremia soll sich in den Tempel stellen und rufen:

Jeremia 7,3.4: So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen!
4 Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Der Tempel des HERRN, der Tempel des HERRN, der Tempel des HERRN ist dies!

Erinnert euch bitte an den unfruchtbaren Feigenbaum. Der sah gut aus, war voller Blätter, aber er trug keine Frühfeigen. So ist das auch hier. Das Judentum sieht gut aus. Es hat einen Tempel, ein Priestertum, Opfer, Feste und Pilger, aber das ist Gott nicht genug. Wie schon bei Jeremia vertraut Israel auf Äußerlichkeiten, auf die Blätter, aber es fehlt die Frucht!

Jeremia 7,5-7: Denn ⟨nur⟩ wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, 6 den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, 7 dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Gott sucht nicht die äußerliche Frömmigkeit, er will Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gottesfurcht sehen. *Wege und Taten* müssen *gut* sein.

Jeremia 7,8-10: Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen.
9 Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt!
10 Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind gerettet, – um all diese Gräuel ⟨weiter⟩ zu verüben!

Hier beschreibt Jeremia die Heuchelei seiner Zeitgenossen. Sie wollen in Sünde leben, aber sie wollen auch in den Tempel gehen, wo die Priester ihnen versichern: Ihr seid gerettet!

Jeremia 7,11: Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen?

Und die Antwort lautet: Ja. Genau das ist geschehen. Der Tempel ist ein Ort geworden, wo sich Gottlose treffen, aber nicht um über ihre Sünden Buße zu tun, sondern um sich gegenseitig zu versichern, dass trotz ihrer Sünde mit Gott alles in Ordnung ist.

AMEN

Episode 685 - Keine Frucht – Teil 3 (Matthäus 21,13-16)

Nachdem Jesus den unfruchtbaren Feigenbaum verflucht hat, geht er in den Tempel. Dort räumt er mit Gewalt den Vorhof der Heiden auf. Er treibt die Händler und ihre Kunden hinaus, wirft die Tische der Wechsler und stößt die Sitze der Taubenverkäufer um. Was für ein Tumult! Und dann erklärt er sein Tun!

Matthäus 21,13: Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden«; ihr aber macht es zu einer »Räuberhöhle«.

Ich hatte euch schon in der letzten Episode auf Jeremia 7 verwiesen. Dort wird der Prophet angewiesen, das Volk zu warnen. Wovor soll er es warnen? Davor, dass der Tempel zerstört wird und Gott sein Volk richtet.

Jeremia 7,12-15: Denn geht doch hin zu meinem (Anbetungs)ort, der in Silo war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel! 13 Und nun, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der HERR, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt; 14 so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin. 15 Und ich werde euch von meinem Angesicht verwerfen, so wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verworfen habe.

Ich hoffe, ihr versteht die Parallele. Jesus erklärt sein Tun mit einem Zitat-Hinweis auf Jeremia 7. Damals kam Jeremia, jetzt kommt der, der größer ist als Jeremia. Und was muss er erleben? Dasselbe, was auch Jeremia erlebt hat. Da ist ein Baum voller Blätter ohne Frucht; ein Volk voller äußerlicher Religiosität, das nicht bereit ist, die Früchte zu bringen, die Gott sucht: nämlich Gerechtigkeit, Glauben, Barmherzigkeit und Gottesfurcht. Nach außen hin sieht alles gut aus. Es gibt einen Tempel, es gibt Priester, religiöse Riten und Pilger, aber das sind alles nur Äußerlichkeiten. Es fehlt die Frucht! Es fehlen Buße und gute Werke. Genauso wie bei Jeremia. Und so beantwortet Jesus die Frage, die Jeremia stellt:

Jeremia 7,11: Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen?

Und die Antwort lautet: Ja. Und so wie Gott im Alten Testament vor der Zerstörung des salomonischen Tempels Zeit zur Buße geschenkt und Warnungen ausgesprochen hatte, so tut er das jetzt wieder.

Wenn Jesus den Tempel reinigt und im Kleinen Gericht übt, dann tut er das mit dem Ziel, dass die Einwohner von Jerusalem ihre Sünde erkennen und Buße tun. Die Händler im Tempel sind nämlich nur Symptom eines viel tiefer liegenden Problems. Und dieses Problem hat damit zu tun, dass sich Israel mehr auf den Tempel als auf Gott verlässt. Sie wollen ihre Bosheiten nicht lassen, sie wollen nicht auf Gottes Rufen antworten, sie wollen vor dem kommenden Gericht nicht fliehen. Sie sind doch das Volk, das den Tempel hat, das reicht! Gott brauchen sie nicht. Sie wollen ihn auch nicht.

Und damit wir das gut verstehen: Diese Haltung von Frommen gibt es bis heute. Wie leicht reicht uns das richtige Bekenntnis, die richtige Gemeinde mit dem richtigen Gottesdienst, das richtige Gesangbuch oder die richtige Bibel, aber Gott als Gott, als ein Gott der mich hinterfragt, mir meine Selbstgerechtigkeit vor Augen führt, mir meine Ungerechtigkeit zeigt und von mir fordert, dass ich täglich meine Sünde erkenne und bekenne, so ein Gott ist gefährlich. Den halten wir allzu leicht auf Abstand! Dabei ist dieser Gott genau das, was wir brauchen.

Matthäus 21,14: Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm, und er heilte sie.

Wir kennen das schon. Ich meine, dass Jesus Blinde und Lahme heilt. Aber biblisch ist das hier auch symbolisch aufgeladen. Es gab unter David einen Spruch, der bei der Eroberung von Jerusalem entstanden war:

2Samuel 5,8: Daher sagt man: Ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus kommen.

Keine Sorge. Es gibt kein mosaisches Gebot, das Behinderten den Zugang zum Tempel verbietet. Und mit *Haus* ist in 2Samuel 5 auch nicht zwingend der Tempel gemeint, den es ja noch gar nicht gab. Mir geht es nur um die Symbolik. Als David das erste Mal nach Jerusalem „einzog“, weil er es eroberte, entsteht ein Sprichwort. Und Jesus inszeniert bei seinem Einzug in Jerusalem – jedenfalls so, wie Matthäus es beschreibt – eine bewusste Umkehrung der alten Formel. Der messianische Sohn Davids öffnet das Haus Gottes für die, die sprichwörtlich ausgeschlossen waren.

Und einmal mehr damit erfüllt er vor aller Augen die Prophezeiungen auf den Messias:

Jesaja 35,5.6: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. 6 Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird die Zunge des Stummen.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum Jesu gewaltsame Vertreibung der Händler keinen deutlicheren Protest hervorruft. Wer eben mal die Blinden und Lahmen im Tempel heilt, hat natürliche eine Autorität, der man sich nicht einfach in den Weg stellt.

Matthäus 21,15: Als aber die Hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna dem Sohn Davids!, wurden sie unwillig

Wir haben nichts anderes von ihnen erwartet. Was für ein Fest! Überall werden Kranke gesund, ein Wunder nach dem anderen und mittendrin schreiende Kinder, die feiern, was Jesus tut. *Hosanna dem Sohn Davids!* Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten stehen schmollend daneben. Langsam werden sie *unwillig.*

Für sie muss der Enthusiasmus der Volksmenge am Vortag beim Einzug von Jesus in Jerusalem schon schlimm gewesen sein, schlimmer noch war dann aber wohl sein Einzug in *ihren* Tempel und die sich daran anschließende Tempelreinigung, aber das, was jetzt passiert: Die Heilungen und die Kinder mit ihrem Geschrei. Das geht ihnen nun doch zu weit. Diesem Treiben wollen sei Einhalt gebieten; also sprechen sie Jesus daraufhin an.

Matthäus 21,16: und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen: »Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet«?

Jesus weiß, wovon sie sprechen. *Hörst du, was sie sagen?* „Ja, tue ich!“ Er hatte die Kinder, wörtlich steht da *die Jungen*, gehört. Ich stelle mir meine Enkel vor; so eine Jungsbande, die sich einen Spaß daraus macht, mit ihren Hosanna-Rufen die Hohenpriester und Schriftgelehrten zu ärgern. Und je mehr man es ihnen verbietet, desto lauter schreien sie. Und wisst ihr was? Jesus hat damit überhaupt kein Problem!

AMEN

Episode 686 - Keine Frucht – Teil 4 (Matthäus 21,16; Markus 11,18)

Jesus ist im Tempel. Erst wirft er die Händler und ihre Kunden hinaus, dann fängt er an Lahme und Blinde zu heilen. Der Herr Jesus heilt und alle freuen sich, vor allem die Kinder – na, vielleicht nicht alle, aber alle bis auf die Hohenpriester und die Schriftgelehrten. Die werden unwillig und wollen Jesus zur Rede stellen.

Matthäus 21,16: und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen: »Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet«?

Bevor wir uns das Zitat genauer anschauen ein Wort zu dem *habt ihr nie gelesen!* Natürlich haben die Schriftgelehrten und die Hohenpriester den Text schon gelesen, den Jesus hier zitiert. Er stammt schließlich aus dem Alten Testament! Sie haben ihn nur nicht verstanden! Es gibt also ein Lesen ohne Verstehen. Es gibt Schriftgelehrsamkeit, die den eigentlichen Sinn eines Textes nicht erfasst!

Und ich denke, dass gerade die Schriftgelehrten uns eine Warnung sein müssen. Man kann lesen und doch nicht lesen. Man kann sich mit Texten beschäftigen, aber den eigentlichen Sinn der Texte nicht verstehen. Man kann Stille Zeit machen und doch nicht wirklich etwas fürs Leben lernen oder lernen wollen. Schauen wir uns das Zitat etwas genauer an. Es stammt aus Psalm 8.

Psalm 8,1-3: Dem Chorleiter. Nach der Gittit. Ein Psalm. Von David. 2 HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel! 3 Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen.

In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, wird Psalm 8 so übersetzt:

Psalm 8,3: Aus dem Mund von Unmündigen und Säuglingen hast du dir ein Lob bereitet wegen deiner Feinde, um zu vernichten Feind und Rächer.

Wo im Hebräischen *Macht* steht, findet sich im Griechischen *Lob.* Diese Verschiebung der Bedeutung ist dabei nicht zufällig, sondern gewollt und sinnvoll.

Im hebräischen Text ist die Macht, die aus dem Mund von Kindern kommt, gegen Gottes Feinde gerichtet. Das heißt: Gott setzt das Schwache ein, um seine Gegner zum Schweigen zu bringen.

Die griechische Übersetzung macht deutlicher, *wie* das geschieht: Das Lob der Schwachen selbst ist Gottes machtvolle Antwort auf seine Widersacher. Jesus übernimmt diese Deutung, wenn er den Psalm auf die Kinder im Tempel bezieht.

Psalm 8 ist zunächst ein Schöpfungspsalm. Der Psalmist staunt über die Majestät Gottes als Schöpfer und beschreibt dann die besondere Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung. Der Mensch ist *nur wenig geringer* als die Engel (Psalm 8,6) und mit Herrschaft über die Werke von Gottes Händen betraut (Psalm 8,7–9). Es geht in Psalm 8 also um die königliche Bestimmung des Menschen als repräsentativer Herrscher unter Gott. Im Neuen Testament wird dieser Psalm christologisch zugespitzt. Erst der Christus verwirklicht die Herrschaft, die dem Menschen ursprünglich zugedacht war (1Korinther 15,27; Hebräer 2,6-9). Das ist die eine Seite von Psalm 8.

In Matthäus 21 liegt der Akzent jedoch anders. Jesus zitiert nicht den Teil des Psalms über die Herrschaft des Menschen, sondern den Vers über das Lob aus dem Mund der Kinder (Psalm 8,3). Hier steht nicht die universale Herrschaft des Menschensohns im Vordergrund, sondern die paradoxe Weise, wie Gott seine Herrlichkeit sichtbar macht: nämlich durch die Schwachen.

Im ursprünglichen Psalm ist das Lob der Kinder ein Zeichen dafür, dass Gottes Majestät selbst durch das Geringe bezeugt wird – und zwar im Gegenüber zu seinen rachgierigen Feinden (Psalm 8,3). In Matthäus 21 entspricht dieser Konstellation die Szene im Tempel: Die religiösen Führer reagieren ablehnend, während eine Bande Jungs Jesus als *Sohn Davids* preisen (Matthäus 21,15–16). Die Rollen sind klar verteilt. Wenn Jesus Psalm 8 zitiert, dann wissen wir, wer die Bösewichte sind.

Aber wir dürfen auch nicht übersehen, was Jesus hier noch zum Ausdruck bringt: Psalm 8 spricht von der Größe und Herrlichkeit *Gottes*, die die ganze Erde erfüllt. Es ist Gott, der sich aus dem Mund von Kindern sein Lob bereitet. Nun passiert im Tempel genau das: Kinder nennen Jesus *Sohn*

Davids – feiern ihn also als den versprochenen Retter. Die religiösen Führer ärgern sich und Jesus führt Psalm 8 an, um sie zum Schweigen zu bringen.

Frage: Wie kann ein Mensch einen Psalm als Argument anführen, in dem es um das Lob für Gott geht? Merkt ihr, was Jesus damit sagen will? Wie er sich nicht nur als messianischer König darstellt? Psalm 8 funktioniert überhaupt nur als Argument, wenn Jesus davon ausgeht, rechtmäßiger Empfänger des Lobs zu sein, das eigentlich für Gott bestimmt ist. Er sagt es nicht, aber eigentlich sagt er es durch die Blume doch: „Ich bin Gott! Und was in den Psalmen über Gott gesagt wird, das kann ich zu Recht auf mich beziehen! Und wenn ihr wissen wollt, warum das Geschrei der Kinder völlig in Ordnung ist, dann denkt einmal in Ruhe über Psalm 8 nach!"

Was tun Jesu Gegner? Sie erweisen sich als genau die Art von Mensch, über die in Psalm 8 geschrieben wird: rachgierige Feinde.

Markus 11,18: Und die Hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten; sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre.

Jesus hat also noch mehr gelehrt. Was genau, wissen wir nicht, aber es muss sich deutlich von dem unterschieden haben, was die Rabbis sonst lehrten. Nicht zum ersten Mal erstaunt die Volksmenge über Jesu Lehre (vgl. Matthäus 7,28.29; Markus 1,22; 11,18; Lukas 4,32).

Und weil ich am Anfang der Episode darauf hinwies, dass man einen Text lesen kann, ohne ihn zu verstehen, so lasst mich hier noch eine andere Beobachtung nachschieben. Man kann von der Art wie jemand predigt *ganz außer sich geraten* und doch wenige Tage später kein Problem damit haben, dass dieser Lehrer unter fadenscheinigen Gründen erst gefangen genommen und dann als Verbrecher hingerichtet wird.

Begeisterung bewahrt anscheinend auch nicht vor Oberflächlichkeit. Auch das sollten wir uns gut merken. Es gibt einfach viel zu viele Christen, die sich nach einer Predigt von den Worten berührt beim Prediger bedanken, aber die trotzdem nicht auf den Gedanken kommen, das Gehörte auch zu tun.

Es reicht nicht, Texte nur zu lesen, es reicht nicht, nur emotional von einer Predigt berührt zu sein. Was wir wirklich brauchen, das ist der Wunsch, tiefer zu graben, wirklich zu verstehen und uns nicht nur in Erstaunen und Begeisterung versetzen zu lassen. Jesus will uns belehren und berühren, weil er sich für uns Veränderung wünscht.

Er will, dass wir ihn erkennen und uns ihm anschließen. Er will nicht heute gefeiert und ein paar Tage später vergessen werden. Er will Herr sein in unserem Leben!

AMEN

Episode 687 - Keine Frucht – Teil 5 (Matthäus 21,17-22; Markus 11,19-22)

Der Herr Jesus reinigt den Tempel. Warum? Weil es sich bei dem, was er darin findet um fruchtlose Religiosität handelt. Aus dem Tempel ist eine Räuberhöhle geworden, ein Ort wohin Gottlose sich zurückziehen und wo sie sich sicher fühlen. Allerdings sind diese Gottlosen in diesem Fall jene Hohenpriester und Schriftgelehrten, die unwillig daneben stehen, wenn die Kinder Jesus als Sohn Davids feiern.

Matthäus 21,17 (par. Markus 11,19): Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und übernachtete dort.

Es sieht so aus als wäre Jesus nachts meist in Betanien, außerhalb der Stadt, wo er vor Mordanschlägen halbwegs sicher sein konnte.

Matthäus 21,18.19: Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. 19 Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit! Und sogleich verdorrte der Feigenbaum.

Bitte nicht wundern, aber das hier ist redaktionelle Freiheit. Während Markus uns den Ablauf der Verfluchung in chronologischer Reihenfolge erzählt, verdichtet Matthäus das Geschehen. Dass man so mit dem Ablauf der Ereignisse umgeht, mag uns aus moderner Perspektive nicht passen, ist aber für die Antike durchaus üblich. Der antike Autor konnte in seiner Berichterstattung entweder der Chronologie oder dem Thema den Vorrang geben. Für Matthäus ist das Thema, also die Verfluchung so wichtig, dass er das Ereignis in einem fort berichtet. Bei Markus hört es sich – in chronologischer Reihenfolge – dann so an:

Markus 11,20: Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an.

In beiden Fällen ist der Feigenbaum verdorrt. Und in beiden Fällen fällt es den Jüngern auf.

Markus 11,21: Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt.

Matthäus 21,20: Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt?

Tja, interessante Frage, aber Jesus beantwortet sie nicht. Er tut etwas ganz anderes. Er schneidet ein Thema an, das vordergründig wenig mit dem Feigenbaum zu tun zu haben scheint.

Markus 11,22: Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott!

Warum dieses Thema? Warum jetzt eine Ermahnung in Sachen *Glauben*? Wie kommt man von der Fruchtlosigkeit des Feigenbaums zum Thema *Vertrauen in Gott*? Und es hat mit dem zu tun, was danach kommt. Jesus wird über die Verbindung von Glauben und Gebet sprechen; über die Notwendigkeit glaubend, d.h. ohne Zweifel zu beten. Warum dieses Thema?

Meine Antwort wäre diese: Jesus hat durch die Verfluchung des Feigenbaums mehr als deutlich gemacht, dass eine Ära zu Ende geht. Es ist die Ära des Alten Bundes. Er wird das in der Folge noch vertiefen. Das Gleichnis von den Weingärtnern, dem Hochzeitsmahl und die Endzeitreden werden eines ganz deutlich machen: Gott wird kommen und das Reich Gottes von Israel wegnehmen (Matthäus 21,43), er wird die Stadt in Brand stecken (Matthäus 22,7) und nicht ein Stein des Tempels wird auf dem anderen gelassen werden (Matthäus 24,2). Gott wird die Fruchtlosigkeit seines Volkes bestrafen, das alte System vernichten und etwas ganz Neues schaffen.

Dieser Neue Bund wird mit dem gläubigen Überrest Israels geschlossen werden und diese Gläubigen sind die Grundlage eines neuen Israel. Es ist das Israel, dem immer schon die Verheißungen galten, von denen im Alten Testament die Rede war. Deshalb kann Paulus im Hinblick auf die Idee, dass Gott sein Volk als Ganzes verstoßen hat und seine Verheißungen hinfällig geworden sind, auch schreiben:

Römer 9,6: Nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre; denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten,

Es gibt ein Israel im Israel. Es gibt einen gläubigen Überrest, mit dem Gott weiter macht. Gott hat sein Volk nicht verstoßen! Er macht mit Israel weiter, nur halt nicht mit allen Israeliten, *denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten.* Es gibt Israeliten, die Gott wegen ihres Unglaubens nicht mehr als Israeliten, also nicht mehr als sein Volk ansieht.

Und doch macht Gott weiter. Der Neue Bund, den die Propheten verheißen haben (Jeremia 31,31-34; 32,40; Hesekiel 16,60; 37,26 vgl. 36,25-28; s.a. Jesaja 42,6; 49,8; 54,10; 55,3; 59,21; Sacharja 9,11) wird kommen.

Die Jünger sind Teil dieser Entwicklung. Sie bilden den Kristallisationskeim des Neuen Bundes. Um sie herum wird das Neue entstehen. Sie werden an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen und durch ihre Predigt den Neuen Bund in der Gestalt von Juden, die an Jesus glauben, sichtbar werden lassen.

Aber nun zum – wenn man so will – Problem. Gott hat an das Neue dieselbe Erwartung wie an das Alte. Er will Frucht sehen! Er will, dass die Fruchtlosigkeit ein Ende hat! (Johannes 15,1-8) Der Anspruch an die Gläubigen des Neuen Bundes wird nicht abgesenkt. Das ethnische Israel hat versagt. Und Gott wird das bestehende System seiner Fruchtlosigkeit wegen vernichten, aber der Anspruch bleibt.

Für mich steht damit eine Frage im Raum: Wie können die Jünger hoffen, es besser zu machen? Wie sollen sie das anstellen, dass sie nicht versagen?

Wenn ein ausgeklügeltes, religiöses System mit Tempel, Opfern und Priestern, mit Tradition, Heiliger Schrift und Schriftgelehrten gescheitert ist, wie können sie hoffen, Gottes Anspruch zu erfüllen? Was kann einfache Handwerker und Hausfrauen befähigen, Frucht zu bringen, wo eine religiöse Elite völlig versagt hat? Und die Antwort hört sich so an:

Matthäus 21,21.22: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, so wird es geschehen. 22 Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.

Ich hoffe, wir verstehen gut, worauf Jesus hinaus will. Im Angesicht eines verdorrten Feigenbaums wird die Gefährlichkeit der vor den Jüngern liegenden Aufgabe deutlich. Gott will Frucht. Bis heute.

Aber er macht von Anfang auch klar, worin das Geheimnis allen geistlichen Erfolges liegt: Im Glauben. Das ist, was die Jünger brauchen werden: Glauben. Denn *alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.*

Die Jünger müssen sich keine Sorgen machen. Gott ist da. Und er ist auf ihrer Seite. Wenn sie im Glauben beten, dann ist alles möglich.

Warum? Weil Gott kein Interesse an der frommen Show hat, sondern die beschenken will, die an ihn glauben.

AMEN

Episode 688 - Gebet und Glauben – Teil 1 (Matthäus 21,21)

Nach der Verfluchung des Feigenbaums wendet sich der Herr Jesus dem Thema Glauben und Gebet zu. Er tut das, weil die Jünger von ihm die Aufgabe bekommen werden, eben die Frucht zu bringen, die Israel als Volk nicht bringen wollte. Gott hatte sich entschlossen, das weltweite Reich Gottes durch andere Leute und in einem anderen Bund zu verwirklichen. Und die Jünger bilden das Herz dieser Entwicklung. Deshalb müssen sie verstehen, worauf es bei der Unternehmung *Neuer Bund* wirklich ankommt.

Und was der Herr Jesus hier seinen Jüngern beibringt, das ist, was er selbst gelebt hat. Immer wieder zieht er sich selbst zum Gebet zurück und bereitet jeden Schritt seines Weges im Gespräch mit seinem Vater im Himmel vor. Gebet ist die einzige, geistliche Übung, die der Herr Jesus seinen Jüngern beibringt (Lukas 11,2-4) und die er von ihnen mit Dringlichkeit fordert (vgl. Matthäus 6,5-13; 9,37.38; 26,41; Lukas 11,5-13; 18,1-8). Gebet ist Kennzeichen und Praxis der neutestamentlichen Gemeinde (Apostelgeschichte 2,42; 1,14; 12,5). Die Apostel fordern es und erbitten es für sich selbst[15].

Man kann völlig zu Recht sagen, dass es in der Praxis keine wirkliche Trennung zwischen Glaube und Gebet gibt (s. Lukas 18,1-8). Unser Gebetsleben zeigt nämlich ganz deutlich, wie es um unseren Glauben steht. Warum ist das so? Ganz einfach:

Gebet ist Reden mit Gott. Ich begegne Gott mit Worten, die ich mir überlegt habe. Und diese Worte transportieren meine Gedanken über Gott und meine Wünsche an Gott. Schaue ich mir die Worte an, die jemand im Gebet spricht, kann ich ganz genau sehen, was ihm wichtig ist und wie sehr er Gott vertraut.

Glauben kann man sehen! Nämlich daran, wie wichtig mir das Reden mit Gott ist, wie lange ich bete und wie durchdacht meine Anbetung sowie meine Anliegen sind. „Jürgen, das ist Gesetzlichkeit!“ Nein, ist es nicht. Es ist Leben. Oder besser: Es ist eine Mischung aus geistlichem Pragmatismus und Weisheit. Denn wie formuliert Jakobus?

---

[15] **Forderung**: Paulus: Römer 12,12; Kolosser 4,2; 1Thessalonicher 5,17; Petrus: 1Petrus 4,7; Jakobus: Jakobus 1,5; 5,13-18; Judas: Judas 1,20; **Bitte**: Römer 15,30; 2Korinther 1,11; Epheser 6,19; Kolosser 4,3; 1Thessalonicher 5,23; 2Thessalonicher 3,1

Jakobus 4,2: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet;

Dein Gebetsleben offenbart die Vitalität deiner Gottesbeziehung. Dein Gebetsleben offenbart die Echtheit und die Tiefe deines Glaubens. Wer Gott wirklich vertraut, der wird den Thron der Gnade bestürmen, weil er weiß, dass es nirgendwo sonst Hilfe, Trost, Weisheit und Vergebung gibt.

Und wenn Jesus Nächte im Gebet verbrachte, um sich für seinen Dienst zurüsten zu lassen, glauben wir dann wirklich, dass wir auf Gebet verzichten können? Lasst uns gern unsere besten Ausreden mal auf einen Zettel schreiben, kurz lachen und den Zettel dann verbrennen. Fangen wir mit dem Glauben an:

Matthäus 21,21: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, so wird es geschehen.

Hier werden zwei Dinge gegenüber gestellt: Glaube und Zweifel. *Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt.*

Frage: Welche Art von Zweifel meint Jesus? Ich frage das, weil es verschiedene Arten von Zweifel gibt. Ich kann wie Thomas unsicher sein und mir eine empirische Bestätigung der Auferstehung wünschen. Es kann aber auch sein, dass mein Glaube an Gottes Güte durch existentielle Leid-Erfahrungen erschüttert wird – Hiob und Asaf (vgl. Psalm 73) lassen grüßen. Und dann gibt es einen Zweifel, der Ausdruck dafür ist, dass ich nicht wirklich weiß, wo ich im Blick auf Gott stehe. Jakobus spricht – wie wir noch sehen werden – vom Wankelmütigen oder „Zweiseeligen".

Welche Art von Zweifel meint Jesus? Und um das ganz deutlich zu sagen: Er meint nicht den Zweifel eines Thomas, eines Hiob oder eines Asaf. Die wollen glauben, es sind lediglich die Umstände, die ihnen das Vertrauen für den Moment schwer machen. Und sie tun deshalb das einzig Logische. Sie wenden sich mit ihrem inneren Durcheinander an Gott. Der im Glauben angefochtene Gläubige sucht Gott. Er sucht Gott, weil er eben gerade nicht auf sich vertraut, sondern von Gott Hilfe erwartet. Natürlich ist es super, wenn wir so viel geistliche Stärke und Stetigkeit entwickelt haben, dass wir uns auch in schwierigsten Lebenssituationen automatisch vertrauensvoll in Gottes Arme fallen lassen, das ist das Ziel! Aber so ein Automatismus will erst einmal erlernt sein.

Die Söhne Korach beschreiben diese Kompetenz so:

Psalm 84,6.7: Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist! Gebahnte Wege sind in seinem Herzen! 7 Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen.

Die gebahnten Wege im Herzen entstehen durch Übung. Ein Problem kommt, ich flüchte mich zu Gott, er schenkt mir Stärke, Trost, Weisheit und Weiterglauben und Rettung. Wenn ich das oft genug erlebt habe, wird es normal, meine Sorgen bei Gott abzugeben und ihm zu vertrauen. In meinem Herzen entstehen gebahnte Wege. Das Unglück bleibt immer noch schlimm, aber es wirft mich nicht mehr so aus der Bahn. Ich erlebe sogar, dass aus dem *Tränental* ein *Quellort* wird. An Gottes Seite kann sich Chaos in Segen verwandeln, aber es braucht Zeit, so ein Vertrauen zu lernen. Zeit, die Gott uns gibt. Und die mit solchen Zeiten des Wachstums verbundenen Zweifel sind völlig normal. Gott hat kein Problem mit unserem Schmerz und unseren ehrlichen Fragen.

Aber Gott hat ein Problem mit Wankelmütigkeit, wenn wir nicht wirklich wissen, wo wir stehen, wenn zwei Herzen in unserer Brust schlagen – eines für ihn und eines für, was auch immer! Diese Art von Zweifel bedroht Gebet.

Jakobus 1,5-8: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, ... 6 Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. 7 Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, 8 (ist er doch) ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen.

Der Zweifler ist wie eine *Meereswoge*, von äußeren Einflüssen *hin und her getrieben; ein wankelmütiger und unbeständiger* Mensch. Diese Art von Zweifel zerstört Gebetserhörungen! Gott will den Wankelmütigen nicht beschenken solange, der nicht weiß, wo er hingehört. Der Zweifler versucht, gleichzeitig auf Gott und auf seine eigenen Sicherheiten zu bauen – auf Geld, Beziehungen, beruflichen Erfolg oder den eigenen Verstand (vgl. Sprüche 3,5; Jeremia 17,5.7; Psalm 20,8). Und genau das geht nicht. Diese Wankelmütigkeit muss ein Ende haben. Jakobus formuliert das recht schön:

Jakobus 4,8: Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen!

Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wer erleben will, dass Gott sein Gebet erhört, der muss zuerst dafür sorgen, dass in seinem Herzen nur einer das Sagen hat – nämlich Gott.

AMEN

Episode 689 - Gebet und Glauben – Teil 2 (Matthäus 21,21.22; Markus 11,22.23)

Markus 11,22.23: Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott! 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden.

In der letzten Episode ging es mir um die Frage, was mit *zweifeln* gemeint ist. Ist jedes Zögern oder jede Frage, die ich an Gott habe, bereits ein Zweifeln, das sich zwischen mein Gebet und seine Erfüllung stellt? Und die Antwort ist: Nein. Wir müssen unser Leben nicht verstehen. Und wir dürfen uns fragen, was das alles soll. Manchmal ist eine kritische Rückfrage oder eine aufrichtige Klage sogar der ehrlichste Ausdruck von Glauben, den wir haben können. Nichts zu sagen wäre in so einem Fall ein Hinweis auf eine gestörte Gottesbeziehung. Wer mitten im Leid nur so tut, als würde es ihm gutgehen, weil er denkt, dass Gott vorgespielten Glaubenseifer schätzt, der vergisst, wie sehr Gott Heuchelei verabscheut, und der tut seiner Seele nichts Gutes.

Gott sucht keine Gläubigen, die mitten im Chaos mit zusammengebissenen Zähnen „Ich glaube! Ich glaube!“ skandieren, obwohl sich alles in ihnen nach Trost und Entlastung sehnt. Gib Gott deinen Schmerz, dein Unverständnis, deine Hoffnungslosigkeit, dein Nicht-mehr-weiter-Wissen. Und mach dich, wenn der Sturm tobt nicht auch noch selbst fertig! Es reicht, dass du dich bei Gott birgst. Er ist der starke Turm, in dem wir sicher sind (Psalm 46,2; 61,4; Sprüche 18,10). Du kannst und musst nicht immer stark sein.

Der Zweifel, von dem Jesus und später sein Halbbruder Jakobus sprechen. Der Zweifel, der sich zwischen mein Gebet und seine Erfüllung stellen kann, das ist der Zweifel des Wankelmütigen. Es ist der Zweifel dessen, der nicht wirklich weiß, ob er Gott vertrauen soll. Deshalb ist Jesus so deutlich:

Habt Glauben an Gott! Interessant – oder? Dass er das seinen Jüngern sagen muss. Aber angesichts der Ereignisse, die auf sie warten, ist das doch auch verständlich. Vor Ihnen liegen Tage, die wirklich schwierig werden. Tage, die ihren ganzen Glauben an Gott herausfordern werden. Und es ist wichtig, dass sie jetzt, bevor der Sturm losbricht, die Sache mit dem Glauben an Gott verstehen.

Aber stimmt das denn, dass wir einfach alles im Glauben bitten können und es wird auch passieren? Vor allem, wenn wir lesen, wie absolut Matthäus die Aussage Jesu zitiert:

Matthäus 21,21.22: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, so wird es geschehen. 22 Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.

Wie ist dieser Vers 22 zu verstehen? *Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.* Auch wenn ich jetzt als Spielverderber rüberkomme, aber dieser Vers ist kein Freifahrtschein dafür, dass wir einfach jeden Blödsinn erbitten und Gott muss dann unser Gebet erfüllen, nein muss er nicht.

Der Herr Jesus will hier den Jüngern die radikale Effektivität von Gebet vor Augen malen, aber er macht aus ihnen keine Zauberer. Ihre Worte sind nicht magisch! Nur weil sie etwas sagen, muss Gott nicht plötzlich springen!

„Ja, aber es steht doch da! Hier steht: Alles. *Alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.* Keine Einschränkung!“

Doch! Und lass es mich so erklären: Das *alles* beschreibt die prinzipielle Offenheit Gottes für jede Art von Bitte, aber es streicht nicht durch, dass es um Glauben und damit um Beziehung geht. Jesus beschreibt die Möglichkeiten, die sich für den auftun, der Glauben an Gott hat und ohne Zweifel aus diesem Glauben heraus Gott seine Bitten vorbringt. Und nun zur „Einschränkung“: Für den wahrhaft Gläubigen bleibt Gott immer Gott – die Norm und der Souveräne. Natürlich hört Gott nicht auf selbstsüchtige Gebete!

Jakobus 4,2b.3: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; 3 ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.

Der Gläubige lebt Beziehung. Deshalb geht es dem Gläubigen auch nicht um die Durchsetzung eigener Wünsche, sondern um die Verwirklichung von Reich Gottes. Erinnern wir uns ans Vater-Unser oder an die Gebete Jesu in Gethsemane, immer geht es um *Dein Reich komme!* (Matthäus 6,10; Lukas 11,2) und um *Dein Wille geschehe!* (Matthäus 6,10; Lukas 26,42; vgl. Apostelgeschichte 21,14; Jakobus 4,15).

Wir dürfen nie vergessen, wer wir im Gefüge der Heilsgeschichte sind: Wir sind Gottes Mägde und Knechte. Wir sind nicht autonom. Und wir sind auch keine kleinen Götter. Jesus beschreibt hier das Gebet von Gläubigen. Was der Glaubensbeziehung schadet, schadet deshalb auch unserem Gebet. Den wankelmütigen Zweifel und das selbstsüchtige Gebet kennen wir bereits, aber lasst mich euch noch vier andere Aspekte zeigen.

1Johannes 3,22: und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun.

Gott erhört Gebete, weil wir *seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun.* Sünde ist Gift für die Glaubensbeziehung und damit für erhörliches Gebet.

Johannes 14,13.14: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. 14 Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.

Gott erhört Gebete, wenn sie im Namen Jesu gesprochen werden. Etwas *im Namen Jesu* zu bitten, bedeutet nicht, dass man am Ende des Gebets noch schnell die Floskel anfügt: „Dieses bete ich im Namen Jesu!“ Im Namen Jesu bitten bedeutet, so zu beten, wie Jesus gebetet hätte; in seinem Sinn, in seinem Auftrag und mit seinen Prioritäten. Eigenwille ist Gift für die Glaubensbeziehung und damit für erhörliches Gebet.

Sprüche 28,9: Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel.

Gott erhört unsere Gebete, wenn wir Interesse an der Bibel haben. Wenn wir nicht wissen wollen, was er uns zu sagen hat, warum sollte er auf unsere Worte hören? Das hier ist Beziehungslogik. Desinteresse an Gottes Wort ist Gift für die Glaubensbeziehung und damit für erhörliches Gebet.

Und ein letzter Punkt. Da wird zu Ehemännern gesagt:

1Petrus 3,7: Ihr Männer ebenso, wohnt verständnisvoll ⟨mit ihnen⟩ zusammen als dem schwächeren, dem weiblichen Gefäß, und gebt ⟨ihnen⟩ Ehre als ⟨solchen⟩, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete (i.S.v. die Erhörung eurer Gebete) nicht verhindert werden!

Gott erhört Gebete von Ehemännern, wenn die verständnisvoll und ehrerbietig mit ihren Frauen umgehen. Was hier den Ehemännern gesagt wird, gilt als Prinzip natürlich auch für Ehefrauen. Lieblosigkeit im Umgang

mit anderen Christen ist Gift für die Glaubensbeziehung und damit für erhörliches Gebet.

Was will ich sagen? Wenn Jesus formuliert, *und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen,* wenn Jesus so formuliert, dann steckt in dem Wörtchen *glaubend* eine Einschränkung. Wir beten nie losgelöst nur für uns selbst, sondern immer als Jünger Jesu und als Kinder Gottes; immer als Gläubige, die Teil von Gottes Heilsgeschichte sind. Unser Gebet kann Berge versetzen, das ist sein Potential, aber es ist Gott, dessen Wille geschehen und dessen Reich kommen soll.

AMEN

Episode 690 - Gebet und Glauben – Teil 3 (Matthäus 21,22; Markus 11,24-26)

Wir waren stehen geblieben bei:

Matthäus 21,22: Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.

Und ich hoffe, dass ich jede Größenwahn-Fantasie, die man von Predigern mit einer ausgeprägten Word-of-Faith-Theologie her kennt, als Lüge entlarven konnte. Wir sind keine kleinen Götter, die allein durch die Macht ihrer Worte Realität schaffen. Wir sind Kinder Gottes, die ihren Vater bitten. Und wir tun das auf eine respektvolle, gläubige Weise. Gebet vermag *alles*, aber nicht alle Gebete werden erfüllt.

Dabei müssen wir bei Gebeten zwischen Erhörung und Erfüllung unterscheiden. Wir sehen das ganz schön bei Daniel. Der betet und fastet 21 Tage, weil er Verständnis sucht. Und dann nach drei Wochen kommt ein Engel. Und der formuliert so:

Daniel 10,12: Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen.

Ich mag diesen Vers deshalb so sehr, weil er ein wichtiges, geistliches Prinzip offenbart: *Vom ersten Tag an, ... sind deine Worte erhört worden.* Gott erhört unser Gebet sofort. Und ich rede jetzt über Gebete, die den Kriterien entsprechen, die ich in der letzten Episode vorgestellt habe. Wir sollen beten, aber dabei sollen wir nicht wankelmütig sein, nicht selbstsüchtig, wir sollen keine Sünde im Leben dulden und uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, wir sollen liebevoll mit den Geschwistern umgehen und wir sollen im Namen Jesu beten.

Glaube, Selbstlosigkeit, Heiligkeit, Korrekturfähigkeit, Liebe und Christusebenbildlichkeit diese Dinge, die für eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel von größter Bedeutung sind, diese Dinge sind natürlich auch existentiell für erhörliches Gebet. Nehmen wir ruhig einmal an, dass wir so sind: gläubig, selbstlos, heilig, interessiert, liebevoll und ein bisschen wie Jesus. Trotzdem werden wir erleben, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Erhörung und der Erfüllung von Gebeten. So wie bei Daniel.

Daniel 10,12.13: Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. 13 Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien.

Merkt ihr, was hier steht? Einerseits das: *vom ersten Tag an... erhört*, dann aber auch diese merkwürdige Formulierung: *aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen.* Der Antwort-Engel macht sich auf den Weg, das ist die Erhörung, aber die Erfüllung des Gebets braucht noch 21 Tage Fasten und Beten.

Und wir müssen uns das Prinzip dahinter einprägen. Wir beten voller Vertrauen, aber immer hinein in einen kosmischen Konflikt, bei dem es noch andere Player gibt. Und wann deshalb aus der Erhörung die Erfüllung wird, das haben wir nicht in der Hand. Was wir im Gebet glaubend begehren, wird, wenn es sich um ein Gebet handelt, das in Gottes Sinn ist, werden. Wir werden empfangen! Wir bewegen mit unseren Gebeten die unsichtbare Welt! Aber leider sind wir in diesem kosmischen Konflikt um Seelen nicht die einzigen Player. Und wann der Widerstand fällt, wann der Zeitpunkt da ist, dass aus Erhörung dann Erfüllung und Erfahrung wird, das liegt nicht bei uns. Unser Job ist es in diesen Fällen, einfach immer weiter zu beten. Wir beten, obwohl das Gebet bereits erhört wurde einfach weiter.

Markus 11,24: Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden.

Lustige Kombination – oder? Wir beten und bitten und glauben, dass wir bereits empfangen haben – das ist die Erhörung – und dann *wird es euch werden* – das ist die Erfüllung. Zwei getrennte Phänomene. Und noch etwas ist wichtig.

Markus 11,25.26: Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt.

Wir haben uns mit dem Thema Vergebung bereits intensiv in Episode 224 und auch in den Episoden 419-421 beschäftigt. Hört euch die Episoden gern wieder an. Ich fasse hier nur die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen: Vergebung ist eine Entscheidung, kein Gefühl.

Vergebung ist die Entscheidung, dem Täter die persönliche Schuld nicht mehr nachzutragen und auf Vergeltung zu verzichten und die Angelegenheit bewusst in Gottes Hände zu legen, weil Rache letztlich Gottes Sache ist und nicht unsere (vgl. 5Mose 32,35; Röm 12,19).

Vergebung muss nicht zu einer Wiederherstellung der Beziehung führen und oft genug ist sie ein Prozess. Ich vergebe gern. Warum? Ganz einfach; zwei Punkte:

Erstens erlaube ich es niemandem, darüber zu entscheiden, wann ich mich, wie arg und worüber aufrege. Ich allein entscheide darüber, wie ich mit dem Groll in mir umgehe.

Zweitens will ich selber Vergebung erfahren.

Markus 11,25.26: Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt.

Ich habe einen Vater im Himmel, der mich auffordert, täglich meine Sünden zu bekennen. Ich muss damit sicherlich nicht warten, bis ich zu meiner täglichen Gebetszeit komme, ich kann Sünde auch gleich bekennen, aber spätestens dann, wenn ich mir einmal am Tag kurz darüber Gedanken mache, wo ich selbst versagt und gesündigt habe, dann sollte ich auch darüber nachdenken, ob es noch fremde Sünde zu vergeben gilt. Und wenn das der Fall ist, dann sollte ich es auch tun.

Wir vergeben, *damit auch* unser *Vater, der in den Himmeln ist,* uns unsere *Übertretungen vergibt.*

Ich brauche täglich Vergebung. Und deshalb vergebe ich auch gern. Ich baue mein Leben auf 1Johannes 1,9 auf:

1Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.

Das will ich. Die Reinigung von *jeder Ungerechtigkeit*. Deshalb bekenne ich meine Sünde. Und weil der Herr Jesus darauf hinweist, dass Groll und nicht vergebene, fremde Sünde Gott dazu bringt, mir auch nicht zu vergeben, selbst dann, wenn ich meine Sünde aufrichtig bekenne, deshalb vergebe ich täglich. Und verbinde das Vergeben auch gleich noch mit dem vollen Feindesprogramm aus Lukas 6: Liebe, Gutes tun, Segnen und Gebet.

AMEN

Episode 691 - Die Frage nach der Vollmacht – Teil 1 (Matthäus 21,23.24; Markus 11,27-30; Lukas 19,47.48; 20,1-4)

Lukas 19,47.48: Und er lehrte täglich im Tempel; die Hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. 48 Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn.

Das ist also die Situation, in der Jesus sich befindet. Und weil die Hohenpriester und Schriftgelehrten ihn nicht umbringen können, versuchen sie ihn wenigstens zu diskreditieren. Wenn man ihn nicht loswerden kann, dann wenigstens seinen Einfluss auf die Massen eindämmen.

Markus 11,27.28 (Matthäus 21,23): Und sie kommen wieder nach Jerusalem. Und als er in dem Tempel umherging, kommen die Hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm 28 und sagen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust?

Das ist also die Frage der Theologen und der politischen Führer. Es ist die Frage nach der Vollmacht. Lasst mich die Frage ein bisschen direkter formulieren: „Wie kommst du dahergelaufener, selbsternannter Rabbi aus Galiläa eigentlich dazu, dich hier im Tempel so zu benehmen? Wer glaubst du, dass du bist?“

Hier geht es um Macht, um Deutungshoheit und darum, Einfluss auf die normalen Gläubigen auszuüben. „Wer bist du, dass du hier alles auf den Kopf stellst, uns und unsere Traditionen hinterfragst und dich als Sohn Davids aufspielst?“

Lukas 20,1.2: Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und ⟨die⟩ gute Botschaft verkündigte, da traten die Hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herbei 2 und sprachen zu ihm und sagten: Sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir diese Vollmacht gegeben hat?

Es kann sein, dass das hier eine offizielle Delegation des Hohen Rats ist. Und sie kommen, als Jesus gerade lehrte und *die gute Botschaft verkündete*.

Sie unterbrechen ihn und es ist leicht, ihre Absicht zu erraten: Sie wollen Jesus vor den versammelten Zuhörern dumm dastehen lassen.

Sie stellen zwei Fragen: *in welcher Vollmacht tust du diese Dinge?* Und *Wer ist es, der dir diese Vollmacht gegeben hat?*

Mit *diese Dinge* sind all die Sachen gemeint, die passiert waren: Der triumphale Einzug, die Reinigung des Tempels, die Heilungen und natürlich das Lehren und Evangelisieren. Sie fragen also nach der Quelle seiner Autorität. Und im Hintergrund steht die Idee, dass niemand einfach so wie Jesus auftreten darf, wenn er nicht dazu bevollmächtigt wurde. Am besten natürlich von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten! Und dass sie ihm keine Vollmacht gegeben hatten, das wussten sie nur zu genau.

Was wollen sie? Sie wollen, dass Jesus entweder sagt „Niemand! Ich habe mir die Autorität selbst gegeben!“ oder dass er sagt „Gott hat mir die Autorität gegeben!“.

Im ersten Fall hätten sie ihn scharf zurechtgewiesen und vor der Menge erklärt, dass dieser Jesus keinerlei Autorität besitzt und deshalb niemand verpflichtet ist, auf ihn zu hören. Sie hätten versucht, ihn als religiösen Außenseiter erscheinen zu lassen, dessen Worte für das Volk keinerlei Verbindlichkeit besitzen.

Hätte Jesus dann dieser Darstellung widersprochen, wäre wahrscheinlich sofort ein endloses Streitgespräch über religiöse Zuständigkeiten und legitime Autorität entbrannt.

Im zweiten Fall, wenn Jesus gesagt hätte, dass er seine Autorität von Gott hat, hätten sie ihn vermutlich der Gotteslästerung beschuldigt.

Versteht ihr, worum es ihnen geht? Ihr Ziel war es, Jesus in eine ausweglose Situation zu manövrieren; eine, in der sie jede seiner Antworten gegen ihn verwenden konnten.

Sie wollen Jesus öffentlich diskreditieren und seinen Einfluss auf das Volk untergraben; und zwar, bevor seine Lehre noch größeren Zuspruch findet. Was jetzt kommt, ist einfach nur brillant. Und ein Lehrstück in punkto Argumentation. Der Herr Jesus antwortet nämlich mit einer Gegenfrage.

Matthäus 21,24 (Markus 11,29; Lukas 20,3): Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen, und wenn ihr es mir sagt, so werde auch ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue.

Der Herr Jesus weicht dem Angriff nicht aus. Er ist bereit, Auskunft zu geben. Er will nur, dass sie ihm vorher eine andere, kleine Frage beantworten. Aber die hat es natürlich in sich!

Markus 11,30: War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir!

Mit *Johannes* ist hier Johannes der Täufer gemeint. Einige Jahre zuvor war er als prophetische Gestalt in Israel aufgetreten und hatte eine geistliche Erneuerungsbewegung ausgelöst. Durch seine eindringliche Predigt rief er das Volk zur Umkehr auf und konfrontierte seine Zuhörer mit der Notwendigkeit echter Buße. Der Ort seines Wirkens war bewusst gewählt: nicht das religiöse Zentrum in Jerusalem, sondern die Wüste. Dort predigte er und sammelte von überall her Zuhörer – gerade auch aus Jerusalem.

Wer seine Botschaft annahm und bereit war, sein Leben neu auf Gott auszurichten, ließ sich von ihm im Jordan taufen. Diese Taufe war kein bloßes religiöses Ritual, sondern ein öffentliches Zeichen der Umkehr und der bewussten Hinwendung zu Gott. Markus beschreibt die Taufe des Johannes ausdrücklich als eine *Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden* (Markus 1,4).

Noch einmal die Frage Jesu:

Lukas 20,4: War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen?

Woher hatte Johannes seine Autorität? War die *vom Himmel*, also von Gott, oder waren es Menschen, die ihm diese Vollmacht verliehen hatten?

Warum ist die Frage so interessant? Sie ist deshalb interessant, weil Johannes erstens anerkannt war und zweitens nicht nur zur Buße aufgerufen hatte. Er hatte auch eindeutige Aussagen über Jesus gemacht. So hatte er Jesus, lange bevor der anfing, öffentlich zu wirken, als den bezeichnet, der mit Heiligem Geist taufen würde (Johannes 1,33). Und mehr noch:

Johannes 1,34: Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist.

Johannes der Täufer bezeugt, dass Jesus der *Sohn Gottes* ist. Die Gegner Jesu wussten das! Viele Zuhörer auch! Und deshalb bekommen seine Gegner jetzt ein Problem. Welches das ist, sehen wir in der nächsten Episode.

AMEN

Episode 692 - Die Frage nach der Vollmacht – Teil 2 (Matthäus 21,23.25.26; Markus 11,31; Lukas 20,3-5)

Die Feinde Jesu wollen ihn mit zwei Fragen diskreditieren.

Matthäus 21,23: Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die Hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?

Zwei Fragen, auf die Jesus mit einer Gegenfrage antwortet.

Lukas 20,3.4: Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen; und sagt mir: 4 War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen?

Warum ist diese Frage so interessant? Ganz einfach: Johannes ist nicht irgendein Rabbi, er war für seine Zeit ein theologisches Phänomen. Seine Predigten in der Wüste brachten viele Israeliten dazu, Buße zu tun, ihre Sünden zu bekennen und sich taufen zu lassen. Die Taufe des Johannes war dabei etwas ganz Besonderes.

Markus 1,4.5: Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. 5 Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.

Die Taufe des Johannes war eine *Taufe zur Vergebung der Sünden*. Und Jesus fragt jetzt genau nach dieser Taufe. Eigentlich kann ja nur Gott Sünden vergeben. Wir wissen das, weil Jesu Gegner an anderer Stelle genau das so formulieren; und zwar bei der Heilung eines Gelähmten:

Markus 2,5-7: Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. 6 Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: 7 Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott?

Nur Gott kann Sünden vergeben und natürlich all die Personen, denen Gott diese Vollmacht gibt. Jesus ist so eine Person. Deshalb heißt es dann wenig später in der Geschichte von dem Gelähmten:

Markus 2,10: Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben – spricht er zu dem Gelähmten:

Also: Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben, und Johannes der Täufer bekam den Auftrag, eine Taufe durchzuführen, durch die auch Sünden vergeben werden konnten. Grundlage für die Vergebung war natürlich nicht das Ritual selbst, sondern die der Taufe zu Grunde liegende Buße des Täuflings und doch war das, was da im Jordan passierte, eine vollwertige Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden!

Nun die Frage:

Lukas 20,4: War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen?

War das, was Johannes da getan hat, also die Taufe, war die von oben legitimiert oder war sie eine menschliche Erfindung? Welche Autorität steht hinter der Taufe des Johannes? Ist es die Autorität Gottes oder die Autorität eines Scharlatans, der sich als Prophet aufgespielt, Menschen mit seinen Predigten verführt und ihnen ein Ritual schmackhaft macht, das natürlich nie und nimmer irgendwelche Sünden vergeben konnte? Jesu Gegner sollen sich entscheiden: *Vom Himmel oder von Menschen?*

Die Frage ist dabei für die Feinde Jesu so pikant, weil Johannes der Täufer auch viel über Jesus gesagt hat. Wenn man ihn also als einen von Gott gesandten Propheten würdigt und anerkennt, dann steht sofort die Frage im Raum, warum man sein Zeugnis über Jesus nicht annimmt. Immerhin nennt Johannes der Täufer Jesus *Sohn Gottes* (Johannes 1,34). Und mehr noch: Jesus ist für den Täufer der von Gott auf die Welt gesandte Zeuge der himmlischen Realität und Herr über die ganze Schöpfung.

Johannes 3,31-35: Der vom Himmel kommt, ist über allen; 32 was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er; und sein Zeugnis nimmt niemand an. 33 Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. 34 Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn er gibt den Geist nicht nach Maß. 35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.

Jetzt verstehen wir vielleicht besser, worauf Jesus hier abzielt. Es ist argumentativ dasselbe Vorgehen wie nach der Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Auch dort führt Jesus Johannes als Zeugen an.

Johannes 5,31-33: Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. 32 Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist,

das er von mir zeugt. 33 Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben.

Johannes ist im Blick auf Jesus eindeutig. Es stimmt zwar, dass er am Ende seines Lebens im Gefängnis kurz an Jesus zweifelt, aber das spielt im Blick auf sein Zeugnis keine Rolle. So: Kommen wir zurück zu den Gegnern Jesu:

Matthäus 21,25 (Markus 11,31; Lukas 20,5): Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen: vom Himmel, so wird er zu uns sagen: Warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt?

Genau das ist ihr Problem. Wenn die Taufe des Johannes und damit Dienst und Person des Johannes vom Himmel legitimiert waren und sie das zugeben, dann folgt sofort die Frage: *Warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt?* Geglaubt im Blick auf das, was er über Jesus gesagt hat.

Man kann sich das gut vorstellen, wie die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten sich abseits stellen, die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was sie auf die Frage des Herrn Jesus antworten können. Dabei scheint die Wahrheit keine größere Rolle zu spielen. Es geht ihnen erst einmal nur um die Optionen, die sie haben.

Option 1: Sie sagen, die Taufe des Johannes war vom Himmel.

Problem: dann müssten sie auch anerkennen, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat. Das wollen sie aber nicht. Option 1 ist also eine Sackgasse.

Option 2:

Matthäus 21,26: Wenn wir aber sagen: von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten.

Spannend, dass sie diese Option überhaupt erwägen. Mir scheint, das ist, was sie wirklich im Herzen glauben, aber sich öffentlich nicht auszusprechen wagen. Jesus selbst wirft ihnen jedenfalls vor, dass sie Johannes nicht glauben (Matthäus 21,32). Und Lukas formuliert an anderer Stelle sogar noch schärfer:

Lukas 7,30: die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen.

Das Verhalten der religiösen Elite zeigt, was sie von Johannes halten. Sie haben den Ratschluss Gottes, also die Aufforderung zur Buße und die damit verbundene Taufe abgelehnt. Damit wollten sie nichts zu tun haben. Warum nicht? Weil sie Johannes dem Täufer nicht glaubten! Sie gingen nicht davon aus, dass es sich bei ihm um einen legitimen Propheten Gottes handelte. Das ist, was sie glauben. Ihr Leben, zeigt es: sie lassen sich nicht von Johannes taufen, aber aus Furcht vor der Volksmenge geben sie es nicht zu.

AMEN

Episode 693 - Die Frage nach der Vollmacht – Teil 3 (Matthäus 21,26.32; Markus 11,29.30.32.33; Lukas 20,6-8)

Wir waren bei der Gesandtschaft des Hohen Rats stehen geblieben, die von Jesus wissen will, in welcher Vollmacht er so auftritt und so handelt, wie er das tut. Jesus antwortet nicht direkt auf ihre Frage, sondern stellt eine Gegenfrage.

Markus 11,29.30: Jesus aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Wort fragen. Antwortet mir! Und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue: 30 War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir!

Wir haben schon gesehen, warum diese Frage die Gegner Jesu vor unlösbare Schwierigkeiten stellt. Sie haben jetzt nämlich zwei Optionen, wie sie antworten können.

Option 1: „Die Taufe des Johannes war vom Himmel!“ o.k., sie können das sagen und, wie wir noch sehen werden, haben die meisten Juden genau das auch geglaubt, nur die Pharisäer und Schriftgelehrten und Ältesten wissen halt auch, was kommt, wenn sie das sagen.

Jesus könnte dann so etwas sagen wie: „Wenn das so ist, wenn Johannes ein Prophet Gottes war und seine Taufe zur Vergebung der Sünden Gottes Idee war, warum glaubt ihr ihm dann nicht? Wenn Johannes im Auftrag Gottes unterwegs war, dann hört doch auf all die Dinge, die er über mich gesagt hat. Und wenn ihr seinem Zeugnis über mich Glauben schenkt, dann wisst ihr doch, in welcher Vollmacht ich all *diese Dinge* tue. Dann wisst ihr doch, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich der Messias bin, auf den alle warten (vgl. Matthäus 11,2-6), dass ich vom Himmel gekommen bin, um mit Heiligem Geist zu taufen? Was fragt ihr dann noch? Erinnert ihr euch nicht an...“ und dann könnte Jesus einfach Johannes zitieren:

Johannes 1,29: Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! 30 Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich.

Johannes 3,36: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

Merkt ihr? Option 1 kam für die Gegner Jesu nicht in Frage.

Option 2 war aber auch nicht hilfreich. Allerdings aus einem ganz anderen Grund.

Matthäus 21,26 (Markus 11,32): Wenn wir aber sagen: von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten.

Es geht ihnen wirklich nicht um Wahrheit. Und die Tatsache, dass sie diese Option auch nur erwägen, zeigt, dass sie Johannes nicht für einen Propheten halten. Wenn wir wissen wollen, wie sie über ihn dachten, dann klingt das so:

Matthäus 11,18: Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen: Er hat einen Dämon.

Das war das Narrativ über Johannes: Er ist besessen. Er ist so komisch drauf, weil er okkult belastet und ein bisschen gaga ist. Irgendwer muss diese Gerüchte gestreut haben. Und ich tippe mal auf dieselben Leute, die über Jesus lästern, dass er ein Fresser und Weinsäufer[16], ein Freund der Zöllner und Sünder ist. Und wenn wir uns anschauen, wer genau damit ein Problem hat, dass Jesus sich mit Zöllnern und Sündern abgibt, dann sind das eben die Pharisäer und Schriftgelehrten (Matthäus 9,11; Markus 2,16; Lukas 5,30). Die mögen weder Jesus noch Johannes den Täufer. Und sie tun alles, um beide Rabbis schlecht dastehen zu lassen.

Ich greife mal einen Vers vor, der das ganze Ausmaß des Problems auf den Punkt bringt:

Matthäus 21,32: Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht; die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm; euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet.

Ihr glaubtet ihm nicht! Die religiöse Elite kann mit dem größten der alttestamentlichen Propheten nichts anfangen. Sie kann den Wegbereiter des Messias genau so wenig ertragen wie den Messias selbst.

[16] Der Vorwurf greift auf 5Mose 21,20 zurück und impliziert die Missachtung religiöser Normen.

Sie glauben nicht an ihn. Sie halten ihn für einen leicht verrückten Rabbi, in dem ein Dämon sein Unwesen treibt. Aber das können sie natürlich niemandem sagen! Der fromme Schein muss unbedingt gewahrt werden! Was würde die Volksmenge mit ihnen machen, wenn sie wüsste, was sie über Johannes den Täufer denken!

Lukas 20,6: Wenn wir aber sagen: von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet ist.

Das Volk glaubt, dass Johannes ein Prophet ist, die religiöse Elite glaubt es nicht. Und die Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten wissen, dass man besser nicht mit den religiösen Gefühlen von Orientalen spielt. Da kann ganz schnell jemand auf die Idee kommen, den Provokateur zu steinigen.

Option 2 ist also auch eine Sackgasse. Was tun? Das Ergebnis ihrer Beratung ist die Flucht in die Unwissenheit. Weder Option 1 noch Option 2.

Lukas 20,7: Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher.

Sie wissen es nicht? Merkt ihr, wie absurd das klingt? Johannes war ein Phänomen, eine theologische Naturgewalt, wie man sie Jahrhunderte nicht mehr erlebt hatte. So ein Elia-Typ. Er ließ als Reform-Prediger einen moralischen Ruck durch das Volk gehen, nahm kein Blatt vor den Mund, brachte wahrscheinlich Tausende dazu, sich im Jordan taufen zu lassen, konfrontierte einen König mit seiner Sünde und wurde dafür geköpft und sie wissen nicht, ob die Taufe des Johannes von Menschen oder von Gott war? Sie wissen nicht, ob das Ganze nur ein Schwindel oder erfüllte Prophetie war? Wäre genau das zu wissen nicht ihr Job gewesen?

Das ist natürlich nicht mehr als eine Ausrede! Sie wollen sich einfach nicht entscheiden, weil – egal welche Option sie wählen – der Schuss geht immer nach hinten los.

Markus 11,33: Und sie antworten und sagen zu Jesus: Wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue.

Sie sind nicht ehrlich und damit verlieren sie das Recht auf eine ehrliche Antwort. Jesus weigert sich, ihnen zu sagen, in welcher Vollmacht er die *Dinge* tut, über die sich sie aufregen.

Lukas 20,8: Und Jesus sprach zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue.

Merken wir uns das gut. Wir müssen nicht jede Frage beantworten. Vor allem dann, wenn der Fragesteller unlautere Motive verfolgt, kann es sehr sinnvoll sein, einfach nichts zu sagen.

AMEN

Episode 694 - Das Gleichnis von den zwei Söhnen – Teil 1 (Matthäus 21,27-32)

Die Schriftgelehrten, Hohenpriester und Ältesten, die Jesus mit ihrer Frage herausfordern wollten, sind zum Schweigen gebracht:

Matthäus 21,27: Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da sagte auch er zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue.

Sie sind nicht ehrlich und Jesus sieht keinen Grund dafür, ihnen auf ihre heimtückische Frage zu antworten. Und das Gute dabei ist: Alle Zuhörer wissen, dass er sich nicht drückt. Er hatte ja klar formuliert:

Matthäus 21,24: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen, und wenn ihr es mir sagt, so werde auch ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue.

Merkt ihr? Jesus drückt sich nicht. Er erwartet nur eine Antwort auf seine eigene Frage, bevor er die Frage seiner Gegner beantworten will. Und seine Frage ist nicht einmal sehr kompliziert. Jedenfalls dann nicht, wenn man nicht jemand ist, der Johannes den Täufer für einen Scharlatan hält und gleichzeitig ein hohes politisches oder religiöses Amt in Israel innehat.

Die Zuhörer wissen also, dass Jesus sich nicht drückt, und sie ahnen auch, dass hier etwas nicht stimmt. Mindestens müssten sie überrascht sein. So nach dem Motto: „Warum bestätigen die Hohenpriester und Schriftgelehrten eigentlich nicht, was wir alle wissen, - nämlich, dass Johannes der Täufer ein Prophet war, den Gott uns geschickt hat?“

Das *Wir wissen es nicht!* ergibt einfach keinen Sinn. Das klingt so, als hätten sie noch nie wirklich über Johannes den Täufer nachgedacht. Diese Antwort ist offensichtlich taktisch und so nutzt Jesus jetzt die Gelegenheit seinen Gegnern ihr eigenes Herz offenbar zu machen. Und dazu erzählt er ihnen ein Gleichnis.

Matthäus 21,28: Was meint ihr aber (hierzu)? Ein Mensch hatte zwei Kinder, und er trat hin zu dem ersten und sprach: Kind, geh heute hin, arbeite im Weinberg!

Ein ganz einfacher Einstieg. Ein Vater bittet seinen Sohn darum, in den Weinberg der Familie zu gehen und dort zu arbeiten.

Zugegebenermaßen kann die Anrede *Kind* eine Tochter oder einen Sohn meinen. Der Kontext körperlicher Arbeit im Weinberg legt jedoch nahe, dass es sich hier um einen Sohn handelt. Die Anrede ist bewusst liebevoll und persönlich. Der Vater tritt nicht autoritär auf. Umso mehr überrascht die Antwort des Sohnes.

Matthäus 21,29: Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht.

Für einen Juden im ersten Jahrhundert war das hier ein No-Go. Söhne hatten ihren Vätern zu gehorchen. Aber so ist das halt bei einem Gleichnis. Es will provozieren. Und wir sind noch nicht fertig, denn der erste Sohn überlegt es sich noch einmal.

Matthäus 21,29: Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn, und er ging hin.

Wir lesen nichts über die Reaktion des Vaters. Der spielt an dieser Stelle auch keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der erste Sohn, der erst abweisend reagiert hatte, es sich dann aber doch noch einmal überlegt und in den Weinberg geht, um dort zu arbeiten. Der Vater wendet sich derweil dem anderen Sohn zu.

Matthäus 21,30: Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich ⟨gehe⟩, Herr; und er ging nicht.

Ups, das genaue Gegenteil. Der Vater kommt mit demselben Auftrag, die Reaktion des zweiten Sohnes ist zustimmend, *ich gehe, Herr,* aber er geht *nicht*! Formal stimmt hier alles. Ganz freundlich und respektvoll geht der Sohn auf die Bitte des Vaters ein, um dann, trotz seiner Zusage, nicht im Weinberg zu arbeiten. So, nun kommt Jesus zu seiner Frage.

Matthäus 21,31. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan?

Die Frage wirkt absolut harmlos, aber sie hat es in sich. Die Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten merken noch gar nicht, wie gefährlich diese Frage ist. Also antworten sie auch sofort:

Matthäus 21,31: Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen: Der erste.

Genau. Der Vater wollte, dass seine Söhne im Weinberg arbeiten. Und der erste hat zwar nicht gewollt, ist dann aber in sich gegangen – im Text heißt es: *aber es gereute ihn* – und hat sich umentschieden.

Das, was der Vater wollte, hat nur der erste Sohn getan. Die Gegner Jesu sehen das genau richtig. So richtig, dass der Herr Jesus jetzt die Falle zuschnappen lassen kann:

Matthäus 21,31: Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen: Der erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes.

Merkt ihr, wie Jesus das Gleichnis auf die Situation anwendet, in der er sich befindet? *Wahrlich, ich sage euch!* Was jetzt kommt ist wichtig und gewichtig! *Zöllner und Huren*, im Gleichnis ist das der erste Sohn. Die beiden Personengruppen sind für die religiöse Elite der Inbegriff für einen sündigen Lebensstil. Und mit Sicherheit haben sie ihren Ruf auch verdient. Sie haben für alle sichtbar *nein* zum Anspruch Gottes gesagt. „Wir wollen nicht heilig leben!“ Aber es sind die schlimmsten Sünder, die offen sind die Botschaft von Johannes dem Täufer und Buße tun.

Matthäus 21,32: Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht; die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm;

Unter den von Johannes im Jordan Getauften waren viele *Zöllner* und *Huren*. Sünder jeder Couleur. Natürlich haben sie Johannes nicht nur geglaubt und dann einfach sündig weitergelebt. Immerhin war die Taufe des Johannes eine Taufe der Buße, also der Umkehr. So wie der erste Sohn im Gleichnis erst nichts vom Auftrag des Vaters wissen wollte, dann aber Reue empfand und in den Weinberg ging, so wollten auch die Zöllner und Huren erst nichts von Gottes Geboten wissen, um dann Buße zu tun. Wenn Jesus hier also von *Zöllnern und Huren* spricht, die eher ins Reich Gottes kommen als die theologische Elite Jerusalems, dann spricht Jesus von der Buße, die sie getan hatten. Sie hatten die Predigt von Johannes gehört, ihm geglaubt und waren zum Gott Israels umgekehrt. Sie waren ins Reich Gottes hineingegangen. Gott selbst war König in ihrem Leben geworden. Es kommt eben im Leben nicht auf den Start an, sondern immer auf den Schlusseinlauf. So wie Salomo es wunderbar auf den Punkt bringt:

Prediger 7,8: Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang,

Unser Gott ist ein barmherziger Gott. Und er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und egal wie sündig ein Mensch ist; wenn er aufrichtig Buße tut, ist Gott bereit, ihn ins Reich Gottes aufzunehmen.

AMEN

Episode 695 - Das Gleichnis von den zwei Söhnen – Teil 2 (Matthäus 3,14.15; 21,28-32)

Jesus erzählt seinen Gegnern ein Gleichnis. Hören wir kurz noch mal rein:

Matthäus 21,28-31: Was meint ihr aber ⟨hierzu⟩? Ein Mensch hatte zwei Kinder, und er trat hin zu dem ersten und sprach: Kind, geh heute hin, arbeite im Weinberg! 29 Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn, und er ging hin. 30 Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich ⟨gehe⟩, Herr; und er ging nicht. 31 Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen: Der erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes.

Das ist natürlich ein schlimmer Vorwurf. „Ihr seid nicht bereit, den Willen Gottes zu tun! Und deshalb sind *Zöllner und Huren* euch geistlich weit voraus!“ Natürlich meint Jesus nicht alle Zöllner und Huren. Es reicht nicht ein offensichtlicher Sünder zu sein, um ins Reich Gottes zu kommen. Es braucht Glauben und Buße und einen ehrlichen Neuanfang. Aber genau dazu waren die Zöllner und die Huren bereit.

Matthäus 21,32: Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht; die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm;

Fangen wir vorne an: Der *Weg der Gerechtigkeit*. Jesaja spricht davon, dass Johannes kommen würde, um einen Weg zu bereiten.

Jesaja 40,3: Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN! Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!

Und an anderer Stelle lesen wir über den Heilsweg, den die Gläubigen des Neuen Bundes gehen werden:

Jesaja 38,8: Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht – selbst Einfältige werden nicht irregehen.

Die Formulierung *Weg der Gerechtigkeit* ist mehr als nur eine Beschreibung der moralischen Integrität des Johannes. Natürlich war der Prophet gerecht! Das will ich nicht in Frage stellen.

Es geht hier nur um etwas anderes, um eine andere Form von Gerechtigkeit. Es ist die Form, von der Jesus spricht, als Johannes sich schwertut, ihn zu taufen:

Matthäus 3,14.15: Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? 15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt (so sein)! Denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.

Lasst uns gut verstehen, was hier mit *Gerechtigkeit* gemeint ist. Und deshalb hören wir noch einmal genau hin, wenn der Vater zum Sohn redet:

Jesaja 42,6: Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen,

Wenn Gott davon spricht, dass der Messias *in Gerechtigkeit gerufen* und beauftragt wird, dann ist hier nicht die Gerechtigkeit des Messias gemeint, sondern die Bundesgerechtigkeit oder Bundestreue Gottes. Wenn Jesus davon spricht, dass Johannes ihn taufen soll, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, dann wird die Bundesgerechtigkeit Gottes erfüllt. Gott ist ein treuer Gott, der seinem Volk Rettung versprochen hatte. Und mit der Taufe nimmt Jesus als *Bund* für das Volk und als *Licht* für die *Nationen* seinen Dienst auf.

Mit Jesus eröffnet sich ein Heilsweg, der die Gerechtigkeit Gottes zu den Menschen bringt. Eine Gerechtigkeit, von der Paulus später schreiben wird:

Philipper 3,9: indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens –,

Auf diesem „Weg“, der von Glauben und Buße gekennzeichnet ist, befindet sich Johannes. Und mit ihm alle diejenigen, die sich von ihm taufen lassen. Und das waren eben alle, die der Botschaft des Johannes, und damit der Botschaft Gottes Glauben geschenkt hatten:

Matthäus 21,32: Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht; die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm;

Die *Zöllner* und die *Huren* glauben Johannes dem Täufer, lassen sich taufen und finden Vergebung. Die Theologen und Politiker aus Jerusalem tun das nicht. Sie glauben Johannes nicht.

Seine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden war nichts für sie. Die hatten sie ihrer Meinung nach nicht nötig. Und deshalb stehen sie in dem Gleichnis auch für den zweiten Sohn. Also für den Sohn, der erst sagt *Ich gehe, Herr!* dann aber sein Versprechen bricht und nicht zum Arbeiten in den Weinberg geht.

Merken wir uns das wirklich gut. Man kann viel über Theologie wissen, fromm wirken, sich an die Regeln halten, eine geachtete Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sein und trotzdem von Herzen Gottes Propheten verachten und Gottes Idee von Leben ablehnen. Vor allem dann, wenn diese Idee damit zu tun hat, sich zusammen mit Zöllnern und Huren auf eine Stufe zu stellen, Buße zu tun, die eigenen Sünden vor anderen zu bekennen und sich von einem sonderbaren Rabbi im Jordan taufen zu lassen und zwar zur Vergebung der eigenen Sünden.

An genau dieser Stelle wird das Herz offenbar. Und wir sehen ganz deutlich die Probleme der Hohen Herren: Eigenwilligkeit, Hochmut, Unbußfertigkeit und der unbedingte Wunsch, gut dazustehen. Diese Dinge ersticken Buße. So wie Jesus an anderer Stelle gefragt hatte:

Johannes 5,44: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht?

Das geht eben nicht. Ich kann nicht glauben, solange ich noch die Ehre von Menschen suche. Es geht einfach nicht! Deshalb sind ihnen die Zöllner und Huren auch ins Reich Gottes vorangegangen. Die hatten keinen Ruf mehr zu verlieren!

Matthäus 21,32: Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht; die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm; euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet.

Es fehlt den Gegnern Jesu, was der erste Sohn hatte: Reue. Da war kein Glaube an Johannes und seine Botschaft. Und dabei hatten sie die Früchte des Dienstes von Johannes dem Täufer gesehen! Sie hatten Huren und Zöllner Buße tun sehen, hatten in ihren Augen verlorene Sünder einen Neuanfang mit Gott wagen sehen. Vor ihnen standen veränderte Herzen und veränderte Leben. Mit Johannes ging ein moralischer Ruck durch die jüdische Gesellschaft. Sie hätten begeistert sein sollen! Das war doch, was sie sich immer gewünscht hatten – oder? Warum wollen sie dann nicht Teil dieser Reformbewegung sein? Warum konnten sie nicht glauben?

Warum waren sie – wie der zweite Sohn – mit einem Lippenbekenntnis zufrieden?

Und die Antwort ist die: weil sie sich nicht vor Gott beugen wollten. Sie wollten von anderen als fromme Theologen wahrgenommen werden, aber in ihrem Herzen waren sie eigenwillige, hochmütige, unbußfertige Selbstdarsteller.

AMEN

Episode 696 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 1 (Matthäus 21,33-37; Markus 12,1-5)

Jesus ist mit seinen Gegnern noch nicht fertig. Nach dem Gleichnis von den zwei Söhnen geht es direkt weiter:

Markus 12,1: Und er fing an, in Gleichnissen[17] zu ihnen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog und baute einen Turm; und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes.

Wenn Jesus ein Gleichnis von einem *Weinberg* erzählt, dann ist das wahrscheinlich kein zufälliges Bild. In der Bibel steht der Weinberg oft für Gottes Volk – viele Zuhörer werden das im Hinterkopf gehabt haben.

Ich bin definitiv kein Freund einer fixen, prophetischen Fachsprache. Wir dürfen bildhafte Beschreibungen nicht zu starr verstehen, als hätten sie immer genau dieselbe Bedeutung. Ein Bild kann je nach Zusammenhang Unterschiedliches ausdrücken: So kann Sauerteig etwas Gutes wie das Reich Gottes oder etwas Problematisches wie die Sünde sein, und auch der Löwe wird als Bild sowohl für den Herrn Jesus als auch für den Teufel gebraucht. Die Bedeutung eines Bildes muss sich aus dem Zusammenhang ableiten, aber trotzdem wählt der Herr Jesus seine Bilder natürlich bewusst. Er knüpft an bekannte Vorstellungen an und spielt mit ihnen. Wer ihm zuhört, soll sich erinnern, weiterdenken und bekannte Bezüge entdecken.

Beim Gleichnis von den Weingärtnern liegt es nahe, an Jesaja 5 zu denken.

Jesaja 5,1.2: Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg: Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel.
2 Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann hoffte er, dass er Trauben brachte. Doch er brachte schlechte Beeren.

Liest man weiter, wird ganz klar, dass der Weinberg hier für Israel steht.

Jesaja 5,7: Denn der Weinberg des HERRN der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf

[17] Da es sich nur um ein Gleichnis handelt, sollte man den Plural adverbial verstehen: *gleichnishaft.*

Rechtsspruch, und siehe da: Rechtsbruch; auf Gerechtigkeit, und siehe da: Geschrei über Schlechtigkeit.

Gott erwartet Frucht von seinem Volk: nämlich Recht und *Gerechtigkeit*. Und weil sein Volk stattdessen nur *Rechtsbruch* und *Schlechtigkeit* – also *schlechte Beeren* – brachte, deshalb wird Gott sein Volk richten.

Jesaja 5,5: Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde: Seinen Zaun ⟨will ich⟩ entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird.

Jesaja spricht hier von dem Gericht durch die Assyrer. Jesus nimmt jetzt dieses Bild und modifiziert es etwas, indem er die Hohenpriester und Pharisäer als die Weingärtner einführt, die sich weigern, dem Weinbergbesitzer, sprich Gott, die Pacht zu geben. Stattdessen misshandeln sie die Knechte des Weinbergbesitzers und töten seinen Sohn. Und genau wie im Lied vom Weinberg folgt daraufhin das Gericht. Ein Gericht, das darin gipfelt, dass Gott selbst dem Volk Israel das Reich wegnimmt und es einem anderen Volk, nämlich dem Gottesvolk des Neuen Bundes gibt.

Matthäus 21,33.34: Hört ein anderes Gleichnis: Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute; und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. 34 Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen.

Wir erinnern uns: Die Früchte in Jesaja 5 waren Recht und Gerechtigkeit. Der *Hausherr, der einen Weinberg pflanzte,* ist Gott. Der Weinberg ist das Volk Israel. Frage: Wer sind die Knechte, die der Weingärtner schickt? Antwort: Das sind die Propheten. Hören wir uns noch einmal an, wie frustrierend die Situation für Gott gewesen sein muss:

Markus 12,2-5: Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern ⟨etwas⟩ von den Früchten des Weinbergs zu empfangen. 3 Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. 4 Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen; und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. 5 Und er sandte einen anderen, und den töteten sie; und viele andere; die einen schlugen sie, die anderen töteten sie.

Zwischen den Weingärtnern und dem Weinbergbesitzer gab es einen Vertrag. Und zur *bestimmten Zeit* schickt er einen Knecht, um seinen Anteil zu bekommen.

Dabei kann die Formulierung *Früchte des Weinbergs* sowohl etwas von der Ernte selbst als auch von dem Verkaufserlös der Ernte meinen. Auf alle Fälle schickt der Weinbergbesitzer einen Knecht. Und dann eskaliert die Situation. Statt dem Knecht die Pacht auszuzahlen, wird der geschlagen und unverrichteter Dinge zurückgeschickt. Und so geht es einem Knecht nach dem anderen. Dabei schrecken die Weingärtner weder vor Diffamierung noch vor Körperverletzung oder Mord zurück.

Die Knechte stehen für die Propheten des Alten Bundes. Und was hier beschrieben wird, das ist der Umgang der geistlichen und politischen Elite Israels mit den Propheten Gottes. Warum schickt der Weinbergbesitzer *viele andere* Knechte, wenn die immer nur getötet, geschlagen und mit leeren Händen zurückgeschickt werden? Rein menschlich macht das keinen Sinn. Stimmt, aber wir haben es hier mit einem Gleichnis zu tun! Da spielt das normale Leben eine nur untergeordnete Rolle, vor allem dann, wenn das Gleichnis beschreiben soll, wie ein barmherziger, treuer Gott, der langsam zum Zorn ist, mit seinem Volk umgeht.

Stephanus wird das Verhalten Israels in seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat so beschreiben:

Apostelgeschichte 7,51.52: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist; wie eure Väter, so auch ihr. 52 Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid,

Hier wird das Verhalten der Weingärtner aus dem Gleichnis auf den Hohen Rat übertragen. Es sind die Entscheidungsträger im Volk, die sich nicht vor Gott beugen wollen. Sie sind es, die allezeit dem Heiligen Geist widerstreben, indem sie zuerst die Propheten verfolgen und töten und dann den Messias selbst verraten und ermorden. Gott ist wahrhaftig geduldig und langsam zum Zorn und er ist bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Niemand soll ihm nachsagen können, er hätte nicht alles gewagt. Und deshalb kommen zuerst die Knechte, die Propheten, und zuletzt kommt der Sohn.

Matthäus 21,35-37: Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. 36 Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten; und sie taten ihnen ebenso. 37 Zuletzt aber sandte er seinen Sohn...

AMEN

Episode 697 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 2 (Matthäus 21,37-41; Lukas 20,9-15)

Lukas 20,9-12: Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. 10 Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinbergs gaben; die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. 11 Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht; sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. 12 Und er fuhr fort und sandte einen dritten; sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus.

Bis hierher waren wir gekommen. Die Weingärtner sind nicht bereit, die Pacht zu bezahlen. Sie ernten die Frucht des Weinbergs, aber sie schicken die Knechte des Weinbergbesitzers mit leeren Händen weg. Wenn man das Gleichnis überträgt, dann geht es um den Umgang des Volkes Israel, und dabei vor allem der Elite, mit den Propheten Gottes. Johannes der Täufer war nämlich nicht die Ausnahme! Der Umgang mit ihm, war einfach nur die logische Fortführung eines bereits eingeübten Musters. Schon über Generationen hinweg hatte man die Boten Gottes nicht nur ignoriert, sondern sie aktiv zurückgewiesen, verspottet und verfolgt. So kann das Fazit über die Geschichte Israels vor der Wegführung nach Babylon so lauten:

2Chronik 36,15.16 (vgl. Jeremia 7,25.26): Und der HERR, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendend; denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. 16 Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des HERRN gegen sein Volk ⟨so⟩ stieg, dass es keine Heilung mehr gab.

Johannes der Täufer steht nicht isoliert da, sondern er ist nur das Ende einer langen Linie von Propheten, deren Botschaft unbequem war, weil sie zur Umkehr aufriefen und die deshalb von denen verfolgt wurden, die keine Buße tun wollten.

Merkt ihr? Die Tatsache einer Jahrhunderte zurückreichenden Rebellion gegen Gott macht das Gleichnis so richtig scharf. Es geht Jesus nicht um eine einzelne Fehlentscheidung. Es geht ihm um eine tief verwurzelte Haltung.

Gott sendet seine Knechte, die Propheten, immer wieder – geduldig, beharrlich, mitleidig, werbend. Doch das Volk und seine Obersten reagieren nicht mit Einsicht, sondern mit Verhärtung. Und so wächst die Schuld des Volkes mit jedem abgelehnten Propheten weiter und weiter an.

Und jetzt steigert Jesus die Geschichte noch. Nach den Knechten kommt der Sohn! Und mit ihm die alles entscheidende Frage: Wenn die Propheten abgewiesen wurden, was wird mit dem Sohn geschehen? Gibt es jetzt Scheu, Einsicht, Buße?

Matthäus 21,37: Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen!

Das ist der letzte Schritt, den Gott im Umgang mit dem Volk Israel geht. *Zuletzt sandte er seinen Sohn.* Eine letzte Chance für das Volk des Alten Bundes auf Buße und Umkehr und Neuanfang. Und hinter all dem steckt die Hoffnung, dass sie es nicht wagen werden, mit dem Sohn so zu umzugehen, wie sie es mit den Propheten getan haben. *Sie werden sich vor meinen Sohn scheuen!* Gott schickt seinen geliebten Sohn, wenn man so will, in die Höhle des Löwen.

Lukas 20,13: Der Herr des Weinbergs aber sprach: Was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden; vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen.

Gott selbst geht davon aus, dass die Obersten des Volkes den Unterschied zwischen den Knechten und dem Sohn wahrnehmen werden. Wenn der Sohn kommt, wird deutlich sein, dass er mehr ist als nur ein weiterer Prophet. Er ist die abschließende Ansprache des Weinbergbesitzers an die Weingärtner.

Hebräer 1,1.2: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, 2 hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat;

Wie werden die Weingärtner reagieren?

Lukas 20,14: Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten: Dieser ist der Erbe; lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser wird.

Immer wenn ich diesen Satz lese, frage ich mich, wie man auf so eine Schnapsidee kommen kann. Warum sollte der Tod des Erben dazu führen, dass die Weingärtner den Weinberg bekommen?

Matthäus 21,38: Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen!

Ja, das hätten sie gern. Den Erben töten und dann das Erbe an sich reißen. Das ist ihr Plan.

Matthäus 21,39 (par Lukas 20,15a): Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn.

Sie werfen ihn zum Weinberg hinaus und bringen ihn um. Warum in dieser Reihenfolge? Wahrscheinlich, weil sie nicht wollen, dass der Leichnam ihren Weinberg unrein macht.

Lukas 20,15: Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn...

Aus ihrer Perspektive hatten sie den Weinberg jetzt sicher. Irgendwie gehen sie davon aus, dass dem Weinbergbesitzer das Schicksal seines Weinbergs und seines Sohnes, mal ganz abgesehen von den vielen Knechten völlig egal ist.

Bis hierhin erzählt der Herr Jesus seinen Zuhörern das Gleichnis. Und jetzt stellt er ihnen eine Frage. Und ich muss schmunzeln, weil ich den Eindruck habe, dass die Pharisäer und die Hohenpriester einfach nicht dazulernen. Einmal mehr sprechen sie sich selbst das Urteil.

Matthäus 21,40: Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun?

Gute Frage! Eine über die sich die Weingärtner auch hätten Gedanken machen müssen.

Lukas 20,15: ...Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun?

Wie wird der Weinbergbesitzer mit den Leuten umgehen, die ihm die Pacht vorenthalten, seine Knechte misshandeln und töten und sich auch vor seinem Sohn nicht scheuen? Und wisst ihr was? Die Hohenpriester und die Pharisäer kennen die Antwort!

Matthäus 21,41: Sie sagen zu ihm: Er wird jene Übeltäter übel umbringen, und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit.

Sie haben völlig recht! Genau das wird Gott tun! Gott wird richten und der Weinberg wird an andere Weingärtner verpachtet werden.

AMEN

Episode 698 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 3 (Matthäus 21,40-42; Markus 12,1-9; Lukas 20,15.16)

Markus 12,1-9: Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog und baute einen Turm; und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. 2 Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern ⟨etwas⟩ von den Früchten des Weinbergs zu empfangen. 3 Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. 4 Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen; und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. 5 Und er sandte einen anderen, und den töteten sie; und viele andere; die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. 6 Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er als Letzten zu ihnen, indem er sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. 7 Jene Weingärtner aber sprachen zueinander: Dies ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. 8 Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. 9 Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben.

An dieser Stelle waren wir stehen geblieben. Es gibt hier kleine Unterschiede in der Berichterstattung. Bei Markus klingt es so, als würde Jesus eine rhetorische Frage stellen, *was wird der Herr des Weinbergs tun?* eine rhetorische Frage, die er dann selbst beantwortet. Ganz ähnlich bei Lukas:

Lukas 20,15.16: Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? 16 Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber ⟨das⟩ hörten, sprachen sie: Auf keinen Fall!

Hier reagieren die Zuhörer auf die Erklärung Jesu, also auf die Idee, dass der Herr des Weinbergs die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben wird, ablehnend: *Auf keinen Fall!*

Ganz anders bei Matthäus, wo es im Gegenteil die Zuhörer sind, die die Frage beantworten:

Matthäus 21,40.41: Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? 41 Sie sagen zu ihm: Er wird jene Übeltäter übel umbringen,

und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit.

Und wenn wir uns fragen, was denn nun stimmt, ob es die Zuhörer sind, die die Frage beantworten oder ob es stattdessen Jesus ist, der das tut; oder ob die Zuhörer sich mit der Antwort Jesu schwertun oder nicht, nur noch einmal der Hinweis. Wir müssen davon ausgehen, dass die Evangelien-Berichte gerade bei Reden immer Zusammenfassungen und Kürzungen darstellen.

Und noch etwas ist wichtig: Gerade wenn eine rhetorische Frage im Raum steht, wird es solche Zuhörer geben, die diese beantworten wollen, und es wird solche Zuhörer geben, die verstanden haben, dass es sich um eine rhetorische Frage handelt und auf die Antwort warten. Dieses Phänomen kann man bei fast jeder Predigt beobachten, wenn der Prediger eine rhetorische Frage nur etwas zu lange unbeantwortet im Raum stehen lässt.

Dasselbe gilt für die Reaktion der Zuhörer. Es gibt solche, die Jesu Urteil zustimmen. „Ja, es ist völlig richtig, dass die Weingärtner umgebracht werden!“ Und dann gibt es anscheinend auch solche, denen es langsam dämmert, was hier gespielt wird. Die immer mehr sich selbst in der Rolle der Weingärtner sehen und natürlich auch verstehen, dass der Besitzer des Weinberges Gott selbst ist und die gerade nicht zustimmen wollen – ganz einfach, weil sie merken, dass sie sich damit selbst verurteilen würden.

Die Unterschiede in der Berichterstattung sind also dem Rahmen geschuldet und deuten für mich auf eines hin: Hier liegen die Nerven langsam blank. Es ist für den Herrn Jesus deshalb Zeit, zum Schluss zu kommen. Und das tut er mit einem Zitat aus Psalm 118.

Matthäus 21,42: Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden; von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen«?

Ich mag es, wenn Jesus formuliert: *Habt ihr nie in den Schriften gelesen.* Ganz losgelöst von der Situation wird hier eines deutlich: Jesus erwartet von seinen Gegnern, dass sie ihre Bibel kennen. Und wenn er es von seinen Gegnern erwartet, dann wohl auch von uns, die wir ihn *Herr* nennen. Das Christentum ist eine Buchreligion und wir tun gut daran, das Buch, das Gott uns geschrieben hat, so gut zu kennen, wie es uns persönlich möglich ist.

Ich weiß, dass dies gerade für junge Christen, deren Lesekompetenz und deren Textverständnis nicht genügend geschult wurden, dass das eine echte Herausforderung sein kann. Und ich frage mich, welche Unterstützung Gemeinden hier geben müssen, damit in Zukunft christliche Nachfolge nicht an der Schulbildung scheitert. Auf alle Fälle kommt da ein Problem auf uns zu, dem wir uns nicht verschließen dürfen.

Aber kommen wir zu Psalm 118 zurück. Hier das Zitat im Original:

Psalm 118,22.23: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 23 Vom HERRN ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen.

Wer spricht hier im Psalm? Oder anders gefragt: Wer identifiziert sich mit diesem *Stein, den die Bauleute erst* als unbrauchbar verwerfen, um dann festzustellen, dass sie ihn als Eckstein brauchen. Der *Eckstein* ist dabei der wichtigste Stein des Gebäudes. Auch wenn wir nicht genau wissen, ob er das Fundament ausrichtet oder den Schlussstein bildet, es handelt sich um den wichtigsten Stein im Gebäude.

Also: Wer redet in Psalm 118? Antwort: Es ist der Gerechte, der Gottes Gnade erfahren hat. Er hat aus der Bedrängnis zu ihm gerufen und wurde gerettet (Psalm 118,5). Von den Menschen wird er gehasst (Psalm 118,7), verfolgt (Psalm 118,10-12) und umgestoßen (Psalm 118,13), aber immer wieder erfährt er Gott selbst als einen, der auf seiner Seite steht (Psalm 118,7), als einen Zufluchtsort (Psalm 118,9), als Retter (Psalm 118,14.21) und als den, der züchtigt, aber ihn, den Gerechten, nicht dem Tod überlässt (Psalm 118,18).

In Psalm 118 feiert der Gerechte seinen treuen Gott.

Psalm 118,6: Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun?

Wir kennen den Psalm schon, weil Vers 26 von den Pilgern zitiert wurde, als Jesus in Jerusalem einzog: *Gesegnet sei, der kommt im Namen des HERRN.* Und genau der, der da *im Namen* Gottes kommt, der ist auch der *Stein, den die Bauleute verworfen haben.* Der Stein ist also ein Mensch. Ein Mensch der gehasst und verfolgt wird, weil man ihn zu Fall bringen will. Ein Mensch, der nur deshalb noch steht, weil er Gott fürchtet und sich bei ihm birgt.

Der Stein, den die Bauleute verwerfen ist Jesus. Ein Stein, an dem sich die Geister scheiden.

1Petrus 2,6.7: Denn es ist in der Schrift enthalten: »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.« 7 Euch nun, die ihr glaubt, (bedeutet er) die Kostbarkeit; für die Ungläubigen aber (gilt): »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden«,

Für die einen ist Jesus ein *auserwählter, kostbarer Eckstein,* das Objekt ihres Glaubens, eine *Kostbarkeit.* Für die anderen ist er nur ein unbedeutender Rabbi, den man hassen und verfolgen und für die eigenen Pläne opfern kann.

AMEN

Episode 699 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 4 (Matthäus 21,41.43; Markus 12,10.11)

Der Herr Jesus schließt das Gleichnis von den Weingärtnern mit einem Zitat aus Psalm 118 ab.

Markus 12,10.11: Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden; 11 vom Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen«?

Wir müssen jetzt zuerst überlegen, wie wir von dem Gleichnis über boshafte Weingärtner zu diesem Bild von einem Stein kommen, den die Bauleute erst verwerfen, der dann aber durch Gottes Initiative zum Eckstein wird.

Das verbindende Element ist die Verwerfung. Die Weingärtner sehen den Sohn und werfen ihn zum Weinberg hinaus und töten ihn. Sie erkennen ihn nicht als den Sohn und damit erst recht nicht als den rechtmäßigen Erben an. Vielmehr denken sie, dass sie nach dem Mord den Weinberg in Besitz nehmen können, weil der rechtmäßige Erbe ja nicht mehr lebt.

Ähnlich wie dem Sohn des Weinbergbesitzers ergeht es dem Stein, den die Bauleute als unnütz verwerfen. Sie beurteilen den Stein, aber sie kommen zu dem Ergebnis: Mit diesem Stein können wir nichts anfangen.

Und nun der Clou. Genau der Stein, der verworfen wird, wird zum Eckstein, also zum wichtigsten Stein des Gebäudes. Was unbrauchbar aussieht ist unendlich kostbar und wertvoll. Wie kann das sein? *Vom Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen.*

Es ist Gott selbst, der hinter dieser Entwicklung steht. Aus einer menschlichen Perspektive ist das ganze Geschehen merkwürdig. Gott handelt auf eine ganz erstaunliche, überraschende Weise, über die wir nur staunen und uns wundern können.

Achtung: Der verworfene Stein wird nicht trotz, sondern mittels der Verwerfung zum Eckstein. Damit wird sichtbar, dass Gottes Heilshandeln nicht an menschliche Plausibilität gebunden ist, sondern seiner eigenen, souveränen Logik folgt (vgl. Jesaja 55,8–9; 1Korinther 1,18–25).

Was will Jesus seinen Gegnern sagen? Er will, dass sie verstehen, was gerade passiert. Sie stehen nicht einfach vor einem Lehrer, den man annehmen oder ablehnen kann, sondern sie stehen vor dem vom Weinbergbesitzer gesandten Sohn, vor dem Eckstein. Indem sie ihn verwerfen, handeln sie nicht außerhalb von Gottes Plan, sondern sie geraten – ohne das zu merken – genau ins Zentrum dessen, was im Alten Testament längst prophezeit worden war. Sie werden zu den Bauleuten in Psalm 118.

Und damit legt Jesus ihre Verantwortung offen. Wenn sie den Sohn ablehnen, hinauswerfen und töten, dann ist das eine bewusste Zurückweisung dessen, der im Namen des Herrn gekommen ist. Sie prüfen den *Stein* und halten ihn für ungeeignet; und offenbaren damit nur ihr Unwissen und ihr unbußfertiges Herz.

Und so wird das, was Jesus hier sagt, zugleich Einladung und Warnung. Einladung, weil sie noch erkennen können, wer er ist. Noch ist Zeit, das Urteil über diesen Rabbi aus Nazareth zu korrigieren. Aber es ist eben auch eine deutliche Warnung. Wer den *Stein* verwirft, baut nicht nur falsch, sondern so jemand verliert Anteil an dem neuen Bau, den Gott errichten wird und dessen Eckstein Jesus sein wird. So jemand verliert das Reich Gottes.

Matthäus 21,43: Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird.

Noch direkter geht es kaum. *Das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden.* Das ist die logische Konsequenz. Oder im Bild des Gleichnisses:

Matthäus 21,41: Sie sagen zu ihm: Er wird jene Übeltäter übel umbringen, und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit.

Das hier ist die Logik des Gleichnisses aus dem Mund seiner Feinde. Was soll Gott auch tun? Er schickt die Propheten und am Ende den Sohn und niemand reagiert. Ja schlimmer noch: Sie töten den Sohn! Was soll Gott tun? Die einzig logische Folge muss sein: Weg mit den ersten Weingärtnern – *er wird jene Übeltäter übel umbringen* – und her mit neuen Weingärtnern.

Matthäus 21,43: Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird.

Jesus spricht hier zu den Vertretern der jüdischen Aristokratie, die das Volk Israel repräsentieren. Vermutlich stehen zahlreiche Mitglieder des Hohen Rates vor ihm. Und denen muss er mitteilen: *Das Reich Gottes wird von euch weggenommen.* Der Alte Bund war mit dem Volk Israel geschlossen worden. Sie hatten das *Reich Gottes* erhalten. Das Volk Israel war zu Gottes Besitz geworden.

5Mose 14,2: Denn ein heiliges Volk bist du dem HERRN, deinem Gott. Und dich hat der HERR erwählt, dass du ihm zum Volk (seines) Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.

Warum hat Gott das Volk erwählt? Aus reiner Liebe und aus Treue zu den Vorvätern:

5Mose 7,6.8: Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk (seines) Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.... 8 ... wegen der Liebe des HERRN zu euch, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der HERR euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.

Aber wie das häufig bei Verheißungen ist, da gibt es auch Bedingungen. Und die hören sich so an:

2Mose 19,5: Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn mir gehört die ganze Erde.

Merkt ihr? *Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet*, ...*dann*. Das heißt: Wenn sie die Rechtsbestimmungen des Alten Bundes bewahren und sie tun, wird Gott ihnen den Bund und seine Güte auch bewahren (5Mose 7,12; vgl. 5Mose 28,12). Aber wenn sie das nicht tun, wird Gott sich gegen sie wenden und sie vernichten (Josua 24,20).

Und genau dieser Punkt war jetzt fast erreicht. Sie hatten den Bogen überspannt. Gott suchte die Früchte, die ihm als Besitzer des Weinbergs zustanden. Er wollte Recht und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glauben und Bundestreue. Er wollte, dass seine Boten gehört werden und sein Sohn angenommen wird. Er wollte – wir erinnern uns an das Gleichnis von den zwei Söhnen – mehr als verbale Zustimmung, er wollte Taten sehen! Gott suchte Herzen, die ihn suchen, er suchte nach Menschen, die ein Leben führten, das ihn als den Gott offenbart, der sie heiligt.

Aber all das hatte Israel ihm vorenthalten! Und so kann Jesus seinen Feinden nur prophezeien, was auf Israel zukommen wird.

Matthäus 21,43: Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird.

AMEN

Episode 700 - Das Gleichnis von den Weingärtnern – Teil 5 (Matthäus 21,43)

Jesus prophezeit den Führern des jüdischen Volkes, was auf die Nation zukommen wird.

Matthäus 21,43: Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird.

Weil der Hohe Rat Jesus, also den Eckstein, verwerfen wird, deshalb wird Israel als Nation das Reich Gottes verlieren.

Damit wir das gut verstehen: Was hier passiert, also dass Jesus verworfen wird, um zum Eckstein für einen neuen Tempel zu werden, das ist Gottes Idee. Die jüdische Obrigkeit führt zwar den Plan aus und sie tun es, weil sie es wollen, aber das Zitat aus Psalm 118 zeigt deutlich, dass Gott davon nicht überrascht wird. Er wusste, was passieren würde.

Schauen wir uns kurz an, was Gott will. Gott will die ganze Erde segnen. Das ist von Anfang an sein Plan. Deshalb schließt Gott, der HERR, mit Abraham einen Bund. Dieser Segensbund gilt allen Gläubigen, weil alle Gläubigen Abrahams Söhne sind – und dabei spielt die Herkunft keine Rolle!

Galater 3,7-9: Erkennt daraus: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne! 8 Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus: »In dir werden gesegnet werden alle Nationen.« 9 Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet.

Der Segen Abrahams kommt durch Jesus zu allen Menschen. Wie erlangt man den Segen? Durch Buße und Bekehrung. Sprich: durch den Glauben an Jesus. Zeitlich ergeht die Einladung zum Glauben natürlich zuerst an die Juden. Deshalb formuliert Petrus in der zweiten Pfingstpredigt:

Apostelgeschichte 3,25.26: Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach: »Und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.« 26 Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er jeden ⟨von euch⟩ von seinen Bosheiten abwendet.

Dieser Same, oder Nachkomme, der einen weltweiten Segen bringt, ist – wie sollte es anders sein – Jesus! Und weil der Segen weltweit ist, fängt er zwar mit dem jüdischen Volk an Pfingsten an, gilt dann aber allen Menschen. Jeder, der an Jesus glaubt, wird ein Teil der Familie Gottes. Und im Blick auf diese neue Gruppe von Gläubigen schreibt Paulus:

Galater 3,28.29: Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. 29 Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft ⟨und⟩ nach ⟨der⟩ Verheißung Erben.

Noch einmal: Gott schließt mit Abraham einen Bund. Im Zentrum des Bundes steht ein Segen für die ganze Welt. Was muss ein Mensch tun, um diesen Segen zu bekommen? Er muss an den *einen* Nachkommen Abrahams glauben (vgl. Galater 3,18; 1Mose 22,18), der Träger der Verheißung ist: und das ist Jesus. Wer an Jesus glaubt ist Abrahamit, also ein geistlicher Nachkomme Abrahams, und damit Segensempfänger, Teil der Familie Gottes und Erbe der Ewigkeit. So weit, so gut. Was hat das mit unserem Text zu tun?

Matthäus 21,43: Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird.

Jesus spricht hier nicht von einzelnen Gläubigen, die sich bekehren, sondern von einer Nation, einem ganzen Volk. Das eine Volk verliert das Reich Gottes und ein anderes Volk bekommt das Reich Gottes.

Frage: Welches Volk ist hier gemeint? Fangen wir damit an, was nicht gemeint ist. Jesus spricht hier nicht von einer ethnischen Größe. Es geht also nicht darum, dass Gott den Juden das Reich Gottes wegnimmt, und sich jetzt den Ägyptern oder Römern zuwendet.

Wir müssen das gut verstehen: Wir stehen an der Schwelle zum Neuen Bund! Was im Alten Testament bildhaft und greifbar vorbereitet wurde, findet jetzt seine Erfüllung. Wir müssen deshalb den Begriff „*Nation*“ neu denken.

Lasst uns bitte nicht vergessen, was wir schon über das Reich Gottes wissen. Jesus hat ja schon ganz viel dazu gelehrt! Der Begriff *Reich* Gottes steht für die Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist deshalb für solche, die sich der Herrschaft Jesu unterstellen und ihm bis in den Tod folgen. Das Reich Gottes ist eine unsichtbare, aber sehr reale Größe.

Es findet im Herzen von Menschen statt. Entscheidend ist nicht Herkunft, Bildung oder Tradition, sondern wie mein Herz auf Gottes Wort reagiert – ob es seine Verlorenheit einsieht, an Jesus glaubt, ihn anruft, sich bekehrt, sich seiner Herrschaft unterstellt und vom Heiligen Geist neu gemacht wird. Darauf allein kommt es an!

Wenn wir also von einer *Nation* reden, dann besteht diese Nation aus Menschen. Aber was sie verbindet, das sind nicht gemeinsame Vorfahren oder der Ort, wo sie leben, was sie verbindet ist der gemeinsame Glauben an Jesus, dass sie geistliche Nachkommen Abrahams sind. Und dieser Glaube muss natürlich echt sein, also mehr als nur ein Lippenbekenntnis oder das Abnicken eines Glaubensbekenntnisses oder das Vertrauen auf ein Ritual.

Aber wo sich so ein echter Glaube in einem Menschen findet, da wird dieser Gläubige in Israel *eingepfropft*. Ich muss das erklären: In Römer 9 begegnet Paulus der Frage, ob die Verheißungen Gottes an Israel hinfällig sind. Und das ist auf den ersten Blick eine gute Frage, weil sich ja ganz viele Israeliten nicht bekehrt haben. Der Messias kam und ging und die meisten Juden glaubten nicht an ihn. Wie geht man damit um? War der Messias nicht gekommen, um Israel zu retten? Hören wir Paulus:

Römer 9,6: Nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre; denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten,

Nicht alle Israeliten sind Israeliten; was meint der Apostel damit? Er will damit sagen, dass es Israeliten, also Menschen mit jüdischen Eltern gibt, die in Gottes Augen keine *Israeliten* sind, weil ihnen der Glaube fehlt. Für Gott bin ich nur dann ein Israelit im vollwertigen Sinn, also ein Teil vom Volk Gottes, wenn ich auch gläubig bin. Und die Verheißungen Gottes gelten nur echten Israeliten (vgl. Römer 9,27).

Am Übergang vom Alten zum Neuen Bund passiert also Folgendes. Gott reinigt sein Volk. Paulus verwendet in Römer 11 dafür das Bild eines Ölbaums. Der Ölbaum ist Israel. Und jetzt gibt es Zweige die wegen ihres Unglaubens ausgebrochen (Römer 11,20) werden, das sind die ungläubigen Israeliten. Und dann gibt es gläubige Heiden, die in das Volk Gottes eingepfropft werden (Römer 11,24). Und auf diese Weise entsteht ein neues Volk Gottes aus gläubigen Juden und Heiden.

Wenn Jesus also davon spricht, dass das Reich Gottes einer anderen Nation gegeben wird, dann meint er damit die Ekklesia des Messias, die sich nach Pfingsten aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden bildet. Sie bekommen das Reich Gottes, weil Gott damit anfängt, über diese Nation zu herrschen.

AMEN