

Vom Tabor bis Golgatha

Zum Verständnis
der
Leidensgeschichte Jesu Christi.

C. Wagner-Groben
Pfarrer in Lausanne

Verfasser von „Jakobs Pilgerleben“ und „Die Macht des Gebets.“

Basel
Verlag der Missionsbuchhandlung
1884

Seinem verehrten Freunde
Herrn O. Schott, Missionsinspektor in Basel
widmet dieses Buch in herzlicher Liebe

der Verfasser

Inhalt

<i>Vorrede</i>	5
I. <i>Tabor. Die göttliche Todesweihe Christi</i>	7
1. Zur Orientierung	7
2. Ein Blick in Christi Gebetsleben	8
3. Ein Himmelsbild auf Tabor	11
4. Was will es uns sagen?	12
5. Gelöste Rätsel	19
II. <i>Bethanien. Die menschliche Todesweihe Christi</i>	25
1. Das fromme Haus	25
2. Die Freude des frommen Hauses	26
3. Das fromme Haus in Todesleid	30
4. Die ahnungsvolle Salbung	37
5. Das christliche Haus im Lichte des Wortes Gottes.	45
III. <i>Gethsemane</i>	54
1. Die Vorboten des Sturmes	
2. Vorzeichen des Triumphs	
3. Der Entscheidungskampf mit der Macht der Finsternis	
4. Einige Früchte aus Gethsemane	
IV. <i>Der treue und wahrhaftige Zeuge</i>	
1. Der Verrat	
2. Eine bedeutungsvolle Frage für jeden Erdenpilger	
3. Christi Majestät inmitten seiner Feinde	
4. Des Christen Paß in Feindesland	
5. Nicht Schwert, sondern Gehorsam gegen die Schrift.	
6. Heilige Antwort auf unheilige Fragen	
7. Eine denkwürdige Gerichtsversammlung	
8. Christi heiliges Schweigen	
9. Das gute Bekenntnis des treuen Zeugen	
V. <i>Seht, welch ein Mensch</i>	
1. Ein erschütterndes Schauspiel	
2. Von Israel verworfen, den Heiden überantwortet	
3. Ungerechte Anklagen gegen den Gerechten	
4. Bist du der Judenkönig?	

5. Christi Königreich
 - a) In Niedrigkeit
 - b) Das Tausendjährige Reich
 - c) Der neue Himmel und die neue Erde
6. Das Reich der Wahrheit
7. Christus vor Herodes
8. Christus und Barrabas
9. Ein denkwürdiger Traum
10. Der Mann der Schmerzen
11. Der Welt Freundschaft ist Gottes Feindschaft.

VI. *Das Weltgericht auf Golgatha*

1. Der Gang zum Tode
2. Golgatha
 - a) Die Kreuzigung
 - b) Die Überschrift über dem Kreuze
 - c) Die Erbteilung unter dem Kreuze
3. Der große Hohepriester (Vater vergib)
4. Der König des Paradieses und der Schächer
5. Das Vermächtnis der Liebe
 - a) Siehe, das ist dein Sohn.
 - b) Warum „Frau“ und nicht „Mutter“?
6. Von Gott verlassen
7. Mich dürstet.
8. Es ist vollbracht.
9. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.
10. Gnaden- und Gerichtsbilder bei Christi Tod

VII. *Charakterbilder*

1. Zwei verborgene Helden
2. Judas
 - a) Der schöne Anfang
 - b) Der langsame Fall
 - c) Des Judas Reue
3. Petrus
 - a) Der edle Jünger
 - b) Der schwere Fall
 - c) Die Reue, die niemand gereut.

Vorrede zur zweiten Auflage

Vorliegendes Buch war anfangs nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wie die ersten Blätter desselben sagen. Mit einiger Sorge gab ich daher auch meine Einwilligung zu seiner Herausgabe. Meine Sorge ist jedoch zuschanden geworden. Über all mein Erwarten freundlich wurden meine Gedanken über das Leiden Christi aufgenommen, und das Buch hat sich rasch in weiten Kreisen deutscher und fremder Zungen eingebürgert und ließ mir seine Aufnahme melden aus Hütten der Armen, wie aus Palästen von Fürsten. – Eine besondere Freude hat mir die Ausgabe in dänischer Sprache gemacht, die sich mir vorstellte im Schmucke hübscher Illustrationen.

Es drängt mich, all den verehrten Rezensenten, die mein Buch mit so viel Teilnahme und Wärme empfohlen haben, hier meinen Dank auszusprechen. Es schien mir, als haben sie etwas von dem Hauch des Gebets gefühlt, unter dem das Buch entstanden ist. Denn das darf ich hier ja wohl aussprechen, daß auch nicht eine Seite desselben ohne Gebet und Flehen geschrieben wurde. Ebenso gedenke ich hier gerne und dankbar all der lieben Freunde, Amtsbrüder und Laien aus nah und fern, die mir durch briefliche Zuschriften ihre Freude über meine bescheidene Arbeit aussprachen, mich ermunterten und erquickten. Leider konnte ich nicht immer und nicht alle diese lieben Briefe beantworten, aber ich reiche ihren Schreibern über Berge, Länder und Meere im Geiste die Hand und danke ihnen für ihre Liebe.

Ob ich alle die an mich gelangten Wünsche, – weitere biblische Themata praktisch zu bearbeiten, – werde erfüllen können, das steht in Gottes Hand. Bei der Pflege einer großen Diaspora-Gemeinde, von über 6000 Seelen, kann ich eben nur meine Erholungsstunden zu schriftlichen Arbeiten benutzen, – und diese Stunden sind selten. – Hat mir ein Übersetzer meines Buches aus fremdem Lande geschrieben, die Arbeit habe ihm unbeschreibliche Freude und Segen gebracht, so darf auch ich bekennen, daß mir die Beschreibung der Liebe Dessen, „der sich so für uns zu Tode geliebt,“ viele gesegnete und selige Stunden bereitete.

Noch will ich hier beifügen, daß der Reinertrag dieses Buches, wie aller meiner Schriften, in die Invaliden- und Witwenkasse der Basler Mission

fließt.

Dem Herrn, der auf das Niedrige im Himmel und auf Erden sieht, sei mein Buch aufs Neue befohlen. Möge es ferner zur Verherrlichung seines hohen Namens dienen und viel Frucht schaffen zum Heil vieler Seelen!

Lausanne, im Februar 1884.

C. Wagner-Groben, Pfarrer.

I. Tabor. Die göttliche Todesweihe Christi.

1. Zur Orientierung.

Die Leidensgeschichte Christi, deren Hauptzüge die nachfolgenden Blätter betrachten wollen, ist das *Allerheiligste* im Heiligtum der Offenbarung Gottes, *das* Evangelium im Evangelium. Viele gereifte Gottesmänner haben sich mit Inbrunst in ihren Inhalt vertieft und ihn in Bibelstunden, Betrachtungen und Predigten der gläubigen Gemeinde darzulegen gesucht, so daß in diesem Stücke die christliche Erbauung keinen Mangel zu spüren hat. Ich will deshalb von vorneherein hier bemerken, daß diese Blätter, – was immer der Herr noch mit ihnen anfangen mag, – zunächst nicht mit der Absicht der Veröffentlichung geschrieben worden, sondern vielmehr für meine eigene Familie bestimmt sind. Ich weiß nicht, ob ich meine zum Teil noch kleinen Kinder selbst ganz erziehen und in die Herrlichkeit unseres Glaubens einführen kann und darf, oder ob sie das Beste, was es auf Erden gibt, von andern empfangen müssen. Für diesen Fall möchte ich aber, daß sie ein Glaubenszeugnis aus dem Herzen ihres Vaters besitzen, – zu ihrer Orientierung. Es soll also zuerst ein Zeugnis sein aus dem Allerheiligsten für das *Allerheiligste auf Erden*. Denn die eigene Familie scheint mir für jeden Familienvater, auch für den Pfarrer, das erste, wichtigste Heiligtum zu sein. Hier ist jeder Familienvater Priester, sonst überall meistens nur Diener. Ich schreibe diese Blätter auch zu meiner eigenen Geisteszucht und zu meiner persönlichen Erbauung. Schon viel habe ich über das Leiden des Herrn gepredigt; aber nicht nur ist mir die Beschäftigung damit von Jahr zu Jahr teurer, sondern ich fühle im Besondern das Bedürfnis, mich einmal ungezwungen, mit innerer Ruhe in die unerschöpfliche, heilige Tiefe versenken zu dürfen. Es sind also keine Predigten, was ich hier schreibe, auch keine aufgewärmte oder überarbeitete, sondern freie, ungezwungene Versenkungen in das Erlösungsleiden unseres Heilandes. Ich habe auch nicht die Anmaßung etwas Besonderes, Außerordentliches, bisher nie Gehörtes zu sagen; doch aber will ich meine Gedanken, selbst wo sie von der herkömmlichen Dogmatik abweichen, frei und offen aussprechen. Auf diesem heiligen Gebiete gilt es mehr als sonst irgendwo, daß „unser Wissen Stückwerk“ ist. Kein Mensch und kein Engel hat je ganz erkannt und durchschaut, „in welcher tiefen Kluft Er ging; und wie bitter und ernst war das Todesweh, das den Hirten für uns umfing.“ Um so mehr aber lohnt es sich, immer aufs Neue betend und ahnend sich in die schauerliche Nacht seines Leidens zu versenken.

Das büßende Tragen der menschlichen Sünde zog sich zwar durch das ganze Leben des Herrn hindurch; denn nie ging ein Mensch über die Erde, der so tief hineinschaute in die unbeschreibliche Verirrung der Menschen und dem so, wie ihm, der ungeheure Jammer der Menschheit zu Herzen ging, weil auch keiner so wie er die Herrlichkeit der Bestimmung des Menschen kannte. Will man aber dennoch zwischen seinem prophetischen und hohepriesterlichen Amte scheiden, will man nach dem Anfang seines eigentlichen Leidens suchen, so muß man auf den Berg der Verklärung gehen. Die Verklärung bildet offenbar einen entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Hatte er bis dahin hauptsächlich in tätigem Gehorsam sich als der sündlose Menschensohn erwiesen, so sollte er von da an im *leidenden* Gehorsam des Vaters Willen tun. Wie er bei der Taufe zu seinem prophetischen Amte geweiht und durch die Stimme des Vaters bestätigt wurde, so wird er gleichfalls bei der Verklärung zu seinem Todesgang geweiht und ausgerüstet. Wir beginnen daher unsere Betrachtung mit der Verklärung. Diese selbst aber entfaltet sich, während er betete, darum wollen auch wir zuerst den betenden Heiland anschauen.

2. Ein Blick in Christi Gebetsleben.

Der Herr „hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm vom Tode konnte aus helfen, und ist erhört von seiner Angst“ (Hebr. 5,7). Dieses Wort bezieht sich vor allem auf sein letztes Gebet in Gethsemane, doch gewiß nicht allein und ausschließlich auf das. Der Herr hat wie nie ein anderer Mensch das Gebet ohne Unterlaß geübt. Ich denke mir seine heilige Seele in beständigem stillem Gebetsumgang mit seinem Vater. Je mehr es sich zeigte, daß Er hier auf Erden auch bei seinen Jüngern nur wenig oder gar kein Verständnis fand; je klarer ihm der Unterschied seines eigenen *einzigartigen* Wesens von dem Wesen *aller* andern Menschen, auch der edelsten und besten, ins Bewußtsein trat, um so mächtiger mußte ihn ein Gefühl der Verlassenheit, der Fremdlingschaft unter den Menschen, – ein Gefühl des Heimwehs, des tiefsten inneren Sehns nach seinem Vater erfassen. Kein Mensch ging gewiß je so heimwehvoll und doch so männlich über die Erde, wie der „Menschensohn.“ „Wo euer Schatz, ist, da ist auch euer Herz,“ sagte er uns. *Sein* Schatz war ganz und gar das Herz des Vaters, bei dem er Herrlichkeit hatte, ehe die Welt gegründet war. Darum war auch *sein Herz* so beim Vater, wie nie das eines andern Menschen. „*Sein Atmen* war in der Furcht des Herrn,“ das heißt beständiges Gebet. Ein solches ununterbro-

chenes Wandeln in der Gegenwart und in der heiligen Gemeinschaft mit Gott bleibt zwar Vorbild und Ideal jedes ernstesten Christen, ist aber noch von keinem ganz erreicht worden. Ja es bleibt auch bei dem heiligsten Streben dem besten Menschen nur ahnungsweise faßbar.

Trotz dieser beständigen innigen Gemeinschaft mit seinem Vater hatte nun aber der Heiland doch noch das Bedürfnis, Stunden der Stille und Orte der Einsamkeit aufzusuchen, um da in besonderer Weise „sein Herz vor Gott auszuschütten.“ Nur wenige solcher besonderen Gebets-Weihestunden sind uns aus dem Leben des Herrn berichtet, meistens vor oder nach wichtigen Ereignissen. Ich bin aber überzeugt, daß derselben viel mehr waren, als die Evangelisten uns berichten und als irgendein Mensch, auch der vertrauteste seiner Jünger wußte. Mark. 1,32-35 sagt uns, daß nach einem besonders angestregten Tag, dessen Arbeit bis in die Nacht hineinging, der Herr des andern *Morgens vor Tag aufstand, in eine wüste (einsame) Stätte hinausging und daselbst betete.* – Vor der Wahl seiner Apostel sagt uns Lukas (Kap. 6,12): Es begab sich aber zu der Zeit, *daß er auf einen Berg ging zu beten; und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott.* Nach der Speisung der fünftausend Mann ließ er seine Jünger voraus über den *See fahren, er aber ging auf einen Berg zu beten, allein* (Mat. 14,23). Ebenso berichtet uns Lukas (Kap. 9,28), daß er auf einen Berg ging *zu beten, und indem er betete, ward er verklärt.* Was in diesen heiligen Gebetsstunden, in solch langen Gebetsnächten zwischen dem eingeborenen Sohn und dem Vater, zwischen dem Lamme, das der Welt Sünde trug, und dem heiligen Gott vorging, das hat nie ein Mensch ergründet. Jedenfalls waren es Dinge, die Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit umfassen. Es waren Gebete, wie sie weder vorher noch nachher vor Gottes Thron, an Gottes Herz drangen.

Das Gebet war die Erholung des Heilandes, das Ausruhen des Kindes am Herzen des Vaters, die Quelle seiner Kraft, die Weihe seines Lebens.

Durch Christum ist nun aber auch uns der Weg gebahnt zu ähnlichen Weihestunden unseres Lebens. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen, der Zugang ist offen, der Vater ist bereit, seine armen mühseligen Kinder zu empfangen und zu erquicken. Es ist etwas Großes, wenn es mit einem Menschen so weit gekommen, daß das Gebet seine Erholung wird, oder daß seine Erholungsstunden *Gebetsstunden* werden, sein Ausruhen sich gestaltet zu einem Ausruhen vor Gott. Dies gehört zur Gotteskindschaft. Ja, es ist gewiß der sicherste Beweis der Gotteskindschaft eines Menschen, wenn es ihm beim Vater am wohlsten ist, wenn es ihm zum Bedürfnis geworden, das Angesicht des Vaters so oft als möglich zu su-

chen. Wer durch den Heiligen Geist zu diesem „verborgenen Leben mit Christo in Gott“ gekommen ist, der schmeckt und genießt Kräfte der zukünftigen Welt, der empfindet mehr und mehr das selige Heimweh des Kindes, der empfängt Trost und Frieden in allem Weh des Lebens, – der ist ein im tiefsten Innern glücklicher Mensch. Möchten wir doch mehr und mehr das herrliche Privilegium des „freien Zugangs“ zum Vater erkennen und würdigen. Wer nie in seinem Leben eine Taborstunde der Verklärung, des himmlischen Wohlseins gehabt hat, der entbehrt das Beste und Köstlichste was es auf dieser traurigen, leidvollen Erde gibt. Das Gebet ist der Weg dazu. Wenn wir es in diesem Stücke auch nicht zu der heiligen, göttlichen Vollendung bringen, wie der Heiland, so bleibt doch sein Leben unser Vorbild, „daß wir sollen nachfolgen seinen Fußstapfen.“ Die Erde ist allerwärts durch die Sünde der Menschen entehrt und entweiht. Wo aber ein Christ, ein Gotteskind, hinkommt, da soll er den Ort heiligen mit Gebet. Alle Stationen deines Lebens, ja dein ganzer Weg über die Erde soll die vor Gottes Augen sichtbaren Weihespuren des Gebetes tragen. Das Haus oder die Kammer, wo du wohnst, die Werkstätte, wo du arbeitest, haben vielleicht nie, ehe du hinkamst, in ihren Mauern die Stimme des kindlichen Gebets, dagegen viel, viel Böses beherbergt. Nun ziehst du ein; nun sollst du den unreinen Ort weihen und heiligen durch deinen kindlichen Umgang mit dem heiligen Gott. Der Eisenbahnzug, in den du einsteigst, beherbergt vielleicht lauter Leute, die ohne Gott und ohne Gebet ihren Weg gehen; kalte, irdisch gesinnte Herzen, manche leichtsinnige, böse Menschen. Nun steigst du ein. Willst du nun auch gebetslos, mit irdischen, gleichgültigen, oder gar Gott mißfälligen Gedanken und Gesprächen dort weilen und mitreisen? Die Engel Gottes, die dich begleiten sollen, trauern dann gewiß. Sie wünschen, daß du auch diesen Ort und diese Reise heiligst durch stilles Seufzen und „Gespräch des Herzens mit Gott.“ Möge es mehr und mehr auch bei uns heißen, was ein Dichter von sich sagt:

Es zieht mich zu den Höhen
Ein mächt'ger inn'rer Zwang;
Ich kann ihn wohl verstehen,
Den wunderbaren Drang;
Es tönt in mir, als riefte
Mir eine Stimme zu:
„Hier unten in der Tiefe,
Da findest du nicht Ruh.“

3. Ein Himmelsbild auf Tabor.

Auf der einsamen Bergeshöhe angekommen, kniet Jesus nieder, breitet seine Hände aus, hebt das Angesicht zum Himmel empor und betet. Und nun sehen seine erstaunten Jünger, wie ihr Herr sich verändert. Sein Angesicht fängt an zu leuchten und zu glänzen wie die Sonne, sein ganzer Leib, selbst seine Kleider strahlen in nie gesehenem Glanze. Die Gottesherrlichkeit des eingebornen Sohnes, bisher von seinem menschlichen Leibe verhüllt, bricht, seine Menschheit durchstrahlend, hervor und übergießt sein ganzes Wesen mit sanftem, unbeschreiblich mildem Himmelslichte. Ein nie empfundenes, seliges Wohlsein strömt von ihm aus und durchflutet die Jünger, so daß es ihnen in dieser himmlischen Atmosphäre ist, „wie den Träumenden.“ Sie genießen in überwältigendem Maße einen Vorschmack des Himmels, die Seligkeit des Friedens der ewigen Welt. Was im Innern ihres Herrn verborgen lag, das schauen und genießen sie hier und empfangen damit einen Vorschmack und ein Angeld von dem, was in seiner Gemeinschaft ewig ihrer wartet. – Doch damit nicht genug; sie sollen noch Größeres erleben. Der Himmel öffnet sich und zwei edle, verherrlichte Gestalten treten hervor, Mose und Elias, und in tiefer Ehrfurcht reden sie mit ihrem Herrn. Sie haben als Gesandte des Heiligen Gottes einen Auftrag auszurichten an den, vor dem sie schon lange im Himmel ihre Kniee beugten, den sie als armen „Knecht Jahwes“ bisher über die Erde wandeln sahen, und der jetzt in göttlicher Herrlichkeit, als der einzige heilige Mensch vor ihnen steht. Sie reden mit ihm „von dem Ausgang, den er erfüllen sollte in Jerusalem“. Sie reden und berichten ihm von seinem Sterben. Mit heiliger Beugung, mit kindlicher Ergebung in den heiligen Willen seines Vaters, nimmt er die Botschaft auf, legt sich, als das Lamm Gottes, willig auf den Altar, zum Opfer für die gefallene Menschheit.

„Deinen Willen, o Gott, tue ich gerne,“ bis zum letzten Atemzuge bis zum letzten Blutstropfen. Da läßt sich eine lichte Wolke vom Himmel hernieder und überschattet, umhüllt sie alle, und eine Stimme kommt aus der Wolke: „Dies ist mein Sohn, der Geliebte, auf dem mein Wohlgefallen ruht, den höret.“ – Die Jünger, die Gegenwart des allgewaltigen, heiligen Gottes erkennend, fallen erschüttert auf ihr Angesicht. Doch Jesus kommt, hebt sie auf und spricht: *Fürchtet euch nicht.*

Dieser Vorgang auf dem Verklärungsberg ist die lieblichste und zugleich ergreifendste Offenbarung über das Jenseits. Wer sich mit offenem Herzen und nüchternem Geiste hinein versetzt und ihn mit erlebt, dem wird es zu

Mute, wie den drei Jüngern; er möchte ihn festhalten, fortgenießen, bleibend machen auf der dunklen Erde. Dieser wunderbare Vorgang ist aber auch zugleich die gewaltigste Predigt von der Person und dem Wesen des Heilands sowie von der Bedeutung seines Lebens und dem Zweck seines Sterbens für die Menschheit, für Zeit und Ewigkeit. Wem die Bedeutung dieser Tatsache im Herzen einigermaßen aufgegangen ist, dem wirft sie ein tröstliches Himmelslicht auf seinen Weg. Die Rätsel seines Lebens lösen sich freundlich, die Ewigkeit wird hell und lieblich, Himmel und Erde erscheinen ihm in anderem, neuem, frohem Lichte. Wer dagegen noch kein Auge hat für dieses Licht, wer sich ungläubig von dieser Höhe weg der Erde zuwendet, der ist im Dunkeln über Christi Person und Werk, so gelehrt er darüber zu sein glaubt; der steht vor der Ewigkeit als vor einer finstern Tiefe, so sehr er sich auch bemühen mag, mit seiner Einbildung diese schauerliche Finsternis zu erhellen; der erkennt sein eigenes Leben als ein nicht gewolltes, ihm aufgedrängtes Unglück, das durch keine menschliche Kunst, durch keine Mühe und durch keinen Leichtsinns gehoben, oder auch nur gemildert werden kann. Die ernste Wirklichkeit des Lebens macht früher oder später jede ungöttliche Theorie darüber zuschanden. Der ewige Liebesplan Gottes und die Taten seiner Erbarmung allein werden bestehen, werden ewige Geltung haben, und mit ihnen die Menschen, die sie erkannten und in demutsvollem Glauben sie, als ihnen geltend, ergriffen.

Halten wir also das liebliche Bild noch ein wenig fest, um noch weiter über seine Bedeutung nachzudenken und für unser persönliches Leben fruchtbar zu machen.

4. Was will es uns sagen?

Alle Ereignisse im Leben des Heilandes hatten zunächst Bedeutung *für ihn selbst*. Da sein Erdenleben aber nicht einem Selbstzweck diene, sondern ein Leben für die Menschheit im höchsten Sinne war, so haben sie auch alle Wichtigkeit *für die Menschen*, für alle Menschen. Fragen wir zunächst, welche Bedeutung die Verklärung *für den Herrn hatte*, so können wir darauf freilich nur eine sehr unvollkommene Antwort geben. Dem Herrn allein war der heilige Vorgang in seiner ganzen Tragweite bekannt. Kein anderer Mensch hat ihn je ganz ergründet und gewürdigt. All' unser Reden darüber, wie über viele andere Geheimnisse seines Lebens, bleibt ein Kindeslallen.

Seine sündlose Heiligkeit ist das Erste, das uns hier nicht als Lehre, son-

dern in Tat und Wahrheit, als Bestätigung seiner Zeugnisse über sich selbst, vor Augen tritt. Die Verklärung des Herrn ist ein Beweis davon, daß er auch *seiner Menschheit nach* reif und würdig war zum Eingang in das Allerheiligste des Himmels. „Einen solchen Hohenpriester mußten wir haben, der da wäre heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert, und höher, denn der Himmel ist“ (Hebr. 7,26). Seine ganze bisherige Entwicklung war also derart, daß die Macht der Finsternis vergeblich versucht hatte, ihn auch nur mit der leisesten Sünde zu beflecken. Er blieb von der Sünde gänzlich unberührt, daher auch der *Tod* keine Macht an ihn hatte. Gibt er dennoch sein Leben in den Tod, so ist sein Sterben ein freiwilliges. „Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe es Macht zu lassen, und habe es Macht wieder zu nehmen“. „Ich *gebe* mein Leben *zum Lösegeld* für Viele.“

Freilich meinen nun viele Christen, die sündlose Heiligkeit des Herrn sei etwas ganz Natürliches, etwas, das sich bei ihm von selbst verstanden habe, weil er ja *Gottes Sohn* war. Man läßt dabei außer Acht, daß er auch vollkommener Mensch war, gleich wie wir, ausgenommen die angeborene Sünde. Daher kommt es dann, daß man das Leben des Herrn, die ungeheure Arbeit seines Geistes, das ernste, tiefe, stete Ringen seiner Seele nicht versteht; daß man überhaupt von seinem Erlöserberuf geringer denkt, weil man alles Schwere auf seine Gottheit legt, der ja am Ende nichts sonderlich schwer habe werden können. Das raubt dann auch den Mut zur ernsten, treuen Nachfolge des Herrn. Wir müssen daher in der Betrachtung des Lebens und Leidens Christi mit der Anerkennung seiner vollen Menschheit Ernst machen. Je mehr wir das tun, desto mehr wird auch die Herrlichkeit seiner Person und seines Lebens unserem Verständnisse aufgehen.

Allerdings wird es dem menschlichen Denken nie gelingen, das Rätsel seiner Person, das Verhältnis seiner göttlichen Natur zu seiner vollen Menschheit, besonders in Bezug auf sein praktisches Leben, auf jede einzelne seiner Handlungen, vollständig zu lösen. Seit achtzehnhundert Jahren arbeitet das christliche Denken daran. Erst die Ewigkeit wird uns dieses größte aller Wunder ganz erklären. Hienieden wollen wir uns nur mehr und mehr hüten, zugunsten seiner göttlichen Natur seine Menschheit mit ihrer unbegreiflichen Arbeit des Gehorsams, der Heiligung, des Glaubens, zu beeinträchtigen. Ist er „der Anfänger und Vollender des Glaubens,“ so hat er, der Mensch Jesus, ein *Glaubensleben* der schwersten Art mit Glaubensproben, Glaubensprüfungen mit *Glaubenssiegen* geführt, wobei seine göttliche Natur gewissermaßen zurücktreten und die menschliche allein

walten lassen mußte. Ebenso wenn er „*Gehorsam lernen* mußte an dem, was er litt,“ so kann das nur von seiner Menschheit und ihrer heiligen Gehorsamsarbeit verstanden werden. Wenn er „*versucht* war allenthalben, gleich wie wir,“ wenn keine Versuchung je einem Menschen nahe tritt, die nicht auch den Heiland angefallen hat, so gilt auch das zunächst von seiner heiligen Menschheit. Ja ich glaube, daß auch *seine Wunder* nicht sowohl als Machttaten seiner Gottheit, sondern als Glaubenstaten seiner Menschheit, als *Gebetserhörungen* des heiligen „Menschensohnes“ anzusehen sind. Das tritt bei dem herrlichsten Wunder des Herrn, bei der Auferweckung des Lazarus, klar zu Tage, wo der Herr laut spricht: „Vater, ich danke dir, daß du mich erhöret hast. Doch ich weiß, daß du mich allezeit hörst“ (Joh. 11,41-42). Wir wollen hier nicht weiter ausführen, was seiner göttlichen Natur als Anteil an seinem heiligen Leben zukommt. Sie bildete den heiligen Hintergrund seines ganzen Lebens, besonders seines Leidens, das ein bloßer Mensch, wenn auch ein heiliger, nicht hätte tragen können. Er wäre unter dem Gericht des heiligen Gottes und unter der Last der Sünde der Welt vergangen. Doch davon später. Jetzt wollen wir nur den Gedanken uns recht klar machen, daß die göttliche Herrlichkeit des heiligen „Menschensohnes“ auf dem Verklärungsberge die Frucht eines ununterbrochenen heiligen Gehorsams, eines gewaltigen Kampfes gegen die Versuchungen und das Fluten der menschlichen Sünde um ihn herum, – eine Frucht seiner alles Denken übersteigenden heiligen Geistesarbeit war.

Wie lieb wird uns nun aber der Heiland, wenn wir ihn von dieser Seite anschauen, – wie wird er uns so nahe gerückt! So verstehen wir das „Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen“ des heiligen Kämpfers so glauben wir, daß er uns ein mitleidiger und barmherziger Hoherpriester ist. Wer sich nach hergebrachter Weise den Heiland als Gottessohn über die Erde gehend denkt, der vermöge seiner Allmacht Wunder tat, über alle menschliche Anfechtung erhaben war, der kann zwar das Opfer seiner Menschwerdung bewundern, aber der Herr ist ihm ferngerückt. Er steht in übermenschlicher Höhe vor uns. Dagegen muß er aber vollends unser ganzes Herz gewinnen, wenn wir uns sagen, daß er diese auf Tabor strahlende, in heiligem Kampfe errungene Gerechtigkeit *für uns* erworben hat, um damit unsere Ungerechtigkeit zu bedecken, „denn Gott hat Den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt!“ – Ja, für uns hat er die Sünde überwunden, alle Anfechtungen besiegt, das heilige Gesetz Gottes erfüllt, des Vaters Wohlgefallen erworben. *Uns gilt auch seine Verklärung.* Doch

davon nachher. Zuerst müssen wir noch einen andern Punkt ins Auge fassen.

Die *Tiefe des Leidens*, dem er jetzt entgegengehen soll, und die weltumfassende *Bedeutung seines Sterbens* ist das Andere, wofür uns die Verklärung das Verständnis öffnet.

Des alten Bundes größte und begnadigste Repräsentanten kommen und reden mit ihm von seinem Leiden. Mose, der Vermittler des Alten Bundes, und Elias, der große Reformator, die zwei größten Propheten, – sie durften einst wohl von einer Erlösung, die Gott stiften werde, ihrem Volke weissagen; sie durften dem Volke von seliger Hoffnung predigen, – von Reinigung, von Heiligung, von ewiger Tilgung der Sünde; sie durften die Erlösung anbahnen und Vorbildern, besonders Mose, mit vielen bedeutungsvollen Bildern und Opfern; aber sie konnten sie selbst, – die ewige Erlösung der Welt, – nicht vollbringen. Ja, sie konnten nicht einmal verstehen, wie viel es Gott kosten werde, sie zu vollenden. So haben sie sich die herrliche Erlösung, die sie verheißen durften, jedenfalls nicht gedacht, wie sie dann sich vollzog. Daß „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber,“ das haben sie früher nicht zu hoffen gewagt. Daß „also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab,“ sie zu retten, und daß dies auch für den allmächtigen Gott der einzige Weg zur Rettung der Menschen war, – das konnten auch die erleuchtetsten Gottesmänner des Alten Bundes sich nicht denken. Jetzt, von der Ewigkeit aus, sind sie Zeugen der unbegreiflichen Liebe Gottes; jetzt erkennen sie die furchtbare Größe des Falles der Welt, jetzt schauen sie die ungeheure Veranstaltung Gottes zum Heil der Menschen; jetzt dürfen sie, anbetend, Zeugen des großen Opfers sein. Ach, hättest du, Elias, jetzt mit deiner himmlischen Erkenntnis nochmals auf die Erde, nochmals unter dein Volk zurückkehren können, wie hättest du dieses gefallene Volk gefaßt! Doch jetzt stand ein Größerer an deinem Platze, der weniger Geräusch macht, als du, und der doch mehr, der *Alles* vollbringt. Mit welcher Ehrfurcht werden sie, Mose und Elias, diesen *ihren* Erlöser begrüßt haben! Mit welchem Staunen werden alle die seligen Gläubigen des Alten Bundes das Tun des Gottmenschen von der Ewigkeit aus geschaut haben!

Heute ist die Bedeutung des Sterbens Christi weltbekannt. Jedes Kind wird davon unterrichtet. Damals aber war auf der ganzen, weiten Erde auch nicht *ein* Mensch, der sie verstand. Die edelsten Israeliten, die Apostel des Herrn, konnten bis zum letzten Augenblick den Gedanken an das Sterben ihres Herrn nicht begreifen. *Es gehört zum größten, was man über den*

Heiland sagen kann, und es wird so selten erkannt, – daß er in den Tod ging für Menschen, die dieses Opfer nicht begriffen, die es nicht wollten, die es nicht für nötig hielten, denen es Anstoß brachte. Nicht einmal in der ewigen Welt wurde es verstanden. Die Engel gelüstete es, in das Geheimnis der Erlösung zu schauen; aber sie haben es vor der Erfüllung nicht durchschaut. Auch die im Glauben an die verheißene Rettung Entschlafenen, wie Mose und Elias, ahnten nicht, daß nur durch das Sterben des Gottmenschen das Heil der Welt, auch ihr Heil bewirkt werden konnte. Die Verklärung auf Tabor brachte ihnen Licht. Dort erfuhren die Bewohner des Himmels wohl zum ersten Mal, daß ihr König sein Leben, sein Blut für sie opfern müsse. Dort empfingen sie die erschütternde Erklärung zu der vorbildlichen, blutigen Opferordnung des Alten Bundes. Jesajas hat das Leiden Christi am klarsten geschaut und im Voraus beschrieben. Ob er es aber eben so klar *verstanden* hatte, wie wir es nach der Erfüllung verstehen, ist sehr zu bezweifeln. Seine Weissagung, diese herrliche Offenbarung, war ihm wohl selbst ein heiliges Rätsel. Wir müssen jedenfalls auf Tabor erkennen, daß Christi Sterben nicht bloß für die Lebenden, sondern auch für die vielen Millionen der Verstorbenen eine ewige, alles umfassende Bedeutung hat. Denn dadurch ist er geworden „zum Haupt, unter das alles verfaßt ist, beides im Himmel und auf Erden.“

Mose durfte einst das heilige, unwandelbare Gesetz Gottes den Menschen vermitteln. Gehalten aber hat er selbst es nicht, so aufrichtig er auch danach strebte. Auch nach ihm hat nie ein einziger Mensch diesen heiligen Willen Gottes erfüllt. Sollte aber Gottes Zorn von den Menschen abgewendet und sein väterliches Wohlgefallen ihnen wieder zugewendet werden, so *mußte* vor allem auf Erden sein heiliger Wille, wenn auch nur von *Einem Menschen* ganz erfüllt werden. Auf Tabor darf nun Mose den Mann begrüßen, der in seinem ganzen Leben alle Forderungen des Gesetzes vollkommen, dem tiefsten Sinne nach, erfüllt hatte. Noch mehr. Mose sprach einst das furchtbare Wort aus: „Verflucht sei, wer nicht hält alle Worte dieses Gesetzes!“ Dieser Fluch lastete noch auf allen Menschenkindern. Sollte *allen* Gottes Angesicht wieder zugewendet werden, so mußte der Fluch der Übertretung, das Gericht Gottes, von ihnen abgewendet werden. Der heilige Menschensohn bietet sich an, *ein Fluch zu werden* für seine Brüder, ihr Gericht auf sich zu nehmen. Das bildete den Inhalt der Rede „von dem Ausgang, den er erfüllen sollte zu Jerusalem.“

Nachdem Christus so, vor den Zeugen des Himmels und der Erde, seinen Gehorsam bis zum Tode am Fluchholz ausgesprochen hatte, erscheint der

heilige Gott selbst, um ihm für das Tiefste, das ihm noch bevorstand, den höchsten Trost, die höchste Stärkung zu geben: „*Dies ist mein Sohn, der Geliebte, auf dem mein Wohlgefallen ruht.*“

Größeres als das konnte Gott nicht geben, denn damit gab er sich selbst, sein Vaterherz, seine Liebe, sein Alles. Größeres konnte auch der Herr, der Menschensohn nicht begehren, und begehrte es nicht. Das aber begehrte er ganz, voll, unablässig. Das Wohlgefallen seines Vaters zu besitzen, war sein erstes, einziges Streben. All sein Tun ging aus dieser Quelle hervor; jeder Schritt seines Lebens diente diesem Zwecke. Darum war ihm auch die Bestätigung, daß er es voll besitzt, ein Glück, ein Reichtum ein Trost, dem nichts verglichen werden kann.

Ach, daß doch auch wir darin mehr und mehr dem Heilande nahe kämen. Auch für uns gibt es kein höheres Glück und keinen seligeren Trost, als der ist, wenn Gottes Wohlgefallen auf uns ruht. Ein wenig Nachdenken muß auch den Einfältigsten von dieser Wahrheit überzeugen. Unser Friede, unser Wohlsein, unser Gedeihen auf Erden, unsere Gesundheit, – mit einem Wort unser Glück – hängt nicht von uns und unserer Kunst ab. Es ist ein lügenhaftes, böses Sprichwort, daß jeder „seines Glückes Schmied“ sei. Nein, aber seines *Unglücks* Ursache ist jeder. Wenn ich aber auch durch meine Klugheit die größten irdischen Vorteile erreichte: den größten Reichtum, die höchste Ehre, die größte Macht, – wenn ich „die ganze Welt gewönne“, und hätte über mir einen zürnenden Gott, dessen heiliges, richtendes Mißfallen auf mir ruhte; wäre ich nicht ein armer, elender, unglücklicher gerichteter Tor? Was hat doch alles Wohlgefallen der Menschen, oder dein eigenes an dir, alles Lob, alle Gunst für einen Wert, wenn der allmächtige Gott dir zürnt? Und umgekehrt. „Ist Gott für mich, wer (und was) mag wider mich sein?“

Hab ich das Haupt zum Freunde
Und bin geliebt bei Gott;
Was kann mir tun der Feinde
Und Widersacher Rott?

In dem Maße, als Gottes Wohlgefallen durch Christum auf uns ruht, wird auch unser zeitliches und ewiges Glück sich vollenden. Möge daher Gottes Liebe, seine Güte, sein Wohlgefallen, seine Ehre immer mehr der Mittelpunkt unseres Denkens und Strebens werden.

Das Herrlichste aber in der Verklärung Christi ist die anschauliche Erklärung, die tatsächliche Voraus-Darstellung des Zweckes seines Leidens, nämlich: *Die Wiedervereinigung von Himmel und Erde, von Gott und Mensch*

zu ewiger, seliger Gemeinschaft; die Vollendung des gefallen Menschen zu himmlischer Herrlichkeit; die Wiederherstellung des Paradieses. – Dort auf Tabor war für eine Stunde Himmel und Erde vereinigt. Der heilige Menschensohn leuchtete „wie die Sonne“ in himmlischem Glanze. Himmlisches Wohlsein ergoß sich auf die Erde; das Kind war beim Vater. Der Zustand der ewigen Vollendung des Reiches Gottes war für einen Augenblick dargestellt in seiner Herrlichkeit, mit seinem Frieden, als Morgenrot der ewigen Verklärung der Welt, wie sie durch Christi Sterben geschehen wird. Freilich ist sein Tod der schmerzvolle Weg dazu, aber er ist auch die göttliche Garantie dafür.

Es werden uns in der Heiligen Schrift viele köstliche Dinge gesagt von dem Los der Seligen im Himmel, von dem Orte ihres ewigen Wohnens. Der neue Himmel und die neue Erde mit ihrer Herrlichkeit, Harmonie und Seligkeit sind uns geschildert mit Worten, denen die kühnste Phantasie Mühe hat zu folgen. Hier auf Tabor aber schauen wir ein Bild ohne Worte, eine Realität des Zustandes, der alles in sich schließt, was sonst gesagt ist, und der alles erklärt. Wer da wissen möchte, was einem seligen Gotteskinde in der Ewigkeit zu Teil wird, was es sein, was es genießen wird, der vertiefe sich in den Vorgang auf dem Verklärungsberge, der schaue dort den Heiland an, der schmecke, was die Jünger empfinden. Wer da erfahren möchte, wie es in dem ewigen, vollendeten Reiche Gottes sein wird, der denke sich *Tabors Herrlichkeit und Wonne über die ganze weite Schöpfung ergossen, Himmel und Erde vereinigt, allen Erdenjammer abgetan, allen Mißklang des Lebens verbannt: und er hat das rechte Bild davon.* Des Heilands Verklärung auf Tabor ist ein Vorschmack seiner ewigen Verklärung nach vollbrachter Erlösung. Sie ist gewissermaßen die Salbung zu seinem ewigen Königtum. Freilich muß er sich sein Reich noch mit seinem Blute erkaufen; aber wie er sich hier dazu in heiliger Liebe dem Tode weiht, so weiht ihn Gott durch Verherrlichung zum ewigen Könige, dem „alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden;“ „dem ein Name gegeben, der über alle Namen ist.“ Diese ewige, alles Denken übersteigende Gottesherrlichkeit will er aber nicht *allein* besitzen, auch nicht etwa nur mit den reinen Wesen des Himmels, den Engeln teilen, sondern er will sie uns, uns vor allen, schenken, uns die er in unbegreiflicher Liebe geliebt, für die er blutend gestorben. „Vater ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war“ (Joh. 17,24). „Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne,

in ihres Vaters Reich“ (Mat. 13,43). Kurz, die Verklärung Christi, wie wir oben sagten, gilt auch uns. *Sie ist die feierliche wesenhafte Voraus-Darstellung der ewigen Herrlichkeit derer, die Christo angehören, die gereinigt durch sein Blut, die Hoffnung des ewigen Lebens ergreifen.*

Wenn man nun von der Betrachtung dieser ewigen Dinge, der seligen Bestimmung des Menschen, seinen Blick wegwendet und das Leben und Treiben der Menschen, wie es einen umgibt, anschaut, so wird man mit tiefer Trauer und Wehmut erfüllt. Jedes einzelne Menschenherz ist für diese selige Gottesherrlichkeit geschaffen und dazu berufen. Jeder Mensch sucht auf seinem Wege dieses Glück; denn kein geringeres kann ihn befriedigen, kann sein Sehnen bleibend stillen. Bewußt oder unbewußt begehrt jedes für Gott geschaffene Herz ein volles, ungestörtes, bleibendes, ewiges Glück. Schon ziemlich alle Länder der Erde hat man entdeckt; schon viele schöne Dinge auf Erden erfunden; aber noch hat niemand einen Ort oder einen Zustand gefunden, der *das Glück* bergte, das alle Menschen suchen. Auf Erden, in der Fremde, liegt es nicht. Ja, wenn einmal jemand *die* Wissenschaft erfände, die den Menschen ewig jung, ewig frei von Sorge, Kummer und Weh, ewig glücklich machen könnte; – wenn jemand *die Insel* entdeckte, wo man nur hingehen dürfte, um ewig allen Leiden enthoben zu sein: da würde jung und alt hinströmen, um, was immer es koste, sein Glück zu machen. Aber aller Verstand der Verständigen, und wenn die Welt noch zehnmal gescheiter würde, als sie schon ist, wird dieses Land oder diese Kunst nicht entdecken. – Auf Erden liegt es nicht. – *Aber da ist es doch.* Gott hat kein Sehnen in des Menschen Herz gelegt, das er nicht stillen könnte, oder stillen wollte. Ich habe schon an anderem Orte gesagt, daß, wer Gottes Verheißungen über des Menschen Bestimmung anschaut und bedenkt, notwendig dahin kommen muß, daß er sich sagt: „Das ist es, was ich unbewußt suchte, was ich begehre; wenn mir das zu Teil wird, dann bin ich glücklich.“ Die Offenbarung auf Tabor aber ist die größte und herrlichste Verheißung für uns. Sie zeigt uns *unsere* Verklärung.

5. Gelöste Rätsel.

Es ist dir ein lieber Mensch gestorben, deine Gedanken ziehen ihm nach und möchten gerne bei ihm weilen. Du weißt aber nicht, wie du dir seinen Zustand zu denken hast. Allerlei Fragen beschäftigen dich: schläft sein Geist bis zum Tage der Auferstehung, wie viele Menschen glauben, oder lebt er bei Gott? Wo ist er? Was tut er? Denkt er auch an mich? Sieht er mich und kennt er meine Umstände, meinen Schmerz? Kann er wohl un-

sichtbar um mich sein, oder ist er ganz von mir geschieden? Gibt es in der Ewigkeit ein Wiedererkennen? – Wie oft tauchen solche Fragen auf. Jeder hat sie schon gehört oder selbst gehabt; und die Antworten werden verschieden gegeben, je nach der „Ansicht,“ die man hat. Meistens aber lautet die Antwort so, daß wir über den Zustand nach dem Tode überhaupt nichts wissen, und uns deshalb auch nicht damit beschäftigen sollten. Genug sei, daß unsere Verstorbenen dem Erdenjammer entronnen, und in „ihrer Ruhe“ seien. Die soll man ihnen nun gönnen.

Leichtsinnige Menschen, die Gründe und Stützen für ihren Unglauben suchen, die ein Interesse daran haben, daß der Ernst der Ewigkeit verdeckt bleibe, behaupten mit Vorliebe, daß man von der andern Welt besonders deswegen nichts wissen und wissen könne, weil noch keiner von den Toten wiedergekommen sei, um Aufschluß darüber zu geben. Wir wollen mit solchen Leuten nicht rechten; wir würden doch nicht viel bei ihnen ausrichten. Je wunderscheuer ein Mensch ist, je ungläubiger er sich den Wundern der Heiligen Schrift gegenüber stellt, desto mehr begehrt er Wunder von Gott und meint, nichts glauben zu können, was ihm nicht besonders durch ein Wunder bewiesen sei. Auch der Einfältigste muß jedoch bekennen, daß es Gott viel zugemutet wäre, wenn er jedem gottlosen Menschen zulieb ein Wunder tun müßte, um seine Ausreden zu widerlegen. Würde *mir* ein „Toter“ erscheinen, so würde das mein Nachbar nicht glauben, sondern darüber lachen. Würde *ihm einer* erscheinen, so ginge es ihm beim andern Nachbar wieder so. Da müßte Gott jedem Menschen in jeder Generation wieder einen Mahner aus der Ewigkeit schicken. „Sie haben Mose und die Propheten,“ sagt der Herr, – die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift, – „glauben sie diesen nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge.“

Einer wird jedenfalls, so wahr der heilige Gott lebt, über kurz oder lang aus der Ewigkeit wiederkommen. Den werden dann alle sehen. Der wird auch alle Fragen endgültig beantworten. Freilich werden dann viele ihre Ausreden vergessen und, wie er selbst sagt, wünschen, daß die Berge über sie fielen, um sie zu decken.

Wir beabsichtigen nicht, alle oben aufgestellten Fragen einzeln zu beantworten; ein Blick auf Tabor sagt uns genug. Die Heilige Schrift gibt uns zwar auch in vielen andern Stellen Blicke ins Jenseits. So besonders im Gleichnis vom reichen Manne und armen Lazarus, sowie in den großartigen Bildern der Offenbarung Johannis. Allein die meisten dieser Stellen werden dem gläubigen Volke unsicher gemacht durch verschiedene „Ansichten“

der Theologen. Das eine Mal heißt es: die Stelle bezieht sich nicht auf den *gegenwärtigen* Zustand der Verstorbenen, sondern auf den der Vollendung des Gottesreiches nach der Auferstehung; das andere Mal: das ist ein *Gleichnis*, auf das man keine sichere Lehre gründen kann. – Ich will dazu nur das bemerken, daß ich nicht glaube, daß der Herr irgendwie, sei es in Bildern oder Gleichnissen, Dinge anführte, die *unsicher* wären, *die uns irreleiten könnten*. Er kannte uns und traute uns nicht viel zu. Er hätte sicher das Bild aus der Ewigkeit in genanntem Gleichnisse weggelassen oder es anders gestaltet, wenn es nicht so in diesen wichtigen Zügen Wahrheit wäre. Das Gleichnis vom reichen Manne und armen Lazarus ist vielmehr eine barmherzige, wenn auch furchtbar ernste Antwort auf das Verlangen und Sehnen jedes Christen nach einigem Aufschluß über den Zustand nach dem Tode.

Doch wollen wir hier weder diese noch jene Stelle der Heiligen Schrift erklären, noch auch eine ausführliche Lehre „über den Zustand nach dem Tode“ schreiben, sondern wir wollen nur nehmen, was uns die Verklärung Christi, dieser reale Vorgang auf Tabor, nahelegt.

Und da sehen wir vor allem, daß Mose und Elias, auf Erden um tausend Jahre getrennt, *in der Ewigkeit beisammen sind, leben und sich kennen*. Die Ewigkeit *scheidet* die Menschen zunächst in zwei Lager: in Kinder des Lichtes und in Kinder der Finsternis. Allein sie *einigt* auch, die auf Erden in gleichem Glauben, in gleicher Arbeit, in gleichem Streben lebten, – auch wenn Länder und Meere sie trennten oder Jahrhunderte und Jahrtausende zwischen ihnen lagen. Der Prüfstein für alle ist und bleibt das Heil Gottes und ihre Stellung dazu. Die abgeschiedenen Menschen *leben*, wo immer ihr Los sie hinführt. „Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen.“ Ja ihr Leben, Denken, Fühlen, Erkennen wird unendlich viel freier, klarer, tiefer sein, nachdem sie die hemmende Hülle des kranken Leibes, dieses gebrechliche Organ des Geistes, abgelegt haben. Sie *leben* und *denken*. Sie denken auch rückwärts, wie der reiche Mann in der Qual. Alles liegt unendlich viel klarer vor ihnen, als das hienieden der Fall war. Wie ganz anders werden Mose und Elias ihr Volk, ihre irdische Arbeit, Gottes Verheißungen, die Sünde, Gottes Gnade und Liebe erkannt und beurteilt haben! Sie *reden* mit dem Heiland. Die Verstorbenen werden wohl auch unter sich reden; freilich wird es ein anderes Reden sein, als auf Erden geschieht. Unnütze Worte werden dort nicht mehr gehört. Der Ernst der Ewigkeit wird sie verbannen.

Auch die Jünger auf Tabor erkennen ohne Weiteres den Mose und den

Elias. Sie waren dort der ewigen Welt nahe gerückt und von ihrem Hauche berührt. Sie haben Mose und Elias nie im Fleische gesehen, und ebensowenig je ein Bild von ihnen. Hier aber erkennen sie dieselben sofort, vermöge einer himmlischen Erleuchtung, und möchten sie, die Friedensgestalten festhalten, ihnen Hütten bauen. Daraus dürfen wir wohl den Schluß ziehen, daß je näher, je inniger ein Mensch mit der Ewigkeit vertraut wird, desto freier, unmittelbarer werde sein Erkennen werden. In der Ewigkeit selbst aber wird unser Erkennen ein durchaus volles, direktes, unmittelbares sein. Wer z. B. im Himmel den Luther sehen wird, wird nicht nötig haben zu fragen, wer diese Gestalt sei. Er wird ihn ganz unmittelbar erkennen. Um so mehr aber und um so sicherer wird jeder *diejenigen* wieder erkennen, die er auf Erden kannte und im Herrn liebte. Ja dort wirst du sie erst *recht* erkennen. Du wirst sie so erkennen, „wie du von Gott erkannt bist,“ d.h. ganz, tief, alles, ohne Täuschung, ohne Zweifel. Das Herz eines jeden, diese hienieden so verborgene Tiefe, wird dir offen liegen.

Wir sehen ferner Mose und Elias *bei dem großen Werke der Erlösung eingreifen*. Sie reden mit dem Heilande von seinen Leiden in Jerusalem. Daraus dürfen wir nun gewiß schließen, daß sie auch von dieser göttlichen Sendung auf die Erde ein heiliges, tätiges Interesse für die große Sache hatten, der sie einst auf Erden ihr Leben gewidmet. Ihr einstiger Lebensberuf galt ihrem Volke, mittelbar dem Heile der ganzen Welt. Darauf wird nun auch ihre Tätigkeit in der unsichtbaren Welt hauptsächlich sich bezogen haben. Wie wir uns diese Tätigkeit der Seligen näher zu denken haben, darüber gibt uns die Heilige Schrift keine Anleitung. Daß aber bei ihnen tätige Teilnahme an der Ausführung der Heilsgedanken Gottes auf Erden eine Tatsache ist, dafür gibt uns der Vorgang auf Tabor einen sichtbaren Beweis. Oder sollte man wirklich annehmen müssen, daß dieses Eingreifen des Mose und Elias in das Erdlösungsleben des Herrn aus Tabor ein Ausnahmefall sei? Gar, daß sie vorher und nachher sich der großen Sache nicht weiter annehmen durften? Wir glauben es nicht. Wir glauben auf Grund dieser Tatsache vielmehr, daß jeder Mensch, der in seinem Erdenleben in engerem oder weiterem Kreise eine Arbeit für die Ewigkeit zu tun hatte und tat, auch nach seinem Eingange zum Herrn noch daran Anteil nimmt und etwa dafür bittet. Das Wort: Sie ruhen von ihrer Arbeit,“ hindert uns an dieser Annahme nicht. Es sagt uns nur, daß die Seligen keine Arbeit der Unruhe mehr haben. Wenn die Engel allzumal dienstbare Geister sind, ausgesandt zum Dienste derer, die ererben sollen die Seligkeit“: so läßt sich wohl denken, daß die seligen *Menschen*, die hier schon an dem Heile anderer zu arbeiten

hatten, wie ein Vater oder eine Mutter an ihren Kindern, ein Lehrer, Pfarrer, Missionar, von der Ewigkeit aus sich derer auch noch annehmen dürfen oder können, die ihnen auf Erden so sehr am Herzen lagen. Müssen wir hier Vieles auch unentschieden lassen, so geht doch sicher aus unserer Geschichte hervor, daß die Seligen mit Teilnahme auf den Gang und die Entwicklung des Reiches Gottes auf Erden blicken.

Wichtiger als diese Fragen ist für unser praktisches Christenleben das, daß uns *Tabor einen Einblick gewährt in den innigen Zusammenhang zwischen Leiden und Verklärung, Last und Erquickung, Trübsal und Trost, Kampf und Stärkung.*

Ehe der Herr den letzten Gang nach Jerusalem antritt, wo die Leidenstau- fe, vor der ihm so bange war, sich an ihm vollziehen sollte, wird ihm von seinem Vater diese außerordentliche Stärkung zu Teil, die ihm ein Angeld des Sieges, ein Vorschmack der darauf folgenden ewigen Herrlichkeit war und die ihn gewiß in den tiefsten Fluten des Leidens und der Anfechtung tröstete und erquickte, wie nichts anderes es vermocht hätte. Sie blieb das Licht, das ihm jene furchtbare Nacht auf Golgatha erhellte. Sie sagte ihm wieder und wieder: „Ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir,“ auch als die Gerichtswolken ihm das Angesicht des Vaters verdeckten.

Auch in dem Leben der Gottesmänner des alten Bundes, eines Abraham, Jakob, Mose, Elias, David, Jeremias und vieler andern läßt sich dieser Zusammenhang erkennen. Ganz besonders aber im Leben derer, die zunächst in die Nachfolge des Herrn zu treten hatten – der Apostel. Sie werden wohl oft nachher von der köstlichen Stunde, der himmlischen Wonne auf Tabor miteinander gesprochen haben. Auch sie wurden dadurch für die kommenden Tage gestärkt. Sie sollten ja bald ihren Herrn in den Händen seiner grimmigen Feinde sehen, sollten das furchtbare Geschrei hören:

„Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.“ Sie sollten ihn am Kreuze bluten, sterben sehen und den teuflischen Hohn seiner Feinde: Bist du Gottes Sohn, so steige herab vom Kreuze“ mit anhören. – Bei keinem Apostel aber läßt sich so wie bei *Paulus* das Verhältnis zwischen Leiden und Tröstung erkennen. Paulus ist ohne Zweifel der Mensch, der dem Herrn am ähnlichsten wurde, sowohl in der Treue der Arbeit, als auch im Leiden und in der Verherrlichung. Keiner hat so Unerhörtes erlitten, keiner ist durch so tiefe Leidensfluten gegangen, wie er. Keiner durfte auch so herrliche Tröstungen erfahren, wie sie ihm oft durch die sichtbare Erscheinung und den tröstlichen Zuspruch seines Herrn, sowie durch Blicke in die ewige verklärte Welt zu Teil wurden.

So ist es nun aber auch in unserem Leben. Und wie köstlich ist für uns diese Wahrheit! *Nach dem Maße deiner Leiden* werden dir auch göttliche Erquickungen, Tröstungen, Stärkungen zu Teil werden, wenn du in Jesu Nachfolge stehst, wenn du betend sein Angesicht suchst.

Seitdem die Sünde auf Erden herrscht und ihre Zerstörungsmacht entfaltet, ist auch das Leiden als bittere Beigabe in jedes Menschenleben verflochten. Von altersher ist die Erde ein Tränental. Kein Mensch geht über die Erde ohne Trübsal und Schmerz. An diesem allgemeinen Los nehmen auch die Christen, ja sie in besonderem Maße Teil. Wir müssen durch *viel* Trübsal ins Himmelreich eingehen.“ Die große Schar der Geretteten, die Johannes in der Offenbarung vor dem Throne Gottes stehend schaut, „sind gekommen aus großer Trübsal.“ Ausnahmslos sind also alle Menschen dieser finstern Macht, dem Leiden, unterworfen. Gott bahnt auch für seine liebsten Kinder keinen Nebenweg, der das Leiden umgehen würde. Der einzige Unterschied, den es unter den Leidenden gibt, ist der, – und das ist allerdings ein tiefer, – daß die Einen „reichlich getröstet“ werden, während die Andern ohne Trost, ohne wirkliche Erquickung, ohne Hoffnung seufzen. In jedes Christen Leben wird die Stärkung von oben immer nach dem Maße der Trübsal dargereicht. Ja der Herr gibt in seinem freundlichen Erbarmen seinen Kindern die Erquickung oft schon vorher, ehe er ihnen eine Last, ein Kreuz auflegt.

Das wollen wir uns zum Schlusse auch ganz besonders zu Herzen nehmen. Wir sind leidensscheue Menschen, ebenso leidensscheu als begierig nach seligen Erquickungsstunden. Diese möchten wir wohl oft, ja immer haben; aber dem Leiden, auf das sie uns vorbereiten sollen, möchten wir ausweichen. Und doch hängt auch in unserem Leben immer beides zusammen, und das Eine ist im Verhältnis zum Andern. Schenkt uns der Herr in der Wüste hienieden eine selige Taborstunde, wo er uns anblickt, uns anhaucht mit seinem Himmelsfrieden uns seine Liebe, sein erbarmendes Wohlgefallen schmecken läßt: so wollen wir mit vollen Zügen trinken, uns stärken und daran gedenken, daß wir danach vielleicht „kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte durch die Wüste“ wandern, oder mit dem Herrn in dunkle Anfechtung nach Gethsemane gehen, oder auch ihm nach ein besonderes Kreuz auf den Berg Golgatha zu tragen haben werden. Je herrlicher die Erquickung war, desto ernster wird die Prüfung sein. Doch wird die Anfechtung nicht größer, als der Trost ist. Es sei denn, daß wir den Trost nicht erkannt, nicht erfaßt oder verschlafen haben; dann freilich kann uns die Prüfung tiefe Wunden schlagen, wie einst dem Petrus in des

Hohenpriesters Palast. „Darum wachet,“ sagt der Herr. Darum wollen wir das ernste und doch so erbarmungsvolle Tun unseres Herrn mit uns zu unserer Läuterung und Verherrlichung täglich mehr zu erkennen, zu ehren und zu preisen suchen.

II. Bethanien. Die menschliche Todesweihe Christi.

1. Das fromme Haus.

Jeder Mensch, der mit offenem Herzen über die Erde geht, findet Orte, die ihn besonders anziehen und andere, die ihn unheimlich anmuten. Es ist manchmal die Natur, die äußere Lage und Umgebung eines Ortes, die dem Gemüte wohl tut, ihm einen freundlichen, friedlichen, frohen Eindruck macht, so daß der Mensch da gerne weilt oder sich oft noch nach Jahren dahin zurücksehnt. Je nach dem Charakter oder der Stimmung des Gemütes kann eine Gegend den Menschen so fassen, so beeinflussen, daß er unmerklich ein anderer wird, als er vorher war. Traurigkeit, Kummer, Krankheit weichen, Friede und neues Vertrauen kehren wieder. Es ist eine tiefe Korrespondenz (Wechselwirkung) zwischen der Natur und des Menschen Geist. – Andere Orte sind derart, daß wir gerne rasch an ihnen vorüber eilen und nur ungerne an sie zurückdenken. Doch findet die Natur, mit ihrer Predigt von Gottes Güte und Liebe, nur selten bei den Menschen ein offenes Ohr und ein rein gestimmtes Gemüt. Wie manches Bächlein murmelt umsonst seine sanfte Melodie; wie manches Blümlein blüht vergeblich am Wege; wie mancher Vogel singt sein frohes Lied tauben Ohren. Der Mensch, der König, dem es gilt, geht vorüber mit kaltem, verschlossenem Gemüte, verschlossen in sein Leid und Weh, versunken in törichte Lust und Freude. Ein gefallener König. – Und dennoch hat jeder Mensch auf Erden seine Lieblingsorte. Ist es nicht die Natur, die sie ihm schafft, so sind es Menschen oder Umstände, die sie ihm bereiten. Meistens ist es der Ort, wo unsere Wiege stand, wo die Mutterliebe unsere ersten Jahre verklärte, wo das Glück einer schuldlosen, frohen Kindheit uns lachte, wo die Sorgen und Kämpfe des Lebens uns noch in unbekannter Ferne lagen.

Auch der Heiland hatte sein Lieblingsplätzchen auf Erden. Doch war es bei ihm weder der Ort, wo er seine Kindheit verlebte, Nazareth, noch war es die Schönheit der Natur, um den galiläischen See, die seine Wahl bestimmte. *Sein Lieblingsort war Bethanien.* Nicht, weil er seine Heimat nicht geliebt, nicht weil er die Herrlichkeit der Natur verachtet hätte. Er hatte vielmehr für beides den tiefsten Sinn. Allein in Bethanien fand er, so weit es auf Erden für ihn möglich war, *eine Heimat.* Wir werden sehen warum.

Die evangelische Geschichte berichtet uns von einem Hause in Bethanien, von einem Familienkreise, der aus drei Geschwistern bestand: Martha, Maria und Lazarus. Was uns von diesen Geschwistern im neuen Testamente gesagt ist, gehört unstreitig zum Schönsten dessen, was dort von Menschen

berichtet wird. Es waren Menschen, die mit offenem Herzen des Herrn Herrlichkeit erkannten, die mit inniger Liebe sich ihm ergaben, die mit entschiedenem Glauben ihn als ihren Erlöser, als den Erfüller aller Gottesverheißungen erfaßten, und das so ganz, so tief, so innig, wie wohl sonst niemand in Israel. Darum heißt es auch von ihnen, was sonst in gleichem Sinne von keinem andern Menschen, den Apostel Johannes ausgenommen, gesagt ist: „Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus.“ Und diese Liebe hatte er ihnen so offen bezeugt, daß sie die Auszeichnung, die ihnen damit zu Teil wurde, wohl kannten. Denn bei dem Erkranken des Lazarus lassen die Schwestern dem Herrn sagen: „*Herr, den du lieb hast, der liegt krank,*“ und nach dessen Sterben sagt Jesus zu seinen Jüngern: „*Lazarus, unser Freund, schläft.*“ Bei diesen *seinen liebsten Freunden* kehrte der Herr oft ein. Wir wissen nicht, wie er sie kennenlernte, noch wann er zum ersten Mal sie besuchte. Vielleicht hat er schon in seinem zwölften Jahre, als er zum ersten Male auf's Fest nach Jerusalem zog, ihre Bekanntschaft gemacht. Jedenfalls ging er später nie an diesem lieben Hause vorbei, ohne einzukehren. In der letzten Woche vor seinem Leiden aber ging er jeden Abend aus Jerusalem fort, um in Bethanien unter dem Dache seiner treuesten Freunde, seine Nachtherberge zu suchen. Mit inniger Liebe wurde er stets hier erwartet. Seine Gegenwart war immer ein Fest für das glückliche Haus. Hier konnte er seine größte Wundertat tun, konnte „die Herrlichkeit Gottes sehen“ lassen, so überwältigend wie sonst nirgends. Es ist mit einem Worte diejenige Familie, von der uns im Evangelium am meisten berichtet ist, die dem Herrn am nächsten stand, die ihm die liebste war, die er unter allen am meisten auszeichnete.

Da ist es wohl der Mühe Wert, daß wir uns klar zu machen suchen, *warum* das so war; daß wir die Charaktere der einzelnen Glieder des Hauses uns ansehen; daß wir die verschiedenen lieblichen Züge des Verhältnisses zwischen ihnen und dem Herrn zusammensuchen, – uns zum Troste und zur Mahnung.

2. Die Freude des frommen Hauses.

Die Charaktereigentümlichkeiten eines Menschen treten im Besondern hervor, wenn das Herz von hoher Freude bewegt oder von tiefem Leid gedrückt ist. Es sind uns gewiß nicht alle Besuche des Herrn in Bethanien berichtet. Diejenigen aber, die uns geschildert sind, geben uns eben durch die Ursachen der Freude und des Leides einen Blick in die Herzen und Eigentümlichkeiten der drei Personen, die Bethanien für alle Zeiten berühmt

gemacht haben. In Lukas 10,38-42 ist uns ein Besuch des Heilandes bei den Geschwistern in Bethanien erzählt. Es war ein freudiges Ereignis für sie. Es ist ganz unmöglich anzunehmen, daß das der erste Besuch des Herrn dort war. Als ein lieber Gast, dem alle Herzen freudig entgegenschlagen, für den das Beste kaum gut genug ist, wird er empfangen. Martha „hat viel Sorge und Mühe.“ Sie will ihrem Hause Ehre machen. Sie will ihren lieben Gast aufs Höchste ehren. Sie kennt ihn. Sie weiß, daß ihm königliche Ehre gebührt. Von einem solchen Gast beehrt zu werden, scheint ihr das höchste Glück auf Erden zu sein. Ihn recht zu empfangen und zu bewirten, rechnet sie zur höchsten Ehre ihres Lebens. Das Beste, was sie besitzt, mit dem reinsten, edelsten Eifer bereitet, scheint ihr zu gering für den, dessen Herrlichkeit in armer Knechtsgestalt sie erkannt hatte. Sie wird nicht fertig, alle Gedanken ihres freudigen Herzens allein auszuführen. Sie möchte, daß Maria ihr zu Hilfe käme. Der liebe Bruder bleibt ja indessen bei dem teuren Gaste, ihn zu unterhalten. Mag der Herr sonst in seiner schweren Arbeit mit wenigen Broten und ein paar Fischlein“ zufrieden sein müssen, heute, bei uns, seinen Freunden, soll er sich ausruhen, sich stärken und erquicken durch ein reiches Mahl. Doch Maria merkt ihrer Schwester Gedanken nicht, sie versteht nicht ihr Winken und Deuten, sie achtet nicht auf ihr geschäftiges Laufen. Zu ihres Herrn Füßen sitzend und seinen holdseligen Worten lauschend, vergißt sie Essen, Trinken und Arbeit. Martha fühlt sich dadurch verletzt. Sie wendet sich an den Hausfreund, dessen Wort allen Autorität ist, daß er die Schwester an die Arbeit schicke. Aber siehe da, der Herr tut es nicht, lobt vielmehr Maria wegen ihres selbstvergessenden Hörens auf seine Worte und richtet den verlangten Tadel an Martha. „Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe! Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählet, das soll nicht von ihr genommen werden.“

Diese Worte enthalten, wenn auch in der freundlichsten Form, einen wirklichen *Tadel* gegen Martha, dagegen ein hohes Lob für Maria. Was hat man nun aber nicht alles aus diesem Worte des Herrn schon herauslesen wollen! Wir wollen nicht all' die Torheit anführen, die von gläubigen und ungläubigen Predigern schon darüber vorgebracht wurde. Es gäbe einen dicken Band, wenn man alle Predigten und Erklärungen zusammenstellen wollte, die Martha als das Bild einer sorgenden, irdisch gesinnten Frau, Maria aber als Muster einer echten Jüngerin hinstellen, und die an dieser Geschichte Veranlassung nehmen, gegen den irdischen Sinn, den Sorgengeist das Schaffen und Jagen der Menschen zu eifern. Man muß doch recht ober-

flächlich in Gottes Wort hineinblicken und sehr bequem im Denken sein, wenn man in diesen Worten nichts anderes findet.

Martha war eine *Jüngerin*, eine der edelsten begeistertsten Anhängerinnen des Heilandes. Der Herr *hatte sie lieb*, und sie liebte ihn wieder mit der innigsten, tiefsten Liebe. Ihr freudiges Schaffen *galt dem Herrn*; ihn wollte sie ehren, ihm ihre freudige Liebe beweisen. Sie war auch die *erste Frau*, die das herrliche Bekenntnis aussprach: Herr, ich glaube, daß du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist“ (Joh. 11,27). Dieses Bekenntnis *vor* der Auferweckung ihres Bruders bleibt ein ewiger Ruhm ihres tapferen, vorauseilenden Glaubens. Der Herr kannte auch ihr Herz wohl und sah, daß dort von irdischem Sinn wenig zu finden war. Ihm, dem Gottessohne in Knechtsgestalt schlug ihr Herz entgegen, ihm diente sie mit heiligem Eifer, – darum liebte sie der Herr. Hätten wir nur viele solcher Martha's unter unsern christlichen Frauen, dann würden der *eitlen* Sorgen gewiß weniger sein, dagegen würde es in vielen Familien besser aussehen, ja man würde es allerwärts in der Christenheit und in der Heidenwelt spüren.

Spricht der Herr dennoch einen Tadel gegen sie aus, so müssen wir ihn eben auf diesem Boden zu verstehen suchen. Er tadelt seine beste Freundin. Und warum? Nicht, weil sie ihn freudig und festlich empfangen und bewirten will. Noch später nahm er ihr abermaliges Dienen ohne Tadel an. Das war eben *ihre* Art, ihr Glück, dem Herrn ihre Liebe zu beweisen und ihn zu ehren. Und darin hatte sie Recht und verdient Nachahmung von ihren christlichen Schwestern aller Zeiten. *Daß aber Martha ihre Schwester*, die anders geartet, in anderer Weise ihren Herrn liebte und ehrte, *in ihre Art hineinziehen will*; daß sie vergißt, daß der Herr gekommen war, „nicht, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene,“ daß er den Menschen diene mit etwas, das nur er bieten konnte, und das alle Menschen nötig haben; daß sie in Gefahr stand, über ihrem freudigen Dienen und Bieten das *Nehmen und Empfangen* von ihm – nicht etwa zu verachten, aber es in zweite Linie zu stellen: das muß der Herr freundlich an ihr rügen.

Und diese Rüge sollten sich viele Gotteskinder unserer Zeit wieder auf's Neue zu Herzen nehmen. Wenn man „von Christus ergriffen“ worden ist und ihn wieder im Glauben ergriffen hat; wenn man in seiner erbarmenden Liebe Frieden und Ruhe für das arme, ruhelose Herz gefunden: da ist es ja unsere Pflicht und zugleich unser Glück, dem Herrn unsere dankbare Liebe durch freudiges Schaffen für ihn und seine Sache zu beweisen. Aber wie leicht kommt das Herz dabei in ein unruhiges Stürmen und Laufen hinein

und vergißt die *erste*, wichtigste Arbeit: das tägliche Sitzen zu Jesu Füßen und das Nehmen und Anziehen neuer Kräfte aus seiner Gottesfülle. Wer hat nicht schon bei sich diese Erfahrung gemacht! Dadurch aber wird das Herz leer, oft müde; die freudige Begeisterung ist bald aufgezehrt, das Unter-nommene wird einem zu viel, man ärgert sich leicht über andere, die einen allein machen lassen, klagt sie gar als träge Christen an, die kein Herz haben für Christum und seine Sache, weil sie nicht mitrennen, und merkt nicht, daß man nur die innere Ruhe und Kraft verloren hat durch Mangel an stillem, persönlichem Umgang mit dem Herrn.

Vollends aber verdient *der* Christ den Tadel des Herrn, *der da meint, nur seine Art sei die rechte*, nur nach seiner Weise werde der Herr geehrt. Es gibt ja Christen, welche die Gabe haben, überall und immer für ihren Herrn geschäftig zu sein. Sie können jeden anpacken, können in der Eisenbahn Traktate austeilten, im Hotel, am Fremdentisch mit dem ersten besten Nachbar ein christliches Gespräch anknüpfen u.s.w. Es ist das ja gewiß eine schöne Gabe. *Aber nicht jeder hat sie*. Es gibt andere Christen, die es nicht weniger treu meinen mit ihrem Herrn, die aber nicht imstande sind, sich öffentlich so bemerklich zu machen. Ich kenne einen, der nie mehr innerlich angetrieben wird zu beständigem verborgenem Seufzen und Flehen, als wenn er in der Eisenbahn oder unter fremden Menschen am Hoteltisch sitzt. Das geht selbst so weit, daß es ihm oft leid ist, wenn er einen Bekannten trifft oder von jemand angeredet und in ein Gespräch gezogen wird. – Ganz besonders ist es die Art der jungen, neuerweckten Christen, daß sie leicht in ein äußerliches geschäftiges Treiben hineingeraten, das ihrem inneren Wachstum schadet. Ihnen ist dann auch selten ein anderer, älterer Christ eifrig genug. Wie viel werden besonders die gläubigen Pfarrer von solchen Christen getadelt, daß sie nicht beständig etwas Neues erfinden, nicht stets rennen, laufen und stürmen!

Eins ist Not, sagt der Herr. Eins ist das Nötigste, das Erste, das Wichtigste, das Beste für alle Menschen, alle Tage wieder. Das ist, was Maria dort tat: Jesu Worte in sich ausnehmen, sich täglich *selbst* vom Herrn und seinem Worte füllen, sättigen, weihen, beglücken, heiligen lassen. Das kann durch nichts anderes ersetzt werden. Wer es da mangeln läßt, der leidet Schaden, der verdient und empfängt Tadel vom Herrn. Denn der Herr tadelt, die er liebt, wenn sie es bedürfen.

Dieses Eine, das am nötigsten ist, gibt dann auch erst allen andern Liebesbeweisen und Herzensbegeisterungen den rechten Wert und die rechte Weihe.

Glückliches Haus in Bethanien! Obwohl du äußerlich längst zerfallen bist, stehst du doch noch im Geiste da und predigst allen Häusern der Erde von Freude und Friede, von Heil und Segen. Möchte es doch solch' glücklicher Häuser bald wieder mehr geben, *wo die größte Freude die ist, daß Christus der Hausfreund geworden, wo alle Herzen auf ihn gerichtet, ihm leben, ihm dienen, ihn ehren, ihn lieben und in seiner Liebe ihr Glück finden.* Da artet dann die Freude nicht aus; da kommen quälende Sorgen nicht auf; da wird auch Mühe und Arbeit zur Lust; da gereicht selbst Krankheit und Tod zum Lobe und zur Verherrlichung Gottes.

3. Das fromme Haus in Todesleid.

Um die liebe Familie in Bethanien ganz kennen zu lernen, müssen wir sie noch in der schweren Prüfung, die Krankheit und Todesweh über sie brachte, kurz anschauen. Da werden wir auch erkennen, wie die getadelte Martha an innerem Leben und Glaubensadel ihrer Schwester Maria nicht nur nicht nachstand, sondern sie eher überholte.

Von *Lazarus* ist uns wenig berichtet. Über seinen Charakter wissen wir nichts. Erst durch seine Auferweckung tritt er in den Vordergrund, damit aber auch in einer Weise, die alles andere Große der evangelischen Geschichte fast in den Schatten stellt. Wenn es aber heißt: *Jesus liebte ihn*, wie seine Schwestern, wenn Jesus ihn *seinen Freund* nennt, so ist damit so Vieles und so Großes über ihn gesagt, daß man alles Weitere entbehren kann. Eine herrlichere Charakteristik läßt sich nicht denken. Edleres und Schöneres kann man von keinem Menschen sagen.

Es muß wohl etwas außerordentlich Liebenswürdigen in den Herzen jener drei Geschwister gelegen haben, wenn der Heiland ihnen seine Liebe, seine besondere Freundschaft schenkte. Wohl liebt er ja alle Menschen mit der Liebe des Erbarmens, die ihre Rettung sucht. Doch hier handelt es sich nicht um diese rettende Sünderliebe. Diese Geschwister liebte er mit der Liebe des *Freundes*. Bei ihnen war, wie schon gesagt, seine irdische Heimat. Damit sind sie fast über den Kreis der Zwölf gestellt. Denn erst am Ende, vor seinem Leiden konnte der Herr auch seinen Jüngern sagen: „Ihr seid meine Freunde“, und dann nur mit der Bedingung: „so ihr tut, was ich euch gebiete.“ Diese Bedingung wurde in Bethanien von vorneherein erfüllt.

Wir sprechen oft von *unserer* Liebe zum Herrn. Und es ist ja gewiß etwas Großes, wenn ein Mensch aufrichtig mit Petrus sagen kann: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich lieb habe.“ Wir sollten uns aber doch

auch zuweilen fragen, ob der Herr *uns* ebenfalls liebe, uns lieben *könne* mit der Liebe des Freundes, mit dem Wohlgefallen seiner Gnade. Dazu gehört von unserer Seite ein herzlicher Gehorsam gegen sein Wort und seinen heiligen Willen, ein offenes Herz für seine Herrlichkeit und Gnade, ein reines geheiligtes Herz, dem seine Liebe über alles geht. Wir können uns des Herrn Liebe nicht verdienen durch unser Gutsein, aber wir können sie verscherzen, uns ihrer unwürdig machen durch unser Bösessein. – Glücklicher Mensch, der über die Erde geht mit der köstlichen Gewißheit im Herzen: „Der Herr liebt mich.“ Wohl dem Hause, wo Vater und Mutter, Brüder und Schwestern in dem Bewußtsein stehen, daß der Herr sie alle liebt, wo eines für das Andere beten kann: *Herr, den du lieb hast*,“ der bedarf deiner jetzt. Trübsal und Traurigkeit mag sich da wohl auch einstellen, aber da wird auch immer wieder die „Herrlichkeit Gottes geschaut.“ Jedenfalls wird die Ewigkeit uns offenbaren, daß es im Himmel und auf Erden keinen größeren Ehrentitel gibt, als den, *der Liebe und Freundschaft des Sohnes Gottes gewürdigt zu sein*. Dieses höchste Ziel steht jedem zu erreichen offen, dem Manne wie der Frau, dem Jüngling wie der Jungfrau, dem Vornehmen und Reichen, wie dem Geringen und Armen; man braucht dazu nicht Apostel zu sein.

Man könnte fragen, warum Lazarus, dieser edelste unter den Männern Israels, dieser Freund des Gottessohnes, nicht zum Apostel berufen wurde. Und wer weiß, ob er nicht in jener Nacht des Gebets, vor der Apostelwahl, ein Gegenstand des Redens zwischen dem Heiland und seinem Vater war? Jedenfalls sollte der Herr an ihm verherrlicht werden, wenn auch nicht durch seinen Dienst als Apostel. Der Herr kann und will und wird sich verherrlichen an jedem Menschen, welchen Beruf er haben mag, wenn er *sein Freund* ist. Nicht was wir dem Amte oder dem Berufe nach sind, nicht welche Mittel und Gaben wir besitzen und in unsere Arbeit bringen, sondern was wir im tiefsten Herzen vor dem Herrn und für ihn sind – das gibt den Ausschlag.

Auch zu dieser herrlichen Familie, in diese Hütte des Friedens findet die Trübsal ihren Weg. Nicht ihr häusliches Glück, nicht ihre Frömmigkeit, nicht die Liebe und Freundschaft des Heilandes kann sie davor bewahren. Lazarus wird schwer krank. In wenigen Tagen wird aus der frohesten und glücklichsten Familie, die je auf Erden wohnte, ein Haus voll Sorgen, voll Bangigkeit, voll bitterer Schmerzen. Wo bisher Davids Psalmen mit hoher Begeisterung gesungen, Gottes Lob mit dankbarer Rührung verkündet wurde, da ist in wenig Tagen angstvolles Seufzen, bittere Tränen, Todesleid und

Todesweh an die Stelle getreten. Der liebste Garten ist wie durch Gewittersturm verwüstet; hier ein schöner Baum zerbrochen, dort die herrlichsten Blumen geknickt.

O arme Erde! O elende Menschheit! Wie bist du geplagt, geschlagen in deinem unsicheren, hilflosen Dasein. Daß du noch leben magst; daß du noch den Mut hast, dir auf Erden eine Hütte zu bauen, auf Wohlsein zu hoffen, um ein Glück zu arbeiten! Daß dich die trostlose Nichtigkeit alles Irdischen noch nicht in Verzweiflung – oder zu deinem Gott geführt hat! Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben.“ Alles Fleisch ist wie Gras, und alle *Herrlichkeit* des Fleisches wie des Grases Blume.“ Seitdem die Sünde in der Welt ist mit ihrem „Solde,“ dem Tode und dieser mit seinem furchtbaren Gefolge von Krankheit, Schmerzen und Ängsten, seitdem ist auch die Erde ein Tränental, ein trauriger, unheimlicher Ort. Friede, Freude, Glück sind weggenommen oder finden sich nur für einige Augenblicke, um den Schmerz, der sie verdrängt, noch bitterer, noch fühlbarer zu machen. Die Menschheit ist namenlos unglücklich, und das Unglücklichste ist, daß sie ihr Unglück nicht einsieht.

Ich erinnere mich nicht mehr, welcher gescheite Narr zuerst die Dummheit aussprach, die seither von vielen „Denkern“ wiederholt wurde, daß die Wunder der Heiligen Schrift die Naturgesetze durchbrechen würden, wenn sie wahr wären, daß sie also nicht wahr sein könnten. – Wie denn? Wenn Jesus Kranke gesund macht, durchbricht er da ein Naturgesetz? Ist Krankheit ein Naturgesetz? Jeder Kranke, auch der gelehrte Professor, wenn ihm übel ist, protestiert dagegen. *Gesundheit* ist unser Naturgesetz, das fühlt jeder; Krankheit aber ist die Durchbrechung dieses Gesetzes, das wir alle bleibend begehren. Ist der *Tod* ein Naturgesetz? Jeder Sterbende protestiert dagegen. Das *Leben* ist unser Naturgesetz; denn zum Leben sind wir geschaffen, *und Leben begehrt alles Lebendige*. Der Tod ist eine Durchbrechung dieses Gesetzes und unter diesem Bruch seufzen alle Geschöpfe der Erde. *Einen solchen Arzt*, einen solchen Helfer brauchen wir, der uns *ewiges Leben mit ewiger Gesundheit* geben, der den Tod, diesen furchtbaren Feind der Menschheit, aufheben kann. *Einen solchen müßten wir von Gott verlangen*, wenn er noch nicht da wäre. Und wer in seinem Erdenjammer diesen Retter nicht ergreift, der ist ein Tor; wer aber andere von ihm abhält, ist ein Verbrecher, und wer der Menschheit nach vieltausendjährigem Jammer und Hilfesuchen noch von allerlei anderen Rettungsmitteln reden kann, der ist ein Verführer. Es gehört ja gewiß wenig Geistesgröße dazu, im be-

haglichen Studierzimmer zu philosophieren, daß *diese Welt* die denkbar beste sei, weil sie eben so sei, wie sie ist. Dorthin dringt ja keiner der erschütternden Sterbeseufzer, die *stündlich* von mehr als dreitausend Menschen ausgehaucht werden. Wer sich keine bessere Welt denken kann, als die unsrige, dem sollte man das Philosophieren verbieten; der verdient nicht, auf der trostbedürftigen Erde sein herzloses Wesen weiterführen zu dürfen.

Größeres als der Heiland hat nie jemand, auf Erden getan, Größeres hat nie jemand verheißen, einen nachhaltigeren Einfluß auf die Menschheit hat nie jemand ausgeübt, *das erkennen heute alle Menschen an*. Aber dennoch wollen die meisten gar nichts von ihm hören, wollen viele ihn nach ihrer törichten Weisheit Einfall nur halb gelten lassen. Und doch weiß niemand Rat noch Hilfe. Die Rätsel des Lebens bleiben ohne ihn ungelöst; der furchtbare Feind, der Tod, mit seinem ganzen Heer, steht unbesiegt. Ohne Hoffnung ringt der Mensch mit übermenschlicher Macht und stößt die einzige Retterhand, die sich ihm bietet, weg, weil sie von oben vom Heiligtume Gottes aus sich darbietet und nicht aus den Reihen der eitlen, nichtigen, hochmütigen Menschen stammt. Noch wenige Jahre, und auch unsere aufgeblasene Generation wird trotz ihrem Größenwahn von dem alten, finstern Feinde, der niemanden Pardon gibt, hingewürgt sein. Dann, in der Ewigkeit, wird sie allerdings nüchtern werden und klar sehen. Wohl allen, die dann Den kennen und lieben gelernt haben, der eben doch „die Auferstehung und das Leben ist.“ *Er wird der „Letzte über ’m Staube“ sein.*

Die edlen Schwestern in Bethanien nehmen in ihrer Angst ihre Zuflucht zu ihm, dem Helfer, von Gott gesandt. Die Feindschaft der Juden hat ihn zwar aus ihrer Nähe vertrieben, allein auch in der Ferne bleibt er ihre Hoffnung. Sie schicken ihm Botschaft: „*Herr, den du lieb hast, der ist krank.*“ Keine Bitte, daß er kommen möge, wagen sie auszusprechen. Wie gerne hätten sie ihn besonders jetzt bei sich gesehen! Doch sie kennen seine Arbeit und sie kennen ihn selbst. Die Mitteilung, daß sein Freund erkrankt sei, genügt. Wissen muß *er es, er* zuerst; aber das ist dann auch genug. Wie könnte er auch anders, als dem Liebling zu Hilfe eilen? Wie könnte er die lieben Freundinnen in Sorge lassen? Wo ist der Arzt, der nicht dem Freunde zueilt, wenn er ihn braucht? Mögen Fremdlinge, die in Not sind und vertrauensvoll seine Hilfe begehren, rufen: Herr, erbarme dich meiner,“ – seinen Freunden geziemt eine andere Sprache. Diese Sprache hatte der Heiland sie gelehrt. „Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn

bittet.“ Diese Botschaft der Schwestern ehrt sie und ihr Vertrauen in dem Herrn eben so sehr, als den Herrn selbst. Ihr Vertrauen soll nicht zuschanden werden. Freilich wird es noch auf eine harte Probe gestellt; aber nur um desto herrlicher gekrönt zu werden. „Keiner wird zuschanden, der seiner harret.“ Möge auch uns der treue Herr mehr und mehr ein solch unerschütterliches Vertrauen in seine Liebe und Güte schenken! Möge er besonders uns mehr und mehr zu seinen Freunden, zu „Kindern unseres Vaters“ machen. Denn darin liegt am Ende das ganze Geheimnis.

Der Herr erkannte alsbald, als er diese Nachricht empfing, zweierlei: einmal, daß seine geliebten Freunde in eine furchtbare Prüfung geworfen würden; und dann, daß an ihnen „der Sohn Gottes“ seine größte Verherrlichung feiern dürfe. Eine Erklärung zum voraus geben konnte er nicht. Aber ein Wort, das in die Prüfung hineinleuchte und Hoffnung gebe, das durfte, das *mußte er* sagen. Er sah die Todesnacht über das geliebte Haus hereinbrechen; nur er sah auch schon die Gottesherrlichkeit hernach über ihm aufgehen. In dieser dunklen Nacht sollte seinen Lieben ein Stern leuchten, der sie tröste – sein Wort. Darum ließ er ihnen eine Antwort sagen, die an Schönheit und Herrlichkeit, an göttlicher Erbarmung kaum ihres Gleichen hat. „Die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern daß der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.“ Viel tausend weinende Gotteskinder haben sich seither damit getröstet, erquickt und die Tränen getrocknet. Diese Antwort war *wahr*. Denn unser Herr tröstet nicht mit leeren Worten. Der Verlauf, das Ende zeigte, daß die Wahrheit nicht wahrer, voller, herrlicher und keuscher gegeben werden konnte. Sie war tröstvoll, denn die lieben Geschwister erkannten daraus klar zwei Dinge, die ihnen gleich wertvoll waren: einmal, daß sie noch nicht durch den Tod getrennt werden sollten, und dann, daß sie mit ihrer Trübsal den Sohn Gottes verherrlichen dürften. Beides war ihnen das Höchste, was sie auf Erden beehrten. Wie wunderbar kommt doch der Herr den Wünschen seiner Lieben entgegen, sowohl durch Freude als durch Leid. Wenn ihr Verlangen ihnen heilsam und mit Gottes Willen übereinstimmend ist, so wird es erfüllt über Bitten und Verstehen.

„Nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung des Sohnes Gottes!“ Möchte doch der Herr Einen erwecken, der dieses ewig herrliche Wort von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt trüge und es wieder mit Macht in die Reihen der traurigen Christen hineinriefe! Deine Krankheit, deine Armut, deine Verluste, deine Sorgen, dein Hauskreuz, deine Berufsnöten, all’ deine Trübsale, welchen Namen, welchen Ursprung sie haben mögen: sie sind nicht zum Tode, sondern daß der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde, – und

auch du. Sage und klage nur dem Herrn deine Sache, harre und warte nur im Glauben auf sein Tun, und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen.“

Wie werden die treuen Schwestern bei dieser Antwort aufgeatmet, wie werden sie von Stunde zu Stunde die Besserung ihres lieben Bruders erwartet haben! Aber siehe da, der Kranke wird sichtlich schlimmer. Er stirbt. – Und Jesus blieb noch zwei Tage an dem Orte, da er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern: „Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich gehe hin, daß ich ihn auferwecke.“

Es sind uns in der Heiligen Schrift viele schwere Glaubensprüfungen an frommen Menschen erzählt. Außer dem Abraham, dem Vater der Gläubigen, wurde aber wohl niemanden eine schwerere Prüfung auferlegt, als hier den Schwestern in Bethanien. Abraham hatte das Gotteswort: „In Isaak soll dir der Same genannt werden.“ Und dann bekam er den Befehl: „Gehe und schlachte deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer.“ Abraham kannte seinen treuen Gott schon genug, daß er glaubte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken“ (Hebr. 11,19). Allein jene große Verheißung und dann der schwere Befehl, – das waren doch zwei sich scheinbar sehr widersprechende Gottesworte, die nur der Glaube vereinigen konnte. Und so standen sich bei den Schwestern des Lazarus gegenüber das Wort: „Die Krankheit ist nicht zum Tode,“ – und die Tatsache: Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage gelegen.“ Doch auch hier bricht der Glaube durch in Marthas Wort: „Ich weiß auch, daß was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben.“ Immerhin hat Abraham seine Probe besser bestanden, als die beiden Schwestern. Dort war ruhiger, fester Glaubensgang; hier viel Wanken, Schmerz und Tränen. Freilich, hätten sie den Ausgang klar vorausgewußt, so hätten sie nicht geweint, nicht gezweifelt, sondern gelobt und gedankt. Daß es nicht so war, kam daher, daß sie dem Worte des Gottessohnes noch nicht vollen, unbedingten Glauben schenkten gegen alles *menschliche Sehen und Erfahren*. Der wirkliche, echte, ganz ausgeborene Glaube ist und bleibt eben „eine gewisse Zuversicht (Grundlage Gr.) des, das man hofft, und eine Überzeugung von Dingen, *die man nicht sieht*.“ Immerhin konnte der Herr diesen seinen liebsten Freunden die größte Glaubensprobe zumuten, und sie haben sie bestanden.

Ich darf hier nicht alle meine Gedanken, die mir über diesen Gegenstand kommen, anführen. Ich möchte nicht zu lange hier verweilen. Nur das darf hier nicht verschwiegen werden, daß wo Glaube ist, da Prüfung kommt; daß die Prüfung sich stets nach dem Glauben gestaltet; je stärker der Glau-

be, desto schwerer die Probe. Je nach der bestandenen Prüfung gestaltet sich die Verherrlichung des Herrn an uns, die unseres Lebens höchstes Ziel sein soll. Nicht zunächst durch unser Reden und Tun wird der Herr geehrt, sondern vor allem durch ein geprüftes und ein bewährtes Glaubensleben. Wo aber in einem Christenleben ernste Prüfungen ausbleiben, da ist es nicht ein Beweis von besonderer „freundlicher Führung“ des Herrn, sondern eher ein Zeichen der Kindheit, ja der Schwäche des Glaubens. Kindern legt man keine schwere Last auf. Ein wirklicher, männlicher Glaube bleibt nicht ungeprüft. Zweck der Prüfung ist *zunächst* des Herrn Verherrlichung, dann aber auch Stärkung, Wachstum und Trost für's eigene Herz. „Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren,“ spricht der Herr.

„*Alle Trübsal*, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber hernach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind.“ „Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.“ Wie viel Traurigkeit hat der Herr schon in Freude verwandelt! Bethanien bleibt ein ewiges Denkmal der Liebe des Herrn zu den Seinen, seiner innigen Teilnahme an ihrem Ergehen, seines tiefen Mitleides mit ihren Sorgen, Kümernissen, Schmerzen und Tränen. Möchte doch der Trost, der sich bis heute von Bethanien ergießt, mehr offene Herzen, mehr Vertrauen und Glauben finden! Seit Jahrtausenden wird von gläubigen Menschen *die Güte des Herrn gerühmt*. Der Herr selbst predigte schon vor viertausend Jahren von sich, daß er sei „barmherzig und gnädig und geduldig, und von *großer Güte* und Treue“ (2.Mose 34,5-7). Wie ergreifend schlägt David in seine Harfe, wenn er sich an seines Gottes Güte erinnert, die er äußerlich und innerlich so überwältigend erfahren hatte. Wie gerührt haben sie bis in unsere Zeit herein unsere frommen Dichter besungen. Und dennoch findet sie bei den meisten Menschen keinen Glauben. Man denke sich doch einmal *einen Menschen*, dessen Reichtum unerschöpflich und dessen Güte seit Jahren über Länder und Meere bekannt und berühmt wäre; der keinen Unglücklichen, keinen Hilfesuchenden angewiesene; von dem in allen Ländern Tausende rühmten, daß er ihnen geholfen, sie aus der Not errettet hätte: wie würde der Mann angelaufen, geplagt, bestürmt werden; wie würde Tag und Nacht sein Haus von „Elenden“ umlagert sein! Selbst dann, wenn dieser Mann „seine Eigenheit“ hätte, so daß er nur solchen Leuten hülfe, die in ihrem Lebenswandel gewisse Bedingungen erfüllten. Wie würden ihm die Leute zu Gefallen leben; wie würden sie trachten, bei ihm gut angeschrieben zu sein, mit gutem Zeugnis

vor ihm zu erscheinen! – Und unser Gott, dessen Güte die Erde füllt, dessen Ruhm von Millionen aller Zeiten und aller Völker besungen wurde: wie selten findet er *ganzes* Vertrauen unter den armen, hilfsbedürftigen Menschen! Der erste beste Mensch, der doch „arg“ ist, wenn seine Güte nur den zehnten Teil des Ruhms genösse, den Gottes Güte schon empfing: er würde hundertmal mehr Vertrauen ernten, als der ewig treue Gott.

O armes Menschenherz! O du barmherziger, geduldiger Gott, wie langmütig trägst du uns verkehrte Geschöpfe!

Lazarus mußte nach seiner Auferweckung noch einmal sterben. Um dieses zweimalige Sterben wird ihn wohl niemand beneiden. Fällt doch das eine Mal den meisten Menschen so überaus schwer. Ich denke mir aber, daß beim zweiten Abschied des Lazarus von der Erde keine so schmerzlichen Tränen mehr geweint wurden, wie das erste Mal. Nachdem die edlen Freunde die Auferstehung und Himmelfahrt ihres Herrn miterlebt hatten; nachdem sie aus seinem Munde die herrlichen Worte gehört: „Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater,“ „ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und ich will wieder kommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin,“ – da konnten sie nicht mehr am Erdenleben hängen. Gewiß hatten sie von da an täglich „Lust abzuschneiden und bei Christus zu sein.“ Und wenn auch beim Scheiden des einen der Trennungsschmerz sich geltend machte, so war doch gewiß bei den Zurückbleibenden der Grundton des Herzens ein Loben und Danken, – ein vertieftes Heimweh nach dem seligen Vaterhause des Herrn. Möchte doch das Evangelium mit seiner ewigen Predigt von Leben und Friede, von Heimat und Seligkeit auch unsere Trauerhäuser erhellen und uns lehren, unser und der unsrigen Leben und Sterben mehr vom Standpunkte der Ewigkeit aus anzusehen und zu würdigen! Da würde gewiß vielen vieles anders erscheinen. Das Leben würde ein leichteres und das Sterben ein froheres.

Doch wir brechen diese Gedanken ab, um nochmals den Herrn nach Bethanien zu begleiten. Wir betrachten noch:

4. Die ahnungsvolle Salbung

Wir können uns kaum vorstellen, welchen Wiederhall die erstaunliche Wundertat der Auferweckung des Lazarus im ganzen Lande, besonders in dem nahen Jerusalem gesunden hat. „Da erfuhr viel Volks der Juden, daß er daselbst war und kamen nicht um Jesu willen allein, sondern daß sie auch Lazarus sähen, welchen er von den Toten erweckt hatte.“ Bethanien wurde

ein Wallfahrtsort der Juden. Natürlich es wäre in unserer Zeit nicht anders. Mancher, – und nicht bloß mancher Engländer – würde heute aus Europa nach Palästina und Bethanien eilen, wenn er den auferweckten Lazarus dort träfe. Jesus aber wich von dem Dorfe abermals, bis zum Anbruche des nahen Osterfestes. Diese Tat sollte allein ihre Wirkung tun. Damit war die Herrlichkeit der Geistersonne in ihrem höchsten Glanze hervorgetreten. Vom Grabe des Lazarus an geht sie dann dem Sonnenuntergange zu. Lazarus steigt aus dem Grabe, um gewissermaßen dem Lebensfürsten Platz, zu machen. Doch das leere Grab des Lazarus ist zugleich eine triumphierende Weissagung davon, daß auch Jesu Grab sich rasch wieder leeren wird. *Ja es ist eine Weissagung über alle Gräber der Gerechten: „der Tod ist verschlungen in den Sieg.“ Kein Grab darf mehr seine tränenvolle Beute behalten, der Lebensfürst entreißt sie ihnen allen!*

Ein Ahnen davon hat auch das Volk der Juden durchschauert. Die Begeisterung seiner Freunde stieg aufs höchste und bricht aus beim Einzug des Herrn in Jerusalem mit dem Jubelruf: „Gelobet sei, der da kommt; Hosianna dem Sohne Davids.“ Viele bis dahin Unentschiedene brachte die Wundertat zum Glauben. „Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. – Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte.“ Freilich, die Feindschaft, der Geist der Finsternis, nahm auch daran Veranlassung, den Mordgedanken gegen den Herrn zur Reife zu bringen. Die Hohenpriester und Ältesten versammeln sich, sie wählen, sie bestimmen das Opferlamm. „Es ist uns besser, Ein Mensch sterbe für das Volk.“ Nun macht sich auch „das Lamm Gottes“ auf den Weg, freiwillig der Opferstätte entgegen! In Bethanien soll ihm noch eine Erquickung zu Teil werden.

Die lieben Freunde in Bethanien merkten nichts von dem schauerlichen Plane, der gegen das Leben ihres Herrn beschlossen ist. Sie erwarteten jedenfalls seinen Besuch vor dem Feste. Er kommt, sechs Tage vor Ostern. Mit Freuden wird ihm ein Festmahl bereitet. Doch diesmal will *Simon*, der geheilte Aussätzige, das Glück haben, den Herrn bewirten zu dürfen. Beide Familien vereinigten sich in neidloser, dankbarer Liebe. Lazarus sitzt mit zu Tische Martha, die treue, glaubensvolle Diakonissin, läßt sich's nicht nehmen, auch im Hause des Freundes ihren Herrn zu bedienen, in ihrer Weise „des Herrn Magd“ zu sein. – Es war ein froher Tag, froh im Blick auf die Vergangenheit, froh im Blick auf die selige Gegenwart, froh im arglosen Hoffen großer Dinge in der Zukunft. Nie wurde wohl auf Erden ein glücklicheres Mahl gehalten, nie wohl ein Gast freudiger empfangen und bewir-

tet, als diesmal in Bethanien. Auch dem Herrn wird diese Liebe ohne Falsch, diese aufrichtige, innige Hingabe an ihn von großer Erquickung gewesen sein auf dem Wege in die dunkle Nacht, wo er „die Kelter des Zornes Gottes allein treten“ mußte. Doch das Gastmahl der Liebe sollte diesmal nicht das Einzige sein, womit der Hausfreund geehrt werden soll. Ein Herz war da, das sann auf etwas Besonderes.

Maria, die Johannesnatur unter den Jüngerinnen, ist mit dem Gastmahl, so köstlich es auch bereitet wird, nicht zufrieden. Der Herr muß noch mehr, noch höher, noch königlicher geehrt werden. Jetzt kann auch *sie* nicht mehr bloß horchend und empfangend zu seinen Füßen sitzen. Jetzt will, jetzt muß sie auch etwas *geben*. Öfter wird wohl Judas, der Kassier, hier eine „schöne Gabe“ für seine Kasse empfangen haben. Auch diesmal hat er darauf gerechnet. Die Gabe war auch bereit, größer als je. Aber jetzt können die edlen Geschwister nicht einfach das kalte, nackte Geld geben. Maria darf darüber verfügen, wie sie es für gut hält. Was soll sie machen? Nun, wo die Liebe, die geheiligte Gottesliebe, auf eine Liebestat sinnt, da hilft der Heilige Geist Gottes zum Finden des Rechten, des Gottgefälligen. Sie kaufte ein Pfund ungefälschten, kostbaren Nardenöls, und salbte damit Haupt und Füße des Herrn, und trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes. Das Haus aber ward voll von dem Duft der Salbe.“ Nun glich das ganze Haus ihrem Herzen. Schon lange war ihr Herz ein duftendes, reines Heiligtum, gleich der Blume, die vor dem Hauche der Nacht ihren Kelch schließt und ihn nur öffnet, wenn die Sonne wieder über ihr aufgeht. Der Herr war ihre Sonne. Die Strahlen seiner Liebe, der Tau seiner Worte haben in ihrem Herzen ein Leben des Glückes der ewigen Welt erzeugt, so herrlich, so rein, wie bis dahin kaum in einem andern Menschen. Ein Ahnen von unaussprechlichen Dingen verband sie mit der Person des Herrn. Das Höchste, womit in Israel ein Mensch geehrt wurde, *die königliche Salbung*, konnte auch allein genügen, ihre Huldigung gegen ihren Herrn, den sie als Israels König erkannt hatte, auszudrücken. *Kein König* Israels sollte herrlicher gesalbt worden sein, als ihr König. Selbst Samuels Ölhorn, womit er den großen David salbte, soll zuschanden werden. Das köstlichste Öl ohne Fälschung, das Jerusalems Schätze bieten, soll um jeden Preis erstanden werden. – Recht so, Maria! Dank sei dir noch heute und alle Zeit dafür! Du hast unsern großen, ewigen König gesalbt. Was dein armes, verblendetes Volk nicht erkannte und nicht tat, das hast du erkannt und getan. Was viele tausend Gotteskinder nach dir in dieser Weise nicht mehr tun konnten und können an dem, den sie nicht sehen und doch lieben, das hast du in ihrem

Namen ausgeführt. Dein Ahnen, dein Erkennen, deine tiefe, heilige Liebe, dein hoher königlicher Sinn soll erkannt und gepriesen werden, solange die Welt steht. Du hast getan, was du konntest. Du hast mehr getan, als du wolltest und ahntest. Ein König, *der König* war Jesus auch in Knechtsgestalt. Als solchen haben ihn mit dir nur wenige erkannt, niemand aber hat ihn, so wie du, als solchen geehrt. Möchte auch unser Herz mehr und mehr wie das deine werden! Möchte dein Beispiel wieder viele „reizen zur Liebe in guten Werken!“

Wo ist die freudige Begeisterung, geblieben? Wo der Duft dankbarer Liebe? Wir verkennen nicht das Viele, das in unserer Zeit für den Herrn und seine Sache getan wird. Nie hat ja unsere Erde mehr Liebeswerke für innere und äußere Mission gesehen, als in unseren Tagen. Alle Völker, die der Herr in merkwürdiger Weise der Reihe nach aus der langen Verborgenheit vor die Augen der Christen führt, werden auch alsbald mit dem Evangelium in der Hand angegriffen, um für Christi Reich gewonnen zu werden. Dabei wetteifern Deutsche, Franzosen, Engländer und Amerikaner miteinander. Viele edle Menschen geben alles daran, lassen auch gerne ihr Leben in diesem heiligen Kampfe gegen die Macht der Finsternis. Das alles wollen wir dankbar anerkennen und uns freuen, in einer Zeit zu leben, die größer ist, als wir es ahnen. Was wir aber dennoch beklagen müssen, ist der Mangel an *freudiger Begeisterung* innerhalb der Christenheit für den Herrn und seine Sache. Viele Millionen Christen lieben den Herrn und sein Reich und wünschen, daß Zion gebaut werde. Aber die meisten haben so viel mit sich und ihren kleinen Angelegenheiten zu tun, daß sie sich von selbst eigentlich nie mit des Herrn Sache beschäftigen. Man muß sie darum bitten, sie ermahnen, wohl auch strafen, um ihre Teilnahme zu erlangen. Und doch, wie viel hätten auch wir Ursache zu freudiger Dankbarkeit! Hat Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, nicht auch uns, „da wir tot waren in Sünden, auferweckt und mitversetzt in das himmlische Wesen, in das Reich seines lieben Sohnes?“ Hat er nicht auch uns, wenn wir zu seinen Füßen saßen, oft getröstet, erquickt, das Herz mit froher, seliger Hoffnung erfüllt? Hat er nicht auch unser Haus aufgesucht, gesegnet, beglückt? Möge er uns die Augen öffnen zum Sehen, und das Herz zum herzlichen, begeisterten Danken. Was aus dankbarer Liebe zum Herrn geschieht, hat am meisten Wert in all' unserem Tun. *Dabei* tut auch heute noch jeder mehr, als er wollte und glaubte. Die Ewigkeit wird es zeigen.

Maria's Tun erntet aber nur Tadel von Seiten der Jünger. Zwar ging das

Murren von Judas aus, wie Johannes sagt; allein Matthäus berichtet, daß auch die andern Jünger in diesen bösen Geist hineingezogen wurden. „*Da das die Jünger* sahen, wurden sie unwillig und sprachen: wozu dient diese Verschwendung? Diese Salbe hätte mögen teuer verkauft und den Armen gegeben werden.“ Maria steht mit ihrer hohen Begeisterung nicht nur im großen Kreise allein da, sondern sie wird noch dafür kritisiert, getadelt, „bekümmert.“ Anstatt daß bei diesem Höhepunkte des Festes alle freudig einstimmen, sie loben, ihr danken, mit ihr ihren König ehren, – wenden sie sich unwillig ab, nennen es Verschwendung, erinnern sie an die Armen, wo es besser angebracht gewesen wäre. Wie wird die arme Maria über dieses „heilige Zürnen“ der frommen Männer erschrocken sein! – Fürchte dich nicht, Maria. Schau nur in das Auge deines Herrn, dort liesest du das Verständnis deiner Tat, dort wird sie gewürdigt über all’ dein Erwarten. Dort wird erkannt, daß du nur das demütige, glückliche Werkzeug des Vaters warst, der dem „geliebten Sohne“ durch dich eine Erquickung und eine Freude aus dem Weg seines Gehorsams bereiten wollte. Es sind noch *kleine Geister*, die dich tadeln, die du in deiner stillen, selbstlosen Liebe längst überholt hast. Sie werden noch von dir lernen, deine Tat noch rühmen, sich dieser Stunde noch oft schämen und dich um dein Tun beneiden. Du sollst vollkommen gerechtfertigt werden. Ja, solange Menschen auf Erden wohnen, soll deiner hohen Liebestat dankbar gedacht werden. Allen kleinlichen, engherzigen, begeisterungslosen Christen; allen scheinheiligen, wortfrommen, Ausrede suchenden Rechnern; allen almosengebenden, geizigen Himmelreichs-Strebern soll deine Tat als ewige Mahnung oder richtendes Beispiel dienen.

Je seltener in unserer Zeit die Geistesverwandten der Maria sind, desto größer ist die Menge der formgerechten, gewöhnlichen Alltagschristen. Der Höhepunkt des Strebens der meisten, – einige kühne Schwimmer abgerechnet, – ist das untiefe, ungefährliche Fahrwasser einer allseitig anerkannten und geduldeten, einer nirgends Anstoß gebenden Frömmigkeit. Und wie dankbar ist man in unserer Zeit schon dafür, wenn man eine gewisse Anzahl solcher in einer Gemeinde beisammen findet! So selten eine wirklich begeisterungsvolle, ganze Hingebung an den Herrn und sein Werk ist, so wenig wird sie, da wo sie noch vorkommt, verstanden und gewürdigt. Natürlich, – sie geht ja nicht immer in den hergebrachten Formen ihren Weg. Sie überschreitet, durchbricht zuweilen die angenommene, gewohnte Bahn. Sie tut gelegentlich etwas Außergewöhnliches. Sie überflügelt und beschämt die offiziellen Inhaber der Schlüssel des Himmelreichs.

Sie kommt etwa gar aus einem Kreise, der nicht „die ordentliche Berufung in den Dienst des Herrn“ aufzuweisen hat. Damit ist sie auch bei den meisten schon gerichtet. Ich will natürlich nicht sagen, daß die wahre Begeisterung für den Herrn immer auf außerordentlichen Wegen gehe, noch weniger, daß alles Außergewöhnliche das in unserer zerfahrenen Zeit auf religiösem Gebiete sich zeigt, auch sofort als etwas besonders Gutes anzuerkennen wäre. Wer aber z.B. miterlebt hat, wie vor etwa zwanzig Jahren Missionar *Hebich*, nachdem er fünfundzwanzig Jahre in Indien mit seltener Treue gearbeitet hatte, in der Heimat mit seinem einfachen, oft derben, aber von überwältigender Begeisterung getragenen Worte die Massen ergriff, und dafür fast allerwärts das Verbot erntete, die offizielle Kanzel besteigen zu dürfen: – der kann nicht umhin, an Maria und den offiziellen, murrenden Jüngerkreis in Bethanien zu denken. – Und ist es nicht eine Schande für unsere evangelischen Landeskirchen, daß auch nicht eine einzige, als solche, zugleich Mission treibt? Das Größte, was in unserer Zeit geschieht, wird getan von einzelnen, begeisterungsfähigen Christen. Die Mehrzahl aber des offiziellen Jüngerkreises sieht teilnahmslos zu oder murt über die Verschwendung.

Über die Verschwendung aber hört man nie, oder nur selten murren, die täglich auf den Tummelplätzen der Sinnlichkeit geübt wird. Dort in dem prächtigen Theater spielt ein Schauspieler, singt eine Sängerin, tanzt eine Tänzerin. Sie sind vielleicht selbst in ihrem Herzen und in ihren Verhältnissen sehr unzufriedene, unglückliche Leute. Mit traurigem Herzen müssen sie andere, oft recht blasierte, rohe Leute erheitern. Es gelingt ihnen leicht; denn sie sind in ihrem Fache der Masse überlegen. Sehet ihr dann die Verschwendung? Die Bühne wird überschüttet mit kostbaren, duftenden Bouquets. Tag für Tag sind Zeitungen, deren Redakteure sich für gescheite und gebildete Leute halten, voll von Berichten, Lobeserhebungen, Schmeicheleien und Aufforderungen an alle, ihr Geld dorthin zu tragen. So und noch in ganz anderen Weisen, über die wir uns nicht verbreiten wollen, ehrt die Welt ihre Götzen. Man speist sie mit duftenden Träbern, weil sie, ebenfalls mit künstlichen Träbern, beigetragen haben, die Langeweile zu vertreiben und in das leere Dasein einige Abwechslung zu bringen. Welche Verschwendung wird nur an diese „Kunsttempel“ selbst gewendet! Bei dem überwältigenden Luxus, der z. B. in dem Prachtbau der „großen Oper“ in Paris verwendet ist, gegen den die Herrlichkeiten von Versailles, Trianon und andern Königspalästen fast verschwinden, habe ich aber nicht gehört, daß jemand gesagt hätte: „Es wäre besser, es den Armen zu geben.“

Solcher Verschwendung gegenüber muß man die Christen unserer Zeit anklagen, daß sie in ihrem Teile und *für ihren Herrn* viel zu wenig Enthusiasmus haben. Und er verdiente es doch wahrlich, von uns hochgeehrt, mit den kühnsten Opfern verherrlicht zu werden. Das würde auch manches Weltkind reizen, sich diesem glücklichen Christenvolke anzuschließen. Möchte die glückliche Maria wieder viele Christen für ihre liebende, opferfreudige Begeisterung gewinnen!

Der Herr nimmt Maria freundlich in Schutz. „Was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein *schönes* Werk an mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch, und *wenn ihr wollt*, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Daß sie diese Salbe auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie getan, mich zum Grabe zu bestatten. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.“

Das war eine über alles Erwarteten herrliche *Rechtfertigung der Maria*. Der Herr nennt ihre Tat ein gutes, ein schönes Werk, weil sie von heiliger Liebe eingegeben und an ihm vollzogen wurde, ihn und seine Ehre allein zum Zwecke hatte. Damit gibt aber der Herr zugleich für alle Zeiten seiner Gemeinde den Maßstab für ihr Tun. Nicht der Erfolg, auch nicht der Beifall der Menschen gibt unserem Handeln den Wert, sondern die Gesinnung, aus der es hervorgeht. Und die allein ewig gültige Gesinnung, die unser Tun regieren soll, ist die, daß alles aus Liebe zu ihm geschehe. Paulus verstand diesen Sinn seines Herrn, wie kein anderer Mensch, und ermahnte daher seine Christen: „Ihr esset nun, oder ihr trinket, oder was ihr tut, so tut alles zu Gottes Ehre“ Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn, und nicht den Menschen.“ Diese Grundregel für all unser Tun scheint vielen Christen so unmöglich zu erfüllen, daß sie gar nicht den Anfang damit machen. Allerdings haben auch die Besten täglich auf's Neue wieder daran zu lernen; allein das ist ja überhaupt auf Erden unser Los. Darin liegt unser Elend und auch unsere Herrlichkeit. Die Regel bleibt stehen, weil sie göttlich ist. Darum ist es auch der Mühe Wert, sich darin zu üben. Ein wenig Nachdenken zeigt aber, wie wahr und wie wichtig dieser Grundsatz, für alle unsere Verhältnisse ist. Wahrlich, wer bei seinem Tun nur selbstsüchtig an sich denkt, sein „Ich“ zum Zentrum seines Lebens macht, der bietet ja für niemand die Gewähr eines friedlichen glücklichen Zusammenlebens. Wer einen andern Menschen, den edelsten, liebsten, den Vater, die Mutter, den Gatten, zum Mittelpunkt seines Handelns macht, wird nie befriedigt sein. Die aufrichtigste, treueste Liebe leidet da oft Schiffbruch. Ein Wort, ein ra-

sches, unüberlegtes, vielleicht nicht einmal böse gemeintes Wort genügt, um den Enthusiasmus zu dämpfen, das menschliche Strohfeuer zu löschen. So, denkt das vorher begeisterte Herz, so, das ist der Lohn für all' meine Liebe, Hingebung, Aufopferung?“ – Wo aber der Herr, sein Wohlgefallen, seine Liebe überall voransteht, da wird weder menschliches Lob noch menschlicher Tadel das Herz leicht aus der Fassung bringen. Es empfängt Kraft von oben zu der Liebe, die alles verträgt, alles hofft, alles duldet.“ Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert.“ Was auf unserer armen Erde am meisten Wert hat, ist nicht Vater und Mutter, nicht Gatte und Kind, auch wenn sie die Edelsten und Besten wären. Die Liebe des Herrn, der Herr selbst ist das höchste Gut. Dem zulieb sollte man auch am meisten tun. Er will, daß wir *ihm zulieb alles* tun.

„Arme habt ihr allezeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun.“ Ja, wenn ihr wollt. Der Arme, an den Judas dachte, war *er selbst*. Die Armennot der nächsten Umgebung ist bei vielen Menschen die beständige Ausrede; wenn ihnen die Zumutung nahe tritt, für die Mission und andere Reichsgottessachen etwas zu tun. Meistens aber klopfen dann die Armen auch vergeblich an ihren Türen. Ich habe einmal einem Herrn zugemutet, er möge gegen einen armen Mieter in seinem Hause etwas barmherzige Gesinnung üben. Da antwortete mir der deutsche Herr: „charité bien ordonnée commence par soi même.“ Das heißt in denkbar bester Übersetzung ungefähr: Die bestgeordnete Wohltätigkeit ist die, die immer zuerst an sich denkt.“ Wo aber wirklich für Arme etwas getan wird, da schleicht sich auch nicht selten der Geist ein, daß man damit des Guten genug tue. Almosengeben wird fast allerwärts als das gute Werk par excellence angesehen. Unter hundert Pfarrern, die ihre Konfirmanden fragen, was gute Werke“ seien, werden gewiß neunundneunzig die Antwort bekommen: Almosengeben. Nun – es kann ja auch ein wirklich gutes Werk sein, wenn es nach dem Willen des Herrn geübt wird. In den meisten Fällen ist es aber nicht so. Und dann ist es, wenn auch nicht gerade ein böses, so doch ein gefährliches Werk, weil der Mensch gerne ein Verdienst darauf baut. Wer aber in Bethanien das beste Herz für die Armen hatte, Maria oder die murrenden Jünger, das ist wohl von vorneherein jedem klar.

Der Herr sah in ihrem Tun viel mehr, als sie selbst wollte, und als irgendjemand ahnte. Er erkannte, daß Maria das kindliche, glückliche Werkzeug des Vaters war, *ihn zu seinem Grabe zu salben*. Darum verheißt er ihr auch, was sie nicht suchte noch begehrte, – daß ihrer Liebestat gedacht werden sollte, solange Menschen auf Erden wohnen. Allen Geschlechtern der Erde

soll ihr „gutes Werk“ als Beispiel vorgehalten und ihr Name als einer der edelsten genannt werden. – Auch all unser Tun wird einst offenbar werden. Unsere Werke werden uns nachfolgen. Möge dann auch von uns manches getan worden sein, das der Herr ein „gutes Werk,“ als *ihm getan* anerkennen kann!

Ich kann dieses Kapitel nicht schließen, ohne noch einem Gedanken allgemeiner Natur hier Ausdruck zu geben. Schon der bloße Name „Bethanien“ erweckt in jedem Menschen, der die evangelische Geschichte kennt, die Erinnerung an ein edles, ideales, heiliges Familienleben. Das Haus der Martha als Lieblingsort des Heilandes ist die erste uns bekannte christliche Familie. Darum wollen wir Veranlassung nehmen, ehe wir tiefer in die Leidensgeschichte eintreten, ein Wort über das christliche Haus im allgemeinen hier beizufügen.

5. Das christliche Haus im Lichte des Wortes Gottes.

Daß das Familienleben ein sehr wichtiger Gegenstand ist, ja der wichtigste, dem wir auf Erden begegnen, das ist wohl niemanden zweifelhaft. Welch tiefgehenden Einfluß übt doch die Familie auf das innere und äußere Leben jedes Menschen aus. Aus ihr geht der Mensch hervor; sie legt den Grund zu seinem ferneren Leben. Die Grundrichtung, welche die Familie der Entwicklung eines Menschen gibt, wird nie oder nur selten wieder ganz vermischt. Wiederum steuert jeder, sobald er die Familie, aus der er hervorging, verlassen muß, bewußt oder unbewußt dem Gestade zu, wo er sich eine eigene Heimat gründen könne.

Die edelsten und reinsten Freuden erblühen in der Familie. Und was ein Kind an Liebe und Glück im Vaterhause genossen, begleitet es oft als schönste Erinnerung durch's schwere, tränenvolle Leben und hält es in manchen traurigen Stunden aufrecht. Ebenso aber gehören die Leiden und Schmerzen, die in einer unglücklichen Familie zu tragen sind, zu den bittersten, das dieses Leben den Menschen bieten kann. Darüber liefert ja die Erfahrung leider nur zu viele Beweise. Während die glückliche Familie ein Ort der Liebe und des Friedens, ein Nachklang des verlorenen Paradieses ist, wird die unglückliche Familie nicht selten zu einem Ort der Qual, wo alles Leben, alles Frohsein erstirbt, wo Unfriede und Herzeleid waltet, darunter alle, die ein- und ausgehen, seufzen.

Doch ist mit diesen Andeutungen die Wichtigkeit und Bedeutung der Familie noch lange nicht erschöpft. Nicht nur auf die einzelnen Familienglie-

der erstreckt sich ihr Einfluß, sondern auch auf die Gesellschaft überhaupt; das Volksleben, der Staat wird von ihr auf's tiefste berührt. So sehr ist das der Fall, daß man geradezu behaupten darf, das öffentliche Leben, der Charakter eines Volkes, sei nur der Widerschein seiner Familien. Ein Volk, eine Stadt, eine Straße zeigen uns immer das Bild der Mehrzahl ihrer Familien. Ein rechter Staatsmann weiß auch, daß die Armut oder der Wohlstand, die Kraft oder der Zerfall eines Volkes ihre Ursache zunächst in dem Familienleben desselben haben.

Noch mehr. Die Freiheit, welche die Familie im Staate genießt, zeugt von der Achtung, die man vor ihr hat, und von der Wichtigkeit, die man ihr beilegt. Die Familie gilt für ein Heiligtum, in das niemand ohne Erlaubnis des Familienhauptes eintreten darf. Und darin steht die Familie des Tagelöhners mit der des Fürsten auf gleichem Fuße. Keine Macht der Welt darf, ohne die gewichtigsten Gründe, dieses Heiligtum verletzen. Im Innern seines Hauses hat der Familienvater absolute Macht, die er nach Belieben ausüben kann, solange er sie nicht gröblich mißbraucht. Daß aber jede Freiheit auch eine Verantwortlichkeit in sich schließt, und daß diese um so größer ist, je unumschränkter jene dasteht, – das ist ja der Anfang aller Sittlichkeit. Diese Verantwortlichkeit des Familienhauptes erkennt auch jeder an. Für Aufrechthaltung der Ordnung im öffentlichen Leben macht man die Regierung verantwortlich, für die Ordnung in der Familie aber stets den Vater.

Wo aber von Verantwortlichkeit die Rede ist, da ist auch ausdrücklich oder stillschweigend die *Autorität* anerkannt, der man für sein Tun und Lassen Rechenschaft abzulegen hat. Wenn nun die staatliche Autorität das innere Leben der Familie als außer oder über ihrem Bereiche stehend betrachtet und sich dort nicht einmischt, so erkennt sie damit an, daß das Familienhaupt für seine Hausordnung einem andern, höhern Richter unterstellt ist. Daß die Ehe und die auf ihr ruhende Familie keine menschliche Erfindung, sondern eine göttliche Einrichtung ist, die so alt ist, als die Menschheit selbst, diese Wahrheit ist, gottlob, noch als zu Recht bestehend anerkannt, und wird es trotz aller feindlichen Anläufe unter Gottes gnädigem Schutze auch bleiben. Steht diese Wahrheit aber fest, im besonderen bei allen denen, welchen das Wort Gottes eine heilige Sache ist: so ist es doch von der größten Wichtigkeit, sich zu prüfen, ob denn *unser* Familienleben, mit dem wir so unmittelbar unter Gott gestellt sind, auch dem Willen und den Geboten Gottes entspricht. Ruht es auf dem ewigen, von Gott geordneten Boden? Ist es von dem rechten Geiste durchweht? Erfüllt jedes Glied die ihm von Gott gestellte Aufgabe? Geht Segen oder Unsegn für

die Gesellschaft von ihm aus? Sind wir uns unserer Verantwortlichkeit vor Gott bewußt? Das sind gewiß wichtige Fragen.

Jeder Mensch, dem an seiner Ehre etwas liegt, ist im *öffentlichen Leben* auf der Hut, nicht etwas zu tun, das ihn mit der Polizei oder mit den Gerichten in Konflikt bringen könnte. Die Scheu, als Störer der öffentlichen Ordnung angesehen zu werden, und besonders die daraus entstehenden üblen Folgen für das irdische Leben, bilden für viele Menschen eine wichtige Schranke für ihr Tun und Lassen. Sobald sie dann aber aus der Öffentlichkeit in die Familie eintreten und sich unter dem Schutze dieses Heiligtums befinden, fallen auch für viele die Schranken weg, und sie nehmen es in ihrem Reden und Tun durchaus nicht mehr so genau. Hier meinen sie, brauchen sie sich weder zu fürchten noch zu schämen, weil sie da Herren seien. Sie vergessen ganz die heilige Autorität, die hier waltet. – Ja, wir dürfen noch weiter gehen. Wenn wir die Christen im allgemeinen, christliche Väter, Mütter, Söhne, Töchter aus dem Gotteshause, wohin sie gerne gehen, oder aus den Bibel- und Gebetsstunden, wo sie es von Herzen ernst meinen, in ihre Häuser begleiten, oder ihnen dahin nachschauen könnten, wie oft müßten wir auch da die traurige Erfahrung machen, daß die „Gemeinschaft der Heiligen“ oder die Nähe Gottes an jenen Orten für sie eine Autorität war, vor der sie sich in ihrer Familie nicht mehr, oder doch nicht mehr so sehr bewacht und umgeben glauben. Da lassen sich manche so gehen, daß sie, wenn auch nicht gerade unchristliche, so doch ganz andere Leute sind, als wenn sie sich öffentlich unter Christen befinden. Jeder, der aufrichtig gegen sich selbst ist, wird sich gestehen müssen, daß auch ihm sein Herz schon irgendwie den Streich gespielt hat, daß er das Heiligtum seiner Familie als neutrales Gebiet betrachtete, wo er sein dürfe, wie er öffentlich nicht sein darf, wo er tun könne, was er öffentlich zu tun sich scheuen müßte.

Sollte nun aber wirklich die Familie, dieser heilige Garten alles Segens und aller Glückseligkeit auf Erden, immer mehr mißbraucht werden dürfen zu einem Schlupfwinkel der Sünde, oder zu einer Festung des alten Menschen? Wollen wir stillschweigend zusehen, wie diese Pflanzstätte alles Lebens mehr und mehr das Gegenteil von dem wird, was sie sein soll? Wollen wir bei der großen Tätigkeit auf allen andern Lebensgebieten das für unser und des Volkes Wohlergehen ergiebigste Feld brach liegen lassen? Wenn auch die Christen in unsern Tagen auf den Gebieten der äußern und innern Mission eine immer größere Tätigkeit entfalten, sollten wir die Familie, dieses Gebiet der allerinnersten Mission, nicht auch etwas mehr berücksich-

tigen und bebauen? Und wie kann das geschehen? – Nun, wenn die Familie in besonderem Sinne das unmittelbar unter Gott gestellte Lebensgebiet ist, so wird Gott in seinem Offenbarungsworte auch eine Ordnung gegeben haben, nach welcher unser Familienleben sich gestalten soll und an der es gemessen wird. Unsere Aufgabe aber besteht darin, diese Ordnung zu kennen und an ihr immer wieder unser Familienleben zu prüfen und danach zu verbessern.

Der stehende Ausdruck der Bibel für die Familie ist *Haus*. Dem Hause des Zachäus ist Heil wiederfahren. Der Königliche zu Kapernaum glaubte mit seinem ganzen *Hause*. Paulus wünscht Segen dem *Hause* Onesiphori, weil er ihn so oft erquickt hat. Der Begriff vom Hause ist in der Heiligen Schrift so bedeutungsvoll, daß er geradezu als Ideal für die Kirche im ganzen hingestellt wird. „Erbauet euch zum geistlichen Hause“ ermahnt Petrus seine Christen. Und Paulus weist dem Manne im Hause die Stelle an, die Christus in der Gemeinde einnimmt. Daraus geht aber hervor, daß die Familie im kleinen das sein soll, was die Kirche unter ihrem Haupte im großen ist: *eine Gemeinde Christi*.

Die Familie war die Wiege der christlichen Kirche. Ehe die apostolischen Gemeinden *Ortsgemeinden* wurden, waren sie Familien- oder *Hausgemeinden*. Das Haus Stephanä war die Erstlingsgemeinde in Achaja, und die Gemeinde im Hause des Aquila grüßt die Korinther. Ebenso ist im Briefe an Philemon auch *der Gemeinde in seinem Hause* gedacht. So waren also die ersten christlichen Familien auch die christlichen Gemeinden, ihre Häuser die Kirchen. Es gab eine Zeit, wo an vielen Orten die Gemeinden Christi und die christlichen Familien sich deckten, wo *jedes christliche Haus eine Kirche Christi war*. Damit ist nun auch dem christlichen Familienleben für alle Zeiten die Norm, das Ideal gestellt. Jede Familie soll eine Gemeinde Christi sein, und solange sie das nicht ist, entspricht sie nicht ihrer Aufgabe und erfüllt nicht ihren göttlichen Zweck. Wie die Kirche Christi und jeder einzelne Christ *Gottes Tempel* genannt wird, so soll auch jedes christliche Haus ein heiliger Tempel, ein Gotteshaus sein.

Wenn der Herr in Mat. 7 das Leben und die Arbeit der Menschen mit einem Bau vergleicht, der in die Ewigkeit hinein dauere, wenn er auf den Felsen seines Wortes gebaut sei, dem er aber ein trostloses Schicksal weissagt, wenn er dieses Fundamentes ermangle: so dürfen wir dieses Bild auch auf die Familie anwenden. Jede Familie ist ein Bau, daher auch der Ausdruck: „eine Familie gründen.“ Wie emsig bauen nun viele Menschen äu-

ßerlich an ihrem Hause und suchen Material herbeizuschaffen. Mancher geht klug zu Werk und bereitet vorher viel goldenes Material, ehe er sein „Haus gründet.“ Andere sind weniger vorsichtig, gründen getrost die Familie, fangen den Bau mit wenig an und hoffen, das Material werde sich schon finden, so wie sie es brauchen. Die einen wie die andern müssen jedoch oft erfahren, was der Psalmist sagt: „*Wo der Herr* nicht das Haus bauet, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ Wie oft kommt es doch leider vor, daß die Sache wieder zusammenbricht. *Die traurigsten Ruinen auf Erden sind die eines zerfallenen Familienlebens.* Und doch bringen viele Menschen ihr ganzes, armes Erdenleben damit zu, nur äußerlich an ihrem Hause zu bauen, zu reparieren, zu erweitern. Am Ende ihres Lebens müssen dann freilich die meisten erfahren, daß sie vergeblich gearbeitet haben, weil die Unterlage ihres Baues nur aus Sand dieser Welt bestand. Allerdings leisten manche „Glückliche“ in diesem äußerlichen Bauen ganz Außerordentliches. Sie legen ihrem Hause ein goldenes Fundament und statten es aus, als ob sie mit den Ihrigen auf ein tausendjähriges Leben zu rechnen hätten. Wenn aber mancher wüßte, wie er durch sein ungöttliches Schaffen und Jagen den Segen Gottes von seinem Hause abwendet, er würde gewiß umkehren und eine andere, dauernde Grundlage für sein Haus suchen. Wie viele Häuser und Geschlechter, die einst mit ihrem Reichtum ganze Länder beherrschten, sind spurlos von dieser Erde verschwunden, oder es erinnert uns nur noch der Name eines armen Menschen daran, daß einst ein solches Geschlecht lebte, und auch daran, daß die Herrlichkeit der Welt vergänglich ist.

Aber mit dem äußerlichen Bestehen oder Vergehen unseres Hauses ist die Sache nicht zu Ende. Jede Familie führt einen geistigen Bau auf, der nicht vergeht. Jede Familie hat ihre *Geschichte*. Diese bleibt und reicht in die Ewigkeit hinein, ihr zum Segen oder zum Gericht. Ist es nun schon überaus schmerzlich, wenn ein Mensch zu seinen Lebzeiten seinen äußeren Bau zusammenbrechen, das Glück, das er für sich und die Seinigen zu schaffen bemüht war, in Trümmer gehen sehen muß; wie entsetzlich muß es erst für ihn sein, in der Ewigkeit zu sehen, daß das ganze lange Erdenleben seinen Zweck verfehlte, ja daß er auf Erden durch sein ungöttliches Tun an einem Gericht arbeitete, das sich nun über ihn und die Seinen unausbleiblich entladen muß.

Das rechte Fundament eines glücklichen Hauses ist nicht notwendigerweise Silber und Gold. Christliche Häuser dürfen zunächst auf keiner andern Grundlage ruhen, sollen auf keinen andern Grund gegründet sein, als die Kirche Christi selbst es ist. Für die Kirche aber „kann einen andern

Grund niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ „Ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn.“ „Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst *du und dein Haus* selig.“ Das ist die Hauptsache, alles andere Nebensache. Eine Familie, die nicht auf diesem Grunde ruht, hat keine Garantie des Friedens und des Wohlseins und keine Bürgschaft langen, geschweige ewigen Bestandes. Alle Glieder der Familie, voran die Eltern, sollen also im Glauben ein Eigentum Jesu sein und als erstes und höchstes Ziel ihres Lebens das ansehen, daß ihr ganzes Haus dem Herrn angehöre, daß jedes Glied ein begnadigtes Gotteskind werde, dem man immer mehr das Glück des Gottesfriedens und den frohen, kindlichen Gebetsumgang mit Gott auf der Stirne lesen könne.

Möge niemand, der dieses liest und findet, daß es in seiner Familie nicht steht, wie es stehen sollte, mit einem Seufzer der Mutlosigkeit darüber weggehen und meinen, das Wort Gottes verlange zu viel von uns. Christi Joch ist zwar ein Joch, aber es ist nicht so schwer, als es aus der Ferne scheint. Welche Anstrengungen kann ein braver Mann machen, wenn er hofft, durch ein Unternehmen seine Familie „glücklich“ zu machen? Das Glück der Familie ist ja gewiß auch der höchsten Anstrengung wert. Da sollte aber doch kein redlicher Mensch *den* Weg unversucht lassen, den ihm der barmherzige Gott in seinem Worte zeigt.

Allerdings wird da mancher ganz von vorne anzufangen haben. Es ist ja eine traurige Tatsache, daß die meisten Ehen geschlossen werden, ohne daß Christus, als der Dritte im Bunde, dazugenommen, ohne daß der Glaube an ihn der Beweggrund der Wahl war. Das Gelingen jeder Arbeit hängt aber vom richtigen Anfang ab. Ist das Fundament ein schlechtes, so mag wohl das Haus eine Zeit lang hübsch dastehen. Kommen aber Stürme, so wird es bald eine ungemütliche Wohnung werden. Solange indessen die Sache noch steht, ist auch durch eine bessere Grundlage dem Übel noch abzuhelfen. Ein bloßes Flicker hilft nichts. Es gilt da zurückzukehren zum demütigen Glauben an den Herrn und vor allem danach zu streben, daß jedes einzelne Glied der Familie auf diesem Glauben sich gründe und darin lebe. Ganz besonders aber richtet sich der Ernst dieses Gedankens an die jungen Leute. Möchten sie doch alle zu der Einsicht gelangen, daß es auf Erden kein wahres Glück gibt außer in der Gemeinschaft mit Gott und im Leben nach seinem heiligen Willen. Das Familienleben ist nur dann eine Heimat des Glückes, wenn es zugleich ein Vorhof zur ewigen Heimat ist. Wer in die Ehe treten will oder

soll, sollte sich seines eigenen Grundes bewußt sein und dann den Menschen seiner Wahl fragen: „Wo kommst du her? Von welchem Volke bist du?“ (Jona 1,8). Denn es geht in der Ehe nicht so leicht, den über Bord zu werfen, der Unglück ins Schifflin bringt, wie dort bei Jona.

Was auf ewigem Grunde ruht, hat dann auch *ein ewiges Ziel*, während das, was auf irdischem Grunde steht, auch nur ein irdisches, meist gar kein bestimmtes Ziel hat. Frage ein Weltkind nach dem Zweck seines Lebens und Strebens, es wird dir kaum etwas Vernünftiges zu antworten wissen. Das Leben solcher Leute gleicht einem Schifflin auf offener See, ohne Kompass ohne Steuer, das vom Winde hin und her, vorwärts und rückwärtsgetrieben wird, und indem die Schiffer bald froh, bald traurig sind, je nachdem das Wetter heiter oder stürmisch ist. Wohl hoffen auch sie unbestimmt, daß sie irgendwie ans Land kommen werden, doch kümmern sie sich wenig um die Richtung, die ihr Fahrzeug zu nehmen hätte, und auch das Land, auf das sie hoffen, ist ihnen unbekannt und dunkel. *Dabei ist es ihnen aber nicht wohl*. Oft wird die unbestimmte Hoffnung auf ein gutes Ende ihrer Reise verdrängt durch das Gefühl, daß es doch noch schlecht auslaufen könnte. Sie fühlen sich oft recht heimatlos in der Gegenwart, und die unsichere Zukunft, wenn sie einmal an sie denken, füllt das Herz erst recht mit Bangigkeit.

Wie ganz anders sieht es da im Schifflin einer *christlichen Familie* aus! Zwar haben auch sie oft Stürme und Not zu bestehen; allein die Schiffer wissen auch, daß sie einen Steuermann bei sich haben, der noch kein Schiff verloren hat, der das Ziel genau kennt, der jeden Sturm bändigen kann. „Mitten in der Angst ist doch der Herr ihr Licht.“ Auch sie selbst kennen das Ziel ihrer Reise. Nicht ein unbekanntes Gestade ist es, dem sie zusteuern, sondern die Heimat, ein schönes, liebes Land. Sie achten wenig auf das Spiel der Wellen um sie her. Ihr Blick ist nach vorne gerichtet, dort hinüber, wo der Vater wohnt, wo ein liebes Vaterhaus ihrer Ankunft wartet. Ihr Heiland, der „bei ihnen ist alle Tage“ bürgt ihnen sowohl für eine glückliche Reise, als für eine frohe, selige Ankunft am Gestade ihrer Sehnsucht.

Auch *die Gnadenmittel des christlichen Hauses* dürfen wir nicht hier unberührt lassen. Paulus nennt sie in einem Wort, wenn er an die Kolosser schreibt: „Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit; lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern, und singet dem Herrn in euren Herzen!“ – Wer einen unvergänglichen, geistigen Bau aufführen will, der braucht natürlich unvergängliches Material. Nun ist aber auf Erden alles, alles vergänglich, ausgenommen das Wort Christi. Der Herr selbst sagt da-

von: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“ Welch außerordentliche Bedeutung muß demnach das Wort des Herrn für uns haben!

Es herrscht unter den Menschen viel Unklarheit über den rechten Gebrauch des Wortes Gottes. Immer mehr greift die Ansicht um sich, als sei es eben eine Sache, die man wie andere Dinge in der Schule lernen müsse und womit man bei der Konfirmation den Abschluß mache. Im Leben gelte es dann nur, die gesammelten Kenntnisse gleich andern nach Umständen zu verwerten; noch ärmlicherer Ansichten gar nicht zu gedenken. Bestünde das Wort Gottes, wie ein staatliches Gesetzbuch, nur aus einer Reihe von Geboten und Verboten, aus bloßen Verhaltensregeln für's tägliche Leben, die man nur zu kennen brauchte, um sie zu üben, so wäre diese Anschauung darüber berechtigt. So aber verhält es sich mit dem Worte Gottes nicht. Der Herr sagte zu Josua: „Laß das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht ... Alsdann wird dir's gelingen auf deinem Wege, und du wirst weislich handeln können ... denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf allen deinen Schritten.“ Sollte Josua den Inhalt des Gesetzes nicht genau gekannt haben? Gewiß kannte er ihn. Aber um ihn treu tun zu können, brauchte er Kraft, und die sollte er empfangen aus der beständigen Betrachtung desselben. Er brauchte Gottes Beistand zur Erfüllung seiner Aufgabe. Gott aber kann nach seiner heiligen Ordnung nur da wohnen, wo sein Wort wohnt, wo man es liest und liebt. Wer Gottes Wort vergißt und verläßt, den muß Gott auch verlassen. Das ist seine Ordnung, und er hat wohl das Recht, uns eine Ordnung zu geben. Wenn Christus sagt, „seine Worte seien Geist und Leben,“ und wenn wir berufen sind, in uns und um uns her Geistesleben zu pflanzen, so liegt darin doch eine dringende Aufforderung, sein Wort als wichtigstes Lebenselement auch täglich zu gebrauchen. Wie das gemeinsame Essen der Familie ihr äußerliches Zusammengehören bekundet, so soll im gemeinsamen Lesen des Wortes Gottes mit Gebet ihr geistiges Zusammengehören als Gottesfamilie seinen Ausdruck finden. Nun gibt es aber leider unzählige Familien, die Anspruch auf den Christennamen machen, wo jedoch Vater und Mutter, Eltern und Kinder niemals, auch nicht in den schwersten Heimsuchungen gemeinsam Gottes Wort lesen und vor dem Herrn miteinander die Kniee beugen. Alle möglichen Dinge werden zusammen besprochen, die Freistunden auch etwa mit gemeinsamer Lektüre ausgefüllt; aber gemeinsam die Heilige Schrift zu lesen, die Angelegenheiten der Seele, die ewigen Dinge, zusammen zu besprechen, – dazu wagt

niemand den Anstoß zu geben. Wie viel Segens berauben sich aber solche Familien! – Wohl wird in unsern Tagen viel gesungen und gespielt, doch gilt es nur selten dem Lobe des Herrn. Wie steht doch fast allerwärts das „Singen und Spielen“ in den Familien im Dienste des Vergnügens oder auch in dem des Broterwerbs!

Wenn aber Paulus ermahnt, Christi Wort *reichlich* unter uns *wohnen* zu lassen, so will er wohl damit sagen, daß es im Hause der Freund sein soll, der jedes Glied der Familie beständig begleite. Nicht nur besuchsweise, nicht nur zu gewissen Stunden, oder gar bloß am Sonntag, nicht wie ein fremder Gast, dessen Besuch oft lästig wird, soll es bei uns auftreten dürfen; sondern wie ein liebes Familienglied, das Tag und Nacht um uns ist, dessen Abwesenheit uns traurig stimmt und uns mit Heimweh erfüllt, dessen Gegenwart zu unserem Glück gehört, mit dem wir in Freude und Schmerz am liebsten verkehren, – so soll uns Gottes Wort werden. Es soll uns überall hin als das Licht unseres Weges begleiten dürfen.

Wo es diese Stelle einnimmt, da wird es auch ausrichten, wozu es gesandt ist. Es wird die Familie zu einer Gemeinde Christi, das Haus zu einem Tempel Gottes gestalten. Es wird Friede und Freude im Heiligen Geiste bringen, und Segen, Zufriedenheit und Glückseligkeit über die Familie und die einzelnen Glieder verbreiten.

III. Gethsemane

1. Die Vorboten des Sturmes.

Von Bethanien aus tritt nun der Herr auf den Schauplatz des großen weltgeschichtlichen Kampfes. Die Macht der Finsternis, der Gott dieser Welt, ist der Feind, mit dem der Geisteskampf geführt werden muß. Der Starke“ muß gebunden, ihm muß der Hausrat geraubt, er muß für immer siegreich überwunden werden, wenn der gefangenen Menschheit Rettung und Freiheit zugewendet werden soll. Doch entwickelt sich der Kampf zunächst nicht mit dem Fürsten der Finsternis persönlich, sondern er wird eingeleitet durch die Kinder des Unglaubens, in welchem jener sein Werk hat. Erst als diese siegreich geschlagen sind, tritt er selbst auf den Plan, um dasselbe Los zu erfahren.

Es waren heiße, arbeitsvolle Tage, die arbeitsvollsten im Leben des Herrn, die, welche zwischen dem Liebesmahl in Bethanien und seinem Kampf in Gethsemane lagen. Von morgens früh bis abends spät stand er inmitten des Volkes, ringend mit heiligem Eifer um das, was sich noch retten ließ, oder im Kreise seiner Jünger, sie zu stärken, zu mahnen, zu trösten. Die Wichtigkeit seiner Handlungen und seiner Reden, deren Inhalt die ganze Reichsgeschichte umfaßt, wird getragen von dem tiefen Ernst und der hohen Majestät seines Auftretens. Wir wollen, ehe wir in den Garten Gethsemane treten, zur Überleitung auf diesen Gegenstand, aus dem Reichtum der Geschichte dieser Tage uns einiges in aller Kürze vergegenwärtigen.

Der königliche Einzug nach Jerusalem ist die bedeutungsvolle Tat, mit welcher der Herr diese Woche eröffnet. Alle Weissagungen vom Messias stellten ihn unmittelbar oder mittelbar dar als einen König, der Davids Thron als einen ewigen aufrichten werde. Einen König erwartete daher auch das Volk Israel in seinem Messias. Durch diesen feierlichen Einzug des Herrn, mit dem er eine klare Weissagung des Propheten Sacharja zur Erfüllung brachte, zeigte er aber zugleich, daß sein Reich nicht von dieser Welt sei. Sich als den König eines *neuen geistlichen* Gottesreiches seinem Volke darzustellen, das war der Zweck dieser Tat. Vor seinem Tode will er durch eine unzweideutige Tat die große Wahrheit verkünden, die er als das heilige Geheimnis seines Lebens vor dem Uneingeweihten verborgen und nur einzelnen Empfänglichen gleichsam ins Ohr geflüstert hatte. Einmal in seinem Leben vergönnt er den Seinen, öffentlich auszurufen, was ihnen hoch auf dem Herzen lag. Hat er früher das Aussprechen seiner Würde für gefährlich gehalten, – jetzt hält er das Verschweigen für undenkbar.

Einmütig heben die Evangelisten aus der prophetischen Weissagung das *Sanftmütige* und *Demütige* im Aufzuge des Herrn hervor. Als ein sanftmütiger König zieht er zum letzten Male in die Stadt ein, die von Alters her so hoher Gnaden von Gott gewürdigt worden, um nochmals die Armen, die Mühseligen und Beladenen zu sich zu rufen. Zum letzten Male besucht er den Tempel, der solange die Zierde und Herrlichkeit Israels war. Doch vom Tempel muß er in wenigen Tagen weggehen mit den erschütternden Worten: „Euer Haus wird euch wüste gelassen werden,“ und über Jerusalem weint er Tränen. Die Beredsamkeit der Worte Jesu ist groß, die seines Schweigens noch größer, aber die seiner Tränen geht über alle Beschreibung. Ja, diese Tränen zeigen uns Gottes Gesinnung, Gottes Erbarmen, Gottes *Schmerz* über *verirrte*, gefallene Sünder. Seine Arbeit in Jerusalem zeigt uns, wie er nach dem Einzelnen schaut, um die Einzelnen wirbt und ringt, wo er die Masse bereits als verloren ansehen muß. Und so tut er bis auf den heutigen Tag. Freilich über die *Güter* der Menschen verfügte er als unbeschränkter Gebieter – „so euch jemand etwas wird sagen, so sprecht, der Herr bedarf ihrer;“ aber über die *Herzen* der Menschen kann er nur verfügen mit ihrem Willen. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne sammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt.“ Israel ist untergegangen, sein Tempel liegt bis heute in Trümmern. Jene wenigen aber, die einst den Herrn als ihren Heiland annahmen und ihm als ihrem König huldigten, leben und regieren mit ihm in seiner Herrlichkeit.

Noch zieht derselbe König *in seinem Reiche* sanftmütig und niedrig über die Erde. Immer noch ist er das Zeichen, dem widersprochen wird. Freilich hat der Widerspruch des Unglaubens in unsern Tagen noch weniger Sinn und Grund als damals; er ist geradezu unbegreiflich. Wenn ehemals der arme Menschensohn, von wenigen ungebildeten, unbemittelten, verzagten Jüngern umgeben, davon sprach, daß er ein Reich gründe, das ewig währen werde, das alle Mächte der Welt, ja die Pforten der Hölle nicht überwältigen können, das alle Völker umspannen solle, – da mochte mancher Fernstehende mitleidig über solche Schwärmerei lächeln, andere sich ärgern. Denn wahrlich, ein solcher Anspruch ist nicht menschlich; er ist entweder Wahnsinn, oder ein Beweis, daß, der solches sagt, göttlicher Macht sich bewußt ist. Wer an diese in dem armen Nazarener nicht glaubte, mußte das andere annehmen. Heute aber muß auch der Einfältigste zugeben, daß der Herr Wahrheit sprach. Sein Reich steht unbesiegt da in der Welt. Es hat die mächtigsten Weltreiche überwunden ohne Heeresmacht

und Waffengewalt und erstreckt sich mehr und mehr über alle Völker. Kein König auf Erden hat so viele Untertanen, wie unser Herr; keinem wird von den Seinen so treu, so hingebend gedient; keiner wird so herzlich und freudig geliebt, wie unser König. Das ist ein Wunder, größer als alle andern. Wer das nicht sehen will, wer diesem Zeichen noch widersprechen kann, dem ist nicht zu helfen, der ist zu bemitleiden; denn seine Verantwortung wird eine schwere sein.

Möchten nur wir, die wir ihn kennen, ihm immer freudiger huldigen, immer aufrichtiger und treuer dienen. Möchten auch wir immer mehr unser Alles in seinen Dienst stellen, so daß wir unsere Kinder, unser Hab und Gut „alsbald ihm überlassen,“ wenn jemand uns sagt: „Der Herr bedarf ihrer.“ Möge er nie über uns trauern müssen, oder unser Haus wüst lassen, dadurch, daß er sich von uns abwenden müßte!

Der Fluch des Herrn über den unfruchtbaren Feigenbaum ist die andere bedeutsame Handlung, die wir berühren wollen. Jeden Abend ging der Herr nach Bethanien, um unter dem friedlichen Dache seiner Freunde die Nacht zu verbringen. Des Morgens frühe bricht er auf zu seinem schweren Tagewerk, ehe die treue Martha ihrem lieben Gaste ein Frühstück bereiten konnte. Unterwegs hungerte ihn. Er sieht einen Feigenbaum am Wege, geht hin, um mit einigen kalten Feigen das Frühstück zu ersetzen. – Merkwürdig, der Sohn Gottes begnügt sich mit solchem Frühstück! Welch ergreifendes Beispiel gibt hier der Herr! Möchten besonders viele Menschen unserer Zeit es zu Herzen nehmen. Es gilt den Reichen wie den Armen, den Herrschaften wie den Dienstboten, den Hirten wie den Herden! –

Das Bedürfnis des bescheidenen Heilandes blieb ungestillt, denn der Feigenbaum war leer. Hungrig mußte der Herr in den schweren Kampf gehen. Doch er spricht ein Gerichtswort über den unfruchtbaren Baum, das sofort seine furchtbare Wirkung tut. – Daß dieser Feigenbaum ein Bild des Volkes Israel war und ewig ein Bild bleibt von all' den Menschen, die unfruchtbar über die Erde gehen und das Sehnen und Verlangen des Herrn nach ihrem Heile nicht stillen, das ist bekannt, und wir halten uns nicht weiter dabei auf. Über das sich daranknüpfende Wort des Herrn aber vom Glauben und Gebet müssen wir noch eine Bemerkung beifügen. Auf das Staunen der Jünger über das rasche Verdorren des Baumes spricht der Herr das wunderbare Wort aus: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche: Hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, daß es geschehen würde, was er

sagt; so wird es ihm geschehen, was er sagt. Darum sage ich euch: „Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden“ (Mark. 11,23.24). – Diese Worte lauten unbedingt. Der Herr hat in diesen letzten Tagen im Kreise seiner Jünger noch öfter vom Gebet und seiner Macht gesprochen, wie uns Johannes berichtet, und hat stets die herrlichsten, kühnsten Verheißungen daran geknüpft. Wir wollen uns diese köstlichen Worte nicht verkümmern lassen durch allerlei Bedingungen, die die Menschen glauben daran hängen zu müssen. Die einzige Bedingung, die Jesus hier stillschweigend daran knüpft, und die sich von selbst versteht, ist die, *daß man sein Jünger ist*, daß man im Glauben mit ihm verbunden ist, daß man ihm viel zutraut. Darf also kein ehrlicher, aufrichtiger Christ daran zweifeln, daß auch ihm diese köstlichen Verheißungen gelten, so sollten wir doch alle uns sagen: *Was das gläubige Gebet vermag, das will ich erfahren und erreichen; was dem gläubigen Gebet zugesagt ist, das will ich auch empfangen und besitzen. Ich will alles haben, was Gott einem armen gefallenem, aber auch geretteten Menschen schenken kann, alles, was er versprochen hat.* Ich lasse nicht ab, ihn anzulaufen, bis er auch an mir seine Zusagen ganz erfüllt. Ich lasse mich nicht verkürzen, ich will nicht hinter andern zurückstehen, solange es nur auf's vertrauensvolle Bitten ankommt. *Ich will, ich muß des großen Gottes Liebe und Güte ganz erfahren!* Was der barmherzige Vater einem armen Kinde schenken kann an Gnade, Frieden, Geist, Heiligung für das eigene Herz; an Segen, Frieden, Trost, Hilfe für Haus und Familie; an Treue, Segen und Hilfe für den Beruf; *an Gaben, durch die sein heiliger Name an einem armen Menschen geehrt und verherrlicht wird: das will ich ganz und voll empfangen.* Das sollte die Gesinnung, die Sprache jedes Christen sein, wenn er solche Verheißungen liest.

Nun entwickelt sich der Kampf. Der Tod Jesu war bei den Obersten des Volkes beschlossen. Nur die Ursache dazu mußte noch gefunden werden. Sie wollten natürlich den Schein des Rechtes bewahren. Da galt es nun Anstrengung aller List, allen Scharfsinnes, aller Bosheit. Die wunderbare Begeisterung des Volkes, selbst der Kinder, beim Einzug des Herrn, seine ernste Machttat der Reinigung des Tempels, hat sie vollends auf's äußerste gebracht. Nun finden sich auch alle Parteien, so sehr sie sich sonst haßten, zusammen, um gemeinsam die ewige Schandtät Israels auszuführen. Zuerst sind es die Pharisäer im Vereine mit den Herodes-Dienern, die nach reiflich gepflogenen Rate ihn in seiner Rede fangen wollten. Ist es recht, dem Kai-

ser Zins zu geben?“ Das war die kluge Frage. Hierauf, dachten sie, kann er doch nur ja oder nein antworten. Sagt er nein, so kann man ihn als Aufwührer gegen die (ihnen so verhaßte) Obrigkeit verklagen; sagt er aber ja, so schreit man ihn als Römerfreund im Volke aus, dann ist es um seine Popularität geschehen. Der Herr deckt ihnen vor allem mutig und schonungslos ihre Heuchelei auf und sagt ihnen, wie wenig es ihnen um die Wahrheit zu tun sei, sondern nur darum, ihn zu verderben. Dann aber schlägt er ihre Weisheit damit, daß er die Münze selbst ihnen antworten läßt. Er läßt aber die gewissenlosen Leute nicht fort, ohne ihnen noch einen Stachel ins Gewissen zu drücken. „Gebet Gott, was Gottes ist!“ – Sie verwundern sich, lassen ihn, und gehen. Wie wird doch einst vor dieser ewigen, *einfältigen* Gottesweisheit alle falsche Menschenkunst verblassen! Ich freue mich auf die Ewigkeit auch deswegen, um zu sehen, was dort die Leute, die Christum hier gehöhnt haben, für erstaunte Gesichter machen werden, wenn die Elendigkeit ihres Witzes offenbar werden wird.

Bald nach diesen treten die Sadduzäer auf den Plan, die Leute, die an keine Auferstehung glauben. Suchten die Pharisäer durch eine politische Frage ihm beizukommen, so beabsichtigen diese ihn durch eine dogmatische zu verwirren. Sie bringen die feingesponnene Geschichte von sieben Brüdern, die alle die gleiche Frau zum Weibe gehabt hätten (nach dem Gesetz der Schwagerehe). Welchem von den Sieben würde sie in der Auferstehung gehören? – Der Herr antwortete auch diesen Leuten, diesen „aufgeklärten Denkern,“ mit Ruhe und heiligem Ernst: „Ihr irret und kennet die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. – Welche würdig sein werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien, noch sich freien lassen; denn sie können hinfort nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder. – Gott ist nicht ein Gott der Toten (als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs), sondern der Lebendigen. Denn sie alle leben ihm.“ – Dieses schöne Wort des Herrn, mit dem er nicht nur den seichten Unglauben der Sadduzäer schlägt, sondern zugleich eine bedeutsame Auskunft über die Ewigkeit gibt, sollten sich besonders die Leute oft ansehen, die, wenn auch nicht in gleichen, so doch in ähnlichen Eheverhältnissen stehen. Wie oft hört man etwa eine Frau, die die zweite in der Ehe ist, fragen, wie es in der Ewigkeit werden wird, wo sie mit der ersten Frau ihres Gatten zusammentreffen soll. Dieser Gedanke stört mancher Frau ihr Glück. Das Wort des Herrn gibt darüber volle Beruhigung.

Die Pharisäer freuen sich zwar, daß der Herr den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, lassen sich aber die herrlichen Worte des Herrn nicht im ge-

ringsten zu Herzen gehen. Sie hoffen vielmehr, daß *ihnen* der Ruhm zufalle, den Herrn überwinden zu können. Sie schieben den gelehrtesten, gewiegtsten ihrer Sekte vor, daß er mit dem Herrn anbinde. Er bringt die Frage, welches das größte Gebot im Gesetz sei. Und auch darauf gibt der ungelehrte Zimmermannssohn“ (Mark. 6,2 f., Joh. 7,15) ohne langes Besinnen eine Antwort so voll Gottesweisheit, daß selbst der versuchende Frager seinen Beifall nicht versagen kann. Und es durfte (wagte) niemand weiter ihn fragen“ (versuchen) (Mark. 12,34). Ihr Zweck, ihn in seiner Rede zu fangen, einen Klagepunkt gegen ihn zu finden, war vereitelt, ihre List aufgedeckt, ihre Angriffe abgeschlagen.

Nun aber kehrt Jesus die Sache um. *Nun greift er sie an*. Er legt ihnen die Frage vor, wes Sohn Christus sei, den David als seinen Sohn zugleich Herr nenne? Sie, die Gelehrten der Schrift, wissen nichts zu sagen, und lernen auch nichts aus dieser Frage. Nun zeigt er ihnen ihr Bild durch das furchtbare Gleichnis von den Weingärtnern, die die Knechte ihres Herrn steinigen und töten und den Sohn hinausstoßen. – Dann geht er noch weiter, wendet sich an das Volk und straft in majestätischen Gerichtsworten durch siebenmalige Weherufe die Bosheit dieser blinden Blindenleiter.

Inmitten dieses gewaltigen Kampfes hat er doch wieder Zeit und Herz dazu, das Scherflein der Witwe am Gotteskasten zu beachten und mit herzlichem Worte zu würdigen! Wahrlich, ein wunderbarer Heiland, voll Ernst und Hoheit, voll Milde und Erbarmen.

2. Vorzeichen des Triumphes.

Wir übergehen hier, was der Herr nach den drei ersten Evangelien noch im Kreise der Seinen sprach. Es sind Gerichtsbilder, die er entrollt, das Gericht über sein Volk und seine herrliche Wiederkunft zum Weltgericht. Wir werfen noch nach dem Evangelium des Johannes einen kurzen Blick in das Herz des Herrn, wie er es in den letzten Stunden vor seinem Leiden seinen lieben Jüngern offenbart. Hier atmet alles Friede, Himmelsluft, Sieg. Was uns Johannes vom dreizehnten bis siebenzehnten Kapitel in seinem Evangelium aufbewahrt hat, ist unbeschreiblich schön. Es sind Worte, „die nicht mehr in der Welt“ sondern die vom Standpunkte der Ewigkeit aus, vom Standpunkte des erfochtenen Sieges, aus dem Heiligtum des versöhnten Vaters an das kleine Häuflein des Gottesvolkes gerichtet sind. Wer unseres Heilandes Herz, ja wer das Vaterherz Gottes kennen lernen will, der muß diese Kapitel oft lesen. Es liegt aber nicht in unserem Zwecke, diese herrlichen Kapitel hier ausführlich zu besprechen. Wir wollen ja nur, als Über-

gang zu seinem Kampfe in Gethsemane, des Herrn Tun uns in kurzen Zügen vergegenwärtigen. Und da wollen wir zuerst *die Fußwaschung* ein wenig ansehen.

Wir finden den Herrn mit seinen Jüngern versammelt, am Donnerstag Abend zum letzten Male mit ihnen das Osterlamm zu genießen. Johannes gibt uns, als Überschrift zu diesem letzten Beisammensein, die Stimmung des Herrn in dem Worte an: Wie Jesus geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende.“ Und Lukas berichtet uns noch das schöne Wort: „Mich hat herzlich verlanget, dies Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich leide.“ Bei dieser letzten Vereinigung ließ also der Herr seine Liebe in ganz besonders inniger, zärtlicher Weise über die Jünger ausströmen, so, daß es dem Johannes unvergeßlich blieb. Allein die armen Jünger waren leider nicht in ebenbürtiger Stimmung. An ihnen muß der Herr noch an diesem letzten Abend eine recht betrübende Erfahrung machen. Lukas berichtet uns, daß die Jünger untereinander gestritten haben, welcher unter ihnen der Größte, der Erste, sei. Schon früher trat dieser Geist des Hochmuts und des Neides unter ihnen zu Tage. Der Herr hat damals das ernste Wort gesprochen: So ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Sie legten aber diesen bösen Sinn nicht ab.

Obgleich der Herr sie so liebevoll und ernst behandelte, blieb der böse Geist bis ans Ende in ihnen. Jetzt an diesem feierlichen Abend, wo der Herr in so besonders bewegter Stimmung ist, wo er zum letzten Male mit ihnen zusammen ist – da bricht diese böse Gesinnung der Jünger wieder hervor. Mit tiefem Schmerz sieht das der Herr. Und was tut er? Er steht vom Tische auf, legt das Oberkleid ab, nimmt einen Schurz und gürtet ihn um sich, gießt Wasser in ein Becken und fängt an, diesen streitenden Jüngern die Füße zu waschen. Diese Handlung redete allerdings mächtiger an die Herzen der Jünger, als alle Worte es vermocht hätten. Faßte sie doch all' sein Tun auf Erden bedeutungsvoll zusammen und legte seine Liebe bis ans Ende,“ diese tragende, erbarmende, dienende Liebe in unvergeßlicher Weise für die Jünger an den Tag. Zugleich enthielt sie eine Predigt, die für alle Zeiten ihre Wirkung nicht verfehlen kann, wo immer sie zu Herzen genommen wird. Sie drückt am besten Jesu Gesinnung, Jesu Geist aus, die Gesinnung, an der alle Bürger seines Reiches geprüft und gemessen werden sollen, im besonderen die, welche, wie die Jünger, in seinem Reiche ein Amt begehren, oder aufgetragen bekommen.

Wir wollen hier, uns zum Troste, nur den einen Gedanken recht zu Herzen nehmen, daß wir einen Heiland haben, dessen Gnade, dessen

tragende, erbarmende Liebe über alles geht. Er hat seine armen Jünger nicht weggeworfen um ihrer noch groben Fehler willen. Er hat vielmehr in unermüdlicher Liebe an ihrer Besserung gearbeitet und hat ja auch noch etwas Herrliches mit ihnen zustande gebracht. Das darf jedem Mut machen, der aufrichtig seinen Herrn liebt, auch wenn er noch viel Elend an sich entdeckt. Es gibt viele Christen – und es sind nicht die schlechtesten – die der Liebe ihres Heilandes nie froh werden, eben weil sie immer noch Schwachheiten an sich sehen. Sie glauben, sie müßten erst ganz rein, ganz heilig werden, ehe sie ihres Glaubens recht froh werden könnten. So führen sie dann ein trauriges, müdes Christenleben bis zum Grabe, haben immer nur zu jammern und zu klagen, und kommen nie zu freudigem Loben und Danken. Da tut es not, daß wir uns sagen: *Der Herr liebt uns*, er liebt uns *trotz unseres Elendes*, er hat uns erwählt mit voller Kenntnis unseres Jammers, er läßt uns nicht, ewig nicht, wenn wir bei ihm bleiben wollen.

Freilich dürfen wir uns nicht verhehlen, daß wir auch oft den Jüngern gleichen; daß wir oft dem treuen Herrn Schmerz bereiten, ihm Arbeit machen mit unsern Sünden. Wie oft wollte er auch uns schon, wie dort den Jüngern, eine Stunde der Liebe, des seligen Genusses seiner Gemeinschaft schenken, uns ein Abendmahl mit ihm bereiten, – und fand uns kalt, irdisch gesinnt, lieblos, neidisch und streitsüchtig gegen andere Menschen. Darüber sollen wir uns ja gewiß schämen und trauern, wie es sicher die Jünger dort später taten. Aber wir dürfen auch darüber nicht verzagen, wir dürfen immer wieder zu dem barmherzigen Heiland hineilen, mit der Bitte, uns zu vergeben, uns zu waschen und zu reinigen von allen unsern Untugenden. Wir dürfen und sollen uns erinnern, wie langmütig und freundlich er einst seine schwachen Jünger trug, mit welcher Geduld und Liebe er an ihnen arbeitete, welche Freude er trotz ihrer Mängel um ihres ehrlichen Glaubens willen an ihnen hatte. Er sagt dem Petrus seinen schweren Fall voraus, betet für ihn, daß nur sein Glaube nicht aufhöre, und nennt sie doch alle seine „lieben Kindlein.“

Wir sollen die Liebe des Herrn nicht nach der unsrigen beurteilen. Sie braucht einen größern Maßstab. Ja, für Jesu Liebe gegen reumütige Sünder, die bei ihm Hilfe suchen, gibt es gar keinen Maßstab. *Er hat eine Liebe, die über alles geht.*

Es versteht sich von selbst, daß sich dieses Wort nicht an diejenigen richtet, die des Herrn Gnade zu einem Ruhekissen des alten Menschen machen, die es mit ihren Fehlern leicht nehmen. Wer nicht auch je und je mit Petrus „bitterlich weint“ über sein Elend, für den wüßte ich in der ganzen Heiligen

Schrift kein Wort der Liebe Gottes, kein Wort des Trostes zu finden. Möchten wir uns doch mehr vor diesen beiden Abwegen hüten: vor der *Gleichgültigkeit* gegen die Sünde, die sich leicht über die noch anklebende Schwachheit tröstet und es mit Fehlern nicht schwer nimmt; – und vor der *Trostlosigkeit* beim Bewußtsein unseres Elendes, die nie zum Frieden kommt bei allem redlichen Ernst in der Nachfolge Christi. Das Herz muß fest werden in der Gnade Christi und fest im aufrichtigen Gehorsam gegen den Herrn, fest in täglicher bußfertiger Erkenntnis seines Mangels. Doch darüber sagt uns ja der Herr noch ein besonderes Wort, das er zuerst an Petrus richtete.

„Da kam er zu Simon Petrus, und derselbe sprach zu ihm: Herr, solltest du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete: ‚Was ich tue, das weißt du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren.‘ Da sprach Petrus zu ihm: ‚Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.‘ Jesus antwortete ihm: ‚Werde ich dich nicht waschen, so hast du keinen Teil an mir.‘ Spricht zu ihm Petrus: ‚Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt.‘ Spricht Jesus zu ihm: ‚Wer gebadet ist, der bedarf nichts als die Füße (wieder) zu waschen; sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle““ (Joh. 13,6-10). Da sehen wir den Petrus, ganz so, wie er war. Und wie lieb wird er uns so. Es war schön von ihm, daß er sich nicht so ohne weiteres von seinem Herrn die Füße waschen lassen wollte. Wer so, wie er, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes erkannt hatte, der mußte ja wohl zurückbeben vor solcher Handlung. Es half auch nichts, daß der Herr ihm andeutete, er solle ihn nur machen lassen, er verstehe seine Gedanken nicht, nachher werde er die Erklärung hören. Petrus blieb dabei: „Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.“ Das war nun freilich eigensinnig, aber diesem Eigensinn verdanken wir auch die herrliche Antwort des Herrn, daß niemand Anteil an ihm hat, den er nicht zuvor reinigen darf. Darauf hin bricht dann auch die ganze Liebe des feurigen Petrus zu seinem Herrn hervor, und er meint, wenn es so sei, so soll er ihn doch ganz waschen, denn ganz, mit Füßen, Händen und Haupt wolle er ihm angehören. O, wie wird diese aufrichtige Liebe, wenn sie auch noch ungeläutert und unverständlich war, dem Herrn wohlgetan haben! Dieser Enthusiasmus lockt das schöne, bedeutungsvolle Wort des Herrn heraus: Wer gebadet ist, der braucht nur noch die Füße zu waschen, im übrigen ist er rein. Und ihr seid rein.“ Was will der Herr mit diesen Worten sagen? Offenbar zweierlei: *Einmal*, wer im Glauben an ihn, den Heiland steht, der ist rein, gereinigt durch sein Blut, geheiligt durch seinen Geist. Er ist eine neue Kreatur. Die

Gerechtigkeit Christi, die ihm zugerechnet ist, bedeckt all' seinen Schaden. Seine Kleider sind gewaschen im Blute des Lammes. Wie der Herr später nochmals sagt beim Gleichnis vom Weinstock: „Ihr seid jetzt rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe“ (und das ihr im Glauben angenommen habt). Und wie auch Paulus an die Korinther schreibt: „Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes (1.Kor. 6,11). Dieses Wort: *Ihr seid rein*, galt auch dem Petrus; auch sein bevorstehender Fall konnte diese Tat Christi an ihm nicht aufheben, sofern er nachher seine Sünde herzlich bereute. – Dieser Punkt ist für unser praktisches Christenleben von der größten Bedeutung. Wer darüber nicht im Klaren ist, kommt nie zu vollem Frieden und wird seines Erlösers und seiner Erlösung nie recht froh. Die Rechtfertigung, die Gerechtsprechung eines zum Herrn bekehrten, an ihn glaubenden Sünders ist die Tat Gottes in Christus, und auf ihr ruht unser Friede. Diese Tat kann nicht ungeschehen, nicht rückgängig gemacht werden, solange der Mensch im Glauben an Christi Sterben für uns bleibt, solange er seine Hoffnung allein auf ihn gründet. Auch die uns noch anklebenden Schwachheiten, von denen uns seine Geisteszucht nach und nach befreien will, können diese Gottestat nicht umstoßen. Auch ein schwaches Kind ist doch ein Kind; auch ein krankes Kind ist doch ein Kind des Vaters, mit Kindesrecht und Kindeshoffnung. Welch köstlicher Trost für arme, schwache, elende Kinder! Wir wollen ihn mit beiden Händen fassen und festhalten. Das gibt Kraft und Frieden.

Das *Andere* aber, das der Herr uns damit sagen will, ist nicht minder wichtig. Auch wer gebadet ist, *muß doch sich wieder und wieder die Füße vom Herrn waschen lassen*. In unserem Wandel auf dieser sündenvollen Erde geht es eben *bei keinem Christen* ohne mancherlei Befleckungen ab. Wie ein Wanderer keinen Tag ohne Bestäubung oder Beschmutzung seiner Füße pilgern kann, wie er jeden Abend die Schuhe reinigen, die Füße waschen muß, wenn er rein und anständig erscheinen will, so der Christ, *so jeder Christ* in seinem Wandel vor Gott. Auch der beste Mensch lebt nicht einen Tag so heilig, so vollkommen, daß er der Vergebung entbehren könnte. Jeder hat, wenn er ehrlich ist, täglich für bewußte und unbewußte Fehler wieder die Reinigung zu suchen. Dieser einfachen, klaren Lehre des Herrn gegenüber muß man sich wundern, wie neuerdings Leute allen Ernstes die Behauptung aufstellen und predigen können: Wer glaubt, er sei heilig, der ist es auch; für dessen Wandel übernimmt der Herr die Verantwortung; der sündigt überhaupt nicht mehr! “ – Hat mir doch vor einiger Zeit ein Freund

mitgeteilt, daß sein Freund, der Pfarrer X, der diesen „neuen Weg der Heiligung“ eifrig predigt, ihm gesagt habe, *er sei sich seit langer Zeit keiner Sünde bewußt!* Ich gestehe offen, dieses Wort hat mich erschüttert. Wer solches von sich glaubt, befindet sich in schwerem Irrtum über sich selbst, wer es aber andern predigt, der verwirrt die Seelen und richtet großen Schaden an. – Allen elf Jüngern sagte der Herr: *Ihr seid rein*, und *allen* sagte er, daß sie nötig hätten, die Füße zu waschen. Damit ist nicht nur allen Christen der „Born des Heils wider die Sünde und Unreinigkeit“ gezeigt, sondern auch angedeutet, daß unser Auge sich dem täglichen Bedürfnis der Reinigung nicht verschließen dürfe. Der Weg der Heiligung setzt sich fort bis zum Grabe. Nicht durch Ignorieren unseres Elendes, sondern durch Erkennen unserer Fehler, Mängel und Schwachheiten, durch Bereuen, Beweinen und Überwinden derselben, wachsen wir am inwendigen Menschen, – in der Heiligung. Alles Leben, auch das geistige, fängt klein an und muß sich entwickeln. Die rechten Bedingungen zum Wachstum besitzen und benützen (das Wort und das Gebet), die Störungen der regelmäßigen Entwicklung vermeiden, in herzlicher Treue gegen den Herrn und Wachen gegen die Sünde: das ist es, was wir zu üben und zu predigen haben, – das ist der biblische Weg der Heiligung. Es ist *ein schmaler Weg*. Es geht auf demselben nicht so triumphierend her, wie man es auf dem neuen Wege“ rühmt. Es geht durch tägliche Selbstanklage, Buße und Reinigung in Christi Blut hindurch. *Aber es geht dabei vorwärts.*

Die andere bedeutungsvolle Handlung des Herrn an diesem Abend ist die *Einsetzung des Abendmahls*. Das Abschiedsmahl des Herrn, bei dem die Fußwaschung vorkam, war die Feier des Passahmahles, zum Andenken an die Verschonung Israels bei dem Strafgericht über Ägypten und an die gnädige Errettung aus der dortigen Knechtschaft. Da nahm der Herr Brot, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: „Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird;“ er nahm den Kelch, gab ihnen den und sprach: „Trinket alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bandes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dies tut zu meinem Gedächtnis.“ Dem alttestamentlichen Erinnerungsmahl der Errettung stellt er ein neutestamentliches Mahl gegenüber als ein Gedächtnismahl seines Todes. Das Gedächtnis seiner Gemeinde an ihn soll also vor allem ein Gedächtnis; an seinen Tod sein. Warum? Weil sein Blut das Blut des neuen Bundes ist; weil es vergossen ist zur *Vergabung der Sünden*. Ein neuer ewiger Bund zwischen Gott und den Menschen kann nur zustande kommen auf

Grund der Vergebung der Sünde; Sündenvergebung aber kann allein das Blut Christi bewirken. Hier stellt uns also der Herr sein Sterben, sein Blutvergießen als den Hauptzweck seines Werkes, die Hauptsache seines Lebens hin. Seinen gebrochenen Leib und sein vergossenes Blut sich aneignen, *als für uns* hingegeben, das ist die Bedingung zum Eintritt in den neuen Bund und zugleich die Lebenskraft der Bundeskinder. So faßt also das Abendmahl das ganze Evangelium in bedeutungsvoller Weise zusammen. Es sagt uns, was der Herr an uns tut: Durch sein Sterben kommt der neue Bund der Sündenvergebung zustande; durch seine Selbstmitteilung empfängt die Menschheit neues göttliches Leben. Es sagt uns, was wir zu tun haben: Durch gläubiges Ergreifen des für uns bezahlten Lösegeldes wird uns Sündenvergebung, Rechtfertigung zu Teil; durch gläubiges Aufnehmen des Herrn in uns empfangen wir neues Leben, Leben der Heiligung.

Wie schmerzlich ist es nun aber, zu sehen, wie dieses heilige Vermächtnis des Herrn zum Zankapfel der Kirchen geworden ist. Wie ist es dem Satan gelungen, hier Zerstörung anzurichten! Wie manchem redlichen, hungern- den Gotteskinde wird doch der Genuß des Abendmahles verkümmert, weil unverständige Eiferer es unsicher und ängstlich gemacht haben. Manche Leute mögen gar nicht mehr zum Abendmahl gehen, weil sie fürchten, sie nehmen es nicht recht. Möchte doch Christi erbarmende Liebe verstanden werden und sein Sinn wieder mehr zur Geltung gelangen unter seinen Gläubigen. Möchten doch sie den Mühseligen und Beladenen nicht mehr den Weg verzäunen mit ihren Menschensatzungen den Weg, den der Herr so freundlich geöffnet, den er so lieblich gebahnt, daß auch Toren (die Einfältigen) nicht sollten irren können.

Es liegt mir ferne, hier eine ausführliche Abhandlung über das Abendmahl schreiben zu wollen. Noch weniger maße ich mir an, die Reformatoren und ihre Lehre zu kritisieren. Aber ein kurzes Wort des Friedens, nicht für die Gelehrten, sondern für die Armen und Einfältigen will ich hier noch beifügen.

Das Abendmahl ist vor allem ein *Mahl der Liebe, der Liebe des Herrn zu uns* verlorenen Menschen. Wie er dort seinen Jüngern sagte: „Mich hat *herzlich* verlangt, dies Abendmahl mit euch zu essen,“ so verlangt ihn fort und fort, zu jedem armen Menschen „einzugehen und das Abendmahl mit ihm zu halten,“ d.h. ihm sich selbst zu geben, und damit Frieden und Freude, Trost und Kraft. Es ist auch ein *Mahl der Liebe des Sünders zu seinem Retter*. Tut das zum Gedächtnis an mich.“ Da soll ein erlöstes Gotteskind

seine Liebe zum Herrn bezeugen, erneuern, stärken. Es soll ferner ein Mahl sein *der Liebe aller Gotteskinder zueinander*. Solange es sündige Menschen auf Erden gibt, die im Glauben an Christi Sterben ihr Leben gefunden haben, sollen sie sich um diesen Tisch in Liebe sammeln und ihr Zusammengehören als Reichsvolk hier sichtbar darstellen.

Doch ist das nicht alles und noch nicht das Wichtigste. Wer Evangel. Joh. Kap. 6 und 1.Kor. Kap. 11 liest, muß erkennen, daß Christus im Abendmahl *seinen Leib und sein Blut wirklich und tatsächlich geben will*. Wäre das nicht der Fall, so hätte sich der Herr bei dieser so wichtigen Sache wiederholt sehr unklar ausgedrückt. Wir müssen daher seine Worte nehmen, wie sie lauten, auch wo sie uns Geheimnis sind.

Daß der Herr im Abendmahl sich selbst und die Frucht seiner Erlösung mitteilt, das nehmen nun auch alle evangelischen Kirchen an.

Darüber ist kein Zank. Die Abweichungen der Kirchen voneinander in Bezug auf diesen Punkt sind unbemerkt gering. Aber worüber streiten sie sich denn? Darüber, *wie* sich der Herr beim Abendmahl den Seinen mitteilt. Was wir beim Abendmahl empfangen, ist klar und unbestritten; aber wie wir es mit Brot und Wein empfangen, darüber gehen die Ansichten auseinander.

Luther sagt: *In, mit und unter* den äußeren Zeichen genießen wir Christi Leib und Blut. Calvin sagt: Vom Himmel her, wie die Sonne ihre Strahlen zu uns sendet, teilt sich der Herr den Seinen mit. Wer hat da Recht?

Wir wollen uns doch diesen Punkt etwas genauer ansehen.

Als bei der Einsetzung der Herr seinen Jüngern das Brot und den Kelch reichte, sagte er: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Die Jünger aber sahen den Herrn noch lebendig vor sich und wußten, sein Blut rulle noch in seinen Adern. Was wäre natürlicher gewesen, als daß sie ihn gefragt hätten, wie sie das verstehen müßten? *Aber sie fragten ihn nicht*. Sie wußten, daß sie mit einem wunderbaren Herrn zu tun hatten, dessen Wesen und Tun göttlich, geheimnisvoll unbegreiflich für die Menschen war. Sie verstanden damals gewiß nicht, wie der Herr es meinte mit dem Brot und mit dem Wein, mit seinem Leibe und seinem Blute. Allein sie zweifelten auch keinen Augenblick an dem, was ihr Herr ihnen sagte. Sie ahnten wohl seine Gedanken und *glaubten seinen göttlichen Worten*. Als der Herr nach seiner Auferstehung sie sichtbar verlassen hatte, da traten viele ernste Fragen an die Apostel heran. Man lese nur die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe. *Die Frage aber*, wie man das Abendmahl *verstehen* müßte, wie sich Christus mit den äußeren Zeichen verbinde, wurde auch

nicht einmal laut. Weder die Apostel selbst, noch ihre Gemeinden beschäftigten sich mit dieser Frage. Man genoß das Abendmahl oft, jeden Sonntag. Man hielt es für ein hohes, heiliges Vermächtnis des Herrn; aber man erklärte das heilige Geheimnis nicht, man nahm es als göttliches Geheimnis hin. *Der Herr hat es nicht erklärt*, darum wollte und konnte niemand eine Erklärung geben.“ Man begehrte sie gar nicht.

Die Reformatoren glaubten das tun zu können und zu sollen. Sie wollten nicht nur das heilige Vermächtnis des Herrn der Christenheit wieder rein überliefern, sondern sie wollten der falschen Lehre der römischen Kirche gegenüber zugleich die rechte Lehre darüber aufstellen und uns sagen, wie wir uns den Vorgang der Vereinigung Christi mit den Elementen zu denken hätten. Da gingen aber alsbald die Wege auseinander. So viele Reformatoren auftraten, so viele Ansichten vom Abendmahl gab es. Scheint es nicht, als ob der Herr uns damit sagen wollte, daß die Erklärung dieses Geheimnisses nicht in unseren Bereich gehöre? Wir wollen die edlen Männer der Reformation nicht meistern. Wenn man uns aber fragt, welcher von ihnen eine völlig genügende *Erklärung dieses Wunders* gegeben habe, so antworten wir getrost: *Keiner*, so wenig als irgend jemand bis heute das Geheimnis der Vereinigung göttlicher und menschlicher Natur im Menschensohne selbst „erklärt“ hat. Oder darf sich jemand vermessen, zu sagen: So und nicht anders kann und konnte es sein?

Genug sei uns, daß wir wissen, was wir im Abendmahl empfangen; das „wie“ dürfen wir getrost dem Herrn überlassen. Wie eine Mutter ihr Kind, dem sie das Leben gegeben hat, mit ihrem eigenen Blute nährt, so will der Herr die, die durch seinen Geist wiedergeboren sind, mit seinem eigenen Leben speisen. „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben.“ „Nehmet, esset, das ist mein Leib; nehmet, trinket, das ist mein Blut.“ Lassen wir uns diese Worte nicht verkümmern. Wo immer das Abendmahl nach *Christi Einsetzung und im Glauben an ihn* gefeiert wird, da gehe du getrost zum Abendmahl. Nimm es nicht aus der Hand des Pfarrers; frage nicht, wie er es erklärt. *Nimm es aus der Hand deines Heilandes. Gehe im Geiste zu ihm, bitte ihn, es dir zu geben nach dem Sinn, wie er es verstanden, mit dem ganzen vollen Segen, den er hineingelegt hat; dann empfängst du es vielleicht nicht nach lutherischer und nicht nach reformierter Kirchenlehre – aber du empfängst es recht.*

Laß dich auch nicht durch die äußere Form beeinflussen. Es ist zwar dem frommen Gemüte Bedürfnis, das Heiligste in feierlichster Form zu empfangen. Doch sehen viele aufrichtige Gotteskinder zu viel auf die äußere Form.

Sie nehmen das Abendmahl lieber nicht, als daß sie es in einfacher Weise nähmen. Das ist nicht recht. Schau doch einmal die Form an, die Christus beobachtete, als er das Abendmahl einsetzte! – Ob man Hostien oder Brot, weißen oder roten Wein benützt; ob man dabei sitzt oder steht oder kniet; ob dabei Lichter brennen oder nicht; ob ein besonderer Beichtgottesdienst vorangeht, oder ob nur ein Sündenbekenntnis unmittelbar vor dem Abendmahl betend vom Pfarrer gesprochen wird; ob man die Einsetzungsworte jedem Einzelnen wiederholt, oder sie nur einmal beim Anfange spricht; - das alles kann den Segen des Abendmahls weder vermehren, noch vermindern. *Der wahre Segen richtet sich nicht nach unserem Gefühl.* Das Gefühl ist leicht erregt und verfliegt wieder leicht. Der wirkliche Segen bleibt als stille Kraft. Auf diese kommt es an, nicht auf die augenblickliche Rührung. Mit dem Herrn selbst müssen wir zusammenkommen, er muß sich uns mitteilen und das kann geschehen ohne viel äußeres Formenwesen. Das Eine, das hier Not ist, ist allein der demütige, bußfertige, hungernde Glaube. Den aber können die edelsten Formen nicht geben, wo er nicht mitgebracht wird. „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist schwindet, da klammert man sich an die Formen an und erhebt sie nach und nach zur Hauptsache. So war es zu allen Zeiten.

Damit ist auch schon angedeutet, in welcher Herzensstimmung man sein soll, um das Abendmahl würdig zu genießen. Paulus sagt: „Wer unwürdig ißt und trinkt, der ißt und trinkt ihm selber ein Gericht.“ Dieses Wort wird denn auch gewöhnlich von den Pfarrern besonders betont. Nicht selten aber bleiben die Abendmahlsgäste im Unklaren darüber, was zum würdigen Genuß nötig ist. Ja manche sind in vollständigen Irrtum darüber. Es ist mir öfter begegnet, daß Leute das Abendmahl gerne genommen hätten, es aber nicht taten, weil sie glaubten, nicht recht dazu vorbereitet gewesen zu sein. Frägt man dann aber, warum sie nicht vorbereitet waren, oder was sie unter Vorbereitung verstehen, so heißt es gewöhnlich: „Ich hatte eine recht schlimme Woche. Ich konnte nichts lesen, fast nicht beten, allerlei Dinge haben mich zerstreut, aufgereggt, irritiert. Ich bin diese Tage so wenig fromm gewesen, daß ich so nicht zum Abendmahl gehen darf, ich wäre nicht würdig.“ Wem sind nicht schon solche oder ähnliche Bekenntnisse entgegengetreten? Die Selbstgerechtigkeit steckt eben tiefer, als man glaubt. Man möchte sich selbst ein bißchen schmücken; sich ein wenig mehr zusammennehmen als sonst: etwas mehr beten als gewöhnlich, und wenn man dann mit sich selbst glaubt einigermaßen zufrieden sein zu

können, dann hält man sich für würdig, zum Tische des Herrn zu gehen. Und doch ist gerade diese Gesinnung dem Herrn mißfällig; sie gerade macht den Menschen unwürdig vor dem Herrn. *Sünder ruft* der Herr zu sich; Sünder, die ihre Unreinheit erkennen, ihre Schwachheit fühlen, ihre vielen Fehler bereuen, ohne sie zu vertuschen; Sünder, die über sich Leid tragen, die nach Kraft und Stärkung sich sehnen, die da wissen, daß sie selbst sich nicht helfen können, daß nur der Herr mit seiner Kraft ihre Unarten heilen kann. Der Arme, der nichts Gutes bringen kann, der nur Schuld an sich sieht; der leidtragende, reuevolle, bußfertige Sünder, der nur des Herrn Gnade begehrt, der nur auf sein Erbarmen hofft: der allein ist dem Herrn angenehm, der ist recht würdig. In der Erkenntniß unserer Unwürdigkeit besteht unsere Würdigkeit vor dem gnädigen und barmherzigen Gott.

Nach dem Abendmahle spricht der Herr, teils noch im Saale, teils auf dem Wege nach Gethsemane *die herrlichen Abschiedsworte*, die uns Johannes vom 14-16. Kapitel aufbewahrt hat, und die mit dem ergreifenden hohenpriesterlichen Gebete im 17. Kapitel sich abschließen. Wir können sie hier nicht besprechen; sie allein geben Stoff zu einem Buche. Jedes einzelne Wort ist eine köstliche Perle. Der Herr geht der Schlachtbank, der Opferstätte entgegen. Die Welt stößt ihn aus. Sie wird auch seine Jünger hassen, verfolgen, ausstoßen. Sie werden über ein Kleines seine sichtbare Nähe nicht mehr genießen dürfen. Sie müssen ihn aber bald sehen in den Händen des Fürsten dieser Welt, gerechnet unter die Übeltäter. Dieser dunkle Hintergrund diktiert die Worte; für ihn sollen sie Trost bieten, ihn erhellen. – Er scheidet nicht für ewig von ihnen. *Er geht zum Vater*. Dort im lieben Vaterhause bereitet er Wohnung auch für sie; dort werden sie wieder mit ihm auf ewig vereint, ihn ewig schauen und besitzen. Auch in der angstvollen Welt läßt er sie nicht Waisen; er kommt unsichtbar zu ihnen; er wird durch den Geist des Trostes in ihnen wohnen. Ihr inniger Verkehr soll nicht abgeschnitten sein; sie dürfen mit ihm reden, zu ihm beten, und er werde sie hören, ihnen antworten. Auch nach seinem Weggange gelte es, ihn zu lieben, seine Gebote zu befolgen, in ihm zu bleiben, in seiner vollsten Gemeinschaft zu leben. Dadurch werde er sie dann, wie der Weinstock die Reben, fruchtbar machen, daß durch sie der Vater, der sie selbst liebt, hoch geehrt werde. Sie sollen, im Blick auf ihre noch große Ungeschicklichkeit, sich keine Sorge machen, denn der Heilige Geist werde sie erleuchten und befähigen. Sie sollen nie verzagen, sondern daran

gedenken, daß nicht sie ihn, sondern daß er sie erwählt habe, aus freiem Erbarmen, mit voller Kenntnis ihres Wesens. Auch vor der Welt sollen sie nicht erschrecken; denn einen starken Bundesgenossen hätten sie auf ihrer Seite, den Geist der Wahrheit. Der werde die Welt strafen, sie richten, so daß sie sich des Bewußtseins ihrer Sünde, ihrer Ungerechtigkeit, ihres wartenden Gerichtes nicht ent schlagen könne. Ihr Geschrei sei das von überwundenen Feinden. „Seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Und nun spricht der Herr das heilige Gebet. Das letzte Wort im Jüngerkreise richtet er an den Vater. Er legt an das Herz seines Vaters seine Jünger, die um ihn stehen, und alle die, die bis ans Ende noch sich ihnen anschließen werden.

Seine Aufgabe steht vollendet vor ihm. Er hat des Vaters Willen getan, ganz getan. Er hat seinen Namen verklärt. Er steht mit seinem Geiste „nicht mehr in dieser Welt;“ er steht auf dem Standpunkt des vollbrachten Sieges! – Wahrlich, nie hat ein Mensch also geredet und also gebetet, wie dieser Mensch! Wahrlich, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens.

Doch wir müssen abbrechen. Treten wir nun mit dem Herrn auf den geheimnisvollen Schauplatz seines Kampfes: Gethsemane!

5. Der Entscheidungskampf mit der Macht der Finsternis.

Wir stehen vor dem tiefsten Geheimnis der evangelischen Geschichte. Wir sahen den Herrn vom Verklärungsberge an mit ruhigen, festen Schritten Jerusalem zugehen. Wir sahen ihn auf dem Wege in majestätischer Weise seine größten Machttaten vollbringen und die tiefsten Wahrheiten über seine Person aussprechen. Wir hörten ihn mit göttlicher Ruhe von seinem Leiden, Sterben, Begräbnis reden. Wir waren Zeugen seines überlegenen, königlichen Auftretens unter seinen Feinden in Jerusalem. Wir begleiteten ihn in den Saal zum Passahmahl und sahen, wie er das Abendmahl einsetzte, wie er seinen Jüngern sein Blut, als schon vergossen, darreichte, sein Sterben, als schon vollendet, mit den seinen feierte. Wir hörten seine unbeschreiblich schönen Abschiedsworte und erquickten uns an dem Strom des Friedens, der wie Wasser des ewigen Lebens von ihm ausging. Wir hörten ihn mit seinem Vater reden, als ob der Feind schon überwunden, der Sieg über die Welt und ihren Fürsten schon errungen, – als ob schon alles siegreich zu Ende geführt wäre. Mit göttlicher Hoheit, himmlischem Frieden, übermenschlicher Ruhe und Würde sahen wir ihn bisher dem Leiden entgegengehen. –

Und was sehen wir jetzt? Welch ein Kontrast! Welch unbegreifliche Ver-

änderung! In den Garten eingetreten, läßt der Herr die Jünger am Eingang zurück mit der Ermahnung, zu wachen und zu beten, daß sie nicht in Versuchung fallen. Mit seinen drei Vertrautesten, Petrus, Jakobus und Johannes, tritt er tiefer in den Garten hinein. In ihrer Mitte fängt er an zu *trauern*, zu *zittern* und zu *zagen*, und sagt ihnen: *Trauerumfängen ist meine Seele bis zum Tode*. Der Mann, dessen Wort die Elemente der Natur gehorchten, vor dem der Tod floh, der keine Furcht kannte, – der steht jetzt vor schwachen Jüngern klagend, trauernd, zitternd, zagend! Sein ganzes Wesen bebt und schaudert; unaussprechliches Weh drückt sich in seinem Angesicht aus; eine Beklemmung, eine Bangigkeit, eine Angst, ein Todesweh, – *ein Zagen bis zum Zusammenbrechen* – eine Erschütterung seines Leibes und seiner Seele bis zum Erliegen, bis zum Vergehen erfaßt ihn! – Er kann nicht bleiben. „Wachet und betet mit mir,“ sagt er seinen Jüngern, und *reißt* sich los von ihnen einen Steinwurf weit. Er muß jetzt ganz allein sein mit seinem Vater. – Er fällt auf die Knie und schreit aus der Tiefe seines Herzens, daß es weit durch die dunkle Nacht hallt: „Vater, Vater, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von deinem Kinde!“ Er fällt aufs Angesicht, er liegt auf der Erde, wie ein Wurm, und ruft „mit starkem Geschrei und Tränen“ „dieselben Worte“: Abba, Vater, es ist dir alles möglich; wenn es möglich ist, so befreie mich von diesem Kelche; wenn es einen andern Weg zur Erlösung gibt, so wähle einen andern, nicht den furchtbar schaurigen – *doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe*.“ Doch der Himmel bleibt verschlossen. Kein Lichtstrahl des Trostes, kein Wort der Erquickung vom Vater kommt. Das namenlose Weh bleibt ungestillt!

Der Herr steht auf, geht zu seinen drei Jüngern, hoffend aus ihrem gemeinsamen Gebet einen Trost zu empfangen. Umsonst! Sie schlafen vor Traurigkeit. Mit flehentlicher Bitte ermahnt er sie, ihn jetzt nicht allein zu lassen, mit ihm zu wachen und zu beten, und geht abermals an denselben Ort. Er wirft sich wieder in den Staub; er betet wieder dieselben Worte; er betet *heftiger*; er muß die Nacht durchbrechen; er muß an das Herz seines Vaters dringen, er muß eine Antwort haben. – Aber der Vater antwortet nicht. Auch dieses Mal verhallt sein Schreien in der einsamen, schweigenden Nacht. Kein Tröpflein Trost erquickt den müden Dulder. Die Wassergewogen der Angst wachsen, und der Vater läßt schweigend sein Kind ringen. Nochmals eilt er zu seinen Jüngern, und nochmals muß er seine gänzliche Verlassenheit erkennen.

Zum dritten Male stürzt er in die dunkle Nacht, an den einsamen Ort.

Und es kam, daß er mit dem Tode rang.“ „Es war aber sein Schweiß wie Tropfen dicken Blutes, die fielen auf die Erde“ – Der Tod schauert durch seine ermatteten Glieder. Die Fluten der Angst steigen aufs Höchste, sie gehen über sein Haupt. Das Blut tritt aus dem Körper hervor und rinnt in dicken Tropfen auf die Erde! Welch unbegreifliches, unerhörtes Leiden ist doch das! Er ist am Erliegen. Er betet dieselben Worte wieder. Aber sie waren wohl nur noch ein Wimmern, ein Winseln (Jes. 38,12-15) Wird diesmal das ergreifende „Abba, Vater“ durch die Nacht zum Himmel dringen? Wird auch diesmal der Vater schweigen können? Muß ihm nicht sein Herz brechen über so entsetzlicher Angst, so unbeschreiblichem Weh, das auf dem Sohne des Wohlgefallens lastet? O hätten wir in jener Stunde in des Vaters Herz sehen können! – Er *konnte* nicht antworten! Warum? Davon wollen wir nachher reden. Hier aber wollen wir in tiefer Demut einschalten:

O Herr, was du erduldet,
War alles *meine* Last.
Ich, ich hab es verschuldet,
Was du getragen hast. –

Der Vater verkehrte nicht selbst mit dem geliebten Sohne, der anstatt der Sünder im Gericht stand. Aber *etwas tat er*. „Es erschien ihm ein Engel und stärkte ihn.“ Welche Botschaft der Engel dem Heiland brachte, wie er ihn stärkte, wissen wir nicht. Doch dürfen wir uns ja wohl darüber unsere Gedanken machen. Und so denke ich mir, der Engel habe dem Heiland sagen dürfen, daß des Vaters Auge mit unendlicher Liebe ihn begleite; daß auch jetzt, da er ihn verlassen müsse, da die Gewitter des Gerichtes über ihn hereinbrechen müssen, sein Angesicht hinter den Wolken über ihm leuchte; daß er im Erliegen siegen und einer gefallenen Welt eine ewige Erlösung erwerben werde. – Jedenfalls sehen wir den Herrn von da an gerüstet, getröstet, gestärkt und seinen Weg durch die Leidensflut wandeln wie ein Held.

Wer nun mit offenem, teilnehmendem Herzen dieses Seelenleiden des Herrn in Gethsemane betrachtet, dem ist es Bedürfnis, *darüber* nachzudenken und auf *die* Frage Antwort zu suchen: Woher kam doch dieses beispiellose Leiden des Herrn? Woher dieser unbegreifliche Wechsel seiner Stimmung zwischen dem hohenpriesterlichen Gebet und dem sich gleich daran anschließenden, ihn bis zum Zagen, bis zum Erliegen erschütternden Seelenkämpfe? – Auch wir wollen dieser Frage näher treten. Sie wird zwar ihre volle Antwort erst in der Ewigkeit finden; denn kein Menschenverstand

wird je die ganze Tiefe dieses Leidens erklären. Dennoch ist es der Mühe wert, darüber nachzudenken. Und was der Herr im Lande des Stückwerks an Erkenntnis seines Erlösungswerkes seinen Erlösten schenken kann, das möge er in Gnaden uns und andern mehr und mehr zu unserem Trost und zu unserer Kraft schenken!

Was bei dem Herrn als Ursache seines Seelenleidens in ein Ganzes zusammenfloß das können wir, soweit wir es erkennen, nur in einzelnen geteilten Strahlen überschauen und uns vergegenwärtigen. Und da wollen wir mit dem Naheliegenden beginnen und von der Oberfläche in die Tiefe zu dringen suchen.

a) Es ist natürlich, daß wir uns zuerst vor Augen stellen, *was für ihn der nun bevorstehende Tod sein mußte*. Der Tod ist der König der Schrecken. Das schon für uns, die wir doch, als Sünder, an den Tod gewöhnt sind. Unser Leben ist ein langsames Sterben. Der Tod wohnt in uns mit der Sünde und arbeitet fort und fort an der Zerstörung unseres Lebens. Jede Krankheit ist ein Regen des Todes in uns. Siehe einen jungen, gesunden Menschen in der Blüte seiner Jahre und seiner Kraft an, und stelle neben ihn einen Greis, da siehst du die Arbeit des Todes klar. Der Greis ist schon halb gestorben. Seine Körperkraft ist geschwunden, sein Geist hat abgenommen, sein Seelenleben, sein Empfinden wird schwächer. Er gleicht einem welkenden Baum, einem erlöschenden Licht. An ihm hat der Tod nur noch geringe Arbeit zu tun. Ein Kind und ein Greis stirbt leichter, als ein Mensch in der Blüte seiner Kraft. Ein kraftvolles Leben zu knicken, dazu braucht es eines stärkeren Stoßes. Aber auch der gesündeste, kräftigste Mensch trägt den Keim des Todes in sich, weil die Sünde in ihm wohnt. Kein Mensch ist absolut gesund, weil keiner heilig, sündlos ist. Obgleich wir nun aber so im Sterben leben, so mit dem Tod verwandt sind, daß er geradezu über uns herrscht und wir ihm machtlos unterworfen sind, so ist er doch noch ein Gegenstand der Furcht, des Schreckens, das Widernatürlichste das wir kennen. Der Tod ist von Natur jedem Menschen ein Grauen.

In wie viel höherem Maße mußte er aber das für den Heiland sein! Er hatte mit dem Tode nichts Verwandtes, weil er ohne Sünde war. Er war auch seiner Menschheit nach für das ewige, himmlische Leben reif. Sein Empfinden gegen die Unnatur des Todes war unendlich viel tiefer, als das unsrige. Die Sünde stumpft unser Gefühl ab. Das war bei ihm anders. Er war der einzige Mensch, der das Bittere, das Demütigende, das Unnatürliche des Todes ganz erkannte. Er trug den Tod, als Stachel der Sünde, nicht in sich, daher konnte er sich auch nicht daran gewöhnen. Für

ihn war er ein Feind, der von außen kam, der kein Recht an ihn hatte. Er war ganz gesund, der einzige gesunde Mensch, der über die Erde ging. Sein Leben brechen zu lassen, war für ihn deswegen auch etwas, das wir uns gar nicht vorstellen, von dem wir kaum etwas ahnen können. Es war der denkbar größte Widerspruch zu seinem ganzen Wesen. In ihm wohnte nur Leben, gesundes, heiliges, göttliches Leben. Und das sollte nun dem Tode überliefert werden!

Doch das ist noch nicht alles. – Er trug in sich das Bewußtsein, daß „*Durch ihn* und zu ihm“ alles geschaffen war, was geschaffen ist; daß er der Lebensfürst war, dem alles Lebendige sein Bestehen verdankt. Und nun sollte er selbst dem Tode sich unterwerfen, dem völligen Gegensatz, seines Wesens! Wir können in unserem gefallenem, geknechteten Dasein uns unmöglich vorstellen, welch ein Grauen das heilige Wesen des Herrn dabei erfassen *mußte*, als er nun vor dem Schritte stand, sich als das vollkommene Licht in die vollkommene Finsternis zu ergeben. Wir haben für dieses Gefühl gar keinen Maßstab.

Noch mehr. Der Heiland sollte den Tod schmecken, nicht als einen gewöhnlichen Tod, sondern als das Gericht über die ganze gefallene Sünderwelt. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Auch unser Sterben ist ein Gericht über unsere Sünde.

Wer Vergebung der Sünde hat, für den mag die Auflösung im Tode wohl auch noch mit Schauern verbunden sein, denn der Tod gehört eben nicht zu unserem ursprünglichen Wesen; allein für einen solchen, mit Gott versöhnten Menschen ist das Sterben doch etwas ganz anderes. Der Stachel ist weggenommen, das Gericht steht nicht mehr dahinter, es ist bereits geschehen, die Aussicht ist frei und friedlich: es ist ein Heimgang des Kindes zum Vater. – Anders ist der Tod eines Menschen, der in seiner Sünde stirbt. Da bleibt der entsetzliche Stachel. Das Gericht macht sich im Gewissen geltend. Nicht nur der widernatürliche Weg ist da schaurig, sondern das Ende des Weges, der Zorn Gottes ergießt seine Strahlen ins Gewissen. – *Diesen Tod* anstatt der Sünder hat der Heiland schmecken müssen.

Ja, nicht nur den Tod *eines* Sünders mit seinem Gerichtsstachel, sondern den Tod für eine Welt voll Sünder, das Todesweh, die Gerichtsangst von Millionen sollte ihn, ihn *allein* treffen, damit *sie im Frieden sterben* könnten!

Von hier aus befremdet uns das Zittern und Zagen, der blutige Angstschweiß unseres Herrn schon nicht mehr. Ja, wir schauern vor der ungeheuren Tiefe seines Leidens, vor der unberechenbaren Last, die auf seinem

Herzen lag.

Allein das ist noch nicht das Ganze.

b) Was ist es, das unsere Leiden auf Erden lindert und sie erträglich macht? Es ist die Liebe, die wir dabei erfahren, das Mitleid, der Zuspruch des Trostes, die helfende, pflegende, aufopfernde Teilnahme lieber Menschen. Wie ganz anders erträgst du körperliche Schmerzen, wenn du um dein Lager herzliche, teilnehmende Liebe, erbarmende Pflege siehst. Ach, da fühlt man die Schmerzen nur halb, sie tun nicht mehr so weh. Aber auch, wo sie noch heftig brennen, fühlst du doch ein geheimes Glück, weil sie Ursache sind, daß du so viel Liebe und Teilnahme genießest – was macht dagegen unser Leiden auf Erden doppelt schwer? Wenn es *einsam* getragen werden muß, wenn du niemand hast, der dich versteht, der dir ein Wort des Trostes spendet. Wenn gar die Leute, von denen du Teilnahme erwarten dürftest, denen du Liebe erwiesen hast, dich verlassen, dich noch mißhandeln, oder gar die Ursache deiner Leiden sind. Das schmerzt furchtbar.

Nun eben das hat der Heiland in seinem Erlösungsleiden im höchsten Grade zu ertragen gehabt. Er mußte alles Schwere und Schmerzliche, das durch die Sünde auf der Menschheit lastet, aufs Tiefste erfahren. Nicht alle Menschen treffen alle Folgen der Sünde. Aber ihn mußten sie alle treffen, auf daß wir an ihm einen barmherzigen Hohenpriester hätten. „Siehe, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.“ Alle Jünger verließen ihn und flohen. Einer aus ihnen, „das verlorene Kind“, um das der Herr schon lange trauerte, hat ihn verraten. „Der mein Brot ißt, tritt mich mit Füßen.“ Ein anderer, der „Fels“ hat ihn verleugnet und geschworen, er „kenne den Menschen nicht.“ Sein Volk, dessen Hoffnung und Herrlichkeit er war, das er mit so erbarmender Liebe geliebt, dem er so viel Gutes getan, stößt ihn aus, schreit über ihn: Kreuzige, kreuzige ihn! Es mordet ihn, „unter den Übeltätern.“ Zugleich verbirgt der Vater, unter dessen Gericht er steht, sein Angesicht, und läßt ihn die Kelter des Zornes allein treten. Wahrlich auch in diesem Stücke hat nie ein Mensch getragen, was er trug. Wer aber meint, der Herr sei über die menschliche Teilnahme erhaben gewesen, er habe das nicht so wie wir gefühlt und gebraucht, der schau nach Gethsemane und sehe, wie er dort zwischen seinem Vater und seinen Jüngern hin und her wankt und Trost sucht. Der Herr war auch ganz Mensch, und sein Empfinden für alles menschlich Edle war gewiß viel tiefer und reiner, als bei allen andern Menschen. So mußte ihn auch die entsetzliche Undankbarkeit von denen, die ihm so hoch verpflichtet waren, und seine furchtbare Verlassenheit von allen Menschen

aufs Tiefste schmerzen. Ich habe schon weiter oben gesagt, daß es zum Größten gehöre, daß man vom Herrn sagen könne, daß er in den Tod gegangen sei für Menschen, die sein Leiden und Sterben nicht verstanden, nicht für nötig hielten, nicht wollten, sich daran ärgerten, ihn dafür spotteten und schmähten. Und jetzt müssen wir sagen, daß das mit *zum Schwersten* gehörte, das ihn treffen konnte. Man denke sich doch ein wenig hinein in diese furchtbare Einsamkeit, in diese entsetzliche Verlassenheit inmitten der wütenden Feinde, umflutet von den Mächten der Hölle, – und dann schaue man wieder auf sein Zittern und Zagen, da wird es verständlicher!

c) Doch scheint mir das, was wir bis jetzt anschauten, sein Todesgrauen und seine Verlassenheit, noch nicht das Wichtigste zu sein. Die *unermessliche* Schuld der Menschheit, für die er büßend eintreten sollte, und die sich in Gethsemane so, wie nie zuvor, vor sein Auge stellte, – das war dort wohl die tiefste Ursache seines Leidens. Zwar hat der Herr in seinem ganzen Leben die tiefe Verirrung und Verkehrtheit der sündigen Menschen erkannt und darunter gelitten; allein jetzt, in Gethsemane, beim Eintritt in sein letztes und eigentliches Leiden, da sollte er die ganze Schuld der Welt auf einmal zu schauen bekommen. Wir dürfen nicht vergessen, daß der Heiland als Stellvertreter der Menschen im Gericht, mit vollem Bewußtsein dessen, um was sich's handelte, mit ganzer Kenntnis der Schuld, für die er bezahlen sollte, in sein Leiden eintreten mußte. Wir Menschen leiden meistens, ohne Beachtung des Ernstes, der hinter dem Leiden steht. Wir leiden nie mit vorausgehendem, vollem Bewußtsein der Tiefe, die unser Leiden etwa annehmen werde. Ja, wenn mancher ein heranziehendes, schweres Leiden vorher ganz erkennen und überschauen könnte, so würde er vor Angst erliegen. Alle zeitliche Züchtigung und Prüfung hat der gnädige Gott mit einem Schleier bedeckt, so daß wir nur von Tag zu Tag die Sache erkennen und so mit steter Hoffnung im Herzen hindurch geführt werden. Das Leiden an sich ist selten so schwer, als die Vorstellung, die wir uns davon machen, und die Angst, die wir davor haben. – Der Heiland aber mußte anders geführt werden, als er für die Menschen eintrat. Die ganze unermessliche Schuld der Menschheit mußte er kennen, um mit heiliger Beugung unter Gottes Gerechtigkeit die Strafe dafür zu tragen. *Volle Kenntnis der Schuld, Anerkennung der Gerechtigkeit des richtenden Gottes, heiliges Tragen des Gerichtes*: – darin bestand seine letzte Aufgabe.

Und nun denke man ein wenig nach über die Sünde der Welt! Seit sechstausend Jahren wälzt sich die Sünde wie ein schwarzer Strom durch die

Menschheit. Ein Ozean von Sünde ist unsere Erde. Man denke an die himmelschreienden Verbrechen, die seit Jahrtausenden von unzählbaren Menschen begangen wurden. Man denke an seine eigene Sünde und sage sich, daß von den Milliarden Menschen, die über die Erde gingen, auch nicht Einer war, der nicht ein Gericht verdient, der nicht Sünde zu der schon vorhandenen hinzugefügt hätte. Man denke nur, was jeden Tag Böses von der Erde gen Himmel steigt und Gottes heiliges Gericht herausfordert. Ich glaube, daß kein Mensch imstande wäre, den Anblick der Gräueltaten der Sünde, die auf Erden begangen wurden, zu ertragen, – es würde ihn töten.

Diese unermeßliche Schuld der Menschheit mußte aber der Herr in Gethsemane im Geiste schauen. Wie schwarze Gewitterwolken lagerte sich die Sünde über seinem Haupte und füllte den ganzen Horizont. Sie schied ihn jetzt von seinem Vater. Er sah nun, wie wohl nie zuvor, den ganzen unbeschreiblichen Jammer der gefallenen Menschheit, die ganze Flut des Verderbens, das bodenlose Meer der Sünde, die unberechenbare Schuld. Wie sollte da nicht ein Entsetzen sein ganzes Wesen erfassen?

Doch noch nicht genug. Er sollte ja nicht bloß dieses furchtbare Bild sehen, sondern für diese schauerliche Sünde eintreten, dafür bezahlen, die Schuld auf sich nehmen, das Gericht dafür tragen! Er allein kannte den heiligen Gott; er allein konnte auch ermessen, welch entsetzliches Gericht diese Sündenschuld verdiente. Er, der geliebte Sohn, soll dafür zum Fluch gemacht werden! Er soll *zur Sünde*, d.h. zu diesem Häßlichen, Schauerlichen, Teuflischen, das er vor sich sieht, gemacht werden! Er, den bisher keine Sünde berührte, der vor ihr den tiefsten Abscheu hatte, er soll jetzt dieses Furchtbare sich aufladen, sich damit umhüllen lassen; er soll es als sein Eigentum ansehen, sich damit identifizieren. Dieses Werk des Teufels soll er nun zu dem Seinigen machen vor seinem heiligen Vater, und dafür das Gericht Gottes tragen, es heilig tragen! – Wahrlich, wer schon mit seiner eigenen Sünde bebend vor dem heiligen Gott stand, und sich dann den heiligen Menschensohn“ in Gethsemane vergegenwärtigt, der wird von Schauer erfaßt und muß fragen, wie es möglich war, daß der Herr in jener Stunde nicht verging. – Ja, mein Heiland, wenn ich auch nicht alles verstehe, was dort auf deine heilige Seele einstürmte, so begreife ich doch dein Zittern und Zagen, deine Angst, dein Weh!

„Sag an, wie heißt die Richtstatt heiliger Schrecken,
Wo ganz allein in sternenloser Nacht,
Den Kelch des Zorns bis, auf den Grund zu schmecken,

Der treuste Held gerungen und gewacht?
Wo gleich dem Mond bei finstern Nachtgewittern,
Das reinste Herz verging mit Furcht und Zittern,
Belastet mit der Menschheit ganzem Weh? –
Gethsemane!

Gethsemane, in deine stillen Räume
Laß oft mich pilgern aus dem Lärm der Zeit;
Gethsemane, im Schatten deiner Bäume
Gib mir den Frieden, den die Welt nicht beut;
Und kommt dereinst auch mir die bängste Stunde,
Dann bett ich mir auf deinem heiligen Grunde,
Daß ich dem Tod getrost ins Auge seh, –
Gethsemane!“

(Karl Gerok)

d) In dem dunklen Bilde dürfen wir jedoch das Dunkelste nicht vergessen, – *die Macht der Finsternis*. Der Herr selbst macht auf diesen Feind aufmerksam, wenn er kurz vorher in den Abschiedsreden (Joh. 14,30) sagt: „Ich werde jetzt nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, und hat nichts an mir.“ Hat der Teufel in seiner ersten Versuchung den Herrn mit Lockungen angelaufen, so stürmt er jetzt mit seinem finstern Heere durch Schrecken auf ihn ein. Es ist uns nicht gesagt, wie die Macht der Finsternis ihm hier zusetzte; genug aber ist, daß sie jetzt ihren furchtbarsten Kampf gegen ihn entwickelte. Es galt jetzt siegen oder für immer gerichtet sein. Das ganze finstere Geisterheer der Hölle wird ihn in jener bängigen Stunde umgeben und angegrinst haben. Und diesem Feinde, dieser teuflischen Macht sollte er nun überliefert werden; sie sollte ihr Spiel mit ihm treiben, sie sollte ihn *töten* dürfen! Denn der Teufel, der Mörder von Anfang tötete ihn. Ihn müssen wir hinter allem uns denken, das dem Herrn widerfuhr. Er war der wirkliche Führer jener teuflisch erregten Menschenmenge, die den Herrn mißhandelte und kreuzigte. In jener Stunde in Gethsemane hat wohl der Fürst dieser Welt dem Herrn vorgehalten, welch große Beute ihm, dem Teufel, dennoch bleibe; wie die meisten Menschen vor wie nach freiwillig sich ihm ergeben, wie er ihr Mann sei, wie sie von einer Erlösung und von einem Erlöser nichts wissen wollen; wie töricht es sei, für eine Menschheit einzutreten, die zum größten Teile und zu allen Zeiten nur über diese Tat lachen und

spotten werde. So daß sich hier, angesichts des unerhörten Leidens, in das er eintreten sollte, beim Herrn wohl die prophetische Klage erfüllte: „Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und unnütz zu.“ Doch, wie immer wir uns die Anläufe des Teufels denken mögen, – sie werden alles übertroffen haben, was wir uns davon vorstellen können. Die Ewigkeit allein wird uns dieses schauerliche Geheimnis; erklären und erst den rechten Begriff geben von dem unbeschreiblichen Leiden, das der Herr dort für uns ertrug. Da wird auch unser Dank erst den rechten Ton, die rechte Tiefe finden. Da werden wir dann mit vollem Verständnis einstimmen in das neue Lied der viel tausendmal tausend: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft, und Reichtum, und Weisheit, und Stärke, und Ehre, und Preis, und Lob.“

4. Einige Früchte aus Gethsemane.

Gethsemane ist die beste Schule zur Sündenerkenntnis. Die Heilige Schrift sagt uns vom *Zorne Gottes* über alles gottlose Wesen. Viele Menschen können sich nicht recht vorstellen, daß Gott, der doch die Liebe ist, auch zürnen könne. Wenigstens *ihre* Sünden, die ja doch gering seien im Vergleich zu denen anderer Menschen, könnten vom Zorne Gottes nicht getroffen werden, die könne Gott nicht so ernst ansehen. Sie meinen es ja nicht so böse, sie seien eben manchmal schwach; das seien aber ja alle Menschen, und da müsse der liebe Gott Nachsicht üben. So genau könne er es ja gewiß nicht nehmen. *Sie* nehmen es mit der Sünde leicht, darum soll Gott es auch leicht nehmen. Jeder denkt sich eben Gott so, wie er ihn braucht, wie er ihn gerne hätte. Unter diesem Gefühle gehen auch viele Christen dahin, ohne es sich eigentlich klar zu machen. Sie nehmen es mit der Sünde nicht genau, und entschuldigen ihr Böses vor ihrem Gewissen, oder trösten sich mit falschem Trost. *Dabei kommt es nie zu einer aufrichtigen Buße, zu einem wirklichen Leidtragen über sich selbst* und daher auch nie zu *wahrem Trost und Frieden.* Gethsemane aber zeigt uns, wie ernst es der heilige Gott nimmt mit unserer Sünde. Gott *kann* die Sünde nicht ohne weiteres übersehen, auch nicht ohne weiteres erlassen oder vergeben. *Er muß sie strafen, richten,* sein heiliger Wille, sein Gesetz, *muß* aufrecht bleiben. Es muß gehalten werden, oder es muß sich an dem Übertreter rächen durch Strafe, die der Übertretung entspricht. Gott wäre nicht ein *heiliger Gott,* wenn er die Sünde ungestraft hingehen ließe. Damit sein heiliges Gesetz durch richtendes Strafen zu seinem Rechte käme und er doch den reumütigen Sünder nicht strafen müsse, sondern an ihm Vergebung und

Erbarmen üben könne: darum gab er seinen Sohn dahin ins Gericht an unserer Statt, und belegte ihn mit unserer Sündenschuld, richtete an ihm nach seinem heiligen Gesetz unsere Sünde. Wenn du nun von da aus nach Gethsemane schaust und dir sagst, daß auch *deine* Sünde auf dem Herrn lag und ihm Zittern und Zagen, blutigen Schweiß verursachte: da kannst du doch deine Sünden, auch die gering scheinenden, nicht mehr als etwas Gleichgültiges vor Gott ansehen! Wahrlich, wer hier nicht zum Erwachen, zum Ernst, zur Treue gegen Gott, zum Danke gegen den Herrn kommt, der muß ein hartes, kaltes verkehrtes Herz haben. Dem ist nicht mehr zu helfen.

Seine Angst ist unser Friede. Wer sich keinen Begriff davon machen kann, was es heißt, unter Gottes Gericht stehen, in seiner Sünde sterben, der kann es in Gethsemane lernen. Die Geschichte des Sterbens und des Erwachens in der Ewigkeit der Menschen, die trotz der Erlösung in ihren Sünden sterben, wäre gewiß das Furchtbarste, das man hören könnte. Die Gerichtsangst, die Verzweiflung wird alles Denken übersteigen. Der Herr selbst spricht davon in furchtbaren Ausdrücken. Da sei *Heulen und Zähneklappen*; da werde ihr Wurm nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Der Rauch ihrer Qual steige auf von Ewigkeit zu Ewigkeit! – Die Seelenangst des *Gottesmenschen* in Gethsemane, die kein anderer Mensch hätte ertragen können, unter der jeder andere vergangen wäre, – sie tritt ein für dich, sie ist das Lösegeld für deine Angst, ja *sie enthielt deine Verzweiflung*.

Wer nun den Heiland als *seinen* Erlöser im Glauben ergriffen hat; wer mit ihm lebt und mit ihm stirbt, der ist aus der Angst und dem Gerichte herausgenommen, an ihn hat die Todesfurcht keine Macht. Sie darf ihn nicht anfallen, sie ist bereits getragen. Sein Sterben ist ein Entschlafen, sein Erwachen in der andern Welt ein Eingehen zum ewigen Leben. Wie sollte doch da jeder gläubige Christ ohne Aufhören nach Gethsemane blicken! Wie sollte er ohne Unterlaß mit tiefster Rührung dem Herrn danken. Diese Frucht, dieser Erwerb aus Gethsemane ist das Höchste und Köstlichste, was es auf Erden gibt. Der Tod mit seinem Gericht ist der furchtbarste Feind der Menschheit. Die Todesfurcht ist die entsetzlichste Knechtschaft die das Leben aller natürlichen Menschen verbittert. Sie ist der geheime Stachel, der jeden Erdenpilger verfolgt, und ihn nie zu wirklicher Ruhe, zu einem wirklichen Glücke kommen läßt. Ein Schild gegen diesen Feind besitzen, eine Rettung gegen diesen Verfolger haben: das muß ja das Größte auf Erden sein. Erst damit gewinnt das Leben seinen Wert. Erst dadurch kommt

Ruhe und Frieden, die Grundlage jeden Glückes, jeder wahren Freude, in das sonst trostlose Leben. Mit diesem Erwerb besitzt man nicht nur die selige Ewigkeit, sondern auch das irdische Leben. Nur ohne Todesfurcht kann man sich kindlich des Lebens freuen. Alles bekommt oder verliert seinen Wert, je nach dem Besitze oder Entbehren dieser Frucht aus Gethsemane.

Wenn nun aber der Herr so Schweres für uns trug, so Großes uns erwarb, so kann es ihm nicht gleichgültig sein, wie wir uns dazu stellen und verhalten. Es ist ihm nicht einerlei, ob du seine Liebe erkennst, ob du in demütigem, dankbarem Glauben seine Rettertat für dich ergreifst, sie dir aneignest, oder ob du in Leichtsinn und Verblendung kalt daran vorbeigehst, als habest du sie nicht nötig. Es ist ihm nicht gleichgültig um seiner Ehre willen und es ist ihm nicht einerlei um deines Loses willen. Ja, wenn es unserem Gott so ernst ist mit unserer Rettung, wie wir es in Gethsemane sehen, so sollte es auch uns selbst damit etwas mehr ernst sein. Wie hebt sich doch der heilige Ernst Gottes gegen die große Gleichgültigkeit der Menschen ab! Die meisten, die wohl auch selig werden wollen, betrachten das Seligwerden als etwas ganz Selbstverständliches, um das sie nicht zu sorgen brauchten, wofür sie keine Anstrengung zu machen hätten. Wie mancher wird sich am Ende seines irdisch gesinnten, ungöttlichen Lebens in seiner eitlen Hoffnung betrogen sehen! Der Herr sagt: „*Ringet* danach, daß ihr durch die enge Pforte eingehet. Denn viele werden, das sage ich euch, trachten, wie sie hinein kommen, und werden es nicht können“ (Luk. 13,24).

Noch müssen wir das *heilige Vorbild des betenden Dulders* in Gethsemane in Kürze uns vorhalten. Alle Menschen müssen leiden. Keiner darf über die Erde gehen, ohne die Bitterkeit der Leiden zu schmecken. Oft wird die Trübsal schwer, so schwer, daß man glaubt, darunter erliegen zu müssen. Dabei scheint es uns oft, als werde uns im Vergleich mit andern, ungerecht viel aufgeladen. Allein, wir alle leiden als Schuldige und empfangen immer weniger, als unsere Taten wert sind. Nur einer litt unschuldig, an der Statt von andern. Und wie machte er es? *Er betete*. Er trug alles Leiden betend; er ging dem größten Leiden betend entgegen. Nur wenige Worte betete er; aber diese wenigen Worte, die das ganze Evangelium enthalten, ließ er wiederholt „mit starkem Geschrei“ durch die Himmel dringen, und „ist erhört worden.“ Wir würden freilich denken, er sei nicht erhört worden, da er ja des Kelches nicht befreit wurde, sondern das Leiden zu Ende tragen

mußte. Und doch ist er erhört worden, er wurde gestärkt, daß er den Willen des Vaters bis zum Äußersten erfüllen konnte. Auch dem Paulus ging es so. Der Herr nahm ihm auf sein dreimaliges Flehen sein Leiden nicht ab, gab ihm aber die herrliche Antwort: „Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den *Schwachen* mächtig.“ Daraus ergibt sich für uns zweierlei: Einmal das, daß wir auch alles Leiden betend vor Gott tragen dürfen und sollen; daß wir uns zum Voraus in brünstigem Gebet gegen die heranziehenden Fluten der Trübsal wappnen und stärken, uns nie von ihnen unbewacht überfallen lassen sollen. Und dann, daß wir in allen Dingen unsern Willen dem Willen Gottes unterordnen müssen. Wir sollen glauben lernen, daß Gott unser Gebet, wenn es aufrichtig war, doch erhört hat, auch wenn die Erhörung nicht so eintritt, wie wir sie uns vorgestellt und erwartet haben. Nimmt dir der Herr das Leiden, um dessen Abnahme du ihn gebeten hast, nicht weg, so war dein Gebet doch nicht vergeblich. Der Herr hat es erhört und antwortet gewiß darauf, wenn auch in anderer Weise, als du meinst. Es gibt Christen, die glauben, die größte Gnade bestehe darin, ein Leiden, eine Krankheit wegbeten zu können.

Es ist allerdings tröstlich, wenn man auf sein Gebet die bestimmte Antwort, die Hilfe erfährt, die man erbeten hat. Allein es ist nicht immer das Höchste und Beste. Es gehört meistens viel mehr Glauben und Kraft dazu, ein Leiden nach Gottes Willen und seiner Verherrlichung zu tragen, als es wegzubeten.

Machen wir uns doch die Sache ein wenig klar. Die Heilige Schrift sagt, daß wir alle durch *viel* Trübsal ins Reich Gottes eingehen müssen.“ Das ist die Grundregel, die Hausordnung im Reiche Gottes auf Erden. Diese Grundregel hat aber *einen* Zweck, nämlich: „Alle Trübsal, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber *hernach* wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die darin geübt sind.“ Gott will, daß wir dieser *Frucht* der Trübsal teilhaftig werden. Dazu muß er uns in der Trübsal *üben*. Würde er uns aber jedes Leiden auf den ersten Schrei abnehmen, wie wir kurzsichtige Menschen es begehren, so entginge uns einst die Frucht davon, die eben doch von ewigem Werte sein muß. Darum *kann* Gott uns nicht immer nach unserem Sinn erhören, er würde uns schädigen, wir würden einst, wenn die Ewigkeit uns die Erkenntnis öffnet, darüber klagen, wenn er es getan hätte. Also: Gott handelt gegen uns als Vater, als die Liebe, auch dann, wenn er uns nicht so erhört, wie wir es wollen, wenn er uns unter einem Drucke läßt, um dessen Befreiung wir ihn anflehen. Liebt ein Vater deswegen sein Kind nicht, weil

er ihm manchen Wunsch verweigert? Die Schule ist oft eine Last, ein Leiden für das Kind. Dort fangen die Sorgen des Lebens an, welche die frohe Kindheit stören. Und doch ist später jedes gute Kind dankbar, wenn der Vater fest bleibt und sich vielleicht auch nicht durch Tränen erweichen ließ. Der Vater kennt den Ernst des Lebens und sieht die Frucht der Schulleiden voraus. Das Kind aber denkt nur an seine augenblicklichen Freuden und an die Last, die sie stört. Unser Leben aber ist eine Schule für das Himmelreich. Wir denken nur an unsere Sorgen und Leiden, die uns hier das Wohlsein stören, das wir begehren. Unser Vater aber denkt an die Frucht, die uns aus unserer Schule erwachsen soll, und handelt mit uns danach. – Ein verständiger Vater ist nicht hart gegen sein Kind. Es tut ihm auch leid, daß durch die großen Anforderungen der Schule und des künftigen Lebens seinem Kinde so frühe die frohen, glücklichen Kindesjahre verkümmert werden. Er sucht daher in Liebe das Verständnis für die Lage zu wecken und macht dem guten Kinde, das ohne Murren sich fügt, je und je eine Freude. So handelt auch unser Gott. „Nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen.“ Unsere Leiden gehen ihm zu Herzen. Kann er es nicht abnehmen, so erhört er doch unser Gebet. Er schenkt uns Kraft zum Tragen und je und je eine freundliche Erquickung von seinem Angesicht. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel *Gutes* geben denen, die ihn bitten!“ Jedes aufrichtige Gotteskind empfängt auf sein Gebet „gute Gaben“ wenn auch nicht immer das, was es für etwas Gutes hält. Keines darf „beschämt“ (Ps. 74,21) von seinem Angesichte gehen.

Wie ungeschickt und kindisch benehmen sich aber viele Christen! Wenn sie nicht alsbald empfangen, um was sie bitten, so werden sie mutlos, verzagt, kleingläubig, – oft gar ungläubig. Sie meinen alsbald, es sei eben mit den Gebetserhörungen doch nichts. Oder aber, sie meinen, sie müßten erst besser werden, würdiger vor Gott treten können, und das macht sie dann mutlos. Wir können aber vor Gott nichts verdienen, alles ist Gnade. Unser Gott ist auch kein Pedant, wie viele beschränkte Christen ihn verschreien. Er ist ein *Vater* voll Erbarmen, voll Liebe, der sich freut über jedes Herz, das aufrichtig vor ihm ist, und der jeden Menschen *für sich* behandelt, nach seinem Charakter, nach seinem Glauben. Wie wenig kennen doch so viele Christen ihren Gott, sein Herz, seine Gedanken, seine Wege, sein Tun!

Es wäre einseitig, wenn wir den Zweck unserer Leiden *nur* in der *Ewigkeitsfrucht* suchen wollten. Die Leiden sollen *hier* schon etwas erreichen. Sie sind in Gottes Hand auch ein Mittel zu unserer Züchtigung und Erziehung für die irdischen Aufgaben: sie dienen zu unserer Läuterung und im

Besondern zur Entwicklung unseres Gebetslebens. Denn das hat doch wohl schon jeder, dessen Herz auf Gott gerichtet ist, gemerkt, daß er im Leiden mehr, inniger, brünstiger betet, als in guten Tagen. Allein wir wollen nicht weiter davon reden. *Das* aber müssen wir noch hervorheben, *daß wir durch unsere Leiden Gott verherrlichen sollen*. In unserer Trübsal will Gott zeigen – vor Menschen und Engeln, ja vor den Teufeln in der Hölle – wie sehr er einem Menschen das Herz abgewinnen kann; wie dieser Mensch dennoch an ihm festhält, ihn liebt, ihm dient, ihm dankt, – auch wenn er ihn noch so schwer mit Trübsal belastet. Und das scheint mir das Größte auf Erden zu sein. Ja, zu des Herrn Ehre reden, handeln, arbeiten, das ist groß und herrlich; aber zu seiner Ehre leiden, dulden, tragen, das ist noch herrlicher. Wer des Apostels Paulus Arbeit überdenkt, der wird mit Bewunderung erfüllt; wer sich aber seine Leiden um Christi willen vergegenwärtigt, der wird vom Staunen übernommen. In seiner Arbeit ist er groß, in seinem Leiden majestätisch. Erst im Leiden offenbart sich uns und andern, was unser neuer Mensch vor Gott wert ist. Ein Kind weint und verzagt unter der Last, die ein Mann mit Leichtigkeit trägt. Ein kranker Mann wankt und bricht zusammen unter dem, was einen gesunden kaum eine Anstrengung kostet.

Da wir nun keineswegs der Trübsal entgehen können, so wollen wir doch ernstlich und betend danach trachten, *daß uns die rechte Frucht daraus erwachse und daß unser Herr an uns verherrlicht werde*. Wir sind ja im Leiden nicht allein. Wir haben selbst mehr als einen Engel, der uns tröste und stärke; wir haben den Herrn selbst, der bei uns ist alle Tage, bis ans Ende. – „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß dich die Ströme nicht sollen ersäufen; und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden.“ „So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir“ (Jes. 43,1.2.5).

Wir dürfen dieses Kapitel nicht schließen, ohne noch einen Lichtstrahl aus Gethsemane aufzufangen: *Die Offenbarung der Liebe Gottes*. Alle Bibelklärer sind darin einig, daß Christi Leiden in Gethsemane den Schlüssel zu seinem Leiden überhaupt gibt. Aber nicht nur die Tiefe und Schwere seines Erlösungsleidens tritt hier vor Augen, sondern auch die Größe der Liebe Gottes zu der gefallen Welt. Es fällt uns Menschen schwer, uns einen rechten Begriff von der Liebe Gottes zu machen. Bei manchen seiner Eigenschaften fällt es unserm Verstande leichter, weil wir für sie einen

sichtbaren Maßstab haben. So für die *Allmacht Gottes*. Wer das Weltall anschaut, – ja nur den gewaltigen Körper unserer Erde, mit seinem ungeheuren Gewichte, und sich sagt, daß diese Erde im Weltall nur ein Sandkorn ist, daß unzählbare Weltkörper im unendlichen Raume kreisen, die an Größe unsere Erde viele Millionen Male überragen; wer dann daran denkt, daß Gott das alles durch sein Wort erschaffen, und es wie ein Stäublein in seiner Hand hält: der kann zwar das Wesen dieses wunderbaren Gottes nicht fassen, allein er ahnt etwas von seiner unbegreiflichen Macht und Herrlichkeit. Wir schließen von dem sichtbaren Werke auf den unsichtbaren Baumeister. Und wie wenig sehen wir von diesem gewaltigen Werke! Und wie überwältigend ist für uns schon das Wenige, das unser Auge erreicht! Es hilft uns aber, uns eine wenn auch mangelhafte Vorstellung von der Allmacht Gottes zu bilden. – Ebenso ist es mit der *Allweisheit Gottes*. Wer sich sinnend und denkend in die Schönheit, Zweckmäßigkeit, Harmonie, verstandvolle Berechnung und mathematische Genauigkeit der Schöpfung vom Blümlein oder Käferchen bis zu den Sonnenwelten, vertieft; wer den Reichtum des Lebens auf Erden in seiner großartigen Mannigfaltigkeit betrachtet und sich sagt, daß alles von den vier Lebensbedingungen, der Erde, dem Wasser, der Luft und der Sonne abhängt; wer vollends in die Geschichte der Menschheit blickt und durch all den Wirrwarr derselben den ruhig und sicher fortschreitenden, unsichtbaren Willen erkennt, der zu einem bestimmten Ziele hintreibt; wer sich klar macht, daß alle Weisheit und Wissenschaft der Menschen nur darin besteht, die Spuren dieser schöpferischen Weisheit aufzusuchen, zu erkennen, zu verwerten, – und wie wenig seit sechstausend Jahren darin geleistet wurde: der kann sich zwar keinen Begriff machen von dem unbeschreiblichen Wesen dieses großen Gottes; allein er kann doch etwas ahnen von der unermeßlichen Tiefe seines Verstandes und seiner Weisheit. „Die Himmel erzählen die *Ehre Gottes* und die Feste verkündigt seiner *Hände* Werk.“

Für die *Liebe Gottes* aber fehlt uns der sichtbare, in die Augen fallende Maßstab. Zwar könnten wir von den Erweisungen der Liebe Gottes in unserm eigenen Leben aus auf das Ganze schließen. Allein wie wenig erkennen wir eben diese Erweisungen der Liebe Gottes an uns; wie ist unser Auge dafür dunkel geworden! Und wie gering wäre dieser Maßstab, selbst wenn wir in unserm Leben, diesem beschränkten Kreise, alles Eingreifen Gottes klar durchschauen würden! – Wir könnten noch einen andern Vergleich suchen. Wir könnten uns vergegenwärtigen, daß alle die unzählbaren Menschen, die auf Erden leben, und die, die schon vorübergegangen sind,

Liebe im Herzen hatten. Jeder Mensch besitzt ja Liebe. Es ist die Zierde, die Würde, die Herrlichkeit des Menschen nach Gottes Bilde erschaffen, daß er lieben kann, lieben muß, daß die Liebe ein Stück seines Wesens, und zwar das *beste* Stück davon ist. Wenn auch viele Menschen die Liebe verlieren, diesen göttlichen Zug ihres Wesens verunstalten, in Selbstsucht und Haß verkehren, – so war er doch einmal da und in ihrer Kindheit vielleicht sehr lebendig vorhanden. Wir könnten uns erinnern, daß es doch *viele* edle, recht *liebevolle* Menschen auf Erden gibt und gab, Menschen, denen man es auf dem Angesichte liest, deren ganzes Leben es erzählt, daß sie von Gottes Liebe erwärmt, in einem Leben der hingebendsten Liebe ihr Glück finden. Und da es auf Erden keine Liebe gibt, die diesen Namen verdient, *ohne* von *Gott*; – da alle Liebe im Herzen der Menschen ein Tropfen aus der Liebe Gottes ist: so könnten wir uns die Summe davon vorzustellen suchen, – und es gäbe gewiß eine köstliche, herrliche, unberechenbar große Summe von Liebe, – und könnten davon einen Schluß ziehen auf das Herz, auf die Liebe Gottes, von der ja alles nur ein Ausfluß ist.

Allein auch das gäbe uns nicht den rechten Maßstab. Es wäre kaum so viel, als wenn jemand von den Tautropfen an den Gräslein einer Aue auf die Gewässer des Ozeans schließen wollte. Ja, alle Liebe der Menschen zusammengenommen wäre gewiß nur, im Vergleich zur Liebe Gottes, wie ein Tropfen im Vergleich zum Weltmeer. Gott ist *die Liebe*. Seine Allmacht ist eine *Eigenschaft*, Liebe aber ist sein *ganzes Wesen*. So wenig wir uns einen Begriff machen können von dem unbegreiflich herrlichen, majestätischen Wesen unsres Gottes, so wenig vermögen wir seine Liebe zu ermessen. Möchten wir uns doch mehr und mehr gewöhnen, unsern Gott uns nicht nach unserm armen Wesen zu denken, ihn nicht nach unserem beschränkten Herzen zu beurteilen. Seine Liebe geht über alles. Wo noch ein Fünklein von Göttlichem in einem Menschen liegt, das läßt er nicht zugrunde gehen, das pflegt und schützt er, das sucht er zu wecken und an sich zu ziehen. „Den glimmenden Docht will er nicht auslöschen.“ Das Wesen der Liebe besteht darin, sich andern mitzuteilen, andere glücklich zu machen. In der Liebe wohnt das Glück. Ohne Liebe gibt es kein wahres Glück, weder im Himmel noch auf Erden. Alle Liebe auf Erden aber soll uns ein Wegweiser werden zu Gott. Denn nur in der Liebe Gottes, zu der jeder Mensch geschaffen und angelegt ist, findet das Menschenherz sein ganzes, volles Glück. Solange das Herz nicht in Gottes Liebe lebt, bleibt es unbefriedigt und kommt nicht zur Ruhe.

Als alleinigen Maßstab der Liebe Gottes gibt uns der Herr selbst das an: „Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh. 3,16). Und Johannes gibt dasselbe als höchsten Beweis der Liebe Gottes an, wenn er in seinem ersten Brief Kap. 4,9 sagt: „Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, daß Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben sollen.“ – Also die Hingabe seines Sohnes in die Welt, ins Gericht, in den Tod am Kreuze an der Statt der Menschen, das ist die höchste Offenbarung der Liebe Gottes gegen uns. An dieser Tat allein kann seine Liebe bemessen werden. Und das ist allerdings auch das Höchste, das man sich denken kann. Damit hat Gott das größte Liebesopfer gebracht, das er bringen konnte, wogegen die ganze Welt mit all’ ihrem Werte, mit all’ ihrer Herrlichkeit nicht in Vergleich kommt. Mehr als das konnte Gott nicht geben. Er hat damit alles gegeben. Auch unsere Elternliebe ist eine Gabe Gottes. Es gibt nur Vaterliebe auf Erden, weil sie in Gottes Herzen wohnt. Ehe ein Vater sein Kind opfert, gibt er lieber alles andere, auch sich selbst hin. Das Kind der Liebe ist dem Vater mehr, als sein eigenes Leben, mehr als alles denkbar andere. *Der Gegenstand*, wofür ein solches Opfer gebracht wird, muß deshalb auch von unvergleichlichem Werte, die *Liebe*, die ein solches Opfer bringt, von unvergleichlicher Größe sein. Ein irdischer Vater würde sein Kind nicht freiwillig opfern, wenn er ein Königreich, ja, wenn er die ganze Welt dafür gewönne. Das Einzige, wofür er es tun könnte, wäre Gott selbst, weil er in Gott sein Kind wiederfände, – wie Abraham. Mein Leben kann und darf ich für ein anderes Menschenleben einsetzen; aber nicht das meines Kindes. Gott aber gab seinen eingeborenen Sohn, den ewigen Abglanz seiner Herrlichkeit, in den *Tod, in einen solchen Tod*, um gefallene Menschen wieder für seine Gemeinschaft zu gewinnen, um sie in seiner Liebe ihr ewiges Glück finden zu lassen, um ihnen an seiner eigenen Seligkeit und Herrlichkeit ewigen Anteil schenken zu können! Er tat das mit dem Bewußtsein, daß viele der unglücklichen Erdenpilger diese Tat unbeachtet lassen würden, ja daß die Besten unter ihnen sie nie recht begreifen, nie genügend würdigen könnten. Er tat es dennoch! Wahrlich, Gott ist die Liebe, die unbegreifliche, die alles Denken übersteigende, anbetungswürdige Liebe. Möchte doch diese Liebestat, mit solcher Liebesabsicht, unsere Herzen recht erwärmen und mehr der Gegenstand unseres Denkens und Dankens werden! Wir gewöhnen uns so leicht an das Hören dieser großen Dinge, und dann verlieren sie für uns die Kraft.

Unsere Liebe bleibt dann kalt und wird nicht geweckt.

Es ist unsere Pflicht, Gott von ganzem Herzen zu lieben, und es ist des Menschen höchstes Vorrecht, Gott kindlich lieben zu dürfen. Wie kann man dazu kommen, diese Pflicht zu erfüllen und dieses Vorrecht zu genießen? Es geht manchem Menschen so schwer. Auch viele Christen führen ein so kaltes, konventionelles, zwar formgerechtes, aber so wenig inniges, liebendes, kindliches Christenleben. Sie bleiben im Vorhofe und kommen nie ins Allerheiligste des *Vaters*. Und doch ist der Weg zu diesem höchsten Glück so einfach. „Das kleinste Kind kann seine Mutter lieben!“ Wie macht es ein Kind, daß es zu so tiefer, inniger Liebe zu Vater und Mutter kommt? Daß es so mit ihnen zusammenwächst, daß die Trennung von ihnen es mit so tiefem Weh erfüllt, es krank macht? *Das Kind läßt sich einfach lieben; es genießt mit vollen Zügen die Liebe der Eltern, und dadurch erwacht Gegenliebe.* Nur Liebe weckt Liebe. Wer nach Gethsemane und Golgatha geht und dort mit wachem Gewissen die Gottestat der Liebe anschaut, als für ihn getan; wer in sein eigenes Leben blickt und mit offenem Sinne Gottes Liebeserweisungen betrachtet; wer oft in das Evangelium sieht, und dort die herzlichen, erbarmenden Worte Gottes an arme Sünder, – die unbeschreiblich herrlichen Verheißungen des Vaters für seine in der Fremde irrenden Kinder liest; – wer sich, mit einem Wort, *von seinem Gotte lieben* und die seligen Strahlen seiner Liebe auf sein Herz wirken läßt: der muß auch zu immer brünstigerer Gegenliebe zu seinem Vater im Himmel erweckt werden. Wer seinen Gott kennt, *kann nicht anders*, als anbetend ihn lieben. Gottes Liebe muß jeden Menschen erwärmen, wenn er sie nur erkennen will, wenn er nur aus dem trägen Schatten der Welt sich unter ihre milden, erquicklichen Strahlen stellen mag. Wer aber dennoch kalt bleibt, auch wenn die Sonne ihre hellen, warmen Strahlen vom Himmel ergießt, der ist entweder krank, gefährlich krank, oder – tot. Wie unglücklich ist doch das Kind, das, wenn es einen guten, lieben Vater hat, allein und unbekümmert um des Vaters Liebe im Ungehorsam sich draußen in der Welt herumtreibt. Es kann wohl manche Lust genießen; es kann sich wohl einbilden, es sei frei von des Vaters Zucht; aber *glücklich* ist es nicht. Sein inneres Leben ist friedlos, leer, zerstört, ohne Harmonie, – es ist krank. So aber sind die meisten Menschen vor Gott. Möchte der barmherzige Gott noch viele solcher kranker Kinder dazu bringen, daß sie sich des Vaters und des Vaterhauses erinnerten und unter der Liebe ihres Gottes Gesundheit und Leben fänden!

IV. Der treue und wahrhaftige Zeuge.

Die eigentliche Leidensgeschichte vom Ausgang aus Gethsemane bis zum Verscheiden des Heilandes auf Golgatha kann man in drei Hauptteile zerlegen. Der erste Teil umfaßt die Gefangennehmung die Verhöre vor den Hohepriestern und dem hohen Rate und seine Verurteilung zum Tode. Der zweite, die Verhöre vor Pilatus, die Geißelung Dornenkrönung und Bestätigung des Todesurteils. Der dritte begreift das Leiden auf Golgatha selbst. In diesem furchtbaren Drama ist alles bedeutungsvoll, die Handlungen und Begebenheiten, das Reden und Schweigen, die Personen und Umstände.

Möge der Herr uns überall das für uns Wichtige finden lassen! Matth 26, 47-68. Luk. 22,47-53. Joh 18, 3-14. 19-24.

1. Der Verrat

„Stehet auf, laßt uns gehen; siehe, der mich verrät, er ist da!“ Welch abermaliger wunderbarer Wechsel in der Stimmung des Herrn. Das Zittern und Zagen ist verschwunden und er erwartet den Feind in göttlicher Ruhe. Wer nicht an Gebetserhörung glaubt, – wer nicht glaubt, daß im Gebet *Kräfte der zukünftigen Welt*, Trost, Stärkung und Friede mitgeteilt werden, der kann es hier schauen. Der finstere Feind ist auf dem *Gebiet des Geistes* durch Gebet und Flehen überwunden. Der Kampf auf dem äußerlichen, leiblichen Gebiet ist nun der geringere. So ist es überall im menschlichen Leben. Hat das Herz die Notwendigkeit einer Lage erkannt und sich betend vor Gott innere Ruhe und Ergebung erkämpft, so kann zwar das Leiden noch furchtbar schmerzen, aber es ist in seiner Wirkung überwunden; es wird mit Frieden und Würde getragen. Der Herr ist hier auch der Vollender des glaubenden Gebetes geworden; das „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn,“ tritt hier, uns zum Vorbild, in höchster Vollendung vor Augen; einen solchen Sieg über die eigene Herzensangst vom tiefsten Zagen zur höchsten Kraft und Ruhe des Geistes hat nie jemand erfochten. Wie sollte er nun aber nicht mit uns und unseren Anfechtungen Mitleid haben? Nun gilt es erst recht: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“

Welch ein Erwachen aber für die *Jünger*. Sie schliefen vor Traurigkeit.“ All’ das Ergreifende, das an diesem Abend aus dem Munde des Herrn an sie herantrat und das zum Grundton sein Scheiden, sein Sterben hatte, das hat sie um so trauriger gestimmt, je weniger sie es fassen konnten. Die Anfechtung der Macht der Finsternis wird auch noch das Ihrige dazu

beigetragen haben. – Wer hat nicht schon den Schlaf über sich kommen gefühlt wie eine böse Macht, da wo er Stärkung und Segen von oben empfangen sollte? Und umgekehrt. Wie kann *der Böse* die Leute fassen, aufregen, wach halten, wo er sie in sein Wesen gezogen hat! Judas ist nicht der Einzige, der in böser Sache wach blieb, während Christi Jünger von Trauer und Kummer überwältigt schliefen. Noch wiederholt sich die gleiche Erfahrung täglich.

Wir dürfen und wollen dies nicht entschuldigen, denn es ist unrecht; aber die Tatsache besteht und läßt sich nicht vertuschen. Es gelingt dem finstern Geiste leider öfter, seine Gesellen für Nichtiges und Böses zu entflammen, als es dem Geiste Gottes gelingt, die Kinder Gottes, wenigstens die meisten, für Göttliches zu begeistern. Kinder Gottes tragen eben noch die Schwachheit des alten Menschen mit sich, und stehen damit dem Einflusse des Bösen offen, während die Kinder der Bosheit keinen solchen Gegeneinfluß erleiden, sondern mit dem *ganzen* Menschen sich dem Bösen hingeben. Das Sichtbare, Zeitliche, das der Teufel als Mittel zur Verführung benützt, übt eben meist einen mächtigeren Einfluß auf den Menschen aus, als das Unsichtbare und Ewige. Jenes faßt die Sinne, dieses ist die Sache des Glaubens.

Der Herr hat seine armen, schwachen Jünger deswegen nicht verworfen. Er kannte ihr Elend und trug sie fortwährend auf priesterlichem Herzen. Das wollen auch wir uns zum Troste sagen. Sie haben sich freilich durch ihren Mangel an Beten und Wachen geschadet. Sie standen ungerüstet dem Feinde gegenüber und erlitten eine schwere Niederlage. Damit predigen sie nun für alle Zeiten den auf Erden kämpfenden Jüngern, daß sie wachen und beten sollen, auf daß sie nicht in Anfechtung fallen. Sie erzählen selbst ihre schmerzliche und demütigende Erfahrung, uns zu beständiger Warnung.

Der mich verrät, er ist da.“ Der Verräter war nicht allein. Eine große Schar Soldaten, Priester mit ihren Dienern und anderes Volk zieht heran mit Fackeln, Schwertern und Stangen, um sich seiner zu bemächtigen. Er aber *sieht nur den Verräter*. Alle andern scheinen ihm gleichgültig. Sie sind ja von jeher seine Feinde gewesen; daß sie jetzt heranziehen, die böse Tat auszuführen, das ist natürlich. Die Tat muß nach Gottes Rat geschehen; durch welche Feinde sie geschieht, das berührt den Herrn weniger. Daß aber „einer der Zwölf“ dabei ist, daß das „verlorene Kind“ wirklich bis ans Ende geht, und an dieser Tat solchen Anteil nimmt, daß er damit sein schauerliches Gericht unabwendbar besiegelt, das lastet unendlich schwer auf dem Herzen des Herrn. Es ist, als ob in diesem Augenblick *nur das* ihn

schmerze. Die „Kinder des Teufels,“ wie er früher seine Feinde nannte, fürchtet er nicht, sie sind in Gethsemane schon überwunden worden. Er sieht, er beachtet sie vorläufig gar nicht. Nur der an ihrer Spitze heranziehende Judas steht vor seinem Geiste. Dieser Sieg des Teufels, diese Demütigung für ihn, dieser Verlust eines gefallenen Apostels war in dieser Stunde sein größter Schmerz. – Und daran sollen wir gedenken. Das ist, um uns menschlich auszudrücken, zu allen Zeiten der tiefste Schmerz für unsern Herrn, wenn solche, die in seiner Gemeinschaft standen, die sein Brot aßen, die zu seinen Auserwählten gehörten, durch Abfall und Hingabe an den Teufel, an die Welt, an die Sünde, an die gottfeindliche Menge, „abermals den Sohn Gottes kreuzigen.“ Die offenbaren Feinde des Kreuzes Christi fürchtet der Herr nicht, sie sind besiegte, gerichtete Leute. An ihnen wird er sich verherrlichen durch seinen Sieg und ihre Niederlage. Aber die *unlauteren* Freunde, die unaufrichtig mit den Seinen laufen, die aus der Gottseligkeit ein Gewerbe machen, die früher oder später seine heilige Sache kompromittieren und seinen Namen, den sie tragen, vor der Welt schänden und verächtlich machen, – die erfüllen sein Herz mit Trauer. Darum soll uns Christen viel weniger vor den Feinden der Kirche Christi bange sein, *als vor uns selbst*. Zu allen Zeiten haben unlautere Christen der Sache des Herrn mehr geschadet, als die offenen Feinde. Wenn man auch nicht alsbald so weit geht, wie Judas, so kann man doch des Herrn Sache schädigen durch allerlei Untreue, Weltsinn, Unaufrichtigkeit und unlauteres Wesen.

Mit einem *Kuß verrätst du des Menschen Sohn?*“ Auf jedes Wort kann der Nachdruck gelegt werden, und doch hat man auch dann noch die Kraft dieser zermalmenden Frage, die bei jeder Umschreibung verliert, nur unvollkommen wiedergegeben.

Leider aber konnte der Herr damit nur seine eigene Sanftmut, Heiligkeit und Majestät offenbaren, nicht aber den Armen für den Himmel gewinnen, der bereits der Hölle geweiht war. Kalt, wie sein Kuß, bleibt auch das Herz des Verräters. Die Art und Weise, wie der Herr den Verräter behandelt, ist eine Tat der erhabensten Selbstoffenbarung mitten in der tiefsten Erniedrigung. – Sein letztes Wort an Judas war herzerschütternd genug, um diesem wohl die ganze Ewigkeit hindurch in den Ohren zu donnern! Da wir später mit andern Persönlichkeiten aus der Leidensgeschichte den Judas noch besonders zu betrachten gedenken, so halten wir uns hier nicht länger bei ihm auf.

2. Eine bedeutungsvolle Frage an jeden Erdenpilger.

Der Herr geht der feindlichen Schar entgegen mit der Frage: „*Wen sucht ihr?*“ Sie antworten: „*Jesus von Nazareth.*“ Auf seine Erklärung: „*Ich bin's,*“ fallen sie zu Boden. Er fragt nochmals, und sie geben abermals dieselbe Antwort. – Was wollte diese Frage bezwecken? Der Herr wußte ja wohl, wen sie suchten, fragte also nicht um seinetwillen. Auch dürfen wir nicht annehmen, daß der Herr in solcher Stunde ein Wort geredet hätte, das nicht von wirklicher Bedeutung gewesen wäre, das ebensogut hätte wegfallen können. Im Gegenteil. War das Sterben Christi die große, weltgeschichtliche Tat, die der ganzen Menschheit gilt, die für Zeit und Ewigkeit die *allerhöchste* Bedeutung hat, auf die die vorausgehende viertausendjährige Geschichte der Menschheit hindrängt als zu ihrem Ziele, auf die die ganze Entwicklung des Völkerlebens seit achtzehn Jahrhunderten zurückblickt als auf ihren bewegenden Ausgangspunkt, dann wird auch jedes Wort, *das der Mann der Menschheit* bei dieser Tat gesprochen hat, weltgeschichtliche und ewig gültige Bedeutung haben. Ja, der Herr wußte, daß jetzt die Bewohner der ewigen Welt seinen Worten lauschen, und daß diese Worte nach dem Willen seines Vaters, als höchstes und teuerstes Vermächtnis für alle Zeiten aufbewahrt und einst allen Geschlechtern der Erde unter die Augen gerückt würden. Von hier aus wird nun die Frage leicht verständlich. Seine Feinde sollten sich doch nochmals prüfen, was sie tun; sie sollten nochmals nachdenken, wer der Mann sei, den sie suchen, den sie töten wollen. Sie sollten erkennen, daß sie, was alles Volk erkannte, den großen, verheißenen Davidsson, die Hoffnung ihrer Väter, die Herrlichkeit ihres Volkes zu morden suchen. – Wen sucht ihr? Suchet ihr den, der euere Hungrigen gespeist, der euere Kranken geheilt, euere Gefallenen aufgerichtet, – der den Elementen der Natur gebot, der die Toten wieder ins Leben rief? Suchet ihr den demütigen, sanftmütigen Jesus, der niemand beleidigt; den sündlosen, heiligen Menschensohn, den ihr keiner Sünde zeihen könnt? Suchet ihr den, der euch das Reich Gottes, Vergebung der Sünden, den Weg zu dem heiligen Gott, als zum Vater gepredigt hat? Den sucht ihr? Wozu sucht ihr ihn? – Welch eine gewaltige Predigt lag in dieser kurzen Gewissensfrage! Der Herr wußte auch natürlich wohl, daß diese Predigt an *ihnen* ihren Zweck nicht erreiche. Sie waren nicht in der Stimmung, darüber nachzudenken; aber manchem wird sie wohl doch bis zum letzten Atemzuge im Gewissen gebrannt haben.

Durch die Jahrtausende hindurch steht aber diese Frage: *Wen suchet ihr?* im Worte Gottes, und richtet sich an alle Menschen, die über die Erde wandeln. Jeder sucht etwas, überall, alle Tage. Ein Mensch, der nichts mehr sucht, der *hofft* nichts mehr. Ohne Hoffnung aber kann der Mensch nicht mehr leben. Wer lebt, der hofft, der strebt, der sucht etwas. Wen oder was *suchst du?* Einen freundlichen Weg durchs Leben? Segen und Gedeihen für deine Arbeit? Wohlsein und Frieden für deine Familie? Einen Helfer und Retter aus deiner Not? Einen Verteidiger, einen Schutz gegen böse Menschen? Einen Tröster in deinem Leid und Weh des Lebens? Suchst du – was alle Menschen suchen – ein wirkliches, wahres Glück für dein Herz, Frieden, Ruhe, Sicherheit für dein Leben? Suchst du einen, der *Sünde vergeben*, eine verborgene Last von deinem geängstigten Gewissen nehmen kann? Suchst du in dem unruhigen Meer des Lebens etwas Sicheres, Bleibendes in der traurigen Fremdlingsschaft eine Heimat? Suchst du, wenn deine Hütte bricht, Leben aus dem Tode, frohes, seliges, ewig bleibendes Leben? Suchst du das Höchste und Herrlichste, was es gibt im Himmel und auf Erden, – *deinen Gott*, den allmächtigen, gnädigen, barmherzigen Gott, *deinen Vater*, für den du geschaffen, für dessen Liebe du bestimmt bist? – Was immer du suchen magst, was immer die Menschen, die Völker bewußt oder unbewußt suchen, – auf alles Leben, Streben, Suchen, Fragen, Sehnen der Menschen gibt es nur *eine* Antwort, und die heißt: Jesus von Nazareth, der Gottmensch, der Heiland der Welt. In ihm findest du alles; ohne ihn bleibt all' das Suchen und Sehnen deines Herzens ungestillt. *Wen suchest du?*

Jesus, der Name über alle Namen im Himmel und auf Erden, ist die Antwort auf das Fragen der Weltgeschichte; die Antwort auf das Fragen der Völkerwelt; die Antwort auf das Forschen der Weltweisheit; die Antwort auf die *Rätsel deines Lebens!* Wer diese Antwort vernommen und verstanden hat, der besitzt den Schlüssel zur Lösung der Fragen, die für jeden Menschen die wichtigsten sind; der empfängt Licht über die Dunkelheiten des Lebens und Sterbens und über die Geheimnisse der Ewigkeit. Er tritt aus der Finsternis ins Licht, aus dem Wirrwarr der Mißtöne ins Reich der Harmonie, aus dem Gebiet der Ungerechtigkeit ins Reich der Gerechtigkeit, des ewigen Rechtes, der ewigen Vergeltung. Er kommt zur Ruhe.

Alles Suchen auf Erden hat daher auch den Heiland unmittelbar oder mittelbar zum Ziele; man sucht bewußt oder unbewußt doch das, was er allein geben kann. Unter denen, die ihn *bewußt* suchen, sind einige, die ihn suchen als Freunde, andere als Feinde. So war es von Anfang seines Erscheinens an. Jene Jünger des Täufers am Jordan, denen ihr Meister

sagte: „Siehe, das ist Gottes Lamm,“ folgten alsbald ihm nach. Der Herr fragte sie: „Was sucht ihr?“ Sie suchten ihn, seine Herberge, seine Gemeinschaft. Sie fanden mehr als sie hofften und begehrten. Denn der Herr sagte ihnen hernach: „Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, werdet auch ihr mit ihm kommen, und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Geschlechter Israels.“ Sie suchten Jesus von Nazareth und fanden ihn, aber mit ihm zugleich ein ewiges Königreich. Ihnen nach haben viele „rechte Israeliten, ohne falsch“ ihn gesucht und bei ihm mehr gefunden, als sie erwarteten.

Sie fanden nicht nur Hilfe in Not, Heilung in Krankheit, Rettung gegen die Mächte der Finsternis, Hoffnung; im Tode, – sondern Vergebung der Sünden, Gotteskindschaft und Seligkeit, Gottesreich und ewige Herrlichkeit. – Im Garten Gethsemane aber sucht ihn eine Schar, nicht um etwas bei ihm zu finden, sondern um ihn wegzuschaffen. Sie suchen ihn als *Feinde*. Sie haben ihren Zweck nicht erreicht, denn er lebt noch und ist auf dem Plan. Und dennoch wiederholt sich in *jeder Generation* dasselbe. Tausende suchen ihn, um Hilfe, Rettung, Leben, Seligkeit zu finden. Tausende suchen ihn, um ihn zu bekämpfen, wegzuschaffen, zu vernichten. Und diese merken nicht, daß sie blind sind? Sie merken nicht, daß er lebt und regiert und herrscht mitten unter seinen Feinden? Den Toten widerspricht man nicht. Gegen Tote kämpft man nicht, – es sei denn, man habe den Verstand verloren. So ihr mich von *ganzem* Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.“ Wen suchst du? *Was* suchst du? *Wie* suchst du?

3. Christi Majestät inmitten seiner Feinde.

„*Ich bin's*,“ antwortete der Herr, „Ich bin der Jesus von Nazareth, den ihr sucht.“ Ich denke mir aber, daß der Herr in dieses kurze Wort diesmal alles hineingelegt hat, was er selbst je großes über sich ausgesprochen hatte. Seine majestätischen Selbstzeugnisse waren den Feinden bekannt. In diesem: *Ich bin's*,“ klangen sie alle zusammen. „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis.“ „Ich bin das wahrhaftige Brot vom Himmel gekommen; wer das essen wird, wird leben in Ewigkeit.“ „Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe.“ „Ich bin der gute Hirte“ (Ps. 23. Hes. 34). „So ihr nicht glaubt, *daß ich es bin*, werdet ihr in euren Sünden sterben.“ Alles Gericht ist mir von meinem Vater übergeben.“ „Ehe denn Abraham war, bin ich.“ – Nie hat gewiß ein Mächtiger auf Erden ein Wort ausgesprochen mit solcher

Würde, *mit solcher Majestät*, mit solcher Wirkung, wie hier der Herr das Wort: „Ich bin's.“ Ehe er sein Leben den Händen der Ungerechten zum Unterliegen übergibt, soll noch die Ungerechtigkeit vor dem König der Wahrheit in den Staub fallen, und so vorbildlich darstellen den ewigen Sieg der Gerechtigkeit über die Bosheit, des Lichtes über die Finsternis. Ich *bin's*, so soll es schallen durch die Ungerechtigkeit, die Lüge, die Bosheit der Jahrtausende hindurch, bis er wieder erscheint in Herrlichkeit, um alle Finsternis zu richten. Dann freilich, wenn er wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, wenn er sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit und vor ihm versammelt werden alle Völker, – dann wird das majestätische Wort: Ich bin's, durch die Gerichtsposaunen so über die Erde hinschallen, daß die Elemente erzittern werden, daß den Leuten wird bange sein auf Erden. Da werden seine Feinde abermals niederfallen, jedoch nicht um wieder aufzustehen und die Hände an ihn zu legen, sondern sie werden in ihrer trostlosen Ohnmacht rufen: Ihr Berge fallet über uns und ihr Hügel decket uns! Indessen aber soll dieses Wort *ein Wort des Trostes* sein für alle, die ihn lieb haben; *denn auch seinen* Jüngern sagte er oft dasselbe Wort. Fürchtet euch nicht, *ich bin's*“, rief er ihnen zu, als sie vergeblich auf dem See mit den Wellen kämpften, er aber über den Wogen einherschritt. Was seid ihr so erschrocken? *Ich bin es selber*, Friede sei mit euch,“ so grüßte er am ersten Abend nach seiner Auferstehung die hoffnungslosen, verzagten Jünger. Fürchtet euch nicht, ich bin's, – dieses Wort ruft er dir heute noch zu, wenn die Wasser der Trübsal, die Wogen der Anfechtung dich überfallen, und du meinst, es sei aus mit dir, oder wenn es dir scheint, daß die Feinde triumphieren, und die Sache des Herrn, die du treibst, unterliegen müsse. Ja, fürchte dich nicht, du Volk des Herrn, du kleine Herde; Er, dein Herr, ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.

„Sie wichen zurück und fielen zu Boden.“ Wir wollen uns bei dieser wunderbaren Wirkung, die das Wort des Herrn zur Folge hatte, nicht bei den erbärmlichen Erklärungen des Unglaubens aufhalten. Wenn aber auch gläubige Theologen meinen, daß hier und anderwärts (bei den Leibern der Heiligen, die nach seiner Auferstehung aus den Gräbern gingen und vielen erschienen) *sagenhafte* Züge ins Evangelium eingedrungen seien, so ist das unbegreiflich. Ist Christus gekommen, um durch Leiden und Auferstehen eine ewige Erlösung zu begründen, so wird der heilige Gott auch dafür gesorgt haben, daß allen Geschlechtern der Erde die Urkunden dieser Erlösung ganz unverfälscht überliefert worden sind. Wer an die Gottheit

Jesu Christi nicht glaubt, wer überhaupt nicht an Gottes Eingreifen in die Geschichte der Menschen glaubt, dem muß natürlich alles Wunderbare der Heiligen Schrift und im Leben Jesu unverständlich sein. Mit solchen Leuten zu verhandeln, liegt außerhalb meines Zweckes. Wer aber mit den Jüngern geglaubt und *erkennt*, erlebt, erfahren hat, daß Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, daß er lebt, regiert, heilt, vergibt, erlöst, tröstet und beglückt, dem kann ja dieser Zug aus der Geschichte des Herrn nur eine natürliche, selbstverständliche, alles andere bestätigende Offenbarung der unvergleichlichen Hoheit und Majestät des Herrn inmitten seiner Feinde sein.

Es gibt ja schon unter den gewöhnlichen, gefallen Menschen Geister, die den andern weit überlegen sind, deren bloßes Wort andere überwindet, entwaffnet, bändigt, in Schrecken versetzt. Wer kennt nicht solche Züge aus der Geschichte? Cäsar, der junge Römerheld, fiel den Seeräubern in die Hände, die ihn nur gegen hohes Lösegeld wieder freigeben wollten. Vierzig Tage ist er ihr Gefangener, bis das Lösegeld eintrifft. In dieser Zeit aber befiehlt und herrscht er auf dem Schiffe, und droht den Räubern, er lasse sie, wenn er wieder frei sei, fangen und kreuzigen. Und er hat das dann auch getan. Es scheint unglaublich, daß rohe Barbaren solches ertragen haben sollen, und doch bezweifelt es niemand. Cäsar war eben ein großer Geist.

Als einst Friedrich der Große von Preußen nach der Schlacht von Leuthen mit wenigen Begleitern ins Schloß zu Lissa eilte, um Nachtquartier zu nehmen, fand er zu seinem Schrecken das Schloß von Feinden besetzt. Er stand in Gefahr, hier gefangen genommen zu werden. Er aber, besonnen, reitet in den Hof hinein und ruft den feindlichen Offizieren zu: Meine Herren, Sie sind meine Gefangenen! Alle lassen sich, verblüfft, von den wenigen Begleitern des Königs entwaffnen, und er entging so der Gefangenschaft.

Doch wozu solches anführen! Hier stand ja einer vor seinen Feinden, der nicht nur der größte unter den großen Männern der Weltgeschichte ist, sondern der einzigartige Mensch, *der Gottmensch*, der das unermeßlich hohe Bewußtsein in sich trug, daß er der König der Welt war, daß ihm alles übergeben ist im Himmel und auf Erden. Hier stand der Richter der Welt, der Sieger über alle Mächte der Finsternis, auf dessen Wort die Stürme des Meeres sich legten, die Teufel flohen, die Toten auferstanden; vor dessen Wort die ausgesandten Diener der Hohenpriester schon früher umkehrten und ihren Herren erklärten, es sei unmöglich, ihn zu greifen; „denn nie habe ein Mensch also geredet, wie dieser Mensch.“ Hier stand der Heiland der

Welt, der Retter der Menschheit; auch die Feinde sollten wissen, daß er sein Leben *freiwillig* in den Tod gibt, und da konnte er keine bessere Auslegung zu dem Worte geben: „Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selber,“ als dieser majestätische Beweis seiner Macht über die bewaffnete Schar seiner Feinde durch ein bloßes Wort.

Wer hat nicht schon etwas von der Gewalt des lebendigen Wortes erfahren? Es gibt Worte, die wie Blitze ins Herz und Gewissen dringen; Worte, die ein zum Tode betrübtes, verzagendes Herz zu neuem Mute, zu neuer Hoffnung erwecken, die das vorher todkranke Herz wunderbar mit Trost und Kraft, mit Friede und Freude füllen. Es gibt Worte, die wie ein Donnerschlag das Herz durchbeben, die froheste Lebensluft niederschmettern und in tiefste Betrübniß verwandeln. Es kommt dabei auf den Zustand des Herzens und Gewissens an bei dem, der das Wort hört, und besonders auf die Geistesmacht dessen, der es spricht. Die Macht der Wahrheit ist an sich schon eine richtende oder belebende Macht; ist sie aber noch begleitet von dem allmächtigen Geiste Gottes, so ist ihre Wirkung eine übermenschliche. Hier stand nun aber in Jesu die Wahrheit, verbunden mit dem Geiste Gottes ohne Maß, elenden Sündenknechten gegenüber; Himmel und Hölle schauten sich ins Auge, – wie sollte da nicht eine sonst nie gesehene Wirkung erfolgen? Je mehr man sich in die Umstände hineindenkt, desto mehr fühlt man, daß dieser Zug in der Geschichte natürlich, ja nötig ist. Es würde uns etwas fehlen, wenn wir ihn nicht hätten. Es war der letzte Strahl der *richtenden* Herrlichkeit, der untergehenden Geistersonne, voll Weissagung für die Zukunft. Noch ein Strahl der *erbarmenden, rettenden* Liebe, – die Heilung des Malchus, – und das unvergleichliche Leben, das Leben voll Hoheit und Heiligkeit, das einzige wahre, göttliche Menschenleben versinkt in die Nacht des Leidens, des Todes. Doch *dieser* Sonnenuntergang weissagt einen Ausgang, einen Ostermorgen, einen neuen, ewigen Frühling voll Wonne, voll Frieden und Glück für die erstarrte, kranke Menschenwelt.

4. Des Christen Paß in Feindesland.

„*Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen.*“ Der Herr wollte seine Feinde nicht vernichten, wie er wohl hätte können; es *mußte also* gehen, damit die Schrift erfüllt würde. Die Niedergeworfenen richteten sich wieder auf, aber sie wagen nicht, den erhabenen Mann selbst zu fassen; sie machten sich an seine Jünger, um diese zu ergreifen, zu binden und abzuführen, – wenigstens wollen sie damit *anfangen*. Ihr höllischer Mut ist zwar nicht ganz verloren, aber doch tief erschüttert. Satan hatte wohl etwas

Mühe, die feigen Gesellen wieder in die rechte Verfassung zu bringen. Er bringt sie aber nicht dazu, die Hände alsbald an den wunderbaren Mann selbst zu legen. Dieser muß ihnen entgegenkommen, sie zu sich herrufen, die Hände ihnen entgegenhalten, daß sie ihn binden! Er muß seine Majestät wieder verbergen, wieder ganz Mensch sein, damit sie ihre Arbeit tun können.

Wer da meint, die Menschen seien alle im Grunde edel und gut, das Böse an ihnen sei nur Schwachheit, nur Mangel des Guten, das sie, die Armen, ohne ihre Schuld entbehrten; wer da meint, das Böse an den Menschen habe seine Ursache *nur* in dem Mangel an besserer Erkenntnis, in dem Mangel an Bildung und Erziehung, in den Umständen und Verhältnissen ihres Lebens, an denen sie selbst unschuldig, für die sie nicht verantwortlich seien; wer da glaubt, Gott dürfte nur in das Leben dieser Armen eingreifen, das Schöne, das Gute, das Wahre ihnen in der rechten Weise nahe treten lassen, dann würden alle Menschen es auch lieben, sich veredeln, göttlich werden, der kennt weder die Menschen noch die Macht der Finsternis. Er könnte sich aber in der Geschichte des Heilandes, besonders bei dem Gegenstand, der uns beschäftigt, Belehrung und gründliche Änderung seiner verkehrten Meinung verschaffen. Im Gegenteil. Es gibt eine Verfinsterung des Herzens, ein Gefangensein vom Bösen, einen Zustand der sündigen Herzensrichtung wo alles Schöne, Edle, Gute, wo alles Licht und alle Wahrheit, wo selbst die Wunder Gottes nicht mehr anschlagen; wo vielmehr alles nur dazu dient, den Menschen zu erbittern und ihn auf seinem bösen Wege zu befestigen. Es gibt eine Grenze, – für menschliches Erkennen freilich unbemerkbar, aber vor Gottes Auge offenbar – eine Grenze, die die Menschen in zwei Klassen teilt, in solche, die noch rettbar, noch erlösungsfähig sind, und in solche, die unrettbar dem Verderben entgegen gehen. Es gibt zwei Zentren des geistigen Lebens: Gott und der Fürst dieser Welt, Himmel und Hölle, das Licht und die Finsternis. Es kann jemand weit von dem Zentrum des Lichtes, von Gott sich entfernt haben, und ist doch noch nicht verloren, wird noch von ihm angezogen. Überschreitet er aber den äußersten Kreis, zerreißt er innerlich den letzten Faden, der ihn noch mit Gott verbindet, so steht er im Reiche der Finsternis und wird von dessen Zentrum mit Macht angezogen und dem Verderben entgegengeführt: er ist nicht mehr zu retten. Die meisten Menschen bewegen sich nicht in der Nähe der beiden Zentren, sondern in der Nähe der Scheidelinie der beiden Reiche, in *der Dämmerung*. Dort liegt die breite Straße, die immer enger wird, je

näher der Mensch seinem Gott kommt, dem Lichte zuwandert, die aber immer breiter wird, je weiter er sich von ihm entfernt. Auf dem Gebiete der Finsternis werden eben alle Schranken der göttlichen Gebote niedergetreten.

Mit einem Machtwort befiehlt der Herr den Feinden: *Lasset diese gehen!* und sie gehorchen ihm. Die Jünger sollten nicht mit ihm in sein Leiden gezogen werden. Ehe er nicht *für sie* gelitten, konnten sie nicht *mit ihm* leiden. Später sollten sie seinen Kelch wohl auch trinken und die Taufe, damit er getauft wurde, erleiden; allein zuvor mußte der Herr dies allein tun, um ihnen nachher die Kraft zur Nachfolge auf dem Kreuzeswege mitzuteilen. Dieses Wort des Herrn war ihre jetzige Rettung. Ja, noch mehr, es war ihre *ewige* Rettung, wie Johannes andeutet. Auf daß erfüllet würde das Wort: „Ich habe derer keinen verloren, die du mir gegeben hast.“ Keiner hätte jetzt sein Leiden im Glauben mit durchmachen können. – Wunderbar! Der Herr steht hier *wehrlos* seinen blutdürstigen, teuflisch entflamnten Feinden gegenüber, und doch schützt sein bloßes Wort seine arme Jüngerschar vor ihrem Angriff. Sie mußten sie gehen lassen, sie mußten tun, was er befahl; sie durften nur tun, was er wollte und zuließ. Sein Wort bildete eine feurige Mauer um seine Jünger her, selbst dann noch, als einer von ihnen unbesonnen die Feinde reizte und erbitterte! Wahrlich, ein wunderbarer Mann! Wohl dem, der auf seiner Seite, unter seinem Schutze steht! Wohl jedem, der sein Wort versteht!

Suchet ihr denn *mich*, so lasset *diese* gehen! Das war ein prophetisches, ein weltgeschichtliches Wort. Nicht nur jenen ersten Jüngern verschaffte es göttliche Sicherheit und Freiheit, sondern es klingt nach, oder wiederholt sich durch die Jahrtausende der Reichsgottesgeschichte hindurch. Es gäbe längst keine Jünger mehr auf Erden, wenn der Mann, der einst dieses Wort sprach, nicht lebte und die Macht hätte, seinem Worte allezeit unbedingte Geltung zu verschaffen. Die Geschichte des Reiches Gottes, die Kirche seiner Gläubigen liefert den Beweis hierfür. Ja, das Leben und die Geschichte jedes einzelnen Christen ist nichts anderes, als eine Erklärung zu diesem Machtworte: „*Aus Gottes Macht* wird jeder bewahret zur Seligkeit.“ Ohne diese Bewährung, wie sie sich dort an den Jüngern sichtbar, seither aber unablässig und unzählbar im Stillen und Verborgenen an den Gläubigen erweist, würde kein Mensch selig werden.

Könnte ich doch Ausdrücke finden, um die Herrlichkeit dieses Wortes recht zu schildern! Ist es doch ein göttlicher Freibrief an alle redlichen Gotteskinder für alle Lagen des Lebens und gegen alle Anfechtungen.

Laß dir diesen Schutzbrief nicht rauben. Ob du zu den besten oder zu den geringsten Jüngern oder Jüngerinnen gehörst, wenn du nur aufrichtig und redlich auf des Herrn Seite stehst und ihn lieb hast, so gilt dir auch dieses Wort. Es gilt dir, wenn du den Haß und die Angst der Welt erfährst; – sie dürfen nicht weiter dich anfallen, als der Herr es erlaubt, und es dir zum Besten dient. Es gilt dir, wenn deine Sünden dich anfechten und dein eigenes Herz dich verdammt. Es gilt dir, wenn die Wogen der Trübsal dich überfallen und du keine Rettung mehr siehst. Es gilt dir, wenn dein Auge im Tode bricht und die Ewigkeit dir mit ihrem Ernste entgegentritt, wenn der Verkläger dich verklagt, wenn dein Gewissen dich beschuldigt, wenn das verdiente Gericht dich schreckt. „*Lasset diese gehen*,“ das ist der göttliche Paß, mit dem königlichen Siegel, jedem Gläubigen ausgestellt für seine Pilgerreise im fremden Lande, für seine Heimkehr ins Vaterhaus, – ein sicherer Geleitbrief. Der Ursprung des Briefes verbürgt, daß alle Mächte ihn respektieren müssen. Möchten wir ihn nur immer sicher verwahrt bei uns tragen! Möchten wir solche Gottesworte doch mehr und besser im Glauben verwerten.

5. Nicht Schwert, sondern Gehorsam gegen die Schrift.

Herr, sollen wir mit dem Schwerte dreinschlagen?“ fragt Petrus, und ohne die Antwort abzuwarten, zieht er das Schwert, haut um sich, und schlägt dem Malchus sein rechtes Ohr ab. Der Herr macht sofort durch eine letzte, freundliche Wundertat den Schaden wieder gut; er heilt das verwundete Ohr, und straft des Jüngers Tun öffentlich.

„Die Wunde, die Petrus mit dem Schwerte dem Malchus beigebracht, ist der Erstling von unzählig vielen Wunden, welche verkehrter, fleischlicher Eifer der Sache des Herrn seitdem geschlagen hat. Die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Was wäre aus dem Reiche Gottes geworden, wenn nicht der Herr, wie hier, jedesmal aufs neue ins Mittel getreten wäre, um die Folgen menschlicher Unbedachtsamkeit durch seine Macht und Weisheit wieder gut zu machen.“ Petrus wollte hier beweisen, daß er bereit sei, mit dem Herrn in den Kampf, ja in den Tod zu gehen. Er hat es gut gemeint, eiferte aber für den Herrn mit Unverstand. Es war freilich leichter, an der Seite eines solchen Herrn mit dem Schwerte einzuhaue, als in Wachen und Beten die verborgene Macht der Finsternis zu überwinden. Doch hat ja auch das Petrus später noch gelernt. Er hat selbst gelernt, sich wie sein Herr binden und sein Leben in seinem Dienste fahren zu lassen. Wir wollen deshalb nicht, wie es hier so häufig geschieht, über

den unbesonnenen Petrus herfallen, sondern wir wollen lieber unser eigenes Herz prüfen, und die erbarmende, herrliche Gestalt unseres Herrn anschauen.

Der Herr läßt keinen Christen über die Erde gehen, dem er nicht auch *die* Lektion zu lernen aufgibt: Liebet euere Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen.“ Etwas davon soll jeder lernen. Das ist aber ohne Zweifel die schwerste Lektion für die Menschen. Unrecht schweigend tragen, sich nicht rechtfertigen, nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht mit dem Schwert dreinschlagen, sondern seine Lage aus Gottes Hand annehmen, seine Sache glaubensvoll ihm befehlen, – das geht schwer.

Unsere Lebenslagen sind nicht die gleichen, wie die des Petrus war; aber unser Herz ist auch in geringeren Versuchungen oft so, wie das seine damals war. Und doch kennen wir besser, als Petrus dort, die Gedanken, die Wege des Herrn. Möchten auch wir durch alle Schwachheiten hindurch so am inwendigen Menschen wachsen, wie Petrus später gewachsen ist, so daß bei uns der Wandel und die innere Kraft mit der jeweiligen Erkenntnis mehr Schritt hielte.

Wie arg hätte aber diese Tat des Petrus die Sache des Herrn schädigen können! Der Herr macht alsbald alles wieder gut und trägt die armen Jünger mit der gleichen Geduld. Welch großer Trost liegt darin für arme, schwache, unreife Christen. – Er spricht zugleich das schöne Wort aus: „Meinst du nicht, daß ich meinen Vater bitten könnte, und er mir zuschickte mehr denn zwölf Legionen Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muß also gehen.“ Zahllose Engelheere stünden ihm zu Gebote, wenn er, anstatt die Welt sterbend zu erlösen, sie jetzt schon richten wollte. – Es ist unmöglich, die Hoheit des Charakters und die Majestät des Selbstbewußtseins, die Klarheit des Geistes, und die Demut des Gehorsams, wie sie hier, und von Schritt zu Schritt aufs neue am Herrn zutage treten, auch nur annähernd zu schildern. Während er dem Auswurf der Menschheit die Hände zum Binden hält, um sich von diesen Knechten der Hölle in die tiefste Schmach hinabstoßen zu lassen, stehen vor seinem Geiste die Tausende seliger Geschöpfe, die alle ihm zu Dienst stehen, mit ihren himmlischen Kräften für ihn einzutreten bereit wären, mit tiefer Ehrfurcht und Staunen auf ihn niederblicken! Das übersteigt alles menschliche Denken. Wir wollen uns aber mit Demut und Dank daran erinnern, daß wir einen großen und majestätischen Heiland haben. Dieselben Heerscharen, von denen er dort in Knechtsgestalt sprach, stehen jetzt um seinen Thron

und dienen ihm *an denen*, die ihm auf Erden das Kreuz nachtragen. Es mangelt unserem Herrn nicht an Macht, die Seinen zu schützen. Sein Reich ist ein großes, mächtiges, herrliches Reich. Wohl denen, die hier Bürgerrecht erlangt haben.

Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muß also gehen.“ Die Heilige Schrift mit ihren Weissagungen vom Messias war die Richtschnur für das Leben des Herrn. Dort fand er sich und sein Leben zum Voraus gezeichnet. Der Rahmen gestattet mir nicht, meine Gedanken über die innere, menschliche Entwicklung des Herrn hier auszuführen. Nur so viel: die Heilige Schrift war sein Wegweiser *zum Finden und Erkennen seiner selbst*, ehe das Zeugnis von oben die Bestätigung gab. Die Schrift war auch seine vom Geiste Gottes zum Voraus gezeichnete *Lebensbeschreibung*. Zwar hatte auch er, als *der Prophet*, Offenbarungen über sich und die Zukunft, doch wohl nicht von Anfang an. Was aber die Propheten des alten Bundes vom Messias geschrieben, was vom Paradiese an von ihm geweissagt war, das war nicht nur sein tägliches Studium, die beständige Beschäftigung seines Geistes, sondern darin fand er seine tägliche Lebensaufgabe, *darin war er im Geiste gebunden*. Sein Leben war ein Leben des Gehorsams gegen die Schrift und dadurch ein Erfüllen derselben von Tag zu Tag, von Begebenheit zu Begebenheit. Auch in dieser Beziehung, die viel zu wenig beachtet wird, ist er der Vollender des Glaubens geworden und das einzigartige Vorbild für jeden Christen. Es ist schon ein großer Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Menschenleben, das sich an Gottes Wort hält, und dem, welches ohne dasselbe geführt wird. Wie ganz anders aber würde sich noch selbst das *beste* Christenleben gestalten, wenn es so ganz und gar, wie es beim Heiland war, so unablässig, nur nach der Heiligen Schrift sich richtete! Kein einziger Christ lebt so ganz und unbedingt das Wort Gottes, wie er sollte. Darum hat eben der Herr auch *für uns* die Schrift erfüllt, um auch all' diesen Mangel bei uns zu decken.

Aber das dürfen wir doch nicht vergessen, daß die Heilige Schrift, die wir oft so mangelhaft erfüllen, *sich an uns erfüllen muß*. Der Weg des Herrn, wie er im Worte Gottes gezeichnet war, *durch Leiden und Sterben zur ewigen Herrlichkeit*, ist auch der Weg seiner *Gemeinde, also jedes Gliedes*, aus denen sie besteht. Zwar muß, nach des Herrn weiser Verteilung, das eine Glied mehr tragen als das andere; allein die Grundregel kann keinem erspart werden: durch Leiden, *durch Sterben* zum Leben und zur Herrlichkeit. Das ist der „Kelch,“ den der Herr den Seinen reicht, wie er ihm vom Vater gereicht wurde. Er erkämpfte sich betend die Willigkeit, den

Kelch des Vaters zu trinken. Auch wir wollen ihm das nachtun, und nicht meinen, er müsse uns einen Weg führen, der uns ohne Kreuz zur Krone bringe. *Unser Weg* ist uns in der Schrift also auch gezeichnet, und der Herr hat ihn gleich seinen ersten Jüngern offen dargelegt. Dort sollen wir ihn auch studieren, unser Auge mehr darauf richten; dann wird uns manches nicht mehr so „befremden, als widerfahre uns etwas Seltsames,“ sondern wir werden uns mit Kraft von oben versehen, die Erfüllung der Schrift an uns zu ertragen.

Nach diesem letzten Wort an die Jünger, wendet sich der Herr an die feindliche Schar und sagt ihnen das ernste Wort: „Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen! Bin ich doch täglich gesessen bei euch im Tempel und habe gelehrt und ihr habt keine Hand an mich gelegt, und habt mich nicht gegriffen; aber das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis!

Tief empfindet der Herr das Unwürdige und Schmachvolle, von ihnen wie ein Räuber behandelt zu werden und spricht ihnen mit hoher Würde und strafendem Ernst seine Entrüstung darüber aus. Dann weist er sie zurück und erinnert sie an die denkwürdigen Tage, wo er unter ihnen stand und lehrte, wo Tausende mit Begeisterung ihm zuhörten und zujauchzten, wo Ströme lebendigen Wassers von ihm ausgingen und die dürstende Menge erquickten. Er erinnert sie an ihre Feigheit, wie sie dort nicht wagten, ihn zu greifen, weil sie eben nicht Kinder des Lichtes seien. Dann aber spricht er das Gerichtswort über sie hin: *Das ist euere Stunde, die Macht der Finsternis.*“ Das war die Stunde von Daniel geweissagt, „wo der Gesalbte ausgerottet“ werden sollte, ja die schon im Paradies angekündigt wurde, daß die Schlange den Frauensamen den Menschensohn verwunden dürfe; die Stunde, wo die Finsternis ihre ganze Macht gegen den Heiligen Gottes entfalten dürfe. Diese Stunde war im Ratschlusse Gottes bestimmt. Sie aber, die Feinde, sollten wissen, daß sie die Gehilfen der finsternen Macht seien, daß sie den Plan des Mörders von Anfang ausführen. Schon lange waren sie Werkzeuge, Diener, *Kinder* des Teufels, wie ihnen der Herr gesagt hatte. Aber sie hatten nicht Macht, ihr Teufelswerk zu Ende zu führen. Jetzt ist diese Stunde da, jetzt dürfen sie *ihr Gericht* vollenden. Jetzt sollen sie der Welt das Schauspiel geben, wie tief Menschen fallen können, wie furchtbar mächtig die Sünde sich entwickeln kann, wie weit Menschen, die sich vom Lichte abwenden und die Finsternis lieben, vom Teufel gebracht werden können. Es ist die Stunde der höchsten Vollendung der Sünde, des höchsten Triumphes der Macht der Finsternis durch Menschen.

Schiller, der selbst oft genug die Erde verhimmelt hat, nennt sie doch einmal einen „teufelvollen Himmel.“ Ob er dabei wohl an jene Stunde in Gethsemane gedacht hat? Jedenfalls tritt die Wahrheit seines Wortes nie und nirgends schauerlicher zutage, als in der Leidensgeschichte Christi. Daß der einzige reine, heilige Mensch *von Menschen* gemordet würde, nur deswegen, weil er heilig und rein ist, das hätte niemand geglaubt, wenn man es vorher gesagt hätte. In jener Stunde aber wurde es klar, was die Menschheit wert ist; dort wurde ihr Hochmut für immer gerichtet, ihre Schande auf ewig besiegelt. Das arme, gefallene Geschlecht, zu dem wir gehören, ist zu allem fähig. Es würde heute noch den Himmel stürmen, den allmächtigen Gott verjagen, morden, wenn es könnte!

Doch sind nicht alle so. Auch damals waren es nicht alle Menschen, die an der Schandtät der Menschheit Anteil nahmen. Selbst die „Teufelskinder,“ die sie ausführten, wurden nicht als solche geboren, sondern sind es geworden. Und da eben liegt der furchtbare Ernst für uns. Judas war nicht von Anfang an ein Teufelskind. Er liebte sogar einst das Licht, als es ihm aufging. Allein er behielt eine finstere Lust im Herzen, die durch Satans List und Macht sein ganzes Herz nach und nach verfinsterte, bis zum Hasse gegen das Licht, bis zum Kampfe gegen Gott. Wir können heute die gleiche Tat nicht mehr vollbringen.

Aber Satan hat noch dieselbe Macht an die Menschen, wie damals; die Sünde wohnt noch in dem Menschen, wie zu jener Zeit; Christus wird noch gehaßt von solchen, die ihn kennen, die ihn wohl selbst einst liebten. Die Gefahr, unmerklich durch „den Betrug der Sünde“ ein Feind des Lichtes zu werden, ist heute nicht geringer, wie ehemals. Prüfe sich jeder, wie er steht. Und wer steht, sehe wohl zu, daß er nicht falle. Wir sind in Feindesland.

Und nun läßt sich der Herr binden und abführen; nun verlassen ihn alle Jünger und fliehen. „In dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern.“ „Es muß auch das noch an mir erfüllet werden: Er ist unter die Übeltäter gerechnet. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende.“ Es ist der Erfüllung nahe. Das Letzte ist in die Erfüllung eingetreten.

6. Heilige Antwort auf unheilige Fragen.

„Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn zuerst zu Hannas, der war des Kaiphas Schwiegervater.“

Dieser Hannas wurde von den Römern als Hohepriester abgesetzt. Dadurch aber stieg er nur um so mehr in der Achtung der Judenpartei, die der Römerherrschaft feind war. Er wurde ihr Haupt und galt ihnen als der

rechtmäßige Hohepriester. Das hinderte jedoch nicht, daß er, wenigstens im Hasse gegen Christus, mit seinem Schwiegersohne Kaiphas, dem offiziellen Hohepriester, auf gutem Fuße stand und mit ihm Hand in Hand ging. Er wohnte auch wahrscheinlich mit Kaiphas im Hohenpriesterpalaste zusammen.

Ihm wird nun der gebundene Jesus zuerst zugeführt, sei es aus schmeichelnder Rücksicht gegen ihn, oder weil er als der eifrigste Treiber und Anstifter der Pläne gegen den Herrn bekannt war, oder aber, weil der Hohe Rat, der sich bei Kaiphas vereinigen sollte, noch nicht vollzählig sich versammelt hatte. Jedenfalls hoffte nun dieser alte, schlaue Fuchs durch das Vorverhör, das er eigenmächtig und ohne gesetzliche Befugnis anstellte, den Herrn zu fangen und so mit einem bereits erlangten Resultat vor den Hohen Rat treten zu können.

Das hätte sein Ansehen nicht wenig vermehrt. *Er fragte daher, den Herrn nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre.* Warum diese Frage?

Es stand bei der Hohenpriesterpartei nicht nur fest, daß der Herr getötet werden sollte, sondern auch die *Anklage*, durch welche sie den Mord beschönigen wollten, war bereits besprochen und festgestellt. Als *Verführer*, der gefährliche Lehre predige und als *Volksaufwiegler* („er hat das Volk erregt“), der einen gefährlichen Anhang um sich sammle, sollte er angeklagt werden. Die eine Anklage sollte die Juden gegen ihn aufbringen, die andere ihn bei den Römern verderben. Eine Lehre, die auf Gotteslästerung hinauslief, mußte bei den Juden mit Todesstrafe gebüßt werden; eine gefährliche Volkerregung aber mußte die römische Obrigkeit mit dem Tode bestrafen. Die Anklage war also gut ausgedacht. Es galt nun nur noch, sie mit dem Schein des Rechtes aufstellen zu können, eine Begründung dafür zu finden. Diese sollte nun durch das Verhör vor der höchsten Volksbehörde gewonnen werden, ja der alte Hannas hoffte, sie mit leichter Mühe allein zu finden. Darum seine Doppelfrage. Seine Hoffnung sollte rasch zunichte werden; denn hier stand dem alten gefürchteten Manne *Einer* gegenüber, der ihn nicht fürchtete, der vielmehr durch seine erhabene Antwort und seinen königlichen Blick ihm geheimes *Grauen* einflößte, so daß er alsbald sein Fragen einstellt und den Herrn weiter führen läßt.

Jesus antwortete ihm: „Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet: Was frägst du mich? Frage die, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe, dieselben wissen, was ich gesagt habe.“ – Es ist unmöglich, sich eine herr-

lichere Antwort zu denken, als sie hier der Herr gibt. Jeder, der sich in die Situation hineindenkt, muß erkennen, daß sich der Herr hier und in den folgenden Verhören mit großer Hoheit und Würde benommen hat. Seine vollkommene Unschuld und die Ungerechtigkeit seiner Richter muß jedem in die Augen fallen. Sie wollten ihm beikommen, aber es war unmöglich. Jeder Versuch scheiterte. Es sollte offenbar werden, *daß nur das*, was er von seiner Person bezeugte, und was die Welt anbetend glaubt, seine *Gottessohnschaft*, ihn ans Kreuz bringt. Den Trost, daß ihm auch nur ein Schein von Vergehen könnte angedichtet werden, sollten seine Ankläger und Richter nicht haben. Sie selbst und nach ihnen alle Geschlechter der Menschen sollten erkennen, daß sie dort den *Messias*, die Hoffnung der Väter, den Heiland der Welt gemordet haben, deswegen, weil er bezeugte, daß er es sei, – weil er die Wahrheit bezeugte.

Plato, der Heide, hat in seinem Buche *De republ.* ahnungsvoll das Bild eines Gerechten gezeichnet, in dem jeder sofort den leidenden Heiland erkennen muß. Er sagt: „Stellen wir nun neben den Ungerechten den Gerechten, einen aufrichtigen Mann, und von edler Art, der nicht gut zu scheinen, sondern zu sein strebt. Zuerst muß die gute Meinung ihm genommen werden; denn, wenn er als Gerechter erscheint, werden ihm als Gerechten Ehre und Geschenke zu Teil, so daß es dann ungewiß bleibt, ob er um der Gerechtigkeit willen oder wegen der Ehre und Geschenke ein solcher ist. Danach muß er aller Habe beraubt werden außer der Gerechtigkeit, und in Widerstreit mit seiner Obrigkeit gebracht, so daß er, während er nichts Ungerechtes getan hat, für den Ungerechten gehalten wird, damit er uns ganz bewährt werde in der Gerechtigkeit, da er auch durch die üble Nachrede und alles, was daraus entsteht, nicht bewegt wird, sondern unverändert bleibt bis zum Tode, indem er sein Leben lang für ungerecht gehalten wird und doch gerecht ist. – Sie sagen aber, daß der Gerechte, also beschaffen, *gegeißelt, gebunden, geblendet werde*, und nachdem er alle Qualen ausgestanden, an einen *Pfahl geheftet* werde, damit er nicht gerecht zu scheinen, sondern gerecht zu sein verlange.“ – Zu Platos Zeit hat aber wohl niemand geglaubt, daß wenn ein Gerechter erschiene, es Menschen geben würde, die wirklich solche Mißhandlungen an ihm zu vollziehen imstande wären. Und dennoch fanden sich dann solche Menschen, und zwar nicht zunächst unter den Heiden sondern unter den Juden, unter dem „Gottesvolke,“ das Jahrtausende hindurch Gottes Gebote besaß und unter Gottes Arbeit stand. Und nicht waren es zunächst die Unwissenden, Vernachlässigten, Gefallenen unter, den Juden, sondern die Führer des

Volkes, die Hohepriester und der Hohe Rat! Es scheint unmöglich, unglaublich, – und doch ist es so.

Es wäre wohl der Mühe wert, über das psychologische Rätsel nachzudenken, und alle Faktoren zusammenzusuchen, die mitgewirkt haben, das Volk der Juden dahin zu bringen, ihren Messias zu morden. Es war doch etwas über alle Maßen Furchtbares. Jahrtausende hindurch sehnten sich die edelsten Israeliten nach ihm; von Geschlecht zu Geschlecht war er und die Weissagung von ihm die Hoffnung und der Stolz des Volkes. Die Zeit seines Erscheinens und die Art seines Auftretens und Wirkens, die Schicksale seines Lebens, – alles ist gezeichnet in dem heiligen Buche. Er erscheint, erfüllt Zug um Zug das prophetische Wort; er tut niemand Unrecht, beleidigt keinen Menschen, im Gegenteil: er hilft, heilt, tröstet, wie nie vor ihm ein Prophet. Er weckt nicht nur die alte Prophetenherrlichkeit des Volkes wieder auf, sondern erhebt sie auf die höchste Stufe. Er war die Ehre und die Zierde des Volkes. Wie hätte sich alles seiner freuen sollen! Wie verschwand alle Herrlichkeit der Heiden vor diesem Stern in Israel! – Und Israel mordet ihn! – Wie ist doch dieses Unbegreifliche zu erklären?

Wir wollen uns nicht bei dem aufhalten, was man gewöhnlich hier anzu merken pflegt: daß es finsterer Haß, pharisäische Heuchelei, teuflische Bosheit gewesen sei. Das bestreitet niemand. Wir räumen selbst der Macht der Finsternis, nach dem Worte des Herrn, einen großen, ja den größten Anteil ein. Immerhin bleibt es ein schauerliches Rätsel, wie die Inhaber der göttlichen Verheißungen *so sehr in Satans Macht gerieten*, daß sie die Mörder des Gottverheißenen werden konnten.

Und doch, – die Sache wird alsbald verständlicher, wenn man sie vom Boden unserer Zeit aus ansieht. Wenn Christus heute wieder als Menschensohn unter dem Gottesvolke des neuen Bundes aufträte, würde es ihm wohl anders gehen? Gewiß nicht. Es gäbe viele Millionen hungriger Herzen, die ihm nachfolgen würden, – viel mehr als einst in Israel. Aber die Christenheit im Ganzen? Die kalte, tote, weltselige, christusfeindliche Christenheit, wie würde sie den gewaltigen Reichsprediger mit seinen „Seligpreisungen“ und seinen „Wehen“ ertragen? Noch mehr. Wie würde manche offizielle Kirchenbehörde von Rom ganz abgesehen, dastehen, wenn er allen Hungernden und Dürstenden das Abendmahl austeilte, ohne auf „die reine Lehre“ oder auf „das Bekenntnis“ Rücksicht zu nehmen? Er würde heute gewiß von manchen berühmten protestantischen Kirchenbehörden, wenn auch nicht in Anklagestand versetzt und gemordet, so doch sicher exkommuniziert werden. – Wirklich? Wäre das möglich? Ist

das nicht Übertreibung? – Wer die Welt, und besonders die *kirchliche*, etwas näher kennt, könnte nichts anderes erwarten. Vorausgesetzt natürlich, der Herr käme im schlichten Zimmermannskleid ohne Talar, ohne Diplom, ohne gelehrten Ruf, mit einigen armen Fischerknechten als Anhang. Er käme bei vielen Koryphäen der Universitäten und Kirchen übel an. Sein Ruf als Wundertäter hülfte ihm wenig. Hätten doch die „Obersten“ unserer Tage noch weniger Zeit, den Mann zu sehen, anzuhören, zu „studieren,“ als in jenem unfortgeschrittenen Jahrhundert. Macht man sich die Sache *auf diesem bekannten Boden recht klar*, so hat man *für sich selbst* Angst, ob man genug Mut und Kraft hätte, den Bann zu brechen und dem armen Herrn sich anzuschließen. Die Form, die Sitte, die Gewohnheit, die Tagesansicht ist eine solche Macht, daß man wohl „die Armen“ glücklich preisen darf, die von ihr unberührt bleiben und blieben. Und *diese Macht*, diese unscheinbare, an sich so ungefährlich scheinende, benützte eben zu allen Zeiten der Fürst dieser Welt, um sie für seine Zwecke auszubeuten. Das war *damals* seine Hauptwaffe. Um die offizielle Religion zu schützen, wurde der ewige Gegenstand der Religion hinausgestoßen, weil er nicht in der hergebrachten Form und nicht im Anschlusse an die offiziellen Inhaber des Rechtes auftrat. Die Feindschaft der Obersten entstand hauptsächlich aus verletzter Ehre: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Und die Ehre, die von Gott allein ist, suchet ihr nicht“ (Joh. 5,44).

Die Feindschaft eines großen Teiles *des Volkes* aber hatte ihren Ursprung wohl in andern Dingen. Wir wollen nur auf das Eine aufmerksam machen: Es war unmöglich, daß die Worte des Herrn nicht oft die ungöttliche Menge innerlich strafen und verletzten. Das Licht straft die Finsternis. Dasselbe Wort, das dem offenen, nach Gott dürstenden Herzen Trost, Erquickung, Licht und Leben gab, erbitterte auch die andern, die in verhärtetem, irdisch gesinntem, selbstgerechtem Sinne es hörten. Und diese bildeten zu allen Zeiten die Mehrzahl. Welchem evangelischen Prediger ist nicht schon Ähnliches begegnet?

Was die Einen erbaut, tröstet, fördert, das straft, ärgert, erbittert andere. Sie gehen aus der Kirche und murren oder schimpfen auf den Prediger, als habe er sie beleidigt, während er sie vielleicht gar nicht kennt, oder von ihrer Gegenwart nichts wußte. Bei erster Gelegenheit stehen sie dann gegen den Pfarrer auf, und er wundert sich, sie auf der Seite seiner Feinde zu sehen, da er sich doch nicht bewußt ist, ihnen etwas zuleide getan zu haben. Wie viel mehr aber muß das bei dem Herrn, der wie kein anderer die Gewissen treffen konnte, der Fall gewesen sein? Dazu kamen noch die

falschen, irdischen, Messias Hoffnungen, die dem Bilde nicht entsprachen, das sie in dem Menschensohn in Knechtsgestalt vor sich hatten, und manches andere, das wir hier nicht ausführen wollen.

Wir erkennen zur Genüge, daß wir froh sein dürfen, nicht in jener großen, aber furchtbar kritischen Zeit gelebt zu haben, und daß wir Ursache haben, den Herrn täglich zu bitten, uns offene, aufrichtige Herzen zu schenken und uns vor den unscheinbaren und doch so gefährlichen Schlingen des Teufels zu bewahren. – Wir kehren zu dem Verhör vor Hannas zurück.

Die Antwort des Herrn zeugt von ebenso großer Weisheit, als heiliger Energie. Auf den ersten Teil der Frage nach seinen Jüngern geht der Herr gar nicht ein. Die armen Jünger sollten unbehelligt bleiben. Was er aber auf den zweiten Teil der Frage antwortete, sollte so einschlagen, daß dem listigen Frager die Gedanken an die Jünger für immer in den Hintergrund gedrängt würden. Wohl uns, daß wir Arme einen solchen Herrn haben. Wenn er sich dort schon so zwischen die Seinen und ihre Feinde stellte, daß niemand sie gegen seinen Willen antasten durfte, wie viel mehr dürfen wir jetzt unter seinem allmächtigen Walten getrost sein!

„Nicht im Verborgenen habe ich gelehrt, sondern im Tempel und in den Schulen, wo alle Juden zusammenkommen. Was fragst du mich darum? frage die, die mich gehört haben; sie wissen, was ich gelehrt habe!“ Das war zwar eine derbe, aber auch eine meisterhafte, überlegene Abfertigung. So mutig, so königlich ist dem alten Sünder nie ein Mensch entgegengetreten. Hier war nichts von Schuldbewußtsein in dem Angeklagten zu spüren, dagegen wird seine Antwort wohl ein solches im Gewissen des unehrlichen Richters wach gerufen haben. Denn es lag in diesem Worte des Herrn zugleich eine furchtbare Anklage gegen den alten Hohepriester. Ging doch aus seiner Frage hervor, daß *er selbst nichts wußte* von Jesu Lehre (außer was er vom Hörensagen, von seinen Parteileuten *entstellt* erfuhr). Der längst verheißene Messias, der Prophet, von dem schon Mose geboten hatte, und über den die Stimme des Vaters wiederholt vom Himmel herab gesprochen hat: *Den sollt ihr hören*; – der ewige Hohepriester, auf den das alttestamentliche Priesteramt nur das schattenhafte Vorbild war, – dieser Mann steht drei Jahre lang inmitten des Volkes, lehrt und predigt vom Königreich Gottes, macht die Blinden sehend, die Lahmen gehend, die Aussätzigen rein, die Tauben hörend, weckt Tote auf, *und der Hohepriester hat ihn selbst nie gehört!* Sein Ruhm bedeckt das ganze Land, Tausende folgen ihm nach, wo er sich nur zeigt; seine herrlichen Worte sind in aller Mund, seine großen Taten werden in

allen Straßen gepriesen; „es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht,“ – so heißt es in jeder Stadt, in jedem Dorfe: – und die Hohepriester, die Wächter des Heiligtumes wollten ihn nicht sehen, nicht hören! Das ist unbegreiflich, unglaublich. Unter seinen Zuhörern im Tempel sah man sie nie, das war gegen ihre Würde. Aber in der Nacht der Gefangennehmung da mischten sich selbst Hohepriester unter die Menge!

Doch auch *dieses* Unbegreifliche wiederholt sich in jeder Generation. Die Predigt vom Königreiche Gottes durchzieht die Welt. Millionen scharen sich um die Fahne des Kreuzes und bezeugen: „Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke gefunden“. Die großen Taten Gottes geschehen auch heute nicht im Winkel. Und dennoch gehen die meisten Menschen über die Erde, und vorab die Gebildeten, die Gelehrten, die Reichen, die Hochgestellten, ohne auch nur so viel Rücksicht auf die heilige, hohe Sache des Herrn zu nehmen, daß sie sie einmal einer ordentlichen Prüfung für wert hielten. Vom Hörensagen, von Parteileuten, in entstellter Weise haben sie wohl darüber berichten gehört; aber selbst einmal der Sache, die eben trotz allen Widerspruchs seit achtzehnhundert Jahren steht und lebt, die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient, dazu sind sie nicht zu bringen. Wenn es dann aber gilt, Christi Sache vor Gericht zu ziehen, darüber abzuurteilen, ihren Wert oder Unwert zu taxieren, da glauben alle Unwissenden, blasierten Schwätzer das Recht und das Zeug zu haben, ihr Urteil zu sprechen. – Was würde man aber von einem Menschen denken, der vor einem edlen klassischen Gemälde, vor einem Raphael, absprechende Bemerkungen über Licht und Schatten, über Formen und Farben loslassen wollte? Der etwa gar meinte, die Soldaten, die er selbst als Bube mit Rot und Blau gemalt, hätten ihm besser gefallen als dieses Ding, an dem die Farben so undeutlich ineinander übergehen? Oder was würde man von dem Kritikus denken, der eine Symphonie von Beethoven oder ein Oratorium von Händel gehört, sagen würde, das Ding sei zu bunt und wirr, und er wundere sich, daß man darüber solches Aufheben mache, da gefalle ihm ein Strauß'scher Walzer, von seiner Dorfmusik gespielt, besser? Was würde man da sagen? Nun, *nichts* würde man sagen. Man würde mitleidig denken, der Mensch, auch wenn er Glacéhandschuhe trüge, sei ein Barbar oder ein dummer Esel, der nicht einmal so gescheit sei, sich seiner Unwissenheit zu schämen. In eine Diskussion aber würde sich kein vernünftiger Mensch mit ihm einlassen. Kurz, in Sachen der edlen Künste und sonst *allerwärts*, ist es anerkannte Sitte, daß nur Sachverständige ein

Urteil geben können; jeder Unwissende macht sich lächerlich. Darum besuchen auch Tausende Gemäldegalerien und Kunstkonzerte, schauen Bilder an und hören klassische Musik, – und schweigen, gähnen wohl dabei, *aber schweigen*. Man würde sich kompromittieren, wenn man sagte, was man denkt oder nicht denkt. – Nur auf dem Gebiete der Religion, da soll es anders sein; da soll jeder mitsprechen, beurteilen, kritisieren dürfen, auch wenn er nichts davon versteht, wenn er nur laut genug schreien und tun kann, als verstünde er die Sache. In den Fragen über Gott, Ewigkeit, Offenbarung, in den tiefen Bedürfnissen des menschlichen Gewissens, den Rätseln unseres Daseins, unseres Verhältnisses zu Gott, – da will jeder mitsprechen oder gar das große Wort führen, auch wenn er sich bewußt ist, nie in seinem Leben *auch nur eine Stunde* der aufrichtigen Prüfung, dem Nachdenken dieser ernstesten Fragen gewidmet zu haben, ja wenn er sich gestehen muß, daß sein Handeln oft gewissenlos, sein Leben meist ohne Gott geführt wurde, – dennoch glaubt er über Gott und seine Offenbarung, über Christum und seine Sache zu Gericht sitzen zu können. Und das Traurigste ist, daß ein törichtes Volk das ganz in der Ordnung findet.

Furchtbar schmerzlich ist es aber zu sehen, wie Millionen Menschen vierzig, sechzig, achtzig Jahre auf Erden zubringen und von dem, was der Heiland der Welt getan und gelehrt hat, soviel wie nichts lernen. Die Sonne der Gnade und des Erbarmens für alle steht am Himmel; das Heil Gottes wird einer heimatlosen, dem Tode verfallenen Menschheit gepredigt, und die meisten nehmen sich nie die Mühe, die Sache zu hören, zu studieren, zu lernen. Was sie wissen, das haben sie vom Hörensagen. Oft besteht ihre ganze Theologie in dem, was sie in ihrer Zeitung lesen. Die Zeitung macht die „religiöse Ansicht.“ Und doch hat Gott, der große, majestätische Gott, selbst zu den Menschen gesprochen und ihnen seinen Willen kundgetan! Wer ahnt nicht die ungeheure Verantwortung, das Gericht, das auf solchem Geschlecht lastet? Würden viele dieser Leute, die bei jeder Gelegenheit in ihrer Zeitung den lebendigen Glauben als Frömmerei,“ den Ernst der Ewigkeit als „überspanntes Muckertum“ begeistert finden, – würden sie manchmal den betreffenden Zeitungsschreiber *nur sehen*, sie hätten schon genug, und würden sich wundern, daß sie sich von ihm imponieren, von ihm ihre Religion „machen“ ließen. Die Ewigkeit wird auch darin manchem Klarheit bringen, – furchtbare Klarheit. Alles wird vergehen, aller Humbug, alle Täuschung aller Leichtsinn, alle Bosheit, – Himmel und Erde, mit allem, was darinnen ist, – aber *Jesu Worte werden bleiben*, und mit ihnen die Menschen, die sie im Glauben ergriffen und ihr Heil darin

gefunden haben.

Bei diesem Verhör vor Hannas kam eine rohe Mißhandlung des Herrn von Seiten eines Dieners vor. Wir besprechen sie später mit den entsetzlichen Mißhandlungen, die der Herr in dieser Nacht zu erdulden hatte. Ebenso kam hier die erste Verleugnung des Petrus vor, die wir auch mit den andern zusammen, wenn wir von Petrus besonders reden, abhandeln wollen.

7. Eine denkwürdige Gerichtsversammlung

„Hannas aber sandte ihn gebunden zu Kaiphas.“ Das nun folgende *offizielle Verhör vor Kaiphas und dem versammelten Hohen Rate* sollte den Schein der ordentlichen Untersuchung haben. Darum werden Zeugen vorgeführt. Wie wir schon oben sagten, wird hier nicht nach Recht und Wahrheit verfahren, sondern die juridische Form soll zum Scheine erfüllt werden, um das bereits vorgefaßte böse Resultat zu erreichen. Denn die Absicht der Obersten, Jesus aus dem Wege zu schaffen, zog sich durch das ganze Amtsleben des Herrn hindurch. Schon auf dem ersten Osterfeste (Joh. 1,18) sprachen sie: Was zeigst du uns für ein Zeichen, daß du solches tun darfst?“ Jesus gab ihnen die Antwort, die jetzt von dem falschen Zeugen entstellt, sein Todesurteil als Tempellästerer bewirken soll: „Brechet diesen Tempel ab, und am dritten Tage will ich ihn aufrichten.“ Er aber redete von dem Tempel seines Leibes, wußte und sagte ihnen also schon am Anfange seines Auftretens, daß sie seinen Leib brechen werden. In Joh. 5,16 ist uns bereits gesagt: „Darum verfolgten ihn die Juden *und suchten ihn zu töten*, weil er solches (die Heilung des achtunddreißig Jahre krank gelegenen Menschen am Teich Bethesda) getan hatte auf den Sabbat. Joh. 7,1 zeigt, daß er sich schon in der Mitte seines Wirkens nicht ohne Gefahr in Judäa zeigen konnte. In Kap. 9,22 hatten sich die (feindlichen) Juden bereits dahin geeinigt, so jemand ihn für Christum bekenne, daß derselbe in den Bann getan würde.“ Nach Kap. 10,31 suchten sie ihn zu steinigen. Nach der Auferweckung des Lazarus aber versammeln sich die Hohepriester und der hohe Rat und erklären: „Dieser Mensch tut viele Zeichen (Wunder); lassen wir ihn also machen, so werden sie alle an ihn glauben.“ Sie lassen ein Gebot ausgehen: „So jemand wüßte, wo er wäre, daß er es anzeigte, daß sie ihn griffen.“ Nach Kap. 12,10 „trachteten die Hohepriester darnach, auch den Lazarus zu töten; denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus.“ Bei dieser letzten Sitzung

des Hohen Rates, die durch die Auferweckung des Lazarus veranlaßt wurde, spricht der Hohepriester Kaiphas das Wort: „Ihr wisset nichts, bedenket auch nichts; es ist uns besser, *ein* Mensch sterbe für das Volk, denn daß das ganze Volk verderbe.“ Johannes fügt die merkwürdige Erklärung bei: „Solches aber redete er nicht von sich selbst, sondern weil er desselben Jahres Hohepriester war, *weissagte* er. Denn Jesus *sollte* sterben für das Volk.“ Aus alledem geht hervor, wie einig und fest, wie überlegt und gereift der Entschluß war, Jesus zu töten, und daß es sich nur noch um die Ermittlung und Feststellung eines Anklagepunktes handelte.

Wir wollen uns nicht lange bei der merkwürdigen Weissagung des Hohepriesters aufhalten. „Der Hohepriester war in dem Reiche Gottes auf Erden eine zu bedeutende Person, als daß er bei einer so unendlich wichtigen Begebenheit nach bloß menschlicher Willkür sich hätte entschließen können. Wie der Sohn Gottes nach dem vorbedachten Rat und Willen Gottes in die Hände der Ungerechten überliefert wurde, so stellte Gott in diesem großen Augenblicke dem Hohepriester die längst verlorene Gabe der Weissagung wieder her. Als ein zweiter Bileam spricht er weissagend den göttlichen Ratschluß der Erlösung der Welt aus, spricht über Jesus und das rechte Volk Gottes, dem er fluchen wollte, den Segen, – und über sich und die Seinigen, denen er Segen zuwenden wollte, den *Fluch* aus. Denn gerade das, dem sie entgehen wollten, geschah.“ (Gerlach.) Es liefert diese Weissagung eines gottlosen Priesters eine schlagende Beleuchtung zu dem Worte des Herrn, daß einst im Gericht Leute kommen und sagen werden: „Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Dann werde ich ihnen antworten: Ich habe euch noch nie erkannt, weicht von mir, ihr Übeltäter.“ Es erfüllt sich hier am Herrn selbst, was er seinen Jüngern über ihr Leben voraussagte: „Wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit.“ „So selbstständig auch dieser hochmütige Mann zu sein wähnte, so ließ ihn der Geist Gottes dennoch nur das sagen, was der Hohepriester dieses Jahr sagen sollte, des Jahres, in welchem das alte, vorbildliche Hohepriestertum zu Ende ging, weil das vollkommene und ewige Hohepriestertum eingesetzt ward. Wie ein abgehender Amtsinhaber seinen Nachfolger einführt, so mußte Kaiphas von dem Jesus reden, der für sein Volk sterben sollte, ja nicht allein für dieses Volk, sondern für die große Gemeinde der Kinder Gottes aus aller Welt, als der rechte Hohepriester, welcher das Lamm Gottes ist.“ (Grau.) Er sprach eine göttliche Wahrheit aus, deren Sinn er, mit verfinstertem Herzen, nicht nur nicht verstand, sondern sie in Finsternis verkehrte, sie zu seinem eigenen

Verderben erklärte. Gottes Wahrheiten haben zwei Seiten: Segen und Gericht. Den Reinen sind sie rein, den Verkehrten verkehrt. Nur wer reines Herzens ist, kann Gott schauen, kann seine Gedanken verstehen. Dem Bösen sind sie ein Fallstrick.

Es ist uns von den alten heidnischen Römern aus der Zeit der Blüte der römischen Republik berichtet, daß ihr Senat, ihre oberste Landesbehörde, ihr Hoher Rat *einer Versammlung von Königen* gleich gewesen sei. Es waren edle, rechtliche, würdige Männer, jene römischen Senatoren. Wohl war ihr oberster Grundsatz, das Wohl des Staates, dem alles andere geopfert werden mußte. Allein doch war *Gerechtigkeit* der Stuhl ihrer Festung. Wie ganz anders aber stand es in Jerusalem. Hier sitzt der Hohe Rat beisammen, – die Väter des Volkes Gottes, hochbetagte Männer mit ehrwürdigen, grauen Häuptern. Sie sind berufene Pfleger der Gerechtigkeit, sie sollen im Namen des heiligen Gesetzes ihres heiligen Gottes Recht sprechen. Sie sollten den Weinberg Gottes überwachen bis auf die Zeit, da der Herr des Weinbergs käme, um die Früchte zu ernten. Nun steht er da, der Erbe. „Sie werden sich vor meinem Sohne scheuen,“ sprach der Herr. Doch nein, sie scheuen sich nicht vor ihm. Sie suchen ihn hinauszustoßen, zu töten, um sein Erbgut an sich zu bringen, – um ihre ungerechte Herrschaft weiter zu behaupten. – Die Machttaten des Sohnes, des Erbherrn, sind zu gewaltig, als daß sie sie leugnen oder verdächtigen könnten, sie sind überwältigend für alles Volk. Daher bestellt, besticht man *falsche Zeugen*, die ihn unter dem Schein des Rechtes als todeswürdig angeben sollen. Welch entsetzlich traurige Rolle für die hohe Versammlung. Wie tief bist du entwürdigt, Volk Abrahams! Es muß jedem Menschen einleuchten, daß ein Volk dem Untergang entgegen geht, dessen oberste Landesbehörde so steht, daß ihr aller Sinn für Recht und Gerechtigkeit abhanden gekommen ist. Zu ewiger Warnung steht dieses Israel vor den Völkern, – und *vor uns*. Denn wo immer Christus und sein Heil verworfen wird, da verwirft und richtet sich der Mensch, die Familie, *das Volk!*

Daß eine solche Versammlung *falsche Zeugen suchte*, um zu ihrem Ziele zu kommen, darf uns nicht mehr, wundern. Aber daß sich Leute fanden, die mit boshafem Wort vor seinem Angesicht gegen ihn aufzutreten wagten, das muß uns wundern. Dazu gehört ein teuflischer Mut. Es war auch des Teufels Arbeit. Und diesem bösen, listigen Feinde gelingt es leider fort und fort, Leute auf die Beine zu bringen, die immer wieder aufs neue versuchen, die Wahrheit des Wortes Christi zu verdächtige, zu entstellen, zu fälschen. Er, der Herr, ist und bleibt das „Zeichen, dem widersprochen

wird.“ Trotz, aller Klarheit, trotz aller Siegesherrlichkeit des Reiches Christi gibt es doch nichts und niemand auf Erden, dem immer wieder so der Krieg erklärt und geführt wird, wie dem Herrn und seiner Wahrheit.

Am schmerzlichsten aber muß es uns berühren zu sehen, daß *auch nicht Ein treuer Zeuge* auftrat, der für den Herrn ein wahres, tapferes Zeugnis abgelegt hätte. Es fehlte doch nicht an Leuten, die es hätten tun können. An *diesem Osterfeste* waren mehr als sonst je, wohl Tausende in Jerusalem anwesend, die teils seine Wohltaten selbst empfangen, teils um seiner herrlichen Taten an andern willen sich zu ihm bekannten. Die geflohenen Jünger werden wohl auch rasch genug überall bekannt gemacht haben, welche Schandtät man an dem Herrn begangen, indem man ihn wie einen Verbrecher gegriffen und gefesselt hatte. Und jetzt ist von den vielen auch nicht Einer da, der aufträte und ein mutiges Zeugnis gegen die Bosheit ablegte. Jener Blindgeborne (Joh. 9) hat sich doch früher ganz prächtig vor diesem Gerichtshof benommen und ein ritterliches Zeugnis abgelegt: „Ist er ein Sünder, sagte er, das weiß ich nicht; eins aber weiß ich wohl, daß ich blind war und nun sehend bin. – Da sprachen sie wieder zu ihm: Was tat er dir, wie tat er deine Augen auf? – Er antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, habt ihr es nicht gehört? Wollt ihr auch seine Jünger werden?“ Wo ist jetzt dieser kluge, mutige Mann, dieses Wunder seiner Gnade? Von den Zweien, welche sich herbeiwagten, hat *Einer* ihn verleugnet! Alle übrigen aber blieben eingeschüchtert und erschrocken ferne. Und doch hatte der Herr selbst vor Hannas an ihr Zeugnis appelliert: „Frage die darum, die mich gehört haben.“ Aber wo waren sie? Ach, nicht ein Einziger war da! Das ist eine Schande für jene große Jüngerschaft. – Wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Tor; wer sich aber auf andere Menschen verläßt, ist ein Narr. Nun, der Herr verließ sich auf niemand und brauchte auch niemand, daß er für ihn einträte. – Wer aber meint, in unserer Zeit seien die Christen anders, mutiger, tapferer geworden, der irrt sich und kann gelegentlich traurige Erfahrungen machen. Solange alles friedlich und ordentlich geht, sammeln sich oft noch große Scharen um das Evangelium; gibt es aber irgendwie Kampf um Gottes Wort, da ziehen sich sofort die meisten verzagt zurück und lassen den Kämpfenden allein auf dem Platze. Die *Feinde* aber machen es gerade umgekehrt. Wenn sie Jahre lang dem Evangelium aus dem Wege gegangen waren, so sind sie dann auf dem Platze, wenn es gilt, dasselbe irgendwie zu bekämpfen, oder ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Solche Erfahrungen werden ja gerade in unserer Zeit leider an vielen Orten gemacht.

Obgleich wir bei der Betrachtung des Petrus und seines Falles nochmals auf diesen Gedanken geführt werden, so will ich doch schon hier meine Meinung über diesen Punkt deutlich sagen. Ich habe nie eine Predigt über Petrus gehört noch gelesen, in der nicht dem Petrus, meistens mit Ausdrücken der Entrüstung ein Vorwurf daraus gemacht wird, daß er in des Hohepriesters Palast gegangen sei. Es sei falsches Ehrgefühl, Stolz, Vermessenheit *strafbare Neugierde!* u.s.w. gewesen, und die gewöhnliche Warnung heißt dann: „Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.“ Ich gestehe offen, daß ich diese Art der Erklärung und Anwendung weder verstehen noch billigen kann. Wenn irgendwo die Jünger an die Seite des Herrn gehörten, so war es in diesen Stunden des Leidens. Sollten sie einst Zeugen des Leidens Jesu sein, so mußten sie das Leiden mit ansehen, miterlebt haben. Es wäre ihnen gewiß kein Haar gekrümmt worden, wenn sie auf ihrem Platz gewesen wären, der Herr hätte sicher dafür gesorgt. Wohl sagte der Herr dem Petrus: „Du kannst mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen.“ Er meinte aber damit sein Sterben. Wohl weissagte der Geist Gottes: „Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.“ Allein gebilligt oder gelobt wird dieses Flihen der Schafe nirgends. Der Herr nahm seine kleine Herde mit in den Garten, *und schickte sie nicht von sich, auch als die Feinde anrückten.* – Nicht das also, daß Petrus mit Johannes in den Palast des Hohepriesters ging, ist an ihm zu tadeln. Dort war vielmehr sein Platz als Jünger seines Herrn. Daß er aber das Wachen und Beten versäumte, daß er ungerüstet ging, das soll uns als Warnung dienen. Wo immer Christi Ehre, sein Evangelium, sein Reich zu verteidigen ist, da gehören seine Jünger hin, da sollen sie auf dem Posten sein. Freilich sollte man denken, die Schwachen täten oft gut, wegubleiben. Aber wer sind die Schwachen? Gewiß nicht die, die sich selbst ehrlich dafür halten, sondern die andern, die sich stark dünken. Aber immer, ob schwach oder stark, der aufrichtige Jünger gehört immer an die Seite des Herrn, auch wo der Herr geschmäht wird. Mancher wird gerade da erst aus einem Schwachen ein Starker, wie Petrus. Wie viel verdanken wir doch der Gegenwart des Petrus und Johannes an jenem Ort. Von diesen Augenzeugen stammen die Berichte über die entsetzlichen Mißhandlungen des Herrn in jener langen Nacht. –

8. Christi heiliges Schweigen.

„*Antwortest du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen? Jesus aber schwieg (auch darauf) stille.*“ – Auch das Schweigen des Herrn wurde und

wird immer noch von manchen in gekünstelter Weise gedeutet und angewendet: Christus sei verstummt vor seinen Richtern, weil wir als Sünder im Gerichte Gottes hätten verstummen müssen u.s.w. Das ist doch zu gesucht. Was hat doch das Gericht, vor dem dort der Herr stand, mit dem Gerichte des heiligen Gottes gemein? In *Gethsemane* stand der Herr im Gericht vor Gott, hier nicht. Hier läßt er, nach dem Willen seines Vaters, die vollendete Bosheit der Menschen über sich ergehen und trägt sie schweigend. – Ferner: der Herr schweigt nicht gegen den Richter; dem antwortet er vielmehr mit hoher Bestimmtheit. Er schweigt aber über die boshaften Verleumdungen falscher Zeugen, denen zu antworten, oder sich mit ihnen irgendwie einzulassen, *tief unter seiner Würde gewesen wäre*. – Auch die andere landläufige Ansicht, der Hohe Rat habe das Recht und die Pflicht gehabt, denjenigen, der als Messias auftrete, zu prüfen, scharf zu verhören u.s.w., kann ich nicht von weitem billigen. Wie denn, wenn ein Prophet Gottes unter das Volk tritt, mit Gottes Botschaft im Munde, sich als Gottgesandten vor allem Volke legitimierend durch Wunder und Machttaten höchster Art, – da soll in Israel ein Tribunal bestanden haben, vor dem er sich erst hätte beglaubigen lassen, sich Erlaubnis zur Ausrichtung seiner Sendung hätte holen müssen? Wer hätte dieses Tribunal eingesetzt? Gott hatte seine Gesandten keinem israelitischen Gerichte unterstellt. Sonst hätten diese Gesandten, besonders Johannes der Täufer und Jesus, unrecht getan, sich nicht von Anfang an dessen Bestätigung zu verschaffen. Das Ziehen vor Gericht des höchsten Propheten war eine willkürliche Anmaßung, in welcher die Sünde und das Gericht des einst so herrlichen, jetzt so entwürdigten Volkes sich vollenden sollte. Die größten und frömmsten Könige, David voran, beugten sich rückhaltlos vor den Propheten Gottes.

Das Schweigen des Herrn hier und wo es uns noch berichtet wird, gehört jedenfalls zu dem Ergreifendsten und Erhabensten, das uns in dem Prozesse seiner Verurteilung von ihm berichtet ist. In schweigender, aber unbeschreiblich erhabener Majestät steht er hier vor der niedrigen, verächtlichen Versammlung, dort vor dem elenden Herodes und dann vor dem schwachen, bejammernswerten Pilatus. Die Spuren der tiefsten Mißhandlungen im Gesichte tragend steht er da, wie ein König, in wunderbarer, heiliger, ergreifender Hoheit und Würde. O, wer dieses Schweigen recht dolmetschen könnte! Es sprach mächtiger, als jedes Reden es vermocht hätte. Gewiß hat es auch die Versammlung aufs furchtbarste gestraft. Sie kannten ihn ja wohl. Diese Überlegenheit, dieses ruhige

Durchschauen ihrer Bosheit, dieses vernichtende Schweigen hat sie gewiß bis ins tiefste Herz getroffen. Ja, es predigt durch alle Zeiten hindurch allen Völkern der Erde, welch unvergleichlichen Herrn wir haben. Es ist ein gottmenschliches Verhalten, voll Demut und Hoheit, voll Sanftmut und richtender Herrlichkeit. *Mit seinem Schweigen leitete der Herr die Verhandlung und führte sie auf dem kürzesten Wege dahin, wohin sie nach Gottes Ratschluß gelangen sollte:* zu der großen, alles umfassenden Frage des Hohepriesters und der weltgeschichtlichen Antwort des, Herrn über seine Person.

Wir aber dürfen wohl fragen, was *uns*, für unser Leben und Verhalten gegen die Menschen und ihre Bosheit, das Schweigen des Herrn vor den falschen Zeugen predigt. Wenn irgendwo, so ist hier des Apostels Wort am Platze: Er hat uns ein *Vorbild gelassen*, daß wir sollen nachfolgen seinen Fußstapfen. Welcher nicht schalt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem heim, der da recht richtet.“ Wir wollen nicht davon reden, wie schmerzlich es ist, daß gerade die Theologen, die Gottesgelehrten, um ihres heftigen Streitens willen, sprichwörtlich geworden sind. Wir wollen auf praktischem Gebiete, im täglichen Leben bleiben und da nur einige Andeutungen machen.

Hochgestellte Personen im Staate müssen erfahren, daß sie je und je falsch beurteilt werden. Sie müssen sich oft kritisieren, oft schmähen lassen, weil ihre Handlungen verkannt oder nicht verstanden werden. Wer hoch oben steht, sieht eben die Dinge besser und beurteilt sie deshalb anders, als derjenige, der sie von unten mit beschränktem Gesichtskreise anschaut. Königen oder sonst hohen Staatsbeamten würde es nun aber gewiß schlecht anstehen, wenn sie sich gegen jede Verleumdung oder gegen jede falsche Beurteilung jedes Unverständigen oder Boshaften verteidigen wollten. Festen Schrittes gehen sie einem Ziele entgegen und überlassen der Zukunft ihre Rechtfertigung. *Christen* aber, die vor Gott zu Königen und Priestern gemacht sind, sollen ganz besonders mit *königlichem Sinne* über die Erde gehen. Auch sie können der falschen Beurteilung, der Schmach, der Verleumdung nicht entgehen. Je höher sie innerlich stehen, desto mehr wird die Versunkenheit sie lästern. Da sollen sie das herrliche Bild ihres Herrn vor Augen haben; das wird ihnen helfen, nicht nur die Schmach zu tragen, sondern ihr Benehmen würdig zu gestalten. Der Herr, der Heilige, der innerlich am höchsten stehende, mußte auch in dem Stücke boshafter Verleumdung das Schwerste, die Sünde in ihrer Vollendung auf sich nehmen und tragen. Er trug sie in vollendet

heiliger, gotteswürdiger Weise, und hat damit den Seinen nicht nur diesen Weg geheiligt, sondern ihnen auch die Kraft zur Nachfolge erworben. *Ihn* leitete in all' seinem Tun die Würde und Ehre seines Vaters. So soll nun uns nicht unsere Ehre, sondern die Ehre unseres herrlichen Herrn, dessen Namen wir tragen, dessen Reichsbürger zu sein wir bekennen, leiten mit dem Bewußtsein, daß unsere Ehre in guten Händen ruht und schon einmal offenbar werden wird. Wir sollen auch darin *seinem Tode* ähnlich werden. Das schweigende Tragen böswilliger Verleumdungen sollte uns um so leichter werden, als wir doch selten so ganz, so völlig unschuldig sind. Irgend eine Schuld, wenn auch vielleicht nicht in direktem Zusammenhang mit der Sache, um deren willen wir geschmäht werden, wird uns unser Gewissen in den meisten Fällen aufdecken. Das soll uns dann in die Demut und Buße führen, und in diesem Zustande wird uns das Schweigen gegen die Menschen leicht, auch wenn wir sehen, daß sie in der Hauptsache uns Unrecht tun.

Aber nicht nur der Herr mit seinem herrlichen Verhalten, sondern auch die falschen Zeugen predigen uns. Es war doch etwas überaus Böses, Unmenschliches, gegen den Heiland der Welt mit frecher Lüge und boshafter Verleumdung aufzutreten, um ihn zum Tode zu bringen. Man denke sich doch die furchtbare Lage, wenn solche Menschen in die Ewigkeit hinüberkommen und dort die Wahrheit, der sie hier so teuflisch widerstanden, klar schauen. Freilich, wenn sie alle gewußt hätten, daß der arme Nazarener wirklich der Sohn Gottes, der Heiland und Richter der Welt war, sie hätten aus Furcht vor ihm sich gehütet, gegen ihn aufzutreten und ihn zu schmähen. Sie taten es im Unglauben und in niedriger Gefallsucht gegen die Hohepriester. Aber eben diese Sünden, denen sie auch sonst dienten, mußten sich vollenden zu ihrem ewigen Gericht. So ist es aber noch immer. Mancher Schwätzer, Verleumder, witzelnder Spötter will ja nicht den Herrn, den heiligen Richter selbst schmähen, indem er seine armen Kinder oder seine verachtete Reichssache schmäht. Tut er es aber doch gegen den Herrn selbst, so ist es ja offenbar, weil er nicht an seine Gottheit glaubt. In beiden Fällen aber ist es die sündige Herzensrichtung, die sich zu seinem Gerichte entwickeln darf und entwickeln muß, wenn sie nicht durch Bekehrung überwunden wird. „Auf daß sie keine Entschuldigung haben.“ Wir Christen wollen uns aber merken, daß jede Lüge, jede Unwahrheit, jede Unredlichkeit uns auf die Seite derer stellt, die dort gegen den Herrn gelogen haben. Die Lüge ist vom Teufel, und mit ihr stellen wir uns unter seinen Einfluß.

9. Das gute Bekenntnis der treuen Zeugen.

Durch das unerschütterliche Schweigen des Herrn gerät offenbar der Prozeß ins Stocken und der Hohepriester mit seiner traurigen Versammlung in etwelche Verlegenheit. So hatten sie sich den Verlauf nicht gedacht, wenn sie sich überhaupt etwas gedacht hatten.

Soll etwas herauskommen, soll die Gerichtssitzung nicht mit offener Niederlage für die Mitglieder des Hohen Rates enden, so muß ein anderes Verfahren eingeschlagen werden. Der Weg boshafter List muß verlassen und das Ziel, wohin man auf Umwegen gelangen wollte, frei ausgesprochen werden; so sollte es kommen, so wollte es der Herr. Eine klare, unzweideutige Frage wollte er hören, auf die er eine ebenso unmißverständliche Antwort geben könnte. Alle Völker und alle Generationen der Menschen sollten erfahren, daß Christus starb als Gottessohn, und weil er *bekannt*, daß er es sei. *Israel* sollte wissen, daß es nicht einen Verbrecher, sondern seinen Messias gemordet hat. So tritt denn der Hohepriester auf, ohne zu ahnen, daß er wider Willen den Willen eines Höheren erfüllen muß, und spricht zu dem Herrn: „*Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du seist Christus, der Sohn des Hochgelobten.*“ Der Herr antwortet sofort mit heiliger Würde: *Du sagst es, ich bin's.*“

Das ist eine unerwartete, ja eine wunderbare Wendung. Das ist ein weltgeschichtlicher Moment. Es ist gewiß von der allerhöchsten Bedeutung, daß der Hohepriester Israels hier veranlaßt wird, ohne äußere Nötigung dem Herrn die Frage über seine Person in der gebräuchlichen, israelitischen *Eidesform* vorzulegen. Durch einen Eid sollte Christus seine Gottessohnschaft bestätigen. Warum das? Es ist doch der Mühe wert, sich das klar zu machen. Den Jüngern genügte ja sein bloßes Zeugnis von seiner Gottessohnschaft. Ja, schon *vor seinem* Aussprechen dieses Geheimnisses hatten sie „geglaubt und erkannt, daß er ist Christus, der Sohn Gottes.“ Mit ihnen glauben seit achtzehnhundert Jahren unzählbare Menschenscharen dasselbe. Diese feierliche, eidliche Bestätigung wird also nicht zunächst um der Jünger oder um der Gemeinde Christi willen haben geschehen müssen. Zwar ist es auch uns, und war es den Christen aller Zeiten, selbst dem Apostel Paulus, von hohem Werte, zu allen andern Zeugnissen auch noch dieses eidliche gute Bekenntnis“ zu haben. Aber *wir* hätten des Eides nicht bedurft. Wer vom *Vater zum Sohne* gezogen und von seinem Gewissen zu ihm getrieben wurde und bei ihm Vergebung, Frieden, Ruhe für die arme, müde Seele fand, der trägt ein Zeugnis im Herzen, das ihn über alle Zweifel erhebt. Ja, man darf getrost sagen, daß wer nicht auf *diesem* Wege zum

Glauben an den Heiland kommt, der kommt überhaupt nicht dazu. Wer durch dieses eidliche Selbstzeugnis erst zum Glauben gebracht werden soll, der wird wohl auch dagegen noch Gründe des Unglaubens und der Zweifel finden, wie die jüdische Gerichtsversammlung, die es zuerst gehört hat. Freilich wollen wir damit nicht behaupten, daß dieses Wort, ein Gotteswort im höchsten Sinne, nicht geeignet und fähig wäre, ein Sünderherz zu erschüttern und zum Glauben zu bringen. Wir glauben nur, daß es nicht zunächst zu diesem Zwecke gesprochen wurde.

Dieses eidliche Selbstzeugnis Christi für seine Gottessohnschaft ist *ein Gerichtswort über den Unglauben*, zunächst über den Unglauben *Israels*, dann aber auch über den Unglauben *aller Zeiten*. Denn es stellt offenbar jeden, der es hört, vor diese Entscheidungsfrage: Entweder hat Christus die Wahrheit gesprochen und ist dann in der Tat der eingeborene Sohn Gottes, der Heiland, der Herr und Richter der Welt, dem jede Kreatur Anbetung schuldig ist, – oder er hat einen Meineid geschworen, und wäre dann ein Wahnsinniger, ein Gotteslästerer, ein Verführer, der den Tod verdient und mit Recht erlitten hätte. Diese Schlußfolgerung ist sonnenklar, und es ist unbegreiflich, wie Leute bis auf den heutigen Tag in der Halbheit hängen bleiben können, daß Christus nicht Gottes Sohn, aber doch der edelste Mensch, das Tugendideal der Menschheit gewesen sei. Doch gegen diese nachher ein Wort. Schauen wir zuerst Israel und seinen Hohen Rat mit diesem Entweder – Oder an.

Der hohe Rat Israels handelte wenigstens *logisch*. Er glaubte nicht, oder *wollte* nicht glauben an die Gottheit Christi, und verurteilte ihn daher als Gotteslästerer zum Tode. Wir wollen nicht untersuchen, ob die Mehrheit des Hohen Rates nicht an seine Gottheit glaubte und ihn *wirklich* für einen Gotteslästerer hielt, oder ob sie gegen besseres Wissen ihn verurteilten. Im ersten Falle müßte man sie in Christi Bitte eingeschlossen glauben: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Im andern Falle aber wäre es eine unbegreifliche teuflische Tat gewesen. Wir wollen, wie gesagt, nicht die Gründe, die für die eine oder andere Ansicht sprechen, hier aufsuchen. Mit völliger Sicherheit läßt sich diese Frage überhaupt nicht von uns, sondern nur von dem Herzenskündiger entscheiden. Aber die *andere* Frage müssen wir erwägen, *ob die Häupter Israels zur Wahrheit über den Herrn hätten kommen können, oder nicht*. Hielten sie ihn wirklich für einen Gotteslästerer, beruhte ihr Unglaube an seine Gottheit auf Unverstand und Unwissenheit: so fragt es sich doch, ob das eine Entschuldigung für sie ist, oder eine gleiche Anklage. Wer sich ein wenig Mühe gibt und sich das

mehr als drei Jahre lange öffentliche Heilandsleben des Herrn vergegenwärtigt, wird zu dem Schlusse genötigt, *daß ganz Israel hätte zur Klarheit und zur vollen Wahrheit über Jesus kommen können, wenn nur ein Funke von wirklicher Wahrheitsliebe vorhanden gewesen wäre.* Wir glauben, daß es überflüssig ist, dafür den Beweis zu liefern. Wer sich nach den Berichten der Evangelien die unbeschreiblich herrliche Gestalt des Heilandes, das ergreifende Zeugnis des Täufers von ihm, seine überwältigenden Wundertaten – nur allein die Auferweckung des Lazarus, – seine holdseligen, himmlischen, auf unsrer Erde nie gehörten Worte ins Gedächtnis ruft und bedenkt, daß sein Ruhm das ganze Land bedeckte und weit über seine Grenzen hinaus erscholl; wer sich vergegenwärtigt, wie er Zug um Zug die prophetischen Bilder vom künftigen Messias erfüllt und mit seinen Selbstzeugnissen beleuchtet: – der muß erkennen, daß *die Menschen unentschuldig sind, die nicht zur Klarheit über ihn gekommen wären.* Genug ist, daß *jeder*, der unbefangen und ohne Falsch ihm nahe trat, vor ihm auf die Knie gezogen wurde und bald seine Gottesherrlichkeit erkannte. Und zwar Leute aus jeder Klasse: der römische Hauptmann zu Kapernaum, wie das kananäische Weib; Nathanael, wie Zachäus der Zöllner; die einfachen galiläischen Fischer, wie die Ratsherren Nikodemus und Joseph von Arimathia; die gefallene Sünderin, wie die edlen Frauen in Bethanien. – War es vom Hohen Rate Israels nicht klar bewußter Messiasmord, so war es doch selbstverschuldete Finsternis, selbstverschuldete Hingabe unter die Herrschaft des Teufels, dessen Werkzeuge sie waren, selbstverschuldetes Gericht, wie es schauerlicher nicht gedacht werden kann. Jetzt aber stand der Herr vor ihnen, der Mann, über den sie so Vieles und so Großes vernommen hatten, und legt einen *feierlichen Eid* ab, daß seine Selbstzeugnisse wahr, daß er Gottes Sohn sei. Das hätte sie, wäre noch ein Keim von Redlichkeit und Wahrheitsliebe in ihnen gewesen, veranlassen müssen, die Sache doch nüchtern zu prüfen. Es war doch, nach allen Zeugnissen über den Herrn, ein furchtbar ernster Augenblick für sie. Doch sie erkannten den Ernst nicht. Der Haß gegen den Heiligen verfinsterte ihren Sinn. Sie vollzogen ihr Selbstgericht. Damit aber predigen sie allen Menschen bis ans Ende der Tage, wohin es mit denen kommen kann, die die Finsternis mehr lieben als das Licht. Sie kommen schließlich dahin, daß kein Wunder des allmächtigen Gottes mehr imstande ist, ihr verkehrtes Herz auf den Weg der Wahrheit zu bringen. Selbstverstockung ist das Ende jeder fortgesetzten unheiligen Herzensrichtung.

Die Streitfrage über Christi Person besteht heute noch. Mehr als fünfzig

Generationen sind dahingegangen, seit Christus dort seine Gottessohnschaft eidlich beteuerte. In jeder Generation wurde die Frage bewegt, für und wider gekämpft, und so wird es bleiben bis ans Ende, – bis er bei seiner herrlichen Wiederkunft dem Streit für immer ein Ende machen wird. Noch heute besteht auch die Entscheidungsfrage in ihrer ganzen Schärfe, die wir oben aufgestellt haben: Entweder hat Christus die Wahrheit bezeugt und ist Gottes Sohn, ist auferstanden, sitzt als König seines Reiches zur Rechten Gottes, wird wiederkommen als Richter der Welt; oder aber er hat einen Meineid geschworen, und das Christentum wäre dann der großartigste Weltbetrug, die Christen „die elendesten unter allen Menschen.“ Ein Zwischenstandpunkt, ein Glaube, der diese logische Konsequenz nicht zieht, sondern zwischen diesen Extremen vermitteln will, ist ein Unding, eine Unwahrheit in sich selbst.

Und nun schaue man sich in unserer Gesellschaft um. Gerade dieses Unding, diese Halbheit, daß Christus ein bloßer Mensch aber ein edler, großer Mensch gewesen sei, das verteidigt die gelehrteste, gebildetste Generation, die je auf Erden stand, mit aller Zähigkeit Wohl gibt es auch in unserer Zeit verschiedene Feinde, die Christum für einen Betrüger und das Christentum für Betrug erklären. Doch sind deren, glaube ich, nicht so sehr viele. Die große Menge unseres Volkes, geführt von einem Chor liberaler Pfarrer und Professoren, steckt in dem genannten Halbdunkel über Christi Person. Natürlich: *auf der einen Seite* steht die *Voraussetzung* fest, Christus *dürfe nicht* Gottes Sohn sein. Der Glaube an die Gottheit Christi ist einem irdisch gesinnten, leichtsinnigen Volke zu unbequem, weil er notwendig die Predigt von Sünde und Gnade, von Buße und Bekehrung, von Gericht und Verdammnis in sich schließt. Auf der *andern Seite* aber sind die Wirkungen, die von Christi Person ausgingen, so überwältigend, so vor aller Augen offenbar, so weltumfassend, daß es eben unmöglich, ist, zu erklären, diese „Trauben kommen von den Dornen, und diese edlen Feigen von einer Distel.“ Man muß den Mann, an den sich das Christentum, das Evangelium, knüpft, für einen *guten Baum* erklären, weil seine Früchte edel sind. Und so wird nun dieses „weise Geschlecht zu Narren“ und fällt in seinem ungöttlichen Sinn in die laue Torheit, Christus zum Lügner zu machen und doch zugleich ihn als Ideal der Menschheit zu preisen.

Wir wollen aber hier keine Apologie schreiben. Nur einige kurze Bemerkungen mögen nachfolgen. – Der Unglaube unserer Tage hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, seine *Hypothesen*, seine *vorgefaßten*, *willkürlichen Voraussetzungen* zu beweisen und sie als Wahrheit zur Annahme zu

bringen. Man hat sich vor nichts gescheut. Man hat die Apostel, die ihren freudigen Glauben mit ihrem Blute besiegelten, für einfältige Toren, oder selbst für Erfinder und Betrüger erklärt. Man hat die gleichen Schmähungen über die Christen der ersten Jahrhunderte ausgesprochen, über die Heldenhäuflein, die um ihres Glaubens willen alles ertrugen, was teuflische Bosheit an Qual und Leid erfinden konnte. Man hat die Evangelien und apostolischen Briefe, diese heiligen, göttlichen Wahrheitszeugen, verdächtigt, zu zerzausen und zu verstümmeln gesucht. Man hat die Zeugnisse der Kirchenväter zu verdrehen, zu verdächtigen unternommen. Man hat, um dem gottlosen Zeitgeist zu schmeicheln, die gemeinsten Waffen nicht verschmäht; man hat die gläubigen Gottesgelehrten als unwissenschaftliche bornierte, gedankenlose Leute verschrien, die für „Kritik,“ für „Wissenschaft“ kein Verständnis hätten. Man hat seinem ungläubigen Wühlen, seinem boshafte Verneinen, seinem respektlosen Verfahren gegen die heiligsten Güter der Menschheit die hochtrabendsten Bezeichnungen als „Erforschen und Erfassen der reinen Wahrheit“ u.s.w. beigelegt. Man hat sich nicht gescheut, mit den armseligsten Einfällen vor dem weisen Geschlechte unserer Zeit auszuposaunen, daß jetzt das alte Christentum überwunden sei; die „freie Forschung,“ die „kritische Wissenschaft,“ die „Spekulation“ habe nun den schweren Bann gebrochen, unter dem die arme Menschheit sich solange vergeblich geängstigt habe. Das Licht sei jetzt angebrochen; eine „Reform“ des Christentums nach den gefundenen Resultaten der Wissenschaft sei jetzt nur noch nötig, dann werde ein glückliches, weltseliges Zeitalter anbrechen. Das war nun zwar eine verfehlt „Spekulation,“ aber doch „frohe Botschaft“ für eine arme, unbußfertige, materialistische Menge, die für ihre Abneigung gegen das Evangelium nun gelehrte Autoritäten hat. Diese Menge ist auch nicht undankbar gegen die Bannerträger dieses neuen Evangeliums. In den Zeitungen und Wirtshäusern preist man die edlen Helden. Wir lassen ihnen gerne den unrühmlichen Ruhm. Der Ast wird bald vollends abgesägt sein, auf dem sie sitzen. Daß aber dieser Anlauf gegen das Christentum wirklich „voraussetzungsloses,“ „unabhängiges“ Forschen nach der lauterer Wahrheit sei, das glaubt diesen Leuten kein Mensch, und sie selbst wissen das wohl.

Wir wollen auch hier die Frage nicht erörtern, ob die Ungläubigen unserer Zeit in ihrem Unglauben ehrlich sind, oder nicht; ob sie aufrichtig glauben, Christus sei nicht Gottes Sohn, sondern bloßer Mensch gewesen, oder ob sie, ob manche, gegen bessere Überzeugung solches behaupten.

Das aber müssen wir hier entschieden aussprechen; daß diejenigen, welche vorgeben, sie könnten nicht an die göttliche Einfalt des Evangeliums glauben, weil eben ihre Gelehrsamkeit, ihr Verstand, ihre Wissenschaft, ihre hohe Bildung sie daran hinderte; daß diejenigen, die da gerne durchscheinen lassen, man müsse, wenn man das Evangelium glauben wolle, immerhin ein wenig leichtgläubig, verstandesarm, nicht „auf der Höhe der Zeit“ stehend sein, oder aber seinem Wissen Zwang antun, – daß diese entweder sich selbst täuschen und bemitleidenswerte Leute sind, oder aber in böser, bewußter Heuchelei andere zu täuschen suchen, – zu *ihrer* Verherrlichung. Wie manche Frau hat mir schon das naive Geständnis gemacht: „Mein Mann glaubt nicht an die Bibel, er ist zu gelehrt.“ Natürlich, – Welch ein imponierendes Selbstzeugnis wenn der Mann vor seiner Frau sein unkirchliches, unchristliches Leben damit zu entschuldigen sucht, daß er dafür zu „gelehrt“ sei! Es ist in weiten Kreisen „guter Ton“ geworden, diejenigen, die an die Wahrheiten der Heiligen Schrift glauben und sie leben, als beschränkte Menschen anzusehen, sich selbst aber ein höheres Maß von Bildung und Verstand zuschreiben, eben deshalb, weil man diesen Standpunkt überwunden habe.“ Vollends sind dort *die Pfarrer* im Verruf, die noch „orthodox“ predigen. Das ist einem Bier trinkenden, Theater besuchenden, Feste feiernden Geschlecht ein unbegreifliches Zurückbleiben hinter den aufgeklärten, liberalen Ideen unserer großen Zeit. Ein Geschlecht, das sich Eisenbahnen, Telegrafien, Telefon, Näh- und Strickmaschinen erfinden läßt und jeden für unzurechnungsfähig hält, der nicht glaubt, daß jeder, der die Maschine benützt, auch im Stande gewesen wäre, sie zu erfinden, ein solches Geschlecht darf nicht mehr mit der Predigt von Sünde und Erlösung behelligt werden. Einen Heiland braucht es nicht mehr. Es vergibt sich die Sünde selbst. Wer dies Geschlecht nicht lobt, ist unbrauchbar in seiner Mitte.

Wir können natürlich keinen Spruch erfinden und aufstellen, der für alle Zeiten den Unglauben beseitigen, ihm den Mund stopfen könnte. Das konnte weder der Apostel Paulus, noch der Herr selbst. Aber das dürfen wir getrost bezeugen, daß wir die Beweisgründe des Unglaubens kennen geprüft haben und in unserer Überzeugung von der Wahrheit und Herrlichkeit unseres Glaubens nicht erschüttert worden sind. Wir dürfen das im Namen aller gläubigen Männer aussprechen, denen die Wahrheit eine teure Sache ist. Unser Glaube an das ganze Evangelium steht nicht auf so schwachen Füßen, wie der Unglaube es darzustellen liebt. Im Gegenteil. Wir *wissen*, an wen wir glauben. Hat vor einigen Jahren ein „Reformer“ der Schweiz in

den „Zeitstimmen“ sich und die Seinigen – recht ehrlich! – also charakterisiert: „Wer das Ungewisse, das Abenteuer, den Sprung ins Dunkle liebt, der ist ein richtiger Reformierender,“ – so können wir sagen, daß wir auf besserem Boden stehen. Wer das Gewisse, das göttlich Wahre, das Licht und Leben aus Gott *liebt*, der ist ein *Christ*. Nicht im Verstande ist die Ursache des Unglaubens zu suchen, *sondern* im *Herzen*. Wo das Herz Abneigung gegen Gottes geoffenbarte Wahrheit hat, da muß der Verstand Handlangerdienste tun. Er muß dann Gründe suchen, die das arge Herz beruhigen sollen.

Es ist heute leichter, die Wahrheit über Christi Person zu finden und ihrer gewiß zu werden, als zur Zeit des Lebens Christi auf Erden. Damals konnten nur die Vertrautesten den Herrn ganz kennenlernen. Die meisten Menschen hatten nur Bruchstücke aus seinem Bilde; sie haben nur teilweise ihn gehört und sein Tun gesehen. Wir aber besitzen von ihm ein vollendetes Gesamtbild. Wenn uns auch nicht alle seine Reden und Taten überliefert sind, so haben wir doch in den Evangelien ein abgerundetes, ganzes, harmonisches Lebensbild vor uns. Und dazu kommen noch die Zeugnisse der Apostel und der ersten Gemeinde. Ja, wir haben in der Heiligen *Schrift* das großartige, abgeschlossene Werk der Offenbarung Gottes vor uns. Wir sehen hier vor uns den ganzen Heilsplan Gottes mit der Menschheit. Wir müssen – wenn wir Augen haben – das Neue Testament als die herrliche Erfüllung des Alten, wir müssen Christum als den Inhalt, die Erfüllung aller Gottesoffenbarung, als die Antwort auf das Alte Testament, ja auf die Geschichte der Völker erkennen! Freilich, wer seine Theologie bei den modernen Theologen holt, mit dem können wir nicht rechten; aber wer *bei dem Herrn*, bei den Aposteln und Propheten in *die Schule* geht, der findet gewiß die Wahrheit und kommt zur Ruhe. Zwar kenne ich einen, und er ist gewiß nicht der einzige, dem auch das Studium des „neuen Glaubens“ nur zur Befestigung und zur Sicherheit in seinem Glauben an die alte biblische Wahrheit gereichte.

Es kommt eben auf die Richtung des Herzens an, ob man wirklich die Wahrheit sucht und liebt, oder ob man froh ist, ein Menschenfündlein zu erfahren, das dem Worte Gottes einen Stoß versetzen soll. Wer den Irrtum liebt, der findet ihn leicht, und wer sich dieses Findens freut, den beneiden wir nicht.

Den *Vorwand* des Unglaubens bilden von alters her die *Wunder* des Herrn, und das Wunderbare das er seiner Person beilegt. Das Wunderbare seiner Person bliebe aber auch dann stehen, wenn uns keine Wundertaten

von ihm erzählt wären. Wir glauben an ihn, als an den Sohn Gottes, nicht um seiner Wunder willen, so wichtig sie uns auch sind.

Sein Wort ist auch ein Wunder. Durch sein Wort erweist er sich als den Mann der Menschheit als die Weisheit, die vom Himmel stammt. „Nie hat ein Mensch also geredet, wie dieser Mensch.“ Dieses Wort behält seine Geltung bis ans Ende. Ein Wort, das er einst einem Zöllner, oder einer gefallenen Jüdin sagte, tröstete mit ewigem Trost auch den griechischen Philosophen und die römische Sklavin, die römische Kaiserin und den Mönch in seiner Zelle. Dasselbe Wort heilt und erquickt neunzehnhundert Jahre später das Gewissen des europäischen Fürsten, wie das des amerikanischen Tagelöhners, das des stolzen Brahminen, wie das des afrikanischen Negers.

Es sind *universelle* Worte für *alle* Menschen, wie sie kein anderer reden konnte, noch reden kann. Es sind Worte von dem, *durch den* und *zu dem* alle Menschen geschaffen sind; es sind *Gottesworte*.

Das Wunderbare seiner Person aber bestätigt er selbst mit einem Eide. Daß Christus wirklich dieses eidliche Bekenntnis seiner Gottessohnschaft ablegte, das kann niemand leugnen; denn es war die Ursache seiner Verurteilung zum Tode. Wie der Unglaube damit fertig wird, das wollen wir ihm überlassen. Dieses Wort spricht das Gericht über ihn aus. – Wir aber wollen uns durch das, was bisher Großes an uns vorüberzog, ermuntern lassen, unserem Herrn, unserem ewigen König, unserem treuen und barmherzigen Hohenpriester der einst als das Lamm Gottes starb, und uns eine ewige Erlösung erwarb, in herzlicher, aufrichtiger Treue zu dienen, unseres hohen Berufes würdig zu wandeln, und ihn mit Wort und Tat zu preisen und zu ehren.

„Doch ich sage euch: Von nun an wird es geschehen, daß ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft, und kommen in den Wolken des Himmels.“ – Mit dem: „Du sagst es, ich bin's,“ hat Jesus nur eben bejaht, was er gefragt worden ist. Aber sein Geist drängt ihn zu einer Beifügung. Er weiß, welcher greller Widerspruch für die Denkweise der Versammelten zwischen diesem Ausspruch und seinen Banden besteht. Deshalb ist er es ihnen schuldig, über die Niedrigkeit des jetzigen Augenblicks hinauzuweisen auf die Erfahrungen, die sie machen werden von seiner Majestät. Es ist freilich nur der heilige Eindruck seiner Persönlichkeit und die sichere Ruhe seines Wortes, was dem Zeugnisse, das er aussprechen will, Kraft geben kann. Zweierlei sollen sie von nun an bei dem Menschensohne sehen: das Sitzen zur Rechten der Kraft, und das

Kommen auf den Wolken des Himmels. Jenes bedeutet das Thronen bei Gottes Majestät, welches dessen wartet, der jetzt in Banden vor den Menschen steht; dieses das richtende Tun dessen, der jetzt gerichtet wird. – Den Ton wird man zu legen haben nicht auf „von nun an,“ sondern auf „sitzend zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels.“ Denn nicht um die Augenblicklichkeit, sondern um die Größe des bevorstehenden Umschwunges handelt es sich. Inwiefern sah man ihn von nun an kommend auf des Himmels Wolken? Unmöglich konnte Jesus hier das „Sehen“ so, wie in Mat. 24,30 meinen, als mit den leiblichen Augen geschehend. Das Sitzen zur Rechten der Kraft stellt sich ja dem leiblichen Auge nicht dar. Um einen Schluß, der sich ihnen *aus ihren künftigen Erlebnissen* aufdrängen wird, handelt es sich. – Wer Jesu Ringen mit dem Unglauben seines Volkes gesehen, das „Sein Blut komme über uns“ gehört, seine Kreuzigung angeschaut hatte und nun das immer stärkere Erzittern des israelitischen Staates und nach vierzig Jahren dessen Sturz erlebte, konnte über den inneren Zusammenhang zwischen Israels Verwerfen Jesu und Gottes Verwerfung Israels nicht im Dunkel bleiben. Das Gewissen legte den Zusammenhang aus.

„Als Galiläa für Jesus begeistert war, redete er zu den Johannisjüngern von der Trauerzeit, die durch seine Hinwegnahme für die Seinen kommen werde. Frei durch das Land wandernd, sagte er den Zwölfen voraus, er müsse verworfen werden. Dagegen bezeugt der Gebundene seinen Richtern, daß, was sie künftig erleben, lauter Erweis seines triumphierenden Waltens sein werde. Solange niemand Gefahr für ihn ahnt, spricht er von seinem Unterliegen; als jedermann ihn verloren glaubt, von seinem Siege. Das ist das Zeugnis der Besonnenheit: den Untergang erkennen, solange ihn niemand erkennt; des Sieges gewiß bleiben, wenn der Untergang gekommen ist.“ (Geß.)

V. Seht, welch ein Mensch

1. Ein erschütterndes Schauspiel

Mat. 26,67.68; Luk. 22,63-65.

In ruhiger Hoheit hatte der Herr das große Bekenntnis von seiner Gottessohnschaft abgelegt. Das Wort, nach dessen Erfüllung Jahrtausende hindurch Könige und Propheten sich gesehnt hatten, ist laut und feierlich vor der hohen Versammlung der Väter des Gottesvolkes erklingen. Es ist freilich ein einfacher, schlichter Mann, der es ausspricht, ja ein Gefangener in Banden. Allein der Mann hatte in seinem kurzen Leben den Beweis geleistet, daß er berechtigt war, *das* Wort zu sprechen, das die Rätsel der Welt und der Geschichte löst, das der Menschheit Hoffnung und Rettung bietet, das dem Gewissen Ruhe und Frieden gibt. In ganz Israel hielt ihn jeder, auch wer ihn nicht näher kannte, für eine wichtige Person, für einen heiligen Mann, – und der Hohe Rat am meisten. Ja, für ihn war er ein gefährlicher Mann. Und diesem Gefühl gibt jetzt der Hohe Rat einen entsetzlichen Ausdruck.

Eine ungeheure Erregung von wilder, satanischer Wut braust durch den Ratssaal. Der Hohepriester zerreißt sein Amtskleid und alle schreien: Er ist des Todes schuldig. Wunderbar! Der Hohepriester mußte hier wider Willen eine Gerichtstat über sich vollziehen. Denn während das Lamm Gottes zum Tode verurteilt wird und damit sein ewiges Hohepriesteramt antritt, muß der vorbildliche Hohepriester sein Amtskleid zerreißen, zum Zeichen, daß sein Amt ein Ende hat. Die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind.“

Und nun vollzieht sich ein schaudervoller Akt, den zu beschreiben die Feder sich sträubt. *Da spieen sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weissage uns, Christus; wer ist es, der dich schlug?*“ Nach Matthäus haben das die Ratsherren getan, und Lukas erzählt uns, daß in ähnlicher Weise dann die Kriegsknechte, die Polizeisoldaten die den Herrn die Nacht hindurch zu bewachen hatten, ihre entsetzlichen Mißhandlungen an ihm fortsetzten. Die Männer aber, die Jesus hielten, verspotteten ihn und schlugen ihm ins Angesicht und sprachen: Weissage, wer ist es, der dich schlug? *Und viele andere Lästerungen sagten sie wider ihn.*“

Kaum war also das: Er ist des Todes schuldig,“ ausgesprochen, so stürzen Mitglieder des Hohen Rats in öffentlicher Gerichtsversammlung hervor, stürmen auf den gebundenen, hilflosen Heiland ein, schlagen ihn mit Fu-

sten, schlugen ihn ins Angesicht, spucken ihm ins Angesicht, spotten und schmähen ihn, lästern seine Prophetenwürde, ergießen über ihn allen Haß, alle Mißhandlung, alle Rohheit, deren ein teuflisch entzündetes Herz fähig ist. Und als diese Entwürdigten, Entmenschten, Elenden den Saal verlassen, da beginnen die Diener ihr teuflisches Werk, um es eine ganze lange Nacht hindurch zu treiben! Wahrlich, – wer hat je eine solche Nacht durchlebt? Wer hat je solches ertragen? – Die Sonne sinkt immer tiefer, die Nacht des Leidens wird immer dunkler, das Geheimnis immer rätselhafter.

Es gibt Prüfungen im Leben, die furchtbarer sind, als der Tod. In Christi Leiden scheint mir dieser Akt, diese entsetzliche Nacht, schauerlicher als sein Sterben. Es ist das furchtbare Spiel des Tigers mit seinem Opfer, ehe er es hinwürgt. Auch im verkommensten Menschen würde sich schließlich noch so viel Ehrgefühl regen, daß er wünschen würde, den Tod anstatt solcher Entwürdigung zu erleiden.

Ein Verbrecher, über den die Todesstrafe ausgesprochen ist, ist sonst gewissermaßen eine geheiligte Person. Man betrachtet ihn mit einer gewissen Scheu, mit Ernst und Erbarmen. Ihn roh zu mißhandeln würde jedes bessere Gefühl empören. Hier aber steht ein Unschuldiger, von dessen Unschuld selbst seine Richter überzeugt sein müssen. Warum diese entsetzlichen Mißhandlungen an ihm? Ist sein Tod an sich nicht genug? Die Antwort ist hier tiefer zu suchen. Bis in die Hölle müssen wir steigen, und bis vor den Thron des gerechten Gottes uns wagen, um sie zu finden. – Als vor bald hundert Jahren Ludwig der XVI, von Frankreich und seine Gemahlin von ihrem Volke gemordet wurden, da ging ein Schrei der Entrüstung durch alle Völker. Heute noch fühlt jeder unbefangene, wenn er jene Geschichte liest, daß dieses Volk damit eine schwere Bluttat zu dem vielen unschuldigen Blute, das es vergossen, hinzugefügt. Aber was sind alle Demütigungen, die jener unglückliche König erlitt, gegen das, was hier dem Könige der Könige zugefügt wird? Sein Tod auf Golgatha ist erschütternd. Aber wir verstehen ihn. Er war das große Opfer des Lammes Gottes zur Versöhnung einer ganzen gefallenen Sünderwelt. Es liegt für unser Gefühl etwas Göttliches, Großartiges, Einziges darinnen. Es erscheint uns nötig. Aber hier diese gemeinen, niedrigen, empörenden Mißhandlungen, – wozu diese? Warum mußte der Eingeborene, der Sohn des Wohlgefallens, der Abglanz des Wesens Gottes, welcher Herrlichkeit bei dem Vater hatte, ehe die Welt gegründet war, – warum mußte er in diese Tiefe hinabgestoßen werden? Stelle dir doch das Bild einmal vor deine Seele! Derselbe, dessen Angesicht auf Tabor leuchtete wie die Sonne, den die verklärten Bewohner

der ewigen Welt in tiefster Ehrfurcht anbeteten, den die Engel bedienten, – der steht jetzt da, gefesselt, das Angesicht von rohen Faustschlägen blutend und entstellt, vom Unflat des Speichels über und über bedeckt, ohne ihn abwischen zu können, weil die Hände gebunden sind, und die entmenschtesten Menschen, die je über die Erde gingen, dürfen eine ganze Nacht hindurch Rohheiten an ihm verüben, über welche die Engel ihr Angesicht verhüllen. Verstehst du das? Es ist doch der Mühe wert, darüber nachzudenken. Wenn im Leben eines *sündigen* Gotteskindes kein Haar von seinem Haupte fallen darf ohne Gottes Willen, so war es gewiß in noch höherem Maße so im *Leben des Heilandes*. Also gingen alle diese unerhörten Gemeinheiten mit dem Willen des heiligen Gottes über sein heiliges Kind! – Warum doch? Waren sie nötig zu unserer Erlösung? War die Hinopferung des Lebens Christi, das Vergießen seines Blutes auf Golgatha „zur Vergebung der Sünden“ nicht an sich genügend?

Wir wollen auch hier nicht, wie es gewöhnlich geschieht, aufzählen, welche besonderen Sündenarten der Herr in den einzelnen Zügen seines Leidens gebüßt habe. Wir wollen den Blick aufs Ganze richten. Wir wollen zuerst bedenken, welches Leiden die Sünde der Welt *dem heiligen Gott* verursachen muß. Seitdem es Sünde in der Welt gibt, seitdem es eine Welt voll Sünde gibt, ist Gott ein *Leidender*. Unermeßliches, Unausdenkbares leidet der heilige Gott von der sündigen Welt, und muß es als Leiden erfahren, so gewiß er die Liebe und die Heiligkeit ist.“ Dieses unermeßliche Leiden Gottes fordert eine ebenbürtige Sühne. Wenn es möglich wäre, daß nun Gott der Menschheit wieder zu kosten geben könnte, was ihm selbst, dem Heiligen, die Sünde Leides getan hat und tut: das wäre Sühne. Wenn es möglich wäre, daß der Mensch mit *Gottes Gefühl*, mit Gottes Herzen die Sünde fühlte, und die ganze Fülle widergöttlicher Offenbarung des Bösen durchfühlen könnte, – das wäre Sühne. Aber *der* Mensch müßte dann Gott und Mensch zugleich, und in seinem Leben der Zielpunkt aller Macht, aller Offenbarung des Bösen sein! – Und, siehe da, das hat Gott im Wunder der Menschwerdung Christi zu ermöglichen gewußt.“ (*Zeischwitz, Apol. Vortr.*) In freier Liebe gibt sich der Heiland hin, den ganzen, den höchsten Ausbruch der Sünde, mit allem, was sie je Gott Leides zugefügt, an sich zu erfahren und mit heiligem, gottmenschlichem Gefühl zu tragen, als die Last seiner Brüder, die Last der Menschen, als *seine eigene* Last, weil er mit der menschlichen Natur auch das Los der Menschen teilt. So richtet er an seiner Menschheit durch heiligen Haß der Sünde die Schuld und Unreinheit der Menschen. Er sühnt sie. Daraus ist klar, daß alle Arten von Sünden, wie sie

je Gottes Herz betrübt haben, auch auf den Heiland einstürmen dürfen, daß er sie erleide, sühne, in heiligem Fühlen richte. Und in der Tat sind auch in Christi Leiden alle Gestalten der menschlichen Sünde vertreten, von der Schwachheit des redlichen Jüngers bis zur bewußten Gottesfeindschaft und Gottesverwerfung, bis zum teuflischen Haß des Heiligen. Die höchste Potenz, die höchste Steigerung jeder Sünde, was nur die Macht der Finsternis an Energie entwickeln, die Hölle an widergöttlichem Unflat ausschäumen kann, das sollte, das *wollte* der Gottmensch in heiliger Sanftmut über sich ergehen lassen, es in heiligem Tragen sühnen. „Kein Tropfen der alten Gottesfeindschaft sollte mehr übrig bleiben, er wollte sie ganz austrinken.“ Darum weist er keine Bitterkeit ab, die an ihn herantritt. Er trinkt den Kelch bis auf die Hefe.

Das Maß der Bitterkeit, die Christum treffen sollte, war kein zufälliges. Es war bestimmt nach dem Maße, das Gott erlitten hat und erleidet von der Sünde der Welt. Auf Tabor und in Gethsemane wird die allen Menschen verborgene große Sache besprochen und bestimmt zwischen dem Vater und dem Sohne. Der Vater bestimmt das Maß des Leidens, der Sohn nimmt es in heiliger Beugung auf sich. „Tiefer konnte die göttliche Liebe nicht herabsteigen, als daß sie sich bis in die äußerste Folge unserer Sünde senkte, daß sie dieses Erleiden in ihr eigenes, innergöttliches Leben aufnahm, daß Gott in dieser Weise sich selbst aneignete, was unser war, damit uns zugeeignet werden könnte, was sein ist.“ (Luthardt).

Was Christus dort erleidet, wird ihm zugefügt *von der Menschheit*, nicht bloß von Einzelnen. Jene Peiniger handelten im Namen der Menschheit. An ihnen wurde nur offenbar, was von Hause aus in jeder Menschenseele steckt. Darum hat auch jeder seinen Schuldanteil an Christi Marter. Sie zeigt uns, wozu die Menschheit, wozu jeder Mensch von Natur fähig ist. Sind wir, und viele Menschen, andere geworden, so daß wir den heiligen Gott und unsern Heiland *lieben* und nicht hassen, so ist das eine Tat Gottes. Wir sind andere *geworden* durch Gottes erbarmendes Eingreifen und Arbeiten an uns. Sich selbst und seiner bösen Natur überlassen, kommt jeder Mensch durch den Einfluß der Macht der Finsternis und durch das Umflutetsein von der Sünde nach und nach zur Gottesfeindschaft, zum Haß des Heiligen. Weil aber Christus in heiligem Erleiden die Sünde überwunden hat, so ist sie ihm gegenüber etwas Machtloses geworden; darum können auch „die in Christus sind“ die Herrschaft der Sünde in sich brechen und erneuert werden zur Liebe Gottes, zur Gotteskindschaft. Sie scheiden sich innerlich von der alten Menschheit und treten zusammen mit

einer neuen Menschheit, an welcher Christus das Haupt ist.

Mit tiefer Beugung aber betrachten wir die Erniedrigung, die tiefe Schmach, die über unsern Herrn sich ergießt, und staunen über die heilige Ruhe, mit der er so Unerhörtes über sich ergehen läßt. Kein Wort der Klage, kein Schmerzensschrei geht über seine Lippen. O hätten wir bei dieser entsetzlichen Szene in sein Herz blicken können! Gewiß fühlte der Heiland tief die ganze Unwürdigkeit der erlittenen Mißhandlungen, allein der Blick ins Herz der Liebe seines Vaters und das Erbarmen mit so tief gefallenen Menschen, wie sie ihn umgaben, wird jedes andere Gefühl überwogen haben. Hier erfüllten sich die Weissagungen des Alten Testamentes: „Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich raufte; mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel“ (Jes. 50,6). Um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, fallen auf mich“ (Ps. 69,8.10). Schon lange standen diese Weissagungen von seinem Leiden mit ihren schrecklichen Einzelheiten vor des Herrn Geiste, und er sagte sie seinen Jüngern voraus: „Es wird alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden; und er wird *verspottet*, und *geschmäht*, und *verspeiet* werden.“ Auch jetzt, da diese furchtbaren Einzelheiten Zug um Zug über ihn hereinbrechen, wird sein inneres Auge auf diese prophetischen Zeichnungen des leidenden Messias gerichtet gewesen sein. Sie erfüllten sich an ihm, nicht weil sie geweissagt waren, sondern sie waren geweissagt, weil sie nach Gottes Rat so sich an ihm erfüllen sollten. Ihm wurde so die Weissagung der Wegweiser für das und durch das hindurch, was ihm bevorstand.

Wir haben hier kaum nötig, praktische Anwendungen beizufügen. Jeder, der den Heiland in diesem Bilde anschaut, wird auch von selbst erkennen, was das Bild ihm predigt. Jeder wird wohl erinnert werden an das Wort: „Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir *Mühe* gemacht mit deinen Missetaten.“ Möge Beugung, Scham, Reue und Dank die Frucht sein! – Auch das andere Wort aus dem Munde des Herrn wird sich hier wohl von selbst in die Erinnerung drängen: „Der Knecht ist nicht größer als sein Herr.“ Wie schwer wird es doch uns Menschen, den Hochmut, die Empfindlichkeit zu überwinden. Vor Gott ja, da kann mancher Christ so aufrichtig demütig sein, sein Elend, sein Nichts so tief fühlen. Aber vor Menschen und von Menschen, da kann er die geringste Beleidigung nicht verschlucken. Und wie so gar peinlich, wie lächerlich überspannt wachen

manche Christen über ihre Ehre; wie lesen sie alle kleinen, vermeintlichen Taktlosigkeiten und Verstöße gegen ihre Würde, gegen die Rücksicht, die sie zu verdienen glauben, zusammen; wie können sie über die Fehlenden so lieblos zu Gericht sitzen! Und doch sind es Leute, die durch Christi Leiden und Schmach ihre Seligkeit erhoffen; Leute, die sich als Nachfolger des Heilandes ansehen lassen wollen. Es ist ja gewiß kein einziger Christ auf Erden, der nicht noch in diesem Teile von seinem Herrn zu lernen hätte; allein viele, viele Christen tun leider so, als wäre es eine Schande, eine Entehrung, in diesem Stücke mit Christo in Leidensgemeinschaft zu treten. Mit ihrer persönlichen Ehre stehen sie rein auf weltlichem Boden und in weltlicher Gesellschaft. – Möchten wir doch alle mehr erkennen, daß, seitdem der heilige Gottmensch so tiefe Entehrung schweigend über sich ergehen ließ, *es eine Ehre* ist, Schmach zu tragen, und eine Entwürdigung, seine vermeintliche Ehre auf Kosten der Liebe zu schützen. Wie verschwinden doch alle Beleidigungen, Schmähungen und Bitterkeiten, die uns von Menschen treffen können, gegen das, was wir an unserm Herrn erblicken!

Die Begriffe von Ehre und Schande sind unter den Christen unserer Tage noch so sehr gefälscht, daß sie sich selten von den ganz verkehrten der Welt unterscheiden. Warum? Weil die Christen mehr und mehr unterlassen, bei Christus in die Schule zu gehen und an seinem Beispiele und dem Evangelium ihre Begriffe zu bilden oder zu verbessern.

Es ist ja freilich für mich und die Meinen irdisch nicht gleichgültig, ob ich geehrt oder mit Schmach bedeckt über die Erde wandern muß. Allein so wichtig, wie die meisten Menschen es ansehen, ist es doch nicht. Was würde man von dem Menschen denken, der, wenn er aus die Reise geht, meinte, er müsse vor allem den Mitreisenden imponieren, vor ihnen als etwas rechtes gelten, womöglich erster Klasse fahren, Rücksichten beanspruchen, um – für etwas Besonderes gehalten zu werden! Nicht was wir auf der Reise scheinen, nicht was unsere Mitreisenden, von denen wir uns bald trennen, über uns denken, ist die Hauptsache, sondern was man in der *Heimat*, dort wo wir immer bleiben, von uns denkt, das ist wichtig. Was vor allem *unser Vater* von uns denkt, welches Los bei ihm unser wartet, ob wir in der Heimat reich und geehrt erscheinen, das hat Wert. Wie oft aber vergessen wir das, und wie viele Menschen denken nie so weit. Sie gleichen dem törichtem Reisenden, der mit dem Vater zerfallen, in der Heimat unbekannt oder verachtet ist, der arm und enterbt dasteht, aber von den Mitreisenden eine kurze, nichtige Ehre sucht, die keinen Wert hat, die lächerlich ist.

Ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein; sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch, und an Gebärden als ein Mensch erfunden. *Er erniedrigte sich selbst*, und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. *Darum* hat ihn auch Gott erhöht, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Daß in dem Namen Jesu sich beugen müssen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden, und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei, zu Ehre Gottes des Vaters“ (Phil. 2,5-11). „Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi; *so wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden*. Denn ich halte dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll geoffenbart werden.“ (Röm. 8,17.18). So wir samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der Auferstehung gleich sein“ (Römer 6,5). Freuet euch, daß ihr mit Christus leidet, auf daß ihr auch, zu der Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit, Freude und Wonne haben möget“ (1.Petr. 4,13).

2. Von Israel verworfen, den Heiden überantwortet.

Die entsetzliche Nacht ist zu Ende; ein Tag ohne Gleichen bricht an. Es ist der große Versöhnungstag der Menschheit, dessen man gedenken wird, solange Menschen auf Erden wohnen werden, der von Ewigkeit zu Ewigkeit von den Erlösten mit Dank und Anbetung gefeiert werden wird.

Am frühen Morgen versammelt sich abermals der Hohe Rat, diesmal wohl vollzähliger, als in der vorhergehenden Nacht. Nochmals wird Christus vorgeführt, nochmals legt er, wie Lukas 22, 66-71 uns berichtet, das große Bekenntnis von seiner Gottessohnschaft ab. Kaiphas und sein ebenbürtiger Rat hatten damit die große Befriedigung, ihn als Gotteslästerer zum Tode verurteilen zu können. Nochmals wird einstimmig das schon in der Nacht gefällte Todesurteil bestätigt.

Nun aber steht der Hohe Rat vor einer nicht geringen Verlegenheit. Das Recht, die Todesstrafe zu vollziehen, war ihm von den Römern, unter deren Herrschaft Israel stand, *erst wenige Jahre vorher* entzogen worden. Es offenbarte sich darin ein merkwürdiges Walten des Gottes, der die Geschichte der Völker lenkt und der alles seinem Heilsplane dienstbar macht. Denn hätte Israel dieses Recht noch besessen, so wäre Christus nicht gekreuzigt, sondern *gesteinigt* worden. 3.Mose 24,16 war geboten: „Wer aber

des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen.“ Ebenso war aber schon fünfzehnhundert Jahre vorher in der Erhöhung der ehernen Schlange (4.Mose 21) der Kreuzestod Christi vorgebildet, wie der Herr selbst dem Nikodemus sagte Joh. 3,14. Durch dieses wunderbare, göttliche Walten wurde nicht nur erreicht, daß Christus nicht den Tod eines Gotteslästerers sterben mußte, daß seine Unschuld wiederholt von dem *heidnischen* Richter laut anerkannt und verkündet wurde, sondern das heilige Sterben des Herrn auf Golgatha mit dem ergreifenden Vermächtnis seiner letzten Worte wurde damit seiner Gemeinde gerettet. Das heilige Sterben des gesteinigten Stephanus ist uns von hoher Bedeutung; aber wie unendlich weit wird es überstrahlt von dem göttlichen Leiden Christi auf Golgatha! Das Sterben des Stephanus verhält sich zum Sterben des Heilandes, wie das des geheiligten und erlösten Jüngers zu dem des heiligen und erlösenden Gottessohnes.

Dem Hohen Rate liegt nun die Aufgabe ob, seinem Urteile über Jesus die Bestätigung von Seiten des römischen Statthalters zu erwirken und ihn zur Ausführung desselben zu bewegen. Es galt jetzt, einmütig, energisch, mit Aufbietung *aller* Mittel den Zweck zu erreichen. Sie wußten wohl, daß sie dem verhaßten, stolzen Römer gegenüber kein leichtes Spiel hätten. Sie hatten aber ihre Maßregeln getroffen. „Die Kinder dieser Welt sind klüger in ihrer Art, als die Kinder des Lichtes.“ Die Bosheit, geschürt von der Macht der Finsternis, kann zu allen Zeiten furchtbare Energie entwickeln. Die Massen sind vorbereitet und aufgeboten. Es ist schon allerwärts bekannt gemacht, daß der Jesus von Nazareth, der vermeintliche Prophet, als Gotteslästerer erkannt und verurteilt sei. Es gibt also eine Hinrichtung. Die Menge rottet sich in allen Straßen zusammen. Der Hohe Rat in corpore bricht auf, den gebundenen Jesus mit Polizeibewachung durch die vollen Straßen nach dem Palaste des Pontius Pilatus zu begleiten. Niemand darf auf der Straße zurückbleiben, alle werden mitgerissen. Die Menge soll dem heidnischen Richter imponieren, die einstimmige Energie ihm das gewünschte Urteil abtrotzen. Auch wer nicht mitschreit, wird gegen den entfesselten Fanatismus keinen Widerstand wagen, dessen ist man gewiß; er vermehrt aber die Menge, und für Schreier ist gesorgt. So langt der schreckliche Zug vor dem Richthause an.

O Abraham du Mann des Glaubens und Hoffens; o Jakob, du Mann des Gebets; o Mose, du Treuer im Hause Gottes; o Elias, du Eiferer um Jahwes Ehre; o David, du Kämpfer und Sänger für deines Volkes Herrlichkeit; o alle ihr Propheten und Gottesmänner der Vorzeit, – was müßt ihr in eurer

Verklärung, von dem seligen Orte eures Wohnens aus sehen an eurem armen, gefallenen Volke! O wie werdet ihr euer Angesicht verhüllen und trauern! Der „Same,“ durch den alle Völker gesegnet werden sollen, der Stern aus Jakob, der große Davidssohn, der Gegenstand eures Glaubens, eures Hoffens, eures Sehns ist erschienen, und euer Volk stößt ihn von sich!

Es war ein demütigender Gang für die Ratsherren. Kurz vorher saßen sie als Richter vor Jesu, jetzt müssen sie als Kläger gegen ihn vor dem verhassten Römer auftreten, um ihren Zweck zu erreichen. Doch die Bosheit achtet weder Mühe noch Demütigung, wenn sie ein böses Ziel verfolgt. Wäre die Opferfreudigkeit der Christen nur halb so energisch, so müßte es ganz anders stehen um Christi Sache auf Erden.

Mit dieser Übergabe des Herrn in die Hände des heidnischen Richters erfüllt sich zunächst die Weissagung des Herrn, daß er *den Heiden übergeben werde* zum Gekreuzigtwerden. Die Juden aber vollziehen damit die Verwerfung ihres Messias. Sie erklären damit, daß sie einen solchen Messias nicht wollen, ein Gottesreich, wie er es ankündigt, nicht begehren; die Weissagungen ihrer Propheten, wie sie Christus erfüllte, nicht glauben. Indem sie Jesus richten und hinausstoßen, vollziehen sie das Gericht über sich selbst. Ihr Volk wird hinausgestoßen und unter die Heidenvölker zerstreut werden. „Ihr Haus, ihr Tempel, wird ihnen *wüste* gelassen werden.“ Ihr Passah wird bedeutungslos und leer, ein Fest ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Vergangenheit. Denn sie sind ja wieder „nach Ägypten“ zurückgeworfen. Wider Willen müssen sie aber die Heilsgedanken Gottes über die Heidenvölker ausführen helfen. Denn von der Stunde an, als Christus in die Hände der Römer übergeben wird, tritt er aus der Geschichte Israels heraus und in die Weltgeschichte ein. *Er gehört mit seinem Leiden und Sterben der Welt an.*

Wo uns ein Jude begegnet, – und er begegnet uns überall, auch wenn wir ans äußerste Meer flöhen, – da predigt er uns die Wahrheit, daß wer Christum verwirft, sich selbst verwirft, an sich ein Selbstgericht vollzieht. Wer darüber nicht im Klaren ist, der lese z. B. 5. Mose 28.

Sie gingen nicht in das Richthaus, auf daß sie nicht unrein würden.“ Während des Osterfestes mußten die Juden ungesäuertes Brot essen und allen Sauerteig, als Bild der Sünde, aus ihren Häusern entfernen. Der Form genügen sie, aber die Bedeutung war ihnen längst verschwunden. Wären sie bei Christo in die Schule gegangen, so hätten sie die Bedeutung wieder gelernt, wie die Apostel (vergl. 1.Kor. 5,8). Weil nun im Hause des Pilatus

Sauerteig sich fand, darum gingen sie nicht über seine Schwelle. Das könnte man, bei allem Unverstand, für gewissenhaft ansehen, wenn man nicht wüßte, daß unter den Ratsherrn viele Sadduzäer waren, der Hohepriester voran, die als vollendete Rationalisten weder an einen lebendigen Gott, noch an „Engel oder Geist“ glaubten. Vor dem Volke aber stellten sie sich fromm. Viele aber, besonders die Pharisäer, glaubten wohl ehrlich, daß sie sich durch das Betreten der heidnischen Wohnung verunreinigt hätten. In jedem Falle aber zeigen diese Leute, welche Verirrungen, welche Widersprüche, welche unbegreiflicher Jammer im Menschenherzen Herberge finden kann. Pedantische Gewissenhaftigkeit und himmelschreiende Gewissenlosigkeit wohnen enge beisammen. Die Schwelle des heidnischen Hauses überschreiten, – das verunreinigt; aber einen heiligen Mann, einen großen Propheten morden, – das verunreinigt nicht. Und für einen Propheten wenigstens mußten den Herrn alle halten, denn er hatte eines Propheten Werke getan. Jesus selbst sagte seinen Jüngern: „Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie sie gesehen, und hassen doch beide, mich und meinen Vater“ (Joh.15,24).

Wir wollen nun gerne zugeben, daß jene Mörder des Heilandes das Höchste geleistet haben in verirrter, krankhafter Frömmigkeit, in Aberglauben, Fanatismus und Heuchelei; allein der böse Geist, von dem sie beherrscht waren, ist nicht mit ihnen ausgestorben. Wir wollen, um das zu beweisen, nicht einmal die Geschichte der katholischen Kirche, der Inquisition mit ihren schauerlichen, von „Rosenkränzen“ umwickelten und mit „Te Deums“ verherrlichten Bluttaten anführen; wollen auch nicht von jenen französischen Königen reden, die nach durchschwelgter Nacht morgens regelmäßig zur Messe gingen, um alsbald nachher dieselbe Endwürdigung fortzusetzen. Wir dürfen nur das laue, gewöhnliche Formenchristentum vieler Christen unserer Zeit anschauen, um alsbald die Spuren desselben Geistes, wenn auch in milderer Art und besserem Gewande, zu entdecken. Es gibt ja, gottlob, noch viele Orte, wo kirchliches Leben, Frömmigkeit, Teilnahme an Werken christlicher Liebe zum guten Ton gehören. Wer zur guten Gesellschaft gehören will, muß da mitmachen. Es sind da gewiß immer redliche, treue Christen dabei, aber wie viel äußerer Schein, wie viel unaufrichtiges Modechristentum läuft mit! Von den Armen, die oft unbewußt aus Spekulation fromm sind, gar nicht zu reden. Wie wenig gehört oft dazu, einen Menschen, der als Haupt, als Stütze einer christlichen oder kirchlichen Sache gilt, aus einem Freund zu

einem Feind dieser Sache zu machen. Ein geringer Verstoß, ein vielleicht unbewußter Mangel an Rücksicht, an Anerkennung, an Ehre genügt, um den vermeintlichen Freund als Ankläger sich gegenüberzusehen, der sich freute, wenn die Sache, in der er nicht mehr obenan steht, zugrunde ginge. Schon zu Pauli Zeit machte sich dieser Geist in der Kirche geltend, so daß er den Timotheus warnen mußte vor denen, „die den Schein der Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen“ (2. Tim. 3,5). Ja, wer aufrichtig sein eigenes, böses, bodenloses Herz prüft und auf dessen Regungen achtet, wird sich sagen müssen, daß derselbe böse Geist der Heuchelei zu seinen eigenen schlimmsten Feinden gehört. Freilich bricht er in einem Herzen, das unter der Zucht des Heiligen Geistes steht, nicht mehr in roher Weise hervor; aber er regt sich und zeigt uns zu unserem Schmerz, daß der Pharisäer in der eigenen Brust wohnt. Wohl allen, die ihn dort schon entdeckt haben und nicht müde werden, ihn zu bekämpfen.

3. Ungerechte Anklage gegen den Gerechten.

Pilatus, obwohl durch die frühe tumultuarische Störung nicht gerade gut gestimmt, gibt als gewandter Weltmann den Juden die Genugtuung zu ihnen herauszutreten. „Was bringt ihr für Klage gegen diesen Menschen?“ fragt er sie. Und die Antwort lautet: „Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.“ Sie verlangten also nichts Geringeres, als daß Pilatus ohne weitere Prüfung der Sache einfach ihrem Verlangen willfahre. Aus ihrer Antwort klingt eine scheinbare Verletztheit darüber durch, daß Pilatus überhaupt nach der Ursache ihres Hasses gegen Jesus fragt. Er soll es als selbstverständlich ansehen, daß, wenn sie, die hohen Ratsherren, einen Menschen verurteilen und ihm überliefern, derselbe jedenfalls in gerechter Weise verurteilt sei. Das erst untersuchen, heißt ihrem, der heiligen Männer, Urteil mißtrauen. Das ist eine Beleidigung für sie. „Was sie, die Gottlosen, reden, das muß vom Himmel herab geredet sein; was sie sagen, muß gelten auf Erden.“ Doch der Römer ist nicht ihrer Ansicht und läßt sich nicht so im Sturm überrumpeln. Er hat nicht vergeblich das „römische Recht,“ wonach niemand ungehört verurteilt werden darf, studiert. Er weiß, daß des rechten Römers Tugend die Gerechtigkeit ist. Diesen Charakter geltend zu machen, dazu nimmt er einen festen, löblichen Anlauf: „So nehmet ihr ihn hin, und richtet (strafet) ihn nach eurem Gesetz!“ Mit verbissenem Schmerz müssen ihm die Juden nun bekennen: Wir dürfen niemand töten,“ und sprechen damit zugleich aus, daß sie es auf Jesu Tod abgesehen haben, daß nur seine Hinrichtung sie

zufriedenstellen könne. Zugleich stehen sie aber dem römischen Richter gegenüber vor der Entscheidung, entweder auf Jesu Tötung zu verzichten, oder aber eine todeswürdige Anklage vorzubringen. Beides wird ihnen schwer. Auf das erste nur in Gedanken einzugehen, ist ihnen unmöglich. So tief ist der Haß gegen den Heiligen, so furchtbar sind sie besessen vom Geiste des „Mörders von Anfang,“ daß der Gedanke an das Mißlingen ihres Planes durch den stolzen Römer sie in Wut versetzt. Seit drei Jahren tragen sie die Mordgedanken gegen Jesus in sich, jetzt müssen sie durchgeführt werden – um jeden Preis. Es muß also eine Anklage, eine vor römischem Recht als todeswürdig geltende Anklage ersonnen werden. Da hilft nur die Lüge, die freche, selbstbewußte Lüge. Zu ihr nimmt man seine Zuflucht. Wahrlich, gegen diese Leute ist Judas in seiner Reue ein wahrer Engel. Vielleicht wird es ihm auch am Jüngsten Gericht erträglicher ergehen, als diesen Blutmenschen, die ohne Rührung, ohne Regung des Gewissens kein Mittel verschmähen, ihren kalten Entschluß durchzusetzen.

Die Lüge ist erfinderisch, oder besser, der Teufel ist ein begabter, überlegener Geist. Während ein guter Gedanke oft mit viel Mühe erdacht werden muß, kommen dem Lügner die Einfälle mit solcher Leichtigkeit, daß bis aus den heutigen Tag der dümmste Mensch, wenn der Lügengeist ihn beherrscht, einen erstaunlichen Scharfsinn in seinem Fache entrollen kann. Eine Kartoffelsuppe ordentlich kochen oder einen Strumpf regelrecht stricken, einen Stiefel manierlich sohlen oder einen Rock sauber bürsten – das lernt mancher sein ganzes Leben nicht, der aber in der verwickeltsten Affäre sich meisterhaft durchzulügen versteht, – auch wenn er kein Jude ist.

Die Juden bringen eine dreifache Anklage gegen den Herrn vor: *Erstens*, „diesen finden wir, daß er das Volk abwendet“ (später schreien sie: er hat das Volk *erregt*). *Zweitens*, „er verbietet, dem Kaiser Steuer (Abgaben) zu geben.“ *Drittens*, „er sagt, er sei Christus, ein König.“ – Das Erste ist wahr, doch in anderem Sinne, als die Juden es meinen. Das Zweite ist eine bewußte Lüge. Das Dritte, worauf Pilatus allein Rücksicht nimmt, ist eine perfide Verdrehung, wie selbst Pilatus alsbald erkennt. Alle drei Anklagen sind darauf berechnet, Jesus als einen politischen Aufrührer, als Revolutionär hinzustellen. Alle drei fallen auf sie selbst zurück. Sie klagen den Herrn an, wessen sie im tiefsten Herzen und im Geheimen selbst schuldig sind. Schauen wir die einzelnen Anklagen näher an.

Allerdings hat Jesus das Volk *abwendig gemacht* und *es erregt*. Er machte es abwendig von seinen „blinden Blindenleitern“ und suchte es wieder zu seinem Gott und dessen Heile zurückzuführen. Er machte es abwendig von

den pharisäischen Menschensatzungen, um es als der gute Hirte zu der lebendigen Wasserquelle zu führen. Allerdings hatte der Hohepriester recht, wenn er sagte: „Ihr seht, daß ihr nichts ausrichtet (und nichts mehr geltet), siehe, alle Welt läuft *ihm* nach.“ Wer konnte es dem „verschmachteten Volke ohne Hirten“ übel nehmen, daß es sich von den löchrigen Brunnen weg zu dem lebendig sprudelnden Wasserquell des Trostes, des Erbarmens, der Liebe und Vergebung hinwandte? Wer konnte, ohne in voreingenommenem Hasse verstockt zu sein, noch auf der Wahl stehen, ob er die holdseligen Worte des Lebens aus Jesu Munde, oder die strohernen Lehren der Schriftgelehrten anhören sollte? Es konnte ja nicht anders sein, als daß das Licht alles anzog, was noch Leben hatte, was noch nicht ganz verdorrt war. Nur das Abgestorbene blieb an seinem Platze, bei den abgestorbenen Stämmen, den Obersten. Jesus hat die Macht, den Einfluß der Obersten aufs tiefste geschädigt. Er galt im Volke als heilige, göttliche Autorität. Er hat das Volk abwendig gemacht; – nicht von der rechtmäßigen Obrigkeit, wie die Juden es glaublich zu machen suchten, sondern von den falschen, untreuen Hirten. Diese lehrten Minze und Kümmel zu verzehren und ließen das Schwere im Gesetz, *die Barmherzigkeit*, dahinten. Er aber ließ Gottes Erbarmen und Liebe in nie gesehener Herrlichkeit auf Erden leuchten und erklärte den Mühseligen und Beladenen, – und die bilden immer die Mehrzahl – daß *sein Joch sanft und seine Last leicht sei*. Was war natürlicher, als daß man sich von jenen weg und ihm zuwandte? Er hat das Volk abwendig gemacht.

Dieses Erbarmen, das Christus als neues Lebenselement in die Welt pflanzte, ist die größte Macht auf Erden. Dadurch wurde die alte Welt überwunden, *abwendig* gemacht von ihrem alten, kalten, herzlosen Religionswesen und von sich selbst! Wäre mehr göttliches Erbarmen unter den Christen, sie würden heute noch mehr Sieg über die Welt, über das Reich der Finsternis erlangen. Die Menschen sind in ihrer Mehrzahl *erbarmungsbedürftig*. Wo ein Mensch mit Gottes Liebe im Herzen ihnen nahe tritt, da macht er sie von ihrem alten Wege abwendig. Ohne Liebe und Erbarmen aber kann man seinen Weg, das Volk zu gewinnen, sparen. Ein Missionar im Heidenlande ohne Erbarmen, ein Pfarrer auf der Kanzel, ein Lehrer in seiner Schule, ein Vater in seinem Hause, ein Mensch in irgend welcher Stellung ohne Erbarmen ist eine Null, die nichts gilt vor Gott, nichts erreicht für Gott, die um so schädlicher ist, je höher sie steht, denn sie dezimiert, was unter ihr ist, sie übt einen negativen, verderblichen Einfluß auf die andern aus, wie die Obersten der Juden.

„Er hat das Volk *erregt*,“ aufgeregt, so drücken sie nachher dieselbe An-

klage aus, um den Herrn zum Volksaufwiegler zu stempeln. Jesus war kein Revolutionär, wie Pilatus wohl wußte. Aber das hat er getan, – *er hat das Volk erregt*. Seitdem Josua das Volk ins Land eingeführt, ist nie eine so gewaltige, so tiefgehende Erregung durch das Volk Israel gegangen, wie zu Jesu Zeit und durch Jesu Arbeit. Ein Samuel, ein David, ein Elias und andere haben große Bewegungen ins Volk gebracht. Auch Johannes der Täufer hat es erregt. Aber wie verschwindet ihre Arbeit gegen die des Heilandes! Sie waren Knechte. Er war der Herr. Ihr Erscheinen glich einem Kometen in dunkler Nacht, oder einem Gewittersturm, der mit seinen Blitzen die Nacht erhellt, oder ein anderes Mal einem sonnigen Tage im langen trüben Winter. Das Erscheinen des Herrn aber glich der Frühlingssonne selbst, die mit ihren milden Strahlen überall hindringt, allerwärts das Eis auflöst, den Winterschlaf vertreibt, alles Erstarrete zu neuem, frohem Leben weckt, deren Einfluß sich nichts verbergen, nichts entziehen kann, vor deren stiller Gewalt jedes Pflänzlein bald zeigen muß, ob es noch Leben in sich hat oder erstorben ist, die mit den gleichen Strahlen das verborgene Leben zu Wachstum und Blüte weckt, das Tote aber austrocknet, dörret, versenkt, – die allerwärts das Leben und den Tod offenbart. Je heller die Sonne, desto dunkler die Schatten.

Wir können uns nur schwer eine Vorstellung davon machen, wie tief, wie gewaltig, wie allgemein die Erregung in Israel war, die Jesus bewirkte. Selbst auf die umliegenden Heidenländer erstreckte sie sich. Nur wenige Andeutungen sind uns gegeben, aber sie genügen, das Ganze zu ahnen. Wo er sich zeigt, verlassen die Leute die Arbeit und umgeben ihn zu Tausenden. Sie lassen ihm nicht Zeit zu essen. Zu seinem Gebet muß er die Nacht nehmen. Sucht er einige Stunden Rast in entlegenen, öden Bergen, so strömen ihm fünftausend Menschen auch dahin nach und vergessen Hunger und Durst, – was doch sonst nicht leicht geschieht, – verharren unter seinem ergreifenden, unerschöpflichen Wort den ganzen Tag, bis an den späten Abend, ohne an den langen Heimweg zu denken. Nie hat Israel solche Festzüge gesehen, als wenn Jesus aufs Fest zog. Da leerten sich Städte und Dörfer, um sich ihm anzuschließen. Ja, Christus hat das Volk erregt mit einer heiligen, seligen Erregung.

Diese Erregung beschränkte sich nicht lange auf Israel. Alle Völker wurden und werden der Reihe nach von ihr ergriffen. *Christus* mit seinem Evangelium erregte das römisch-griechische Weltreich bis auf den Grund und pflanzte in jener heidnischen Wüste einen reichen Gottesgarten, der lange blühte. *Christus* erregte mit seinem Worte in der Reformation die

europäischen Völker, und erweckte viele zu neuem Leben. Möchte er sich unser erbarmen und auch in unserer Zeit wieder eine tiefgreifende Erregung durch sein Wort, eine heilige Erschütterung durch seinen belebenden Geist ergehen lassen!

Pilatus kannte jedenfalls die durch Christum hervorgerufene Bewegung im Lande. Er wäre ein schlechter Statthalter, ein schlechter oberster Militärkommandant gewesen, wenn ihm davon nichts bekannt geworden wäre. Sollten seine da und dort im Lande aufgeführten Truppenführer in ihren Rapports davon nichts berichtet haben? Das wäre undenkbar. Was aber jener edle römische Hauptmann zu Kapernaum (Mat. 8), der selbst des Herrn Hilfe in seinem Hause erfahren hatte, über Jesus an seinen Vorgesetzten berichtet haben wird, das können wir uns leicht denken. Pilatus kannte nicht nur die Volkserregung, sondern er wußte auch bestimmt, daß sie keine politische, keine aufrührerische, keine gefährliche war. Darum nimmt er auch auf diese Anklage der Juden gar keine Rücksicht. Er wußte vielmehr, „daß die Juden den Herrn *aus Neid* überantwortet“ hatten, daß Jesus nicht den Römern, sondern den Obersten der Juden und ihrem Einfluß gefährlich war, und darüber wird er sich wohl im Geheimen gefreut haben.

Die zweite Anklage, Christus verbiete, dem Kaiser die Steuer zu geben, war eine bewußte Lüge. Sie wollten ihn einige Tage vorher mit dieser Frage fangen, um einen Anklagepunkt gegen ihn zu finden; aber Jesus, ihre Schalkheit erkennend, erklärte ihnen ausdrücklich: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ (Mat. 22,21). Dennoch greifen sie zu dieser Anklage. Doch Pilatus nimmt auch darauf nicht die geringste Rücksicht. Das ist beinahe befremdlich. Denn wenn diese Anklage gegründet gewesen wäre, so hätte sie bei dem kaiserlichen Statthalter schwer ins Gewicht fallen müssen. Es ist daher als sicher anzunehmen, daß Pilatus von der Unschuld Jesu in dieser Frage vollkommen gewiß war. Wie er darüber zur Gewißheit kommen konnte, wissen wir nicht. Wir dürfen aber annehmen, daß bei der Aufregung der Juden im Tempel der römische Offizier der Tempelwache genau aufpaßte und wohl des Herrn Antwort an die Pharisäer mit anhörte und sie seinem Chef, dem Pilatus, treu berichtete. Genug, Pilatus wußte, daß diese Anklage falsch war, und ging nicht auf sie ein.

Die dritte Anklage aber, Jesus sage von sich, *er sei Christus, ein König*, die fällt dem Pilatus auf, und er würdigt sie einer Untersuchung. In dieser Anklage sprechen die Juden eine perfide Beschuldigung gegen Jesus aus, mit der sie aber sich selbst anklagen und entlarven. Der verheißene Messias war freilich dem Volke Israel wiederholt als ein König angekündigt

worden; aber nie als ein irdischer, politischer, sondern stets als ein ewiger *König*, der einen *ewigen* Thron aufrichten, ein *ewiges* Königreich gründen werde. Daraus hätten die Juden den Schluß ziehen sollen, daß der zu erwartende König und sein Reich *himmlischer, göttlicher* Art sein müsse. „Denn was sichtbar (irdisch) ist, das ist zeitlich (vergänglich),“ und nicht von ewiger Dauer. Sie aber verkehrten und fälschten ihre Messias Hoffnungen und erwarteten und *begehrten* einen *irdischen* Messias König. Nur einen solchen hätten sie aufgenommen, der sie von der römischen Herrschaft befreit und ihren Nationalstolz politisch befriedigt hätte. Weil Jesus aber dieser ungöttlichen Erwartung nicht entsprach, darum verwarfen sie ihn, beschuldigen ihn aber in verleumderischer Weise dessen, was er nicht sein wollte, und was *sie* wollten, daß *ihr* Messias sein *sollte*. Christus hat sich übrigens nie vor den Juden einen König genannt. Sie leiten diese Anklage aus seiner Messiaswürde von selbst ab. – Pilatus, der in der entehrten Gestalt des mißhandelten Heilandes nichts Königliches erblicken konnte, geht nun doch gerade auf *diese* Anklage ein. Sie gibt Veranlassung zu der bedeutungsvollen Unterredung zwischen Pilatus und Jesus, der wir noch besondere Aufmerksamkeit schenken müssen.

4. Bist du der Juden König?

Pilatus läßt den Herrn ins Richthaus hineinrufen und fragt ihn: „Bist du der Juden König?“ Die Juden vermieden in ihrer Anklage das Wort *Judenkönig* und sagten dafür *ein* König. Pilatus versteht ihre List, fragt Jesus nicht, ob er *ein* König, sondern ob er der *Judenkönig* sei. Das öffnet uns das Verständnis dafür, daß Pilatus, die andern Anklagen ganz ignorierend, auf diese näher eingeht. Er weiß also davon, daß die Juden nach ihren Religionsbüchern einen König zu erwarten haben. Er war allerdings lange genug unter diesem Volke, um etwas von ihren Religionsgebräuchen, ihrer großen geschichtlichen Vergangenheit, ihren großen Hoffnungen für die Zukunft kennengelernt zu haben. Wie sollte er sich auch nicht um das Volk, seine geschichtliche und religiöse Eigenartigkeit, seine Hoffnungen und Erwartungen gekümmert haben! Das wäre undenkbar. Das Volk, an dessen Spitze er gestellt war, war ein einzigartiges Volk, von allen andern Völkern grundverschieden, dessen ganzes Wesen die Aufmerksamkeit des Fremden reizen mußte, ganz besonders des Mannes, der es zu überwachen und zum Teil zu regieren hatte. Was der gebildete Heide von den jüdischen Messiaserwartungen dachte, kommt hier nicht in Betracht. Aber daß er sie kannte, *kennen mußte*, weil sie das Zentrum der jüdischen Religion bildeten, weil

sie des Volkes Stolz und Hoffnung waren, das ist uns wichtig. Denn das erklärt uns des Pilatus Aufmerksamkeit auf diese Anklage, zumal wenn wir noch hinzunehmen, was wir weiter oben ausführten, daß Pilatus die tiefgehende, wenn auch friedliche Volksbewegung, die Jesus hervorgebracht, wohl kannte. Vielleicht war ihm auch das nicht unbekannt, daß viele im Volke den Herrn für den verheißenen Messias hielten und es öffentlich aussagten. Jedenfalls scheint es mir durchaus unrichtig, wenn immer wieder Pilatus in Predigten und Bibelerklärungen ausdrücklich oder stillschweigend hingestellt wird als ein Mann, dem Jesus, dem die ganze Sache unbekannt gewesen sei, und den sie jetzt, wie ein Gewitter aus heiterem Himmel, unbereitet überfallen und in seinem bequemen Vergnügungsleben gestört habe. Vielleicht irren wir nicht, wenn wir annehmen, daß Pilatus, der sonst in Cäsarea residierte, diesmal zum Osterfest nach Jerusalem gekommen war, weil er die Gärung gegen Jesus und die ganze Bewegung kannte. Nur so können wir die Überzeugung des Pilatus von Jesu Unschuld, die nicht aus dem bloßen Anblick stammen konnte, sowie seine wiederholten Anstrengungen zu seiner Befreiung erklären. Was wäre sonst einem Römer an einem gewöhnlichen, von seinen Obersten zum Tode verurteilten Juden gelegen gewesen! Sein Widerstand gegen die Wut der Obersten hatte also, so scheint es mir, jedenfalls einen tieferen Hintergrund, als nur den augenblicklichen Eindruck vom Anblick des armen Nazareners, oder gar nur die römische Überlegenheit gegen den machtlosen Fanatismus der Juden zu entwickeln. Dieser Hintergrund war eine gewisse Kenntnis der wundersamen Geschichte des Lebens Jesu. Daher seine Frage: Bist du der Juden König?“ Dazu kommt noch, daß Pilatus vielleicht auch die merkwürdigen (sibyllinischen) Prophezeiungen kannte, die zu jener Zeit auch durch die heidnischen Völker gingen, daß aus Judäa ein siegreicher König aufstehen werde, dem die Weltherrschaft zufalle. – Genug, wir begreifen von dem gewonnenen Boden aus, warum Pilatus gerade *diese* Anklage einer Prüfung würdigt, die ihm sonst hätte lächerlich erscheinen müssen, dagegen die andern, die seine Aufmerksamkeit hätten erregen sollen, nicht berücksichtigt.

Auf die Frage des Pilatus: Bist du der König der Juden?“ antwortet Christus mit der Gegenfrage: „Redest du das von dir selbst, oder haben es dir andere von mir gesagt?“ Was wollte der Herr mit dieser Gegenfrage bezwecken? – Es tut mir leid, auch hier der hergebrachten, fast allerwärts gebräuchlichen Ansicht entgegentreten zu müssen, als habe hier der Herr

einen Bekehrungsversuch an Pilatus beabsichtigt, und habe sagen wollen: „Frägst du in eigenem Interesse? Ist dein Herz bei dieser Frage beteiligt? Oder redest du nur vom Hörensagen, nur als Richter, nicht als Pilatus? O, daß dein Herz einen Anteil an dieser Frage hätte!“ Ich glaube, daß diese Auslegung nicht wahrheitsgemäß ist. Ich glaube zwar, daß Christus in *jeder Lage* Geistesgröße genug hatte, sich noch um das Heil einer einzelnen Seele zu bemühen, wie selbst am Kreuze um den Schächer; aber wir dürfen nicht vergessen, daß der Herr auch in Bezug auf Rettung oder Nichtrettung einzelner Menschen dem Willen seines Vaters völlig ergeben war. Jesus trauerte um Judas, der ihm so nahe stand; aber es ist uns nicht berichtet, daß er auch nur *einen* besondern Versuch gemacht habe, ihn zu retten. Er wußte, daß das vergeblich gewesen wäre. Darum trug er den Verräter mit heiliger Geduld, als das *verlorene* Kind. Von Pilatus aber wußte ebenfalls Christus schon lange, daß er nach Gottes Rat der Mann sei, durch dessen Hände er zum Kreuzestode verurteilt werden werde. Diesem Manne noch einige Wahrheiten sagen, die ihn, den Herrn, als Herzenskündiger offenbaren, und dem Pilatus als *Gerichtsworte* die Haltlosigkeit seines Herzens aufdecken, – das kann unser nüchternes Gefühl begreifen. Aber an ihm in diesen weltgeschichtlichen Augenblicken einen *vergeblichen* Bekehrungsversuch zu wagen, das dürfen wir dem Herrn nicht zutrauen. Hätte aber Christus gehofft, den Pilatus zu retten, ihn auf seinem gefährlichen Wege aufzuhalten, so hätte er dem Ratschlusse seines Vaters entgegengearbeitet, – was undenkbar ist. Auch in der Verkündigung der Wahrheit müssen wir *nüchtern* sein und falsche Anwendungen, auch wo sie bequem erscheinen, vermeiden.

Auch hier müssen wir sagen, was wir schon früher bemerkten, daß Christus wohl wußte, daß, nach dem Willen seines Vaters die Worte, die er hier spreche, einst allen Völkern der Erde zur Kenntnis gebracht werden sollen. Seine Worte sind daher Heilsgeschichtsworte und werden nur von diesem Boden aus ganz verstanden.

Die Gegenfrage des Herrn: „Redest du das von dir selbst?“ – war in der Tat eine Antwort auf des Pilatus Frage: Bist du der Juden König?“ Denn Pilatus mußte darauf sofort sich selbst antworten: Nein, ich sage das nicht von mir. Sie mußte Pilatus im tiefsten Herzen überzeugen, daß nach allem, was er über Jesus gehört, dieser kein Revolutionär, kein Kronprätendent sei. Daß Jesus seine Antwort in Form dieser Gegenfrage gab, mußte auch dem Pilatus den Eindruck geben, daß Jesus mit wunderbarer Ruhe die ganze Lage überschaue und mit furchtlosem Geiste die Untersuchung beherrsche.

Nicht wie ein Schuldiger, sondern mit der königlichen Würde des Unschuldigen steht er da und redet und veranlaßt seinen Richter, seine Fragen sich selbst zu beantworten. Unverkennbar lag in Jesu Gegenfrage eine leise Demütigung, ein Vorwurf für Pilatus, und dieser hat auch den Vorwurf sofort erkannt. Denn offenbar *verletzt* antwortet er: „Bin ich doch nicht ein Jude! Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan?“ – Was fällt dir ein, will Pilatus sagen, daß du meinst, ich könnte dich der Absicht anklagen, du wollest ein König sein? Dazu muß man Jude sein, um solche Torheit zu begehen. Etwas mußst du aber doch getan haben, um deine Obersten so gegen dich aufzubringen. Was ist es? Was hast du getan? Diese Frage, was hast du getan? war diktiert von seiner Gereiztheit; eine kleine Rache für die empfangene Demütigung. Denn Pilatus *wußte* schon, daß Jesus nichts Unwürdiges getan hatte. Darum läßt er es auch geschehen, daß Jesus sie ganz ignoriert, als nicht ernstlich gemeint. – Wie leicht wäre es aber dem Herrn gewesen, wenn er auf diese Frage hätte eingehen wollen, seine Unschuld klarzulegen. Mit wenig Worten hätte er ausführen können, daß er den Juden durchaus nichts Leides zugefügt, daß er im Gegenteil dem Volke viel Gutes getan habe, was Tausende würden bezeugen können. Ja, daß er auch den Heiden, selbst den Leuten des Pilatus, Gutes erwiesen habe. Aber Jesus geht gar nicht auf diese Frage ein. Nicht er will seine Unschuld beweisen, Pilatus sollte sie selbst finden, wenn er noch nicht davon überzeugt wäre, und zwar so, daß er sie laut vor seinen Klägern bezeugen mußte. – Auch hier leitete der Herr tatsächlich wieder die Verhandlung und hielt sie entschieden fest auf dem Gebiet, auf welchem er sie haben wollte. Seine messianische Königswürde sollte auch hier, vor dem Vertreter der Heidenwelt, bezeugt und bekannt werden, wie vorher vor dem jüdischen Gericht. Auch vor Pontius Pilatus soll „das gute Bekenntnis“ (1.Tim. 6,13) von seiner Person abgelegt werden, auf daß alle Welt erkenne, daß Christus starb *als* der Heiland der Welt, und weil er von sich bekannte, *daß* er es sei.

Des Pilatus Frage, was hast du getan? wird also von dem Herrn einfach übergangen. Dagegen soll seine Königswürde, über die Pilatus so kurz hinweggehen wollte, als sei sie nur eine jüdische Torheit, vollkommen klargelegt werden. Hatte Pilatus sich keine genaue Rechenschaft darüber gegeben, was er nach den empfangenen Berichten über Jesu Wirken von ihm halten sollte, so soll ihm jetzt darüber ein unmißverständliches Zeugnis zuteilwerden. Jesus *will* hier amtlich von seinem Reiche reden. Die Juden hatten in ihrer Anklage etwas Wahres ausgesagt, das soll Pilatus nicht

überhören.

5. Christi Königreich.

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt, spricht Christus. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden dafür kämpfen, daß ich nicht den Juden überliefert würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. – Da sprach Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus: Was ist Wahrheit?“

Der Herr hat Vieles und Großes vom *Himmelreich* gesprochen. Nirgends aber hat er es öffentlich so klar als *sein Reich* bezeichnet wie hier. Als König ist er angeklagt, als einen König bezeugt er sich damit, daß er *von seinem Reiche* spricht. Er spricht davon, als von einer Tatsache. Nicht wird er ein König werden, ein Reich empfangen, sondern er ist König und *besitzt bereits* ein Reich.

Wir sollten hier ein ausführliches Kapitel über das Reich Jesu Christi beifügen. Leider trifft man unter der neueren christlichen Literatur nur selten etwas, das über diesen wichtigen Gegenstand handelt. Auch in der kirchlichen Verkündigung des Wortes wird diese große Sache nur sehr selten behandelt. Es ist das ein bedauerlicher Mangel, der seine Nachwirkung im Leben der christlichen Gemeinde nur zu sehr bemerklich macht. Unsere Christen unterscheiden sich in tiefgehender Weise von den Thessalonichern – sie sind keine *Reichschristen*, die auf die Offenbarung des herrlichen Königreiches Christi warten, danach sich sehnen, darum beten. Es herrscht auch, bei aller Bibelkenntnis unseres gläubigen Volkes, eine beklagenswerte Unklarheit über *das Wesen* des Reiches Gottes. Von manchen christlichen Gemeinschaften und von manchen neueren Erweckungspredigern wird, in gutgemeinter Weise, die Verwirrung im gläubigen Volke noch vermehrt. Da wäre es wohl Zeit, daß in nüchterner, biblischer Weise das Werk Christi von dieser Seite, von der Seite der Reichsgeschichte nach Ursprung, Entwicklung und Ziel, in Predigten und volkstümlichen Büchern mehr behandelt und besprochen würde, als es bisher geschehen ist. Dicke Predigtsammlungen „bedeutender Kanzelredner“ enthalten oft kaum *eine* Predigt, die *einen* ihrer drei oder vier Teile der Darlegung *des Reiches* widmet, für das wir doch das Volk gewinnen sollen, und das das Ziel unseres Lebens ist. Erbauungsbücher, Gebetbücher, Abhandlungen, Vorträge, – was immer man zur Hand nimmt, man findet

unter Hunderten von Seiten oft kaum *eine*, die etwas Eingehendes über die große Sache sagte. Wird dann bei Gelegenheit das Reich Gottes und Christi berührt, so geschieht es vielfach in einer Weise, die voraussetzt, die Sache sei jedermann bekannt.

Johannes der Täufer aber fing seine Predigt damit an, den Anbruch des Himmelreiches zu verkünden. Ebenso fing Jesus selbst sein öffentliches Lehren an. Ja er machte die Predigt vom Reiche zum Mittelpunkt seines Lehrens. Auch die Apostel folgten diesem Beispiele. Das „Warten auf die herrliche Offenbarung des Herrn,“ die „unaussprechliche Freude,“ das „königliche Erbe,“ – kurz, die Herrlichkeit und Seligkeit der Erlösten bilden überall das Zentrum, um das herum sich die apostolischen Ermahnungen anschließen. Das ist gewiß überaus psychologisch gehandelt. Unser Leben ist ja und bleibt hienieden eine Fremdlingsschaft. Viel Sorge, Kummer, Leid und Weh trifft jeden auf seiner Reise. Womit aber kann sich ein verzagendes, ein im Kampfe ermattetes, ein unter seiner Bürde ermüdetes Herz sonst trösten und erquicken, die Hoffnung und den Mut wieder stärken, als mit dem Ausblick auf die Heimat? Dazu aber muß es seine Heimat kennen. Sie muß mit hellen, frohen, wahren Bildern vor seinem Geiste stehen. Das gibt dann Kraft. Denn wer sich reich und glücklich weiß in der Heimat, erträgt die Beschwerden der Fremdlingsschaft leicht.

Womit kann ein noch schwacher Christ bewogen werden, gegen die Versuchung und Lust der Welt standhaft zu kämpfen und würdig seiner Berufung zu wandeln, als wenn er den leeren, bitteren, vergänglichen Freuden dieser Welt, die ihn noch reizen, andere von unvergleichlich höherem Werte gegenüber stehen sieht? – Gewiß, je besser ein Mensch seine ewige Heimat kennt, desto leichter wird er die Fremdlingsschaft ertragen und desto weniger wird die vergängliche Welt ihn befriedigen. „Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“

Es liegt nun freilich auch nicht in unserem Plane, hier eine ausführliche Abhandlung über Christi Reich einzuschalten. Ebenso wenig aber dürfen wir es ganz übergehen. Wir wollen daher in kurzen Zügen wenigstens etliche Hauptsachen berühren.

a) Das Reich Christi in Niedrigkeit (Entwicklungszeit)

Von Anfang der Menschengeschichte an war das Reich Gottes der Gedanke und Zweck alles Tuns Gottes an den Menschen. Aus der verirrt, gefallenen Sünderwelt ein Reich, eine Gemeinschaft von heiligen, glück-

lichen, seligen Menschen herauszubilden, – diesem Gedanken dient alles, was Gott an den Menschen tat. Auch das Kommen des Heilandes, sein Sterben auf Golgatha, diente nur diesem letzten großen Zwecke. Dieses Gottesreich wurde im Alten Testamente angebahnt, vorgebildet und verheißen. „Aber zu der Zeit wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewiglich nicht zerstört werden wird. – Es wird alle diese Königreiche zermalmen und vernichten, aber es wird ewiglich bleiben“ (Dan. 2,44). Aber das Reich, die Gewalt und Hoheit der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volke des Höchsten gegeben werden; des Reich ein ewiges ist, und alle Gewalt wird ihm dienen“ (Dan. 7,27). Alle diese großen Weissagungen vom Reiche Gottes knüpften sich aber an die Person, an das Erscheinen des verheißenen Messias. Über die Person des Erlösers lassen sich zwei Reihen von Weissagungen unterscheiden: solche, die von seiner Niedrigkeit handeln, und solche, die seine königliche Macht und Herrlichkeit schildern. Wie schwer es den Israeliten zu Christi Zeit wurde, den Messias sich als niedrigen, leidenden, sterbenden zu denken, davon geben die Besten, die Jünger des Herrn, den klarsten Beweis. Selbst sie erwarteten bis zum Ende des Lebens Christi die äußere, herrliche Aufrichtung des Messiasreiches. Welche Arbeit muß es für den Herrn gewesen sein, beständig die falschen Messiaserwartungen bekämpfen zu müssen! Und welche innere Arbeit muß es für die redlichen Israeliten, die im Herrn den verheißenen Messias erkannt hatten, gewesen sein, von ihren falschen Idealen in die Wirklichkeit zu kommen! – Wie sollten wir es doch genau nehmen mit dem *ganzen* Wort Gottes, und nicht mit einzelnen einseitigen Lieblingslehren uns täuschen lassen!

Mit Christi Erscheinen fingen die Weissagungen vom Reiche Gottes an sich zu erfüllen. Mit ihm, dem König, erschien auch das Himmelreich auf Erden. Als er bei der Himmelfahrt die Erde verließ, stand auf ihr eine erlöste Gemeinde, die ihm als ihrem Könige huldigte, und die den Anfang bildete zu dem mächtigen Reiche, das einst noch alle Völker der Welt umschließen soll. Seit jener Zeit des kleinen Anfangs baut der Herr vom Himmel her sein Reich unter den Menschen. Seit achtzehnhundert Jahren besteht das Reich Gottes auf Erden als eine wirkliche Tatsache. Freilich ist auf Erden „nichts so verborgen, wie Christi Reich, und nichts so offenbar, als eben dieses Reich.“ *Es trägt den Charakter seines Stifters*. Das Göttliche ist verhüllt in Niedrigkeit. Es geht durch Leiden zur Vollendung, zur Herrlichkeit. Die *Kreuzesgestalt* des Reiches Christi in dem jetzigen Äon (Weltperiode) ist das Merkmal seiner Wahrheit, das Zeichen seiner

Gesundheit. Das ist wichtig und sollte nie vergessen werden. Es scheint zwar schön und ist uns wohltuend, wenn wir sehen, daß Christi Gemeinde zur Geltung, zur Achtung, zu Einfluß und Macht irgendwo in der Welt gelangt. Aber dieser so begehrte Zustand ist nicht der normale, nicht der richtige, – er ist gefährlich und führt gewöhnlich auf Abwege, auf Veräußerlichung, wie die Geschichte aller Zeiten zeigt. Macht und Kraft sind im Reiche Gottes sehr verschiedene Dinge. Man darf getrost sagen, daß stets die innere Kraft in dem Maße schwindet, als die äußere Macht der Kirche Christi wächst, und umgekehrt: je größer der äußere Druck, desto herrlicher die innere Kraft. Das wird die wahre Signatur des Reiches Gottes in dieser Entwicklungszeit bleiben, sowohl in Beziehung auf das Ganze, als auf die einzelnen Teile, ja bis auf die einzelnen Reichsbürger. Es ist jetzt die Zeit des Sammelns und Suchens der *Einzelnen* aus der Welt, aus den Völkern. Das Verlorene, das Verirrte, das noch einen Zug nach Gott, ein Heimweh nach der verlorenen Heimat in sich trägt, soll durch die Predigt vom Reiche, von Gnade und Vergebung, gesucht und gerettet werden. In einer Reihe von herrlichen Gleichnissen hat der Herr prophetisch den Gang seines Reiches in dieser Weltzeit geschildert. Vom Anfange handelt das Gleichnis vom Sämann (Luk. 8,5); von seiner gemischten Entwicklung: das vom Unkraut unter dem Weizen (Mat. 13,24); von seinem herrlichen Wachstum: das vom Senfkorn (Mat. 13,31); von seiner alles durchdringenden Kraft: das vom Sauerteig (Mat. 13,3); von seinem hohen Werte: das vom Schatze im Acker und von der köstlichen Perle (Mat. 13,44); von der die Entwicklung abschließenden Scheidung: das vom Fischernetz und der Ernte (Mat. 13, 27.47).

Der *Eintritt* in die Bürgerschaft des Himmelreiches ist bedingt durch die *Wiedergeburt* (Joh. 3). Ohne diese Erneuerung des Lebens aus Gott durch Buße und Glauben an den Gekreuzigten, durch Ablegen des alten und Anziehen des neuen Menschen, ist Teilnahme am Reiche Gottes unmöglich. Das ist die Grundbedingung für alle Menschen. Die „Kinder des Reiches“ wissen sich als Gäste und Fremdlinge in der Welt, deren Bürgerrecht im Himmel ist. Ihre Güter und Privilegien während ihrer irdischen Prüfungszeit sind keine äußerlichen Dinge, übertreffen aber an Wert alles, was die Welt einem Menschen bieten könnte, – sie bestehen in „Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geiste.“ Was diese Welt allen Menschen versagt, was man durch keine Mühe und um kein Geld erwerben kann: den Frieden des Herzens, wahre Freude und Glück, selige Hoffnung auf eine lichte, frohe, herrliche Zukunft, – das schenkt Gott

seinen Kindern mit der Gerechtigkeit, die Christus ihnen erwarb. So tragen sie in aller Schwachheit einen köstlichen Schatz im irdischen Gefäße. Es ist ein Geschlecht von Königen. Zwar sind es gefallene, entthronte Könige, aber sie tragen die Bürgschaft in sich, daß sie in kurzem rehabilitiert und in die Herrlichkeit geführt werden, zu der sie geschaffen sind. „Der Mensch ist weder ein Engel, noch ein Tier, sondern ein gefallenes Gotteskind,“ und seine Würde besteht darin, daß er das weiß. „Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen.“

Diese gegenwärtige Entwicklungsperiode des Reiches Gottes wird nun aber von vielen ebenso sehr überschätzt, als sie von den meisten unterschätzt wird. Der große Haufen der welteligen Ungläubigen hat zu allen Zeiten das Reich Christi in seiner Niedrigkeit und Verborgenheit teils ignoriert, teils verspottet und verachtet. Daß die Gemeinde Christi das Licht und Salz der Welt sei, ist dem Unglauben lächerlich. Die großen Hoffnungen der Christen erscheinen ihm als hochmütiger, bemitleidenswerter Wahnsinn. Von fortschreitender Bildung, Aufklärung, Kultur erwartet der Unglaube das Heil der Menschheit, das goldene Zeitalter, von dem alle Generationen träumten.

Auf der andern Seite gibt es auch eine Reihe gläubiger Theologen, die da meinen, „daß Staat und Kirche je länger je mehr sich zu jener Gottesstadt vom Himmel (Offb. 21) zusammenbauen;“ daß die ganze Schöpfung frei werden wird. Die schweren Massen, die jetzt nur Stoff sind, sie werden vom Geiste *allmählich* durchleuchtet und durchdrungen werden. Die Einöden und Wüsten werden sich *allmählich* in fruchtbare Gefilde Gottes verwandeln. Die dunkeln Kräfte werden immer mehr in den Dienst göttlicher Weisheit genommen und so erlöst werden. Die Natur wird Geist werden und im Leben des Geistes sich verklären. „Und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde werden, das Alte wird dann vergangen sein.“ Solche und ähnliche Weltverklärungsgedanken überschätzen den Einfluß des Christentums und können vor dem Worte der Offenbarung nicht bestehen. Das Christentum kann auf alle Lebensgebiete einen veredelnden Einfluß ausüben; *aber es wird in diesem Zeitlauf die Welt nicht verklären.* Dazu bedarf es einer vorangehenden Weltwiedergeburt, d.h. einer Weltkatastrophe, aus der ein neues Weltleben ersteht, – und das wird die Wiederkunft Christi sein.

b) Das tausendjährige Reich

Die Zeit „der geringen Dinge“ unserer jetzigen Entwicklungsperiode

wird nicht ewig dauern. Gott hat ihr Ende bestimmt. Zeit und Stunde hat er nicht geoffenbart, sondern seiner Macht vorbehalten. Daß aber unserem Zeitlauf ein Ende gesetzt ist, *wie* dieses Ende eintreten wird, *welches der Zustand* auf Erden nach demselben sein wird, – das ist im Worte Gottes deutlich geschildert. Jesus selbst hat wiederholt in ruhiger aber feierlicher Weise, in Reden und Gleichnissen von seiner *Wiederkunft* und der Aufrichtung seines Reiches gesprochen. Diese Wiederkunft bildete auch, wie schon gesagt, den Hintergrund der ganzen apostolischen Predigt. Der Zustand nach der Wiederkunft Christi ist uns in den Propheten des Alten Bundes, sowie in der Offenbarung Johannes beschrieben. Wer da glaubt, Christus habe den fleischlichen Messiaserwartungen des Volkes Israel gegenüber ein *bloß* innerliches, *bloß* geistiges Gottesreich verkündet, der irrt sehr. Christus hat den Erwartungen der Juden auf ein Reich, das auch ein *äußerliches* göttliches Machtreich sein würde, mit keinem Worte widersprochen. Nur die Anschauungen über den Zeitpunkt, da das Reich kommen werde, über die Bedingungen der Teilnahme daran hat er korrigiert. Die Erwartungen der Juden stützten sich auf göttliche Weissagungen. Diese werden erfüllt werden. Christus wird auf dieser alten, sündigen Erde sein Messiasreich noch aufrichten, alle Reiche der Erde sich unterwerfen, seiner Gemeinde den Sieg verschaffen, in göttlicher Herrlichkeit über die Völker herrschen. Da werden alle Verheißungen der Propheten vom herrlichen Messiasreiche, von Gerechtigkeit und Frieden auf Erden, von Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser den Meeresboden bedeckt, erfüllt werden. (Vergleiche Jesajas Kap. 11. 35.60.61. Daniel 2.7.) Die meisten Christen beschränken ihre Hoffnung auf die *himmlische* Seligkeit, unter der sie sich wiederum nichts Klares vorstellen, höchstens, daß sie dann der irdischen Trübsal entnommen seien. Christus aber lehrt uns beten *um das Kommen* seines Reiches, das ist doch noch etwas anderes, als unser Kommen in den Himmel. Die Ehre unseres Königs erfordert, daß hier auf Erden seine Schmäher überwunden werden und seine Herrlichkeit zur Darstellung gelange. Das soll unser Sehnen, Verlangen, Bitten sein.

Der *Ausgang* unserer jetzigen Weltzeit ist uns als große Trübsalszeit beschrieben, auf welche die Zerstörung Jerusalems mit ihren Gräueln ein Vorbild und Vorspiel war (Mat. 24. Lukas 21). Paulus beschreibt uns den Urheber der Trübsal: „Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise. Denn er (Christus) kommt nicht, es sei denn, daß *zuvor* der Abfall komme und geoffenbaret werde *der Mensch der Sünde* und das Kind des Verderbens. Der da ist ein Widerwärtiger, und sich überhebt über alles, das

Gott und Gottesdienst heißt, also, daß er sich setzt in den Tempel Gottes *als ein Gott*, und *gibt vor, er sei ein Gott* ... und alsdann wird der Boshafte geoffenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes, und wird seiner ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Welches (des Boshafte) Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans, mit allerlei lügenhaften Kräften, *und Zeichen*, und *Wundern*, und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß sie selig würden“ (2.Thess. 2,3-10).

Nach dieser klassischen Stelle über diesen Punkt, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig läßt, haben wir vor Christi Wiederkunft einen großen Abfall in der Christenheit, die Erscheinung des Antichristen, als teuflisches Gegenstück zu Christus, gewissermaßen eine Menschwerdung des Teufels, zu erwarten. Dieser wird den letzten furchtbaren Verfolgungssturm gegen die Gemeinde Christi anführen mit der Absicht, sie auszurotten. Da wird Christi Gemeinde gesichtet, geläutert, und das Gold im Feuer der Anfechtung bewährt werden. Wenn die Not aufs Höchste gestiegen sein wird, so wird der Herr durch seine herrliche Erscheinung vom Himmel in großer Macht und Herrlichkeit den Teufel und seinen Anhang binden und in den Abgrund verweisen lassen, und seine bewährte Gemeinde zu sich nehmen, daß sie mit ihm herrsche tausend Jahre.

(Über diesen Punkt sind mir brieflich verschiedene Bemerkungen aus separatistischen Kreisen zugegangen, die mich überzeugen sollten, daß die Christen nicht unter die Herrschaft des Antichristen und nicht in die große Trübsal kommen würden, die er verursachen wird; sondern daß die „Brautgemeinde Christi“ *vorher* im Stillen vom Herrn weggenommen und heimgeholt werden.

Ich bemerke dazu in Kürze folgendes: 1) Es ist nirgends im Worte Gottes ein *viertes* verborgenes Kommen Christi gelehrt. 2) Paulus sagt dagegen aufs Bestimmteste: „Er (Christus) *kommt nicht*, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde (der Antichrist).“ 3) *Gegen wen* sollte der Antichrist wüten, wenn die Gläubigen weggenommen wären? 4) Der Gang des Hauptes ist auch der Weg der Glieder, durch *Leiden* zur Herrlichkeit. 5) Die „Brautgemeinde“ ist gekommen *aus großer Trübsal*, nicht aber vorher weggeholt (Offb.7,14. Kap. 6,9 -11).

Man hüte sich doch, einzelne Stellen, wie Offb. 3,10, im Widerspruch mit andern auszubeten zu falschem Troste.

Das Gebiet ihrer Herrschaft wird die irdische Völkerwelt sein. Suchen wir uns den Zustand dieser neuen, höheren Stufe des Reiches Christi, wo seine Herrschaft über alle Völker der Erde sich erstrecken wird, aufgrund der Weissagungen in kurzen Zügen klar zu machen.

Nach Offenbarung 20, 1-3 wird der Satan gebunden und in den Abgrund

geworfen, daß er tausend Jahre lang die Bewohner der Erde nicht mehr verführen kann. Das wird dem ganzen Menschheitsleben, ja allem Kreaturleben ein neues Gepräge geben. Die Menschheit wird von einem ungeheuren Banne befreit sein. Jetzt heißt noch der Teufel der „Gott dieser Welt.“ Seine finstere Macht ist eine solche, die alle Berechnung der Menschen übersteigt. Bis in die tiefsten Bewegungen des Herzens reicht sein Einfluß. Seine feurigen Pfeile entzünden allerwärts die schlummernden Leidenschaften der Sünde. Niemand ist vor seinem Einfluß sicher. Auch der Christ hat in beständigem Kriegszustand gegen ihn zu stehen. Nicht nur hat er sein Werk in den Kindern des Unglaubens, sondern auch die Gläubigen werden ohne Unterlaß von ihm angefallen. Untreuen und Übertretungen im inneren Leben, Störungen und Unglück im äußeren, Krankheiten des Leibes und der Seele, der Einzelnen, der Familien und der Völker, sind im letzten Grunde sein Werk. Unbeschreiblich ist die Not, die er besonders *den* Herzen bereitet, die sich von der Sünde scheiden und den Weg des Lebens gehen wollen. *Das wird im tausendjährigen Reiche aufhören.* Wohl wird auch dort die Sünde noch sein; denn die Menschen leben noch im Fleische; aber sie wird nicht mehr *herrschen*, sie wird keine Universalmacht mehr sein. Der, welcher beständig den unreinen Funken zur Flamme anfachte, ist nicht mehr. Da wird es leicht sein, die Sünde zu beherrschen, wo nur noch *etwas guter* Wille vorhanden ist. Der ungehinderte Einfluß der göttlichen Geistes- und Lebensmacht wird so groß sein, daß die angeborene Sünde sich kaum noch störend geltend machen kann. Unbeschreiblicher Friede, Harmonie und Freude wird allerwärts auf Erden sein. Da werden die Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden, denn von Kriegen wird nichts mehr gehört werden. Da wird auch das Alter der Menschen sich wieder zur ursprünglichen Höhe heben, denn mit der Abnahme der Macht der Sünde steigert sich die Kraft des Lebens. Auch auf das Naturleben, die Tier- und Pflanzenwelt erstreckt sich die Erneuerung. „Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen, und die Pardel bei den Böcklein ruhen. Kälber und junge Löwen und Mastvieh werden beieinander sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Man wird nicht mehr schaden noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, denn die Erde ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt“ (Jes.11,6.9). Also auch die furchtbare Disharmonie in der Tierwelt ist Satans Werk und wird mit ihm verschwinden. Das tausendjährige Reich wird, nach allem Kampf und Ringen mit der Macht der Finsternis, eine Zeit seliger Sabbatruhe für die Menschheit und die Natur sein.

Der *zweite Charakterzug* des tausendjährigen Reiches ist nach Offenbarung 20,4-6 der, daß Christus und seine Heiligen auf Erden regieren werden. An die Stelle der bösen Herrschaft des Teufels, des bisherigen „Gottes dieser Welt,“ tritt die Herrschaft des Herrn und seiner Heiligen. Da werden alle Weissagungen vom Davidssohne, von seiner Herrschaft über alle Völker als erfüllt erscheinen, und die Erfüllung wird erst das rechte Licht über sie verbreiten. Sie werden sich herrlicher erfüllen, als irgend ein Menschenverstand es ahnte. Christus wird der souveräne Herr, der König sein auf dem ganzen Erdenrunde. Aber auch die andern Verheißungen, den Gläubigen der gegenwärtigen Weltzeit gegeben, werden sich über die Maßen herrlich erfüllen. Sie werden das Erdreich besitzen (Mat. 5,5). Sie werden Miterben Christi sein (Röm. 8,17). Sie werden mitherrschen (2.Tim. 2,12). Sie werden Könige und Priester sein (Offb. 1,6). Sie werden gesetzt, der eine über fünf, der andere über zehn Städte (Luk. 19,17.18). Ihnen wird vom Herrn das Reich beschieden und sie werden essen und trinken an seinem Tisch (Luk. 22,29.30). Wie wir uns diese Herrschaft des Herrn und seiner Heiligen zu denken haben, ist uns nicht genauer angedeutet. Jedenfalls nicht so, daß Christus irgendwo auf Erden sichtbar wohnte. Seine *Erscheinung* zur Überwindung des Satans und seiner Macht wird *sichtbar* sein. Aber die Erde, die noch unverklärte, kann noch nicht der bleibende Wohnort des Herrn und seiner verklärten Gemeinde sein. Es wird also wohl ein Zustand und Verkehr sein, wie der zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn. Der Verkehr zwischen der verklärten Welt und der Erde wird ein innigerer, direkterer; die Erscheinungen des Herrn und der Heiligen häufiger sein. Nicht bloß hört also die bösgeistige Einwirkung des bisherigen Weltfürsten auf die Menschheit auf, sondern es tritt an ihre Stelle die segensreiche Regierung der verklärten Gotteskinder, welche keine höhere Aufgabe kennen, als ihre Brüder alle zu dem gleichen Heile zu führen, dessen sie teilhaftig geworden sind. – Denselben Reiz, den jetzt Gut, Macht und Lust auf die Gemüter ausübt, wird dann die Herrlichkeit der verklärten Gemeinde ausüben. Man wird mit wahrer Lust den Priesterkönigen und ihrem Haupte Christus untertan sein.“ (Auberlen.)

Das tausendjährige Reich ist also ein ungeheurer Fortschritt in der Geschichte des Reiches Gottes auf Erden, aber zugleich wieder ein *neuer Anfang*. Ein Missionszeitalter, – wo es dann auf das Ganze, auf die Völker im Großen, abgesehen ist, vorab auf *Israel*. Denn das darf man nicht vergessen, daß die Erde dann zunächst von den Christen *geleert* wird. Bei

Christi Erscheinen wird nicht nur die erste Auferstehung *der im Herrn Entschlafenen* geschehen, sondern die noch lebenden Auserwählten werden gesammelt aus allen Völkern, *entrückt* in die Luft dem Herrn entgegen, – und werden bei ihm sein allezeit (1.Thess. 4,15-17). So wird also zunächst keine Christengemeinde mehr in irdischer Leiblichkeit auf Erden sein. Es war Erntetag. Die reifen Früchte sind eingesammelt. Den gewaltigen Ereignissen entsprechend, wird sich aber sofort ein *großartiger Anfang* einer neuen Heilsgemeinde bilden, *durch die Bekehrung Israels*. Sie werden sehen, in welchen ihre Väter gestochen haben und werden nun zuerst als Volk, als Ganzes, sich zum Herrn sammeln, und in ihr Land einziehen. Sie werden dann das eigentliche Missionsvolk für die Heidenvölker werden. Dann werden sich für Israel alle die herrlichen Weissagungen von seiner irdischen Herrlichkeit und alle seine Ideale verwirklichen. Dann wird Zion das Panier werden, um das sich die Völker sammeln. Dann wird das Messiasreich, wie Israel es erwartete, und die Herrlichkeit des Thrones Davids durch Christi Regieren eine Wahrheit werden. Da werden alle Reiche der Welt unseres Herrn geworden sein. „Es muß auf dieser jetzigen Erde noch einmal kund werden, daß der Teufel, der sich die Herrschaft darauf anmaßte, nur ein Usurpator war; es muß der Mensch, ursprünglich zum Herrscher über die Erde bestimmt, sich noch einmal seiner Welt freuen können mit voller, ungeteilter, heiliger Freude. Da wird jedes berechnete Ideal Wahrheit gewinnen. Damit aber sind dann auch die göttlichen Wege der Gnade und Geduld erschöpft. Nicht nur die auf Erden lebenden Menschen, sondern auch die noch nicht auferstandenen Toten, denen eine so gewaltige Veränderung im Himmel und auf Erden nicht wird verborgen geblieben sein, haben an der verklärten Gemeinde, eben als Verklärter, zu sehen vermocht, welche eine Herrlichkeit für die Menschheit in Christo Jesu ist. Wer nun auch jetzt noch im Widerstreben gegen Christum verharrt, der ist dem ewigen Gericht verfallen; wer aber das Heil ergreift, der wird am Jüngsten Tag und bei der allgemeinen Auferstehung noch eingebunden sein ins Bündlein der Lebendigen.“ (Auberlen.)

c) Der neue Himmel und die neue Erde.

Das tausendjährige Reich, obwohl ein unermesslicher Fortschritt in der Entwicklung des Gottesreiches auf Erden, ist nicht das Ende der Wege Gottes mit der Menschheit. Es kommt noch eine dritte Stufe, die letzte, höchste, – die ewige Vollendung. Wir können die drei Stufen des Reiches

Gottes vergleichen mit dem Tempel zu Jerusalem, oder der Stiftshütte, nach himmlischem Urbilde gebaut. Unsere jetzige Periode auf der noch vom Satan beherrschten Erde wäre der Vorhof des Reiches Gottes, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das Tausendjährige Reich, wo Christus und seine Heiligen ihre Friedensherrschaft üben und mit der irdischen Gemeinde auch sichtbar verkehren, erschiene als das Heilige. Die letzte Stufe, das Wohnen Gottes unter den erlösten Menschen auf der verklärten Erde, das Allerheiligste.

In kurzen aber majestätischen Zügen beschreibt uns die Offenbarung Johannes, von Kap. 20,7 bis Kap. 22 Ende, den Übergang vom Tausendjährigen Reiche zur letzten ewigen Vollendung aller Dinge. Folgende Punkte treten der Reihe nach hervor: Nochmaliges Freiwerden Satans, sein Aufsteigen aus dem Abgrund, seine furchtbare Verführungsmacht auf Erden unter den ungeheilig gebliebenen Menschen, sein Kampf auf Leben und Tod gegen die heilige Gottesgemeinde auf Erden, in Jerusalem. – Das Erscheinen des Herrn zur letzten Besiegung des Teufels, zum Gericht über ihn und zum *Endgericht* über alle Kreaturen, wo die Toten *alle* auferstehen und mit den noch lebenden vor Gottes Thron erscheinen müssen, um ihr ewiges Urteil zu empfangen. – Die richtende Vernichtung der ganzen gegenwärtigen sichtbaren Schöpfung. – Der neue Himmel und die neue Erde, mit dem von Anfang bereiteten neuen Jerusalem aus dem Himmel, als Wohnort Gottes und der erlösten verklärten Menschheit. –

Von all' diesen großartigen Begebenheiten aufgrund der Schrift auch nur einigermaßen eingehend zu reden, würde den Rahmen dieser Arbeit weit überschreiten. Es gäbe ein Büchlein für sich. Nur ungerne versage ich mir, hier darauf weiter einzugehen, denn es ist mein Lieblingsthema. Vielleicht aber schenkt mir der Herr Zeit und Gnade, einmal in besonderer Arbeit das Reich Gottes und seine ewige Vollendung zu besprechen. Hier will ich nur noch, um meine Gedanken in Zucht zu halten, einige Worte von anderen über den Gegenstand folgen lassen. „Die Herrlichkeit und Seligkeit des ewigen Lebens vermag keine menschliche Sprache würdig zu schildern und keine menschliche Phantasie auszudenken. Die höchste Stufe der Vollendung, nicht nur des Menschen und der Erde, sondern des ganzen Weltalls ist erreicht. Die zu unbeschreiblicher Herrlichkeit verklärte Erde ist die Wohnstätte der Seligen, wo auch Christus, Gott und Mensch in Ewigkeit, den Thron seiner unmittelbarsten Nähe aufgeschlagen hat – unter den Seinen, die er Brüder zu nennen sich nicht schämt, die durch ihn teilhaftig geworden sind göttlicher Natur und Herrlichkeit, die als Kinder Gottes auch

Erben Gottes und Miterben Christi sind. Dort ist der Glaube verklärt ins Schauen, alles Stückwerk dieses Lebens im Erkennen, Wollen und Fühlen hat aufgehört, und die Liebe, die nimmer aufhört, ist zur höchsten Fülle und Kraft gesteigert. Die Seligen sind zur Ruhe Gottes eingegangen. Diese Ruhe schließt nicht die Tätigkeit, wohl aber alle Unruhe aus. Die Tätigkeit der Seligen ist vielmehr die höchste, seligste, die sich denken läßt; sie bezieht sich einerseits auf die unendliche Fülle des göttlichen Wesens, dessen Herrlichkeit und Majestät anzuschauen, zu erkennen und zu preisen eine ganze Ewigkeit erheischt; und andererseits auf die verklarte und vollendete Natur, deren König und Mittler der Mensch erst jetzt in vollkommener Weise geworden ist.“ (Kurtz)

„Das Himmelreich ist eine Welt voll lebendiger Wesen, die in unzähligen Heerscharen unter *einem* Oberhaupte sich ordnen um ihre Thronen und Herrschaften und Fürstentümer und Obrigkeiten – eine Welt voll Güter, wo nichts mangelt von dem, was hier ein Gut heißen kann, sondern die irdischen Güter sind nur schwache und unvollkommene Abbilder jener himmlischen Güter, in denen alles unverdorben sich darstellt, was lebendig, schön und gut ist, alle Kraft und Fruchtbarkeit und Herrlichkeit ohne Fehl und Schaden, ohne Flecken und Vergehen, wogegen alles hier unten nur Kinderspiel und Schattenwerk ist. Es ist ein unermeßlicher Gottesstaat, wo, wie schon das Vaterunser lehrt, Gottes Name geheiligt ist, Gottes Reich und Regiment nicht erst kommt, wie auf Erden, sondern in voller Macht und Glorie steht ... Da ist jede Anschauung, jeder Blick, wohin er sich wendet, Genuß, Speise, Lebensbrot, das ins ewige Leben wirkt.“ (Beck) (Vergleiche hierzu noch „Jakob’s Pilgerleben“ Seite 21. 22.)

6. Das Reich der Wahrheit.

Als Christus vor Pilatus das große Wort von seinem Reiche aussprach stand vor seinem Geiste nicht nur die ganze, lange Entwicklungszeit desselben mit ihren erschütternden Kämpfen, sondern auch die einstige Vollendung mit ihrer unausdenklichen Herrlichkeit. Das Wesen des Reiches Gottes ist *die Wahrheit*. Das ist und bleibt sein unauslöschlicher Charakter. Damit ist aber auch das Doppelte gegeben, einmal, daß dieses Wahrheitsreich in einer Welt voll Sünde und Lüge einen schweren Stand haben, die schwersten Kämpfe auszufechten bekommen werde, und dann, daß ihm unzweifelhaft der Sieg zufallen muß. Denn, daß die Wahrheit, wenn auch lange unterdrückt, schließlich den Sieg davon trägt, daran zweifelt im Grunde kein denkender Mensch. Das bildet auch den Trost der

Weltkinder, wenn sie einmal Unrecht leiden müssen, ohne sich rächen zu können.

In Christus *ist die Wahrheit schlechthin*, der Inbegriff aller Wahrheit erschienen. „So bist du dennoch ein König? Ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme“ „*Ich bin die Wahrheit*,“ sagte Christus seinen Jüngern, und sie wußten, daß er nicht zu viel sagte. Das sind aber große Worte. Solche wurden auf Erden vorher nie gehört. Schon die denkenden Heiden, die nach Wahrheit forschten, wußten, daß die Wahrheit das *Wesenhafte*, das *Bleibende*, das *Ewige*, das *Göttliche*, daß sie *Gesundheit*, *Harmonie*, *Leben*, *Licht* ist. Auch sie wußten, daß das Gegenteil, die Lüge, das *Unwesenhafte*, *Schein*, *Widerspruch*, *Krankheit*, *Finsternis*, *Tod* ist. Die Lüge, der Schein kann den Menschen verführen, lange in Täuschung gefangen halten, aber *nie befriedigen*. Darum muß der Mensch zu allen Zeiten nach Wahrheit suchen; es gehört zu seinem Wesen, denn er ist für die Wahrheit geschaffen. Wer diesen Trieb nicht mehr hat, ist kein ganzer Mensch mehr. Er hat seinen Adel, das beste Stück seines Wesens, verloren oder weggeworfen.

Das Fragen nach der Wahrheit ist so alt, als die Menschheit. Zu allen Zeiten haben die edelsten Menschen nach Wahrheit geforscht. – Unser Dasein ist eine Kette von Rätseln. Woher kommen wir? Unser Geistesleben stammt nicht aus der Natur, nicht aus der Pfütze, das fühlt jeder, was immer manche dafür vorbringen mögen. *Warum* sind wir da? Welches ist der Zweck, ihr Ziel, der Wert unseres Lebens? – Die Welt, in der wir uns befinden, und uns so schwer zurechtfinden, woher kommt sie? Warum ist sie da? Welches ist ihr Zweck, ihr Ziel, ihr Wert? Man sagt, *der Mensch* sei der Zweck der Welt. Ja gewiß ist es so. Aber wer hat mit der Welt den Menschen gewollt? Warum ist es so? Und warum, wenn es so ist, befriedigt die Welt ihn so wenig? Warum ist er so unglücklich, so arm, so hilflos in dieser Welt? Der Mensch fühlt sich vermöge seines Geistes als König der Natur. Er Macht sie sich dienstbar. Und doch hängt er so knechtisch von ihr ab, daß er ihren Gaben täglich die Fristung seines Lebens verdankt. Warum muß er ihr so mühevoll sein Leben abringen? Woher *das Böse* in der Welt, die Leiden, die namenlose Unseligkeit der meisten Menschen, der Tod für alle? Warum die Furcht vor dem Sterben? Woher das Bewußtsein einer Fortdauer nach dem Sterben? Warum das Fragen nach dem *Wie* des Lebens in der Ewigkeit? Diesen und vielen andern Fragen kann sich der Menscheng Geist nicht entziehen. Freilich, der Mensch kann sie liegen lassen,

ignorieren; aber er tut das auf Kosten seiner Menschenwürde. Nur das Tier kennt solche Fragen nicht. Zu allen Zeiten haben auch, wie schon gesagt, die edelsten Menschen sich mit diesen ernstesten Problemen beschäftigt und ihre Antwort gesucht. Aber was haben sie erreicht? Auch nicht *eine* Frage ist, seitdem die Menschen philosophieren befriedigend und damit endgültig erledigt worden. Wenn Pilatus dem Herrn antwortete: Was ist Wahrheit?“ so glaube ich auch hier nicht, daß er dieses Wort in spöttischer, höhnischer Weise dem Herrn hingeworfen habe; ich glaube vielmehr, daß es der einfache Ausdruck seines Herzens, seiner Erfahrung, seiner Erziehung und Studien, seiner Überzeugung war, daß man die Wahrheit, die Antwort auf die Rätsel des Daseins, die Antwort auf das Fragen der Menschheit überhaupt auf Erden nicht finde. Oft wurde auch schon der Gedanke ausgesprochen, daß des Pilatus Wort der Ausdruck des Resultates sei, das die alte Welt in ihrem Suchen nach Wahrheit ohne Gott erreicht habe: – *ein Verzweifeln am Finden derselben*. Pilatus steht aber darin nicht allein. Er wiederholt nur, was andere zu seiner Zeit ausgesprochen haben.

Der frühere Mißerfolg hindert aber nicht, daß die Arbeit in jeder Generation wieder aufgenommen wird. Denn es ist dem Menschen unmöglich, nicht nach der Wahrheit zu fragen. Die Menschheit *fordert* die Lösung ihrer Rätsel, die Beantwortung ihrer höchsten Fragen. Es ist solange kein Friede und keine Ruhe für sie möglich, als sie ohne befriedigende Antwort bleibt.

Christus ist die Antwort auf alles Fragen der Menschen. Er löst die Rätsel des Lebens. Er selbst behauptet das von sich, und Millionen bezeugen es von ihm seit seinem Erscheinen. Was die Heidenvölker suchten, was Israel aufgrund seiner Weissagungen hoffte, das ist in Christo erfüllt, das besitzt seine Reichsgemeinde.

Christus bezeugt uns die Wahrheit. Doch nicht als ein Gedankensystem, als eine Erfindung seines Denkens, sondern als erschienen in seiner Person. Alle seine Reden sind, direkt oder indirekt, Zeugnisse über seine Person. *Er ist die Offenbarung der Wahrheit*. Er bezeugt uns die Gedanken Gottes über die Menschenwelt, offenbart uns das Herz Gottes, spricht uns von Gottes Vaterliebe, Erbarmen, Gnade. Aber *in ihm* ist Gottes Liebe erschienen; er vermittelt, bewirkt die Gnade, indem er die Schuld der Welt sühnt. Er predigt das Reich Gottes als Ziel und Heimat der Menschen. *Aber er bringt* das Reich, und er ist die Türe zum Eingang in dasselbe. Er predigt die Gotteskindschaft. Aber *der Glaube an ihn ist* unumgängliche Bedingung dazu. Er ist der Herr der Menschenwelt, nur in ihm versteht sie ihre Geschichte; ohne ihn bleibt die Völkergeschichte ein unverständliches,

planloses Wirrsal. Er ist aber auch der Herr jeder Menschenseele. Mit ihm muß jeder einzelne sich auseinandersetzen, sei es in diesem Leben oder in der Ewigkeit. Die Stellung zu seiner Person bestimmt den Wert oder Unwert jedes Menschenlebens. Denn die Stellung des Menschen zu ihm ist gleich seiner Stellung zur Wahrheit, und nur die Wahrheit verleiht Wert. Das Verhältnis des Menschen zu ihm ist aber deswegen sein Verhältnis zur Wahrheit, weil es sein Verhältnis zu Gott ist. Denn Gott ist die Wahrheit, und Gott ist erschienen in Christo. Christus ist die Wahrheit in Person, *weil er Gottes Sohn ist*. Als solcher aber ist er die Antwort auf alle Fragen. Er ist die Antwort auf das Ziel der Natur: er wird sie verklären zu ewiger Harmonie. Er ist die Antwort auf die Geschichte: sie mündet aus in sein Gottesreich. Er ist die Antwort auf die Rätsel unseres Daseins: er führt uns zu der ersehnten Heimat und erzieht uns zu dem Glück, zu dem sich jeder geschaffen fühlt; er führt uns zu Gott, weil wir nur in Gott Ruhe finden. Diesem Plane dient alles, was wir erleben, und findet *in ihm* seine Erklärung. „Denen, die Gott lieben, müssen *alle Dinge* zum Besten dienen.“

Die Wahrheit ist also erschienen, sie ist da, sie ist eine Tatsache. Die Gemeinde Christi bekennt in allen Generationen daß sie in Christus die Wahrheit, Licht, Leben, *volle Genüge* gefunden habe. Warum aber ist dieses höchste Lebensgut nicht ein Gemeingut aller Menschen? Warum sind es immer nur so wenige, die Christi Evangelium als die Wahrheit erkennen und ergreifen? Ja, warum erleidet dieses Evangelium selbst so viel Widerspruch, und muß sich als etwas Verächtliches dem Spott der Menschen preisgeben? – Diese Tatsache ist eine schmerzliche, aber die Antwort darauf ist nicht schwer. Christus gibt eine doppelte: durch sein Beispiel, und durch sein Wort. Die Ursache liegt nicht in der Wahrheit, sondern im Menschen und seiner Sünde. Es geht der Wahrheit ebenso in der Welt, wie es dem Bringer, dem König der Wahrheit ging. Die Juden konnten ihn keiner Sünde zeihen, und dennoch verwarfen sie ihn. Wenige aber erkannten ihn als die Wahrheit, nahmen ihn auf, „und ihnen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden.“ Obgleich bis heute niemand eine Antwort gefunden hat auf die Frage: „Wer unter euch kann mich einer Sünde zeihen?“ so wiederholt sich doch das gleiche Resultat in jeder Generation. Christi Wort gibt den Schlüssel dazu. „*Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.*“ Es ist nicht genug, daß die Speise da ist, es gehört auch der Hunger des Menschen dazu, damit sie ihren Zweck erfülle. Es ist nicht genug, daß die Arznei entdeckt ist, der Mensch muß auch seine

Krankheit fühlen, um nach ihr Verlangen zu haben. Aus der Wahrheit sein, heißt seine Krankheit, seinen trostlosen Zustand vor Gott erkennen, und ein Verlangen nach Gesundheit in sich tragen. Die Wahrheit ist eine Macht, aber die Lüge ist auch eine Macht. Nur wer die Wahrheit *liebt*, kommt an das Licht. Beides liegt im Menschen, die Wahrheit, das Göttliche – und die Lüge, das Ungöttliche. Es kommt auf des Menschen Verhalten an, welche der in ihm streitenden Mächte die Oberhand, den Sieg davon tragen soll. Sein Wille, seine Liebe gibt den Ausschlag. Es gehört ein ganzer, entschiedener Wille dazu, die Wahrheit zu wollen, denn die Wahrheit ist anfangs nicht wohltuend. Sie richtet, demütigt, zerbricht den natürlichen Menschen. Sie verwundet, schmerzt, tötet, ehe sie heilt, aufrichtet, tröstet. Die Wahrheit ist heilig, denn Gott ist heilig. Wo aber noch ein Funke von Wahrheits*liebe* in einem Menschen wohnt, da wird auch die Wahrheit Gottes, wenn sie dem Menschen nahe tritt, ihre selige Arbeit tun, sie wird den Menschen frei machen und heiligen. Eine Geschichte aus meiner Erfahrung möge das illustrieren. Ich bekam vor einiger Zeit einen Brief aus einer Schweizerstadt, in welchem mir der Schreiber, ein Schuhmacher, erzählt, er sei vor 7 Jahren hier in Lausanne gewesen, habe zu den Sozialdemokraten gehört, ja er sei bei einer Arbeiterrevolte (Arbeits-einstellung) der Führer und Leiter gewesen. Er sei dabei krank geworden und einige Zeit im Spital gelegen. Als er wieder besser gewesen, sei er eines Sonntagmorgens im Spitalgarten (der hinten an die deutsche Kirche stieß) spazieren gegangen und habe aus meiner Predigt, *durch das offene Fenster*, ein Wort gehört, das ihn festgehalten habe. Er habe dann den Rest der Predigt über das Wort: „Selig sind die Sanftmütigen denn sie werden das Erdreich besitzen,“ zu Ende gehört. Das habe ihn so ergriffen, daß er von da an Monate lang jeden Sonntag meine Kirche besucht und mit seinem früheren Leben gebrochen habe. Er habe nicht den Mut gehabt, mir vor seinem Weggehen von hier einen Besuch zu machen; jetzt aber nach 7 Jahren, da er im vollen Frieden der Gotteskindschaft stehe, könne er nicht umhin, mir zu danken für das, was der Herr durch mich an ihm getan habe. – Ja, die Lüge, die Finsternis ist eine Macht, aber die Wahrheit ist auch eine Macht. Mächtig genug, die Lüge zu überwinden, wo sie noch einen Anknüpfungspunkt im Herzen findet.

Da ich nun schon in das Gebiet der Erzählung gefallen bin, so möge hier, aus vielen Beispielen die sich mir aufdrängen, noch eine Erfahrung aus meinem Amte folgen. Vor einigen Jahren bat mich eine junge Frau, ihren kranken Mann im Spital zu besuchen. Sie klagte mir zugleich, daß ihr

Mann nicht mit ihr zusammenleben wolle. Er sei als Knecht (Müller) in einem Platze, sie als Magd in einem andern. Dieses Leben sei ihr eine Last, und ich solle doch trachten, den Mann zu veranlassen, es nach seiner Genesung anders einzurichten. Ich besuchte ihn, sprach viel mit ihm, betete auch mit ihm, und fand den schönen, stämmigen jungen Mann willig zu allem. Er mietete auch bald eine kleine Wohnung, nahm seine Frau zu sich, und alles schien gut zu gehen. Nur sah ich ihn selten in der Kirche. Etwa 6 Monate später kommt die Frau wieder weinend zu mir und erzählte, ihr Mann, von bösen Kameraden beeinflußt, mißhandle sie arg, er trinke, spiele, schlage sie, wenn er heim komme, und habe nun seinen Koffer gepackt, um fortzugehen. Es war Sonntag Abend. Ich fragte die Frau, wann ich ihn am andern Morgen zu Hause treffen könne. Ich kam am Montag frühe dahin. Er lag noch im Bett. Er war etwas erstaunt, mich zu sehen. Ich hatte mich im Gebet gestärkt und um Weisheit und Kraft gebetet. Ich redete ohne Umschweif mit ihm, hielt ihm unsere Begegnung im Spital, seine Versprechen, die niedrige Mißhandlung seiner braven Frau vor, sagte ihm, daß ich ihn für keinen schlechten Menschen halte, daß er aber durch schlechte Gesellschaft zu Grunde gehe. Ich wurde ernst, kühn, und hielt ihm mit ganzem Ernste Segen und Gericht vor, rief dann die Frau herein, redete mit beiden, ermahnte sie, Gottes Wort zusammen zu lesen und den Teufel, den Versucher, den Störer ihres Glückes, aus dem Hause zu beten. Dann ging ich fort, tief zum Herrn seufzend um die Rettung des armen Menschen; und der Herr hat erhört. Monate lang sah ich jeden Sonntag den Mann und seine Frau zur Kirche kommen. Sie gingen miteinander zum Abendmahl. Nach etwa einem halben Jahre wurde ich wieder gerufen, der Mann sei krank. Ich kam und sah sofort, daß der kräftige Mann gebrochen am Sterben liege. Er wußte es auch. Er dankte mir rührend für jene scharfe Lektion; sie habe ihn geheilt, denn ich hätte recht gehabt. Jetzt könne er im Frieden sterben, denn sein Gott habe ihm vergeben. Ich betete mit ihm, hoffend, ihn am andern Tag wieder zu besuchen. Drei Stunden nachher aber zeigte man mir an, er sei im Frieden entschlafen. – „Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.“ – Es wird einst in der Ewigkeit ein ergreifendes Studium sein, die Wege Gottes mit den Menschen, wie er sie zur Wahrheit führte, und die Wege der Menschen, wie sie sich zur Wahrheit verhielten, zu erkennen.

Es ist wahrlich zum Staunen, wie leicht sich viele Menschen in ihren vermeintlichen Gründen gegen die Gewissenswahrheit zufriedengeben. Das Einfältigste genügt, sie im Unglauben sicher zu machen. Ich traf vor

einigen Jahren in einem Badeort mit einem Kartografen zusammen. Es entspann sich ungesucht in Gesellschaft ein religiöses Gespräch. Der genannte Herr wollte beweisen, daß es unmöglich sei, daß die Seelen in den Himmel fahren könnten, und gründete seinen Beweis auf die enorme Entfernung, in der der Himmel sein müßte, da die nächsten Fixsterne schon so entsetzlich weit ferne seien. Eine Seele müßte ja Millionen von Jahren brauchen, um dahin zu kommen. Allerdings wußte er auf meine Fragen „nicht mehr genau,“ wie lange etwa ein Eisenbahnzug brauche, um nach der Sonne zu kommen, erinnerte sich auch „nicht mehr ganz genau,“ wie man es macht, um die Entfernung der Sterne zu messen, oder ihre Messung zu versuchen, war aber dankbar, als ich ihm die Sache erklärte. Sehr genau aber wußte er mir auf meine Frage zu sagen, wie lange ein Mensch brauche, um nach Amerika oder nach Australien zu reisen. Darauf fragte ich ihn, ob er wisse, wie lange *seine Gedanken* brauchen, um nach New-York und wieder an unsern Tisch zurück zu kommen. Da – lachte die Gesellschaft, und er besann sich ein wenig und lachte dann verlegen mit. Ich aber ergriff die Gelegenheit, noch einiges über den Geist und seine Eigenschaften, die ewige Welt des Geistes und was wir im Worte Gottes über sie wissen u.s.w. beizufügen, um zu beweisen, daß unser christlicher Glaube nicht so unlogisch und unbefriedigend ist, wie diejenigen sagen, die ihn nicht kennen.

Ein anderer Einwurf gegen die Wahrheit aber ist viel wichtiger, schlagender, und beschäftigt auch viele gute Christen, nämlich der, daß es doch viele edle Menschen gibt, die keine gläubigen Christen sind, die dem Evangelium ferne stehen, und die doch in ihrem Handeln und Wandeln so nobel, so wahr, so ehrlich und gerecht sind, daß sie nicht selten Christen, die sich ihres Glaubens rühmen, tief beschämen. Wie haben wir das zu erklären, und was wird aus solchen Menschen angesichts des Wortes Jesu: „Niemand kommt zum Vater, denn durch mich“? – Hierauf nur noch in wenigen Worten folgendes: Ein solcher Charakter *kann doch auf falschem Boden ruhen*. Die äußerliche Ehrbarkeit kann geheime, unreine Motive haben. Die *Ehrsucht* kann sich auf dieses Gebiet schlagen, und geheime Feindschaft gegen Gott und sein Heil können gleichwohl im Herzen wohnen. In solchem Falle ist aber der Charakter *vor Gott* wenig wert, so sehr er den Menschen imponiert. Es kann aber auch *wirkliche Gewissenhaftigkeit*, wirkliche Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit sein. In diesem Falle ist aber nur zweierlei möglich: Entweder der Mensch kennt die Wahrheit des Evangeliums gar nicht, oder sie trat ihm in entstellter

Weise entgegen, wie das leider oft geschieht, so daß er sich mit Widerwillen davon abwendete. Gott wird ihn aber sicher irgendwie zur Wahrheit führen. *Ein gewissenhafter Mensch muß das Evangelium ergreifen, wenn er es kennenlernt. Denn das Wort Gottes ist das geoffenbarte Gewissen, und harmoniert aufs Tiefste mit dem, was unser Gewissen uns gebietet.* Ein Mensch aber, der die geoffenbarte Wahrheit Gottes verwirft, wenn sie ihm nahe tritt, ist *kein gewissenhafter Mensch*, wie sehr immer der Schein dafür sprechen mag.

7. Christus vor Herodes.

Luk. 23, 5-12.

Pilatus bricht das Verhör rasch ab mit dem Wort: „Was ist Wahrheit?“ – Er hat aber einen sehr bestimmten Eindruck aus dem Verkehr mit dem Herrn gewonnen, den jetzt offen verkündet, – seine Unschuld. „Ich finde keine Schuld an diesem Menschen.“ Damit erklärte er der Menge und dem draußen harrenden Hohen Rat, daß ihre Anklage gegen Jesus eine unbegründete, eine falsche sei. Das war mutig und eines Römers würdig gehandelt.

„Die Obersten fühlten auch die ganze Wucht dieser Erklärung, und erkannten die Gefahr, die ihrem Plane drohte. Mit diabolischer Energie schreien sie zusammen und werfen einzelne Anklagen aufs neue hervor. „Er hat das Volk erregt von Galiläa bis hierher.“ Pilatus erkennt nun erst ganz den furchtbaren Ernst der Lage. Zuerst traten ja die Obersten mit ihren Anklagen noch höflich und mit einiger Würde auf. Jetzt aber bricht ihre ganze Wut hervor. Pilatus erkennt mit Schrecken, daß nur eine schwere Ungerechtigkeit von seiner Seite gegen den unschuldigen Jesus, oder aber ein blutiger Kampf auf Leben und Tod mit der fanatisierten Volksmenge den Tag beschließen könne. Die Verantwortung von beiden flößt ihm Grauen ein. Da hört er das Wort *Galiläa*. Er fragt, ob Jesus aus Galiläa sei, und alsbald sendet er den Herrn und seine Ankläger zu Herodes, dem König von Galiläa, der gerade in Jerusalem anwesend war. So hoffte er, der ihm so sehr unangenehmen Sache los zu werden, oder doch jedenfalls Zeit und Rat zu gewinnen. Er hat freilich damit nichts gewonnen – außer der Freundschaft des elenden Herodes. Dem Herrn aber hat er dadurch, ohne es zu wollen, eine neue Bitterkeit in den Kelch seines Leidens gegossen. Gefolgt von den Hohepriestern, Obersten und dem rohen Haufen, mußte der Herr nochmals die Straßen Jerusalems wie ein Verbrecher durchschreiten und alle Rohheit des entfesselten Hasses über sich ergehen

lassen.

„Da aber Herodes Jesus sah, wurde er sehr froh, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte viel von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen (Wunder) von ihm sehen. Und er fragte ihn mancherlei. Er aber antwortete ihm nichts. Die Hohepriester aber standen da und verklagten ihn hart.“

Wir wollen uns nicht zu lange bei diesem Zwischenfalle aufhalten, soviel Bemerkenswertes sich auch darin finden ließe, sondern wollen der Hauptentwicklung des Dramas wieder zueilen.

Herodes war der Sohn desjenigen Herodes, der nach der Geburt des Herrn die Kinder in und um Bethlehem hinhinmorden ließ, um unter ihnen den verkündigten Davidsson zu treffen. Er selbst ist bekannt durch seinen Ehebruch mit Herodias, seines Bruders Weib, und durch die Ermordung Johannes des Täufers, der ihm seine Sünden vorhielt. Als das Gerücht von Jesu Auftreten und seinen Wundertaten ihm zu Ohren kam, glaubte der ungläubige Wüstling in seinem Aberglauben, Johannes sei von den Toten auferstanden. – Er hatte *viel* von Jesu gehört, Großes, Herrliches, Ergreifendes; er hatte aber keine Zeit, und sein böses Gewissen ließ ihn nicht dazu kommen, ihn einmal zu sehen und zu hören. Wohl tauchte der Wunsch oft in ihm auf, wenn er wieder eine neue Wundertat vom Herrn erfuhr, den Mann einmal zu sehen, und seine Taten mit anzuschauen; aber ein geheimes Grauen hielt ihn ab. Jetzt aber steht der Herr gebunden vor ihm. Da *wird er froh* in der Hoffnung, jetzt ein Wunder schauen zu dürfen. Er *fragt ihn mancherlei*. Aber der Herr antwortete ihm nicht ein Wort.

Es wäre uns nicht erlaubt, über den Herodes, trotz seines Sündenlebens ein ganz verwerfendes Urteil zu fällen, weil wir ja nicht wüßten, ob nicht doch ein besseres Gefühl sich in seinem Herzen befunden hätte, da ja auch bei Johannes Enthauptung gesagt ist: „Der König war *traurig*,“ als Herodias durch ihre Tochter das Haupt des Propheten verlangte. Aber das Schweigen des Herrn, dieses absolute Schweigen des Königs der Wahrheit gegen ihn, enthält ein vernichtendes Urteil über ihn. Mit dem Heiden Pilatus hat der Herr anfangs noch freundlich gesprochen, selbst dem Judas hat er noch ein letztes Wort der Trauer gesagt; aber gegen Herodes öffnet er nicht einmal den Mund. Das ist erschütternd.

Der Herr behandelt jeden Menschen, wie er es verdient. Gegen den einen hat er tröstliche, erbarmende Worte; gegen den andern warnende, strafende Reden; für einen dritten legt er hohepriesterliche Fürbitte ein; gegen andere *schweigt er vollständig*. Jedes Wort aus seinem Munde, solange es nicht das

letzte Gerichtswort ist, läßt noch Hoffnung, schließt noch Erbarmen in sich, auch wenn es ernst, strafend, erschütternd ist. *Aber gegen sein Schweigen gibt es keine Rettung.* Herodes und die verklagenden Hohepriester repräsentieren eine Menschenklasse, gegen die der Herr, der Herzenskündiger *schweigt.* – Jedem Menschen tritt früher oder später einmal die Frage nahe: „Was dünkt Euch um Christus?“ Und jeder kommt irgendwie, in diesem oder in dem andern Leben, dahin, an Christum *seine* Frage zu stellen, denn nur er kann die letzte große Frage des Menschen beantworten. Wie wird seine Antwort auf *deine* Frage lauten? O, daß wir doch in aufrichtiger, redlicher Herzensstellung vor ihm bleiben mögen, so daß er uns stets einer Antwort, einer gnädigen, freundlichen Antwort würdigen könne. Auf das neugierige, herzlose, hochmütige Fragen des Unglaubens aber hat der Herr keine Antwort. Er und seine Reichsgeschichte gehen über solche Fragen hinweg einfach zur Tagesordnung über.

Wie ein König steht der Herr vor seinem unwürdigen Schattenbilde, und dieses, Herodes mit seinem Hofe, spielt eine klägliche Rolle vor der göttlichen Majestät. Das Bild des Herrn vor diesem würdelosen König ist unbeschreiblich schön. Wer nur noch ein wenig Gefühl für sittlichen Adel, für geistige Hoheit hat, muß die Überlegenheit, die unbeschreibliche Würde des Herrn hier bewundern.

Vor dem Herrn *muß* sich jedes Menschenherz unwillkürlich zeigen, wie es ist. Auch Herodes mit seiner erbärmlichen, blasierten Gesellschaft zeigt sich ganz. Sie verachteten und verspotteten den Herrn und sandten ihn mit Hohn wieder zu Pilatus. Diese ebenso wohlfeile als feige Rache ist seither unzählige Mal wieder von des Herodes Geistesverwandten in Anwendung gebracht worden, und wird die elende Waffe des ungöttlichen Weltgeistes bleiben bis ans Ende. Möge nur der Herr seinen Kindern mehr und mehr seinen königlichen Geist schenken, daß sie mit Würde ihren Weg wandeln und seine Tugenden verkünden können.

8. Christus und Barrabas. Welchen wollt ihr?

Luk. 23, 13-16. Mat. 27, 15-23.

Pilatus wurde der furchtbaren Verantwortlichkeit nicht los. Bald stand der wilde Haufe mit seinem unschuldigen Opfer wieder vor seiner Türe. *Er muß* die letzte Entscheidung treffen. Wie wird sie ausfallen? Nach dem bisherigen Benehmen des Pilatus könnte man erwarten, daß er der Gerechtigkeit die Ehre geben würde, denn er benahm sich bisher fest, mutig, gerecht. Doch von jetzt an betritt er einen verkehrten Weg, den der

Zugeständnisse an die ungerechte Menge und der Ungerechtigkeit gegen den unschuldigen Herrn. Freilich tut er das mit der Absicht und in der Hoffnung, Jesum dadurch zu befreien. Allein er muß bald erkennen, daß der Weg der Nachgiebigkeit gegen das Unrecht ein gefährlicher, verderblicher ist. Die besten Absichten sind wertlos, wenn sie mit bösen Mitteln ausgeführt werden wollen.

Zwar tritt Pilatus alsbald wieder mutig für Jesu Unschuld auf. „Ich habe ihn vor euch verhört und finde an dem Menschen der Sachen keine, der ihn beschuldigt; Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, man hat nichts auf ihn gebracht, das des Todes wert sei.“ Dieser Rede Schluß hätte nun lauten sollen: Darum setze ich ihn im Namen meines Kaisers und des römischen Gesetzes in Freiheit; meine Truppen werden dafür sorgen, daß dieser Beschluß respektiert werde. – Doch so sprach er nicht, sondern: darum will ich ihn *züchtigen* und loslassen. Armer Pilatus! Warum ihn geißeln lassen, wenn er unschuldig ist? Um der Erbitterung der Obersten doch eine kleine Genugtuung zu bieten? Um ihren Haß nicht zu sehr auf dich zu ziehen? Dieser erste schwache Schritt führt zu deinem Verderben. – Möchte das Beispiel des schwachen Pilatus uns weise machen. Zwar sind uns so ernste Situationen, wie die des Pilatus dort, erspart; aber auch in den gewöhnlichen Versuchungen des Christenlebens gilt es nicht weniger, wahr, ernst, gerade, gewissenhaft, gerecht zu sein. Ungerechte Halbheiten, Menschenfurcht und Menschengefälligkeit schlagen dem Gewissen Wunden und führen zu Verwicklungen, deren Ende für uns furchtbar werden kann. Jedes verlorene Menschenleben, jeder Untergang fing mit kleinen, unscheinbaren Untreuen an. Der Teufel flicht die kleinen Ungerechtigkeiten zu einem Netz, das den Menschen mehr und mehr umgarnt, und wer auch durch Gottes Gnade nicht damit ins Verderben gezogen wird, bereitet sich doch selbst dadurch viel Not und Kampf.

Pilatus geht alsbald noch einen Schritt weiter. Er stellt den Schuldlosen mit einem schweren Verbrecher zusammen, und schlägt ihn dem Volke *zur Begnadigung* vor. Die Juden hatten die Sitte, am Osterfeste, dem Gedenktage der Befreiung aus Ägypten einem Gefangenen die Freiheit zu schenken, und auch die Römer ließen ihnen dieses Recht. Die Juden bitten den Pilatus jetzt, dieser Sitte zu genügen. Pilatus ergreift gerne die Veranlassung, hoffend, durch sie Jesu Befreiung zu erreichen. Er schlägt Barrabas, einen berüchtigten Aufrührer und Mörder, mit Jesu dem Volke zur Wahl vor. Er mochte wohl gedacht haben, daß es undenkbar sei, daß das Volk, das sich bei dieser Gelegenheit den Römern so ergeben zeige, das so

empört gegen einen *vermeintlichen* Aufrührer sei, nicht den wirklichen, allbekannten Revolutionär bestraft, Jesus aber, mit ihm zusammengestellt, befreit wünschen müsse. Allein er rechnete ohne die Obersten. Diese hatten rasch dafür gesorgt, daß das Volk um Barrabas bitten soll, und so schreit es denn: „Gib uns Barrabas los.“ Nun hatten die Unschuldserklärungen des Pilatus ihre Kraft verloren, wenn er selbst den Unschuldigen mit dem Mörder zusammenstellt, wenn er gar ihn dem Volke zur Begnadigung vorschlägt. Pilatus ist ratlos, verwirrt, haltlos geworden. Noch will er das Rechte, die Rettung der Unschuld; aber schon hat er ein verletztes Gewissen durch seine verkehrten Mittel; und in solchem Zustande hat Satan gewonnenes Spiel.

Geschichtlich betrachtet bietet dieser Zwischenfall mit Barrabas nichts Besonderes dar, außer dem, daß er die Verkehrtheit des Pilatus, den blinden Haß der Obersten, die Leitbarkeit des gedankenlosen Volkshaufens aufs neue ins Licht gestellt und dem Herrn eine neue Schmach bereitet hat. Dagegen ist es hier mehr als bisher geboten, eine andere als die geschichtliche Betrachtung in Berücksichtigung zu ziehen.

Warum leitete Gott, der auch das Kleinste in der Leidensgeschichte ordnete, die Sache so, daß der Herr mit einem solchen Verbrecher in die Wahl gestellt und gegen ihn verworfen wurde? Was will er uns damit sagen?

Es ist mir, als wollte Gott in dieser Geschichte die ganze Bedeutung des Sterbens Christi uns vor Augen stellen. *Der Gerechte muß den Tod erleiden, damit der Sünder, der dem Tode verfallene Verbrecher frei würde.* Christus hatte früher gesagt: „Ich gebe mein Leben zum Lösegeld für viele.“ Und hier stellt Gott nochmals in einer Tatsache, in einer unzweideutigen, klaren Geschichte die Wahrheit von dem *stellvertretenden Sterben* des Heiligen für die Sünder hin, so daß jeder die Predigt soll verstehen können. Um so mehr muß man sich wundern, daß bis auf den heutigen Tag diese den Aposteln so geläufige Lehre allerlei Zweifel, Widerspruch, Bekämpfung erfährt. Nur wo innerer Widerwille, geheime Feindschaft gegen die Erlösungstat Christi besteht, kann man an der ergreifenden Sprache des Evangeliums zweifeln und kritisieren.

Barrabas war überführt, verurteilt und rettungslos dem Gerichtstode verfallen. Aussichtslos saß er im finsternen Gefängnis und harrte ohne Hoffnung der Vollstreckung des Urteils. Da wird er unter Gottes Leitung mit dem Heilande in die Wahl gestellt. Nun ist Hoffnung für ihn vorhanden. Wird der Heilige zum Tode verurteilt, so ist er frei. Und das geschieht. Der Gerechte wird verworfen, der Sünder wird frei. So wollte es Gott. Warum?

Gewiß nicht allein um des Barrabas willen, sondern wie schon gesagt, um unsertwillen. Er wollte uns in unmißverständlicher Weise zur Anschauung bringen, was Paulus predigte, und was die Kraft seiner Predigt und seines Lebens war: „Gott hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ – Barrabas repräsentiert die Menschheit vor Gott, er repräsentiert mich und dich. Dem Gerichte Gottes verfallen, saßen wir „in Finsternis und Schatten des Todes,“ ohne Hoffnung, ohne Aussicht auf Rettung. Die Gerechtigkeit des heiligen Gottes verlangte Genugtuung. Wir hatten das Gericht, den ewigen Tod verdient. Wir mußten das Gericht erleiden, wenn nicht ein Heiliger, wenn nicht Gott für uns eintrat. „Welchen wollt ihr?“ Wer soll sterben? Wer soll das Gericht tragen? So hieß es im Rate Gottes über uns. Und die Antwort lautete: Der Gerechte für den Sünder. Und so „lag die Strafe auf ihm, auf daß wir Frieden hätten.“

Barrabas repräsentiert die sündige Menschheit. Denn „mit einem Opfer hat Christus in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden.“ Er repräsentiert aber damit *jeden einzelnen*. Jeder einzelne muß sich erst an Barrabas Stelle wissen, ehe ihm die Stellvertretung des Heiligen gilt. Nur wer sich als gerichteter Sünder fühlt, hat an seinem Eintreten Teil. Nur wer sich mit Christus zusammenschließt, mit ihm in die Wahl vor Gott tritt, der empfängt durch sein Leiden Frieden, durch sein Sterben Leben, durch seine Wunden Heilung.

Barrabas hat diesen Tausch nicht begehrt, nicht veranlaßt. Er geschah ohne sein Zutun aus göttlichem Erbarmen. Erst nach geschehener Tat wurde ihm die Verkündigung der frohen Botschaft zu teil. – So geht es noch mit allen seinen armen, gefallenen Brüdern auf Erden. Die Tat ist geschehen. Die göttliche Botschaft wird allen verkündet. Ihr seid frei! Das Gericht traf einen andern an eurer Statt! Ihr seid dem Tode entronnen und berufen zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes! Volles Bürgerrecht mit den Heiligen im Hause Gottes ist euch wieder zu teil geworden, – „und alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat.“

Barrabas nahm die Befreiung gerne an. Er wußte eben vorher, daß er rettungslos dem Tode verfallen war. Wie er sie aufnahm, wissen wir freilich nicht. Stand er wohl unter der Menge auf Golgatha und schaute dankbar hinauf zu dem am Kreuze Sterbenden, sich sagend, weil dieser Unschuldige den Tod erleidet, darum bin ich Schuldiger gerettet? Wir wissen es nicht. Er konnte ja kaum die ganze Bedeutung der Sache kennen, so wie wir sie erkennen. Darum sollten auch wir noch freudiger tun, was er getan hat, – unsere Befreiung glaubensvoll annehmen, und auch was er vielleicht *nicht* ge-

tan hat, – dem Herrn herzlich mit Beugung dafür danken.

Es ist schmerzlich zu sehen, wie wenig diese erbarmende Rettungstat Gottes von den Menschen, denen sie verkündigt wird, geachtet und gewürdigt wird. Eine dem Tode verfallene Menschheit geht dahin, hört die Predigt wohl, tut aber, als sei die Erlösung von Sünde, Befreiung aus Gottes Gerichte das Unnützeste womit man auf Erden sich beschäftigen könne. Es fehlt eben *an Buße*, an Sündenerkenntnis, diesem ersten Schritte zum Heil. Die Christen aber, die die Erlösung im Glauben ergriffen haben, tun, als sei es ganz natürlich, ganz selbstverständlich, daß Gott uns eine Rettung geboten und uns derselben teilhaftig gemacht hat. Für diese Liebestat wird von den meisten am wenigsten gedankt.

Wie konnte aber die Hinopferung *eines* heiligen Lebens einer ganzen Welt voll Sünder Erlösung erwirken? Diese Frage macht vielen Christen zu schaffen, und verschiedene Theologen haben verschiedene Antworten darauf gegeben. Die Sache ist jedoch nicht so schwierig, wie manche tun. Schon unter den Menschen haben nicht alle Leben gleichen Wert. Das Sterben eines edlen Vaters reißt tiefer in die Familie ein, als das eines kleinen Kindes. Das Leben eines edlen Königs wiegt schwerer im Staate, als das eines Tagelöhners. Auch vor Gott gibt es Leben mit verschiedenem Werte. Sollte durch *ein* Leben das Leben einer ganzen Welt erkaufte werden, so muß *dieses eine* vor Gott den Wert haben, der eine Welt voll anderer Leben aufwiegt. *Und das konnte nur Gottes Leben selbst sein.* Wäre es uns nicht gesagt, daß Christus Gottes Sohn war, daß „Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber,“ so müßten wir es aus dem Evangelium, aus der Predigt der Stellvertretung schließen. Doch es ist uns gesagt. Im Worte Gottes ist alles klare Harmonie. Es befriedigt unser Denken, wie unser Gewissen.

9. Ein merkwürdiger Traum.

Während diese Geschichte sich abwickelte, ereignete sich eine andere merkwürdige Begebenheit. Des Pilatus Frau, Claudia Procula, läßt ihrem Gatten sagen: „Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traume von sinetwegen.“ Sie hatte also im Morgenschlafe einen Traum, einen schweren, beängstigenden Traum, in welchen Christus verwickelt war, und zwar so, daß er ihr als *ein Gerechter* erschien, und durch seine Person der Traum ein schwerer, ihr Leiden verursachender wurde. Die Sache erschien ihr so wichtig, daß sie in die öffentliche Gerichtsverhandlung hinein ihrem Gatten einen Boten sendet und ihn warnen läßt. Sie hält den Traum nicht für etwas Zufälliges, sondern für eine

Warnung aus der andern Welt.

Wir wollen uns nicht darüber verbreiten, wie hier ein neues, wunderbares Zeugnis für die Gerechtigkeit und Unschuld des Herrn hervortritt in dem Augenblick, als er der Ungerechtigkeit unterliegt. Wollen nicht dieses Zeugnis, über das wir uns gläubig freuen, den Anfechtungen des Unglaubens gegenüber verteidigen. Wollen auch nicht, wie es uns wohl ums Herz wäre, den Frauen eine Predigt halten, daß sie, wie jene Claudia, die Schutzengel ihrer Gatten sein sollen, um so mehr, je verantwortungsvoller deren Amt und Beruf ist. Wir wollen vielmehr nur ein kurzes Wort über die Träume überhaupt sagen.

Wir halten den Traum der Claudia für eine *göttliche* Einwirkung auf ihre Seele, für eine göttliche Warnung. Warum noch diese wunderbare Warnung kam, da doch nach Gottes Rat die Kreuzigung Christi durch die Römer beschlossen war, können wir nicht entscheiden. Das fällt in das Kapitel der Geheimnisse, das uns stets in seinem Innersten verborgen bleiben wird, – der menschlichen Freiheit und Gottes allwissender Ratschlüsse. Wir glauben nicht mit einigen Kirchenvätern, daß der Traum vom Teufel gewirkt war.

Nicht nur bei den Heiden und unter dem Volke Israel im Alten Bund hielt man viel auf Träume, sondern auch unter den Christen des neunzehnten Jahrhunderts spielen sie eine beträchtliche Rolle. Es wurde auch schon viel über das Traumleben der Seele geschrieben. Wir halten uns hier nicht bei der eigentlichen Psychologie, auch nicht bei den Träumen auf, die „aus dem Magen kommen,“ oder wieder auflebende Eindrücke aus dem Tagesleben sind. Wir wollen nur dem Glauben hier Ausdruck geben, daß manche Träume Einwirkungen der unsichtbaren Geisterwelt sind, und zwar der guten, wie der bösen Geisterwelt. Ich glaube, daß Gott, wie einst dem Jakob zu Bethel, wie einst dem Joseph, dem er mit dem Kindlein und seiner Mutter nach Ägypten zu fliehen befahl, heute noch da oder dort einem seiner Kinder einen Trost, eine Warnung auf dem Wege des Traumes zu teil werden lassen kann und zu teil werden läßt.

Welche Mutter, wenn sie am Bettlein ihres schlafenden Kindleins saß, und es friedlich lächeln sah, hat sich nicht schon gefreut und gedacht, jetzt spielen Gottes Engel mit meinem Kindlein? Ich glaube, die Mütter, die so denken, haben Recht.

Ich glaube aber auch, daß „die bösen Geister, die in der Luft herrschen,“ oft ihr Spiel mit dem schlafenden Menschen, dem sie beikommen können, treiben und ihm Bilder vorgaukeln, die die Seelen fesseln sollen. Mancher

schöne, heitere, sinnliche Traum, über den der Mensch beim Erwachen sich freut, stammt aus der bösen Geisterwelt. Die unsichtbare Geisterwelt beeinflusst unsern Geist. Das ist ebenso Lehre der Heiligen Schrift, als der Erfahrung.

Ich weiß wohl, daß diese Lehre vielfach geleugnet und verspottet wird. Ich will mich auch hier nicht mit denen auseinandersetzen, die eine unsichtbare Welt des Geistes leugnen, und die den Menschen für das edelste, oder je nach der Sorte, auch für das *unedelste Tier* halten. Es gehört nicht besonders großer Verstand dazu, über solches hinweg zu kommen und zu erkennen, daß der Mensch „göttlichen Geschlechtes“ ist. – Aus einem Stein wird nie eine Pflanze, so sehr man ihn begießen und pflegen mag. Es fehlt ihm der Organismus, das organische Leben, das ihm keine Kunst geben kann. Aus einer Pflanze wird auch nie ein Tier, was immer man mit ihr anfangen mag. Niemand kann ihr die Seele geben, die das Tier zum Tiere macht, und es hoch über jedes Pflanzenleben erhebt. Aus einem Tiere wird aber auch nie ein Mensch. Denn niemand kann dem Tiere den Geist einhauchen, der von oben stammt, und der den Menschen zum Menschen, zum König der Schöpfung macht. Es sind da Klüfte, die keine Kunst und auch keine Vermutungen überbrücken können. Für den Stein, nach den Gesetzen, die er allein kennen könnte, wäre die Pflanze *ein absolutes Wunder*; für die Pflanze ebenso das Tier; für das Tier der Mensch mit seinen Geistesgaben, seiner Geistesmacht. Wäre der Mensch nun die höchste Stufe der Weltordnung, so gäbe es allerdings für ihn kein Wunder und keine Geisterwelt. Aber dann müßte er auch die Welt begreifen, ja er müßte sie gesetzt haben. Er müßte auch seines eigenen Daseins Grund sein. Nun wissen wir aber von allem Gewissen das am gewissesten, daß wir die Welt nicht gesetzt haben und nicht unseres Daseins Grund sind. Die Welt ist uns ein Rätsel, an dem unser Geschlecht seit Jahrtausenden buchstabiert. Sie ist uns ein überwältigendes Wunder, das unsern Geist zum Fragen und Forschen herausfordert. Unser Geistesleben, das über ihr steht, stammt nicht von ihr, ist nicht ihr Kind, und wenn es wollte, so verweigert die Welt ihm die Mutterschaft. Die Welt will nicht unsere Mutter sein. Sie gibt uns keine Antwort auf das Fragen unseres Geistes. Die Welt und unser Geistesleben weisen uns gleich mächtig über sich hinaus zu dem Vater der Geister, zu der Welt des absoluten Geistes. Von ihr spricht das Wort Gottes als von etwas ganz Natürlichem, Selbstverständlichem, etwas dem Menschen Verwandtem. Der Mensch ist göttlichen Geschlechtes.– Steht das aber fest, daß der Menscheng Geist von oben stammt, daß es über ihm eine Geisterwelt gibt, die seine Heimat, sein Ziel ist, dann ist auch die

Möglichkeit damit gegeben, daß jene unsichtbare, ewige Geisterwelt unsern Geist beeinflussen kann. Sie beeinflußt ihn ebenso, ja noch mehr, als *ein* Menschengeist *den andern* von der Wiege, von der Schulbank bis zum Sterbebette beeinflußt. Ja, das Resultat eines Menschenlebens ist im Grunde nichts anderes, als das Produkt der geistigen Einflüsse aus der sichtbaren und unsichtbaren Welt, denen er sich unterstellte, denen er sich hingab.

Des Pilatus Lage war wirklich eine bemitleidenswerte. Nicht nur sah er sofort seinen Befreiungsplan vereitelt, sondern die Warnung seiner Gattin mußte ihn noch dazu tief ergreifen. Diesem schmerzlichen Gefühl gibt er jetzt, nach dem gefallenen Volksentscheid für Barrabas gegen Jesus, Ausdruck mit der verzweifelten Frage an das Volk: „*Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus?*“ Armer Pilatus, merkst du nicht, daß wenn du so *die Feinde* Christi frägst, du nur die Antwort bekommen kannst, die du schon gehört hast: „Kreuzige, kreuzige ihn!“ *Sein Gewissen* allein hätte Pilatus fragen sollen, nicht aber Jesu Feinde, da hätte er die rechte Antwort bekommen. Er wußte nicht so viel von Christus, wie wir von ihm wissen; er kannte nicht seine Zeit und Ewigkeit umfassende Bedeutung. Aber er wußte, daß er unschuldig sei, daß er als heiliger Mann dem Haß und Neid der Unheiligen geopfert werden solle. Hier lag die Richtschnur, nach der er hätte handeln sollen. Hier liegt seine Verantwortlichkeit. Von hier aus erscheint auch seine Frage an das Volk als vollendete Niederlage. Die Ungerechtigkeit im Verein mit der Schwachheit feiert hier den Triumph über das römische Recht und damit über das menschliche Recht überhaupt. Die menschliche Gerechtigkeit ist hier zuschanden geworden, sie ist gerichtet, gewogen und zu leicht erfunden worden.

„Was soll ich denn machen mit Jesu?“ Diese Frage fällt wohl jedem Menschen in der Christenheit früher oder später einmal ernstlich aufs Herz. Wohin soll dann der Mensch mit ihr gehen? Bei wem soll er sich die Antwort holen? Wer zu bewußten erkannten Feinden des Herrn geht, wird immer wieder dieselbe Antwort hören: *Hinweg mit diesem!* Auf Gründe läßt man sich dort nicht ein, die sind gar nicht mehr nötig, die Sache steht fest. Christus *darf* nicht sein, was er sein will – darum ist er es auch nicht! Der sichere Ton, das spottende oder entrüstete Geschrei ersetzt die Untersuchung, ersetzt die Wahrheit. – Darum, wem es ernst ist mit dieser Frage, der lerne vor allem Jesus ganz kennen nach den Evangelien, und dann gehe er vor *sein Gewissen*, da wird er die rechte Antwort empfangen.

Du sollst mit Jesu eben *das* machen, wozu Gott ihn dir gegeben hat. Du sollst ihm täglich deine Sünden bringen, denn nur er kann dich davon reinigen, nur er hat „Macht, auf Erden Sünden zu vergeben,“ weil er sie getragen hat. Du sollst ihn bitten um Geist und Kraft von oben, daß du „würdig wandeln kannst des Evangeliums,“ daß er dir gebe „das Wollen und das Vollbringen,“ damit du als versöhntes, begnadigtes Gotteskind über die Erde gehen kannst voll seliger Hoffnung auf eine lichte, frohe, selige Heimat. Du sollst ihm all deine Sorgen, all dein Leid und Weh klagen, denn ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der Fürst im Hause Gottes, der Haushalter aller Gnadengüter. An seinem Segen ist alles gelegen. Ihm sollst du täglich neuen Gehorsam geloben, ihm sagen: Herr Jesu, *dir leb' ich, dir sterb' ich, dein bin ich* tot und lebendig. – *Das sollst du* mit Jesu machen.

Der Mann der Schmerzen.

Joh. 19,1-16. Mat. 27, 24-30.

Die Hoffnung des Pilatus, Jesus durch Zusammenstellung mit Barrabas zu befreien, ist vereitelt. Da greift er zu dem früher schon beabsichtigten Mittel, Jesus *geißeln* zu lassen, wieder in der törichten Hoffnung, damit den Haß des Volkes zu befriedigen und es dahin zu bringen, von Jesu *Tötung* abzustehen.

Diese bei den Römern gewöhnlich an Verbrechern vollzogene Geißelung war eine furchtbare Prozedur. Der Mensch wurde entkleidet, an einen Pfahl gebunden, und mit Peitschen aus mehreren Lederriemen, die gewöhnlich am Ende einen Knoten, meist aus Knochen oder Eisen bestehend, hatten, geschlagen, und zwar so entsetzlich, daß mancher unter dieser Mißhandlung seinen Geist aufgab. Diese Mißhandlung sollte nun über den Herrn ergehen.

Es ist uns nicht gesagt, ob die damit beauftragten Kriegsknechte sie am Herrn mit besonderer Strenge oder mit einiger Milde ausgeführt haben. Allein der Umstand, daß sie in diabolischer Wut viel weiter gehen, als ihr Befehl lautete, daß sie den Herrn nachher noch verhöhnen, ihm eine Dornenkrone aufsetzen, ihm Backenstrieche geben, ihn anspeien, das läßt uns vermuten, daß sie auch die Geißelung in schonungsloser Härte werden vollzogen haben.

So vergegenwärtige dir einmal das erschütternde Bild. „Sie sammelten über ihn die ganze Schar.“ Umgeben also von einer ganzen Eskorte Soldaten, wird der Herr entkleidet, an den Pfahl gebunden und mit den furcht-

baren Geißeln geschlagen, bis das Blut fließt, bis Fetzen Fleisches von seinem Rücken hängen, – bis zum Zusammenbrechen seines ermatteten Leibes. Dann bindet man ihn los, legt ihm *seine* Kleider *nicht* an, sondern wirft ihm einen alten Purpurmantel über die Schultern. Einer sieht im Hofe einen Dornstrauch. Er geht, schneidet Zweige ab, flicht einen Kranz davon und drückt ihn dem Herrn aufs Haupt, schlägt mit einem Rohrstab darauf, um die Stacheln tief in das Haupt zu treiben. Sie beugen die Knie vor ihm, um seine Königswürde zu verhöhnen, und rufen: Heil dir Judenkönig! Sie schlagen mit Fäusten auf die blutenden Wangen. Sie speien ihm ins Angesicht! – Und alle diese unmenschlichen Rohheiten läßt der Herr über sich ergehen, ohne ein Wort dagegen zu sagen. „Da er gequält und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.“ – So entsetzlich entstellt führen ihn dann die Kriegsknechte wieder herein in den Gerichtssaal. Pilatus, erschüttert von dem Anblick des also zugerichteten, mit Blut überströmten Mannes, führt ihn heraus vor das Volk mit dem Worte: „Ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm finde.“ Und auf Jesus deutend, ruft er aus: *Sehet, welch ein Mensch!*“

Es ist unmöglich, über dieses erschütternde Bild viel zu sagen. Alles was man darüber sagen wollte, würde nur den Eindruck, die Wirkung des Bildes stören. Aber *ansehen*, stille anschauen wollen wir es, und unsern Herrn bitten, daß er es unserm Herzen tief eindrücke. Dieses Bild im Herzen getragen wird mehr wirken, als die besten Predigten. „Fürwahr, er trug *unsere* Krankheit und lud auf sich *unsere* Schmerzen. Wir aber hielten ihn für einen, der gestraft und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber um *unserer Missetat* willen ist er verwundet und *von unseren Sünden* geschlagen. *Unsere* Strafe lag auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet.“ Möge durch Gottes Erbarmen dieses Bild vor deine Seele treten, in deinem Herzen aufleben, wenn die Sünde, die Welt, die Lust, dein Fleisch dich reizen und locken auf den breiten Weg des Ungehorsams gegen den Herrn, der dich um so teuren Preis erkaufte hat. – Möge dieses Bild dir erscheinen, wenn des Lebens Leid und Weh, Trübsal und Schmerz dich anfallen. An ihm, der versucht war allenthalben, gleich wie wir, der gelitten hat, was keiner litt, gekostet hat, was immer es Bitteres auf dieser Erde gibt, – an ihm hast du einen *mitleidigen und barmherzigen Hohepriester*, der aus Erfahrung weiß, wie es uns in dem Tiegel der Anfechtung zu Mute ist. – Möge sein Marterbild uns erscheinen in der letzten bangen Stunde, wo wir *allein* einen

unbekannten, dunkeln Weg gehen müssen, wo das Grauen des Todes, die Schauer der Ewigkeit unsern Geist erfassen, wo alle sonstigen Stützen weichen und brechen. Da wird, da kann nur Er, dein leidender, blutender Heiland, dein Stecken und Stab, dein Trost, deine Rettung sein!

Pilatus muß alsbald erfahren, daß seine Humanität so viel wert ist, wie seine Gerechtigkeit. Das entsetzliche Mittel, das er anwandte, um Mitleid für Jesus zu erwecken, hatte die entgegengesetzte Wirkung. Wütend schreit das Volk: „Kreuzige, kreuzige ihn!“ Auf sein Widerstreben, „nehmet ihr ihn hin, denn ich finde keine Schuld an ihm,“ antworten sie: „Wir haben ein Gesetz, nach dem muß er sterben, *denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.*“ „Da Pilatus das Wort hörte, *fürchtete er sich noch mehr*, rief Jesus wieder hinein in das Richthaus und fragte ihn: *Woher bist du?* Aber Jesus gab ihm keine Antwort.“

Auch Pilatus wird vor dem Herrn immer mehr offenbar in seinem ganzen Charakter. Furcht hatte er schon lange vor der Erscheinung des Herrn. Diese Furcht wird jetzt noch gesteigert durch ein Wort, das er aus dem Volksgeschrei heraus hört: „Er hat sich zu Gottes Sohn gemacht.“ Jesu Unschuld, seine erhabene, würdevolle Erscheinung in diesem Sturme, seine Worte, mit denen er des Pilatus Gewissen wiederholt traf, das Zeugnis seiner Gattin aus ihrem merkwürdigen Traume, – das alles gab dem Pilatus schon bisher den Eindruck, daß er es hier mit einer ganz außerordentlichen Persönlichkeit zu tun habe. Jetzt hört er noch dazu das Wort: Er hat sich zu Gottes Sohn gemacht. Nun fürchtet er sich noch mehr, nicht vor den Juden, sondern vor Jesus. Es macht ihm einen schreckhaften Eindruck, daß Jesus sich Gottes Sohn nenne, weil es nicht nur seinen bisherigen Eindruck von Jesu gewissermaßen erklärt, sondern besonders deswegen, weil er ihn soeben so furchtbar geißeln und mißhandeln hat lassen. Von Jugend auf kannte er ja auch die heidnischen Sagen von Göttersöhnen, die unter den Menschen gewandelt hätten. Wie, denkt er, wenn dieser wunderbare Mann ein solcher Göttersohn wäre? Nochmals nimmt er den Herrn allein in den Saal und fragt ihn: „Woher bist du?“ Er war darauf gefaßt, aus Jesu Munde die Erklärung seines wunderbaren, göttlichen Ursprungs zu vernehmen. Jesus aber gab ihm keine Antwort. Warum? Hätte er ihm nicht sein Kommen vom Himmel auf die Erde, seine Gottessohnschaft bestätigen sollen? Wir wissen nicht, aus welchen Gründen Jesus darüber ganz stille schwieg. Vielleicht leitete ihn dabei auch das Mitleid mit dem kämpfenden und immer tiefer sinkenden Pilatus. Jedenfalls aber wollte Jesus dieses

Heiligtum nicht preisgeben vor dem Manne, dem er schon genug gesagt, und der doch soeben den König der Wahrheit hat so ungerecht mißhandeln lassen. Jesu Schweigen war ein heiliger Protest gegen des Pilatus Ungerechtigkeit.

Wir wollen hier nicht alle Gedanken hervorheben und besprechen, die uns bei diesem Gegenstande beschäftigen. Wir wollen es auch dem Unglauben selbst überlassen zu sehen, wie er mit dem merkwürdigen Zeugnis der Juden, *er hat sich zu Gottes Sohn gemacht*, gegenüber seinen Hypothesen fertig wird. Wollen auch den Pilatus mit seinem unruhigen Ahnen nicht als Zeugen gegen ihn, den Unglauben, anführen. Das aber müssen wir kurz bemerken, daß er in seiner *Furcht* ein Bild ist von allen den Menschen, die von Jesu hören und nicht zum Glauben an ihn kommen. Die geheime Furcht, die Unruhe beim Gedanken an Jesus, ist die bittere Beigabe des Unglaubens. Tausende gehen über die Erde in Gleichgültigkeit oder Feindschaft gegen Christum. Hören sie aber von ihm, haben sie irgendwie mit ihm zu tun, so bemächtigt sich ihrer ein Gefühl der Unruhe, des Unbehagens, der Furcht. *Niemand kann mit dem Herrn bekannt werden, ohne entweder an ihn zu glauben, oder aber einen Stachel ins Gewissen zu bekommen, der ihm die Ruhe stört.* Kein Mensch, der Jesus kennenlernt und sich ihm nicht ergibt, ist glücklich. *Christus ist des Menschen Glück oder Unglück*, sein Trost oder seine Unruhe, sein Friede oder sein Friedensstörer. Pilatus war entschieden unglücklicher nach seiner Bekanntschaft mit Jesu, als er es vorher war.

Jesu richtendes Schweigen straft und *ärgert* den armen Pilatus. Er zeigt hier so recht, wie das Menschenherz ein *trotziges* und *verzagtes* Ding ist, wie leicht es von Furcht in Trotz und Hochmut überspringen kann. „Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, daß ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben?“ Darauf öffnet der Herr nochmals den Mund zum *letzten* Wort an Pilatus: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre. Darum der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde.“

Pilatus bestätigte also hier, daß er *allein* Macht hatte, den Prozeß zu Gunsten oder Ungunsten des Herrn zu entscheiden. Damit läßt er sich auch, ohne daran zu denken, die Verantwortlichkeit für seinen Richterspruch auf, und sein Händewaschen nachher, seine Unschuldserklärung am Blute dieses Gerechten, ist damit bedeutungslos geworden. Sein Gewissen hat er damit gewiß nicht zur Ruhe gebracht. Oft wird wohl nachher der wunderbare Mann wieder vor seinen Geist getreten sein. Sein Gewissen

wird nicht verfehlt haben, ihm immer wieder zu sagen: Du hattest Macht, den Unschuldigen frei zu geben und zu schützen, – du hast einen Justizmord an einem Gerechten begangen, – du hast feige deine Macht mißbraucht. Aus seinen eigenen Worten wird ihm sein Gewissen gerichtet haben. – Steht aber nicht jeder Mensch mit jeder Sünde seines Lebens in gleicher Lage, wie Pilatus? Bei jeder Sünde müssen wir uns sagen, ich hatte Macht und Freiheit sie zu tun oder sie zu lassen. Wir haben im besondern Macht, unsern alten Menschen zu kreuzigen, haben aber auch Macht, ihn loszulassen. Wir tragen die Verantwortung für unsern Wandel. – Man ist geneigt, den Pilatus zu entschuldigen mit der furchtbaren Lage, in die er sich gestellt sah. Er selbst aber, in seinem Trotze, will nicht entschuldigt sein. Er brüstet sich mit seiner Macht, mit der er so jämmerlich zuschanden wird, und vergißt die Verantwortung, die seine Macht ihm auferlegt. Wie ist er darin ein treues Bild unzählig vieler Menschen bis auf den heutigen Tag!

Ergreifend schön aber ist das letzte Wort des Herrn an Pilatus. Wie ein Blitz in der Nacht wirft es wieder eine Wahrheit in das Herz dieses Mannes, der er sofort wieder seine Zustimmung geben muß: Deine Macht hast du von oben; besonders über mich hättest du nicht Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Du bist nur das arme Werkzeug in der Hand eines Höheren, zu einem hohen Zweck. Aus diesem Worte sehen wir auch, was in jener bitteren Leidensstunde im eigenen Herzen des Herrn vorging. *Von seinem Vater* kam, was ihn traf. Niemand hatte Macht über ihn, als *soweit* sie der Vater bewilligte. So wild auch die Menschen tobten, so entsetzlich sie ihn marterten, – *kein Streich durfte mehr fallen, als der Vater ermächtigt hatte!* Nicht Zufall, sondern klares Walten Gottes diktierte alles in seinem Leiden. In diesem Bewußtsein des Herrn lag seine Kraft zum geduldigen Ertragen bis ans Ende.

Aber auch für uns enthält dieses Wort einen unermesslichen Trost. Das schöne Wort des Dichters: „Du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden himmelan, und führst jeden, der da glaubt, mit dir *die gleiche Bahn*,“ – es wäre uns ein erschreckendes Wort, wenn wir nicht auch die gleichen Tröstungen hätten, die das Haupt erquickten. Dürfen dich böse Menschen anfallen und dir Kummer und Leiden verursachen, – sie können dir nicht mehr zufügen, als dein Vater ihnen erlaubt. Bricht Krankheit, Not, Trübsal irgendwelcher Art auf dich herein, – sie dürfen nicht weiter gehen, als ihnen von oben Macht gegeben ist. „Auch die Haare auf eurem Haupte sind alle gezählt, *darum fürchtet euch nicht*.“ Möge uns der Herr die Gnade geben, daß dieser Trost mehr und mehr unseres Lebens Kraft werde!

„Der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde.“ – Dieser Schlußakkord des Redens Jesu mit Pilatus wird ihm wohl unvergeßlich geblieben sein. Vielleicht war er noch Ursache der ewigen Rettung des Pilatus. Jedenfalls enthält er noch Mitleid und Erbarmen, Hoffnung und Trost für ihn. Sünde hat auch Pilatus auf sich geladen in dieser großen Sache. Größere Sünde aber hat der Hohepriester, oder das Volk Israel und sein Hoher Rat. Warum? Weil sie mehr, manche wohl volle Erkenntnis hatten, daß sie hier den gottverheißenen Messias, jedenfalls einen heiligen Propheten mordeten. „Welchem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern.“

Es wird in der Ewigkeit eine große Verschiedenheit stattfinden, sowohl im Lohn der Treue, als im Gericht über die Untreue. Der eine wird mehr „Schätze im Himmel“ gesammelt haben, wird reicher sein in Gott, als der Andere. „Ein Stern wird den andern an Klarheit übertreffen.“ „Der Eine wird über fünf, der Andere über zehn Städte gesetzt werden.“ Je nach dem Maße der *Treue* wird der Gnadenlohn erteilt werden. Aber auch im *Gericht* wird eine Verschiedenheit stattfinden. Doch haben wir darüber keine ausführlichen Erklärungen des Herrn, sondern nur Andeutungen, wie im obigen Worte. Die größte Sünde, die Sünde aller Sünden, ist die bewußte Verwerfung des Heilandes. Es ist die Sünde wider den Heiligen Geist, „die nicht vergeben wird, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.“ Sie hat aber viele Vorstufen. Der Maßstab, nach dem gemessen wird, ist nicht die Summe der bösen Taten, sondern *das Maß der Erkenntnis*. Auch hier heißt es: „Zwei tun dasselbe, und es ist doch nicht dasselbe.“ Der Herr wird im Gericht „die mildernden Umstände“ nicht vergessen, aber auch die erschwerenden wird er geltend machen. Den Schluß daraus für sein Leben wird hier jeder leicht selbst finden.

11. Der Welt Freundschaft ist Gottes Feindschaft.

Jak. 4, 4. (Des Prozesses Ende.)

Auf dieses letzte Wort des Herrn an Pilatus hin, berichtet uns Johannes 19,12: „Von dem an trachtete Pilatus (noch mehr, noch ernstlicher), wie er ihn losließe.“ Es ist von hohem Interesse zu verfolgen, wie Pilatus, so oft er *mit Jesus allein* verkehrt, den Anlauf zu seiner Befreiung nimmt, so bald er aber vor dem wütenden Volkshaufen steht, wieder eingeschüchtert, nachgiebig, schwach wird. Jesu Erscheinung erweckt immer wieder Mut, guten Vorsatz, Anflug von Kraft und Pflichttreue in ihm; vor den Feinden aber, hinter denen der Fürst der Finsternis steht, ist auch sofort seine Energie

wieder erschläfft. Dieses letzte Wort des Herrn, das so ernst und erbarmungsvoll lautete, treibt ihn nochmals mit dem Antrag der Freisprechung vor das Volk. Doch man ist des Ringens und seiner Halbheit müde. Man klagt nicht mehr gegen Jesus. Neue Anklagen weiß man nicht, und die *alten* hatten ja ihre Wirkung auf Pilatus verfehlt. Der Böse weiß Rat. *Pilatus selbst* wird nun angegriffen; ihm selbst wird mit Anklagen gedroht: „Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum Könige macht, ist wider den Kaiser.“ – Darauf war Pilatus nicht gefaßt. Hier wird er an seiner schwächsten Seite gefaßt. Bisher kämpfte die Bosheit mit seinem Gewissen, mit seinem Rechtsgefühl; jetzt wird er an seinem persönlichen, irdischen Interesse angepackt. Seine Stelle als kaiserlicher Statthalter wird in die Sache verwickelt, und mit der Anklage gedroht, er beschütze einen Aufrührer gegen seinen kaiserlichen Herrn. Der Gedanke an seinen launischen, mißtrauischen Kaiser Tiberius; die Erinnerung daran, wie schon mancher edle Römer dem Verrat und der Verleumdung zum Opfer fiel, stellen ihn nun in eine ganz andere Lage. Kämpfte er bisher zwischen der israelitischen Volksgunst und seinem Gewissen, so erkennt er jetzt, daß auch seine persönliche irdische Ehre und Existenz, Amt und Brot, ja vielleicht sein Leben auf dem Spiele stehen. Nun ist der Ausgang nicht mehr schwer vorauszusehen. Hatte er bisher schon nicht den Mut, *ohne persönliche Gefahr*, sein Rechtsbewußtsein ohne Verletzung durchzusetzen, so wird er jetzt, wo eine Gefahr der ernstesten Art für seine Existenz hinzutritt, nicht mehr lange Stand halten können. So geschah es. Niedergeschmettert durch diese Drohung, gibt er den Widerstand auf, besteigt den Richterstuhl, um den Gerichtsentscheid auszusprechen, der der Bosheit den Sieg verschafft, den Heiligen ans Kreuz liefert und die eigene Schmach besiegelt. Wohl flammt nochmals sein Gewissen auf und – sei es der unwillkürliche Ausdruck seines Herzens, sei es ein providenziell geleitetes Wort – er ruft, auf Jesus deutend, aus: „Sehet, das ist euer König.“ Und als das Geschrei zurücktönt: „Hinweg mit diesem, kreuzige ihn!“ wirft auch er nochmals die Frage hin: „Soll ich euern König kreuzigen?“ Doch es hilft nichts. Nochmals erinnert man ihn an das Gespenst seines Schreckens: „Wir haben keinen König außer dem Kaiser.“ Und nun ist der furchtbare Kampf zu Ende; Pilatus ist überwunden. Nur Wasser verlangt er noch, um die Hände zu waschen, und vor allem Volk in Wort und Tat zu erklären: „Ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten; sehet ihr zu.“ Die Juden bewilligten ihm diesen Trost gerne. Sie wollen die ganze Schuld auf sich nehmen und rufen alsbald das entsetzliche Wort

zurück: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ – Pilatus gibt einen Wink; die Kreuzigung geschieht!

Nur noch einige kurze Bemerkungen mögen diesem erschütternden Schluss folgen.

Wer sich erinnert, daß Pilatus ein *Heide*, ein *aufgeklärter Heide*, ein heidnischer *Kriegsmann* war, der kann nur mit tiefer Teilnahme sein Interesse für Jesus betrachten, und seine wiederholten Anstrengungen, ihn der Mordwut seines Volkes zu entziehen, verfolgen. Pilatus muß ebenso unsere mitleidige Teilnahme erwecken, als das blutdürstige, gefallene Bundesvolk unsern Abscheu hervorruft. Es ist eine wohlfeile Art, den Pilatus als einen „blasierten“, „kalten“, „hochmütigen“, „gewissenlosen“ Weltmann hinzustellen, und ihn so als abschreckendes Beispiel andern vorzuhalten. Man bekennt aber damit nur, daß man für die furchtbare Lage, in der er stand, sowie für das gewaltige Ringen seines Gewissens gegen überlegene Feinde keinen Sinn und kein Verständnis hat. Wir dürfen ihn nicht mit unserem christlichen Maßstabe messen. Er hatte seinen Preis, um den er feil war. Das war seine irdische Stellung, die Gunst seines Kaisers. Ich glaube nun nicht, „daß jeder seinen Preis hat, um den er feil ist.“ Ich glaube vielmehr, daß es Menschen gibt, die um keinen *Preis* von dem Wege des Rechtes, des Gewissens, des Glaubens abzubringen wären. Das Christentum bildet *ganze* Charaktere, wo es zur Geltung kommt, aber es kommt eben nur bei wenigen *ganz* zur Geltung. Darum glaube ich auch, daß nur wenige Männer zu finden wären, die, trotz ihrer *christlichen* Erziehung, in des Pilatus Lage versetzt, besser bestehen würden, als er bestand. Jedenfalls ist es der Mühe wert, *sich selbst* zu prüfen, ob man im Notfall imstande wäre, *allem abzusagen* um Christi willen. Es singt sich leicht nach anderer Glauben: „Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, laß fahren dahin!“ Aber wie schlecht würden wohl die meisten Christen die Probe bestehen, wenn sie ihnen zugemutet würde!

„Sehet, das ist euer König.“ Ich glaube nicht, daß Pilatus dieses Wort als Witzwort“ oder Hohn“ den Juden hingeworfen hat. Ich möchte bei des Pilatus Reden eher mit Salomo sagen: „Von dem Herrn kommt, was die Zunge reden soll.“ Wir nehmen dieses Wort freudig an als unser Glaubensbekenntnis und freuen uns hoch, einen solchen König zu haben. Er ist unser ewiger König, dessen Macht und Herrlichkeit noch allen Kreaturen im Himmel und auf Erden und unter der Erde offenbar werden wird. *Er war auch als Menschensohn auf Erden* der König unter den Menschen. Bis

heute muß ihm jeder diesen Ruhm lassen. An geistigem Adel, an Würde, an Majestät, an sittlicher Reinheit kommt ihm keiner gleich. Der Beste ist vor ihm nicht gut. Im Reich der Liebe und des Erbarmens, im Reich der Weisheit und des Verstandes, im Reich der erhabensten Poesie und Philosophie, im Reich der Macht und Gewalt über die Menschen, die Umstände, die Natur, die Geisterwelt, den Tod, – in allem, was einen Menschen *groß* machen, ihn unter seinesgleichen auszeichnen kann, war er der Größte, der allein Große. Am königlichsten aber erscheint er in seinen Leiden. Einen solchen König brauchen wir. Wir freuen uns, Bürger seines Reiches sein zu dürfen. Möge er uns nur zu immer gehorsameren, immer würdigeren Untertanen seiner Herrschaft machen!

Das letzte Wort aber in dem tragischen Prozeß wollen die Juden haben. Das ist billig. Sie waren die Urheber davon, sie haben gesiegt, ihnen gehört das letzte Wort. Es ist ihrer würdig! „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ Mit diesem schauerlichen Worte beendigen sie das Gericht über Jesus, um – ihr eigenes, Jahrtausende währendes Gericht anzutreten. Wir wollen hier nicht wiederholen, was jedes Kind weiß, wie 37 Jahre nachher dieser Fluch der Juden in furchtbarem Gerichte sich über sie entlud, als die Römer um Jerusalem „einen Wall aufschütteten und belagerten, es an allen Orten ängstigten, es schleiften und keinen Stein auf dem andern ließen;“ als man nicht genug Holz auftreiben konnte, um *Kreuze* für die gefangenen Juden zu machen, und wie dieses Gericht der Verwerfung seit 1800 Jahren über Israel fortgeht und fortgehen wird, bis der Heiden Zeit erfüllt ist, bis zur Wiederkunft Christi. – Aber für uns müssen wir hier noch ein kurzes Wort beifügen.

Das Blut des heiligen Gottmenschen kommt auch über uns und muß über uns kommen. Wir können uns seiner Wirkung nicht entziehen. Es ist auf dieser Erde vergossen worden als das *Beste, Teuerste, Höchste*, das Gott an die Welt wenden konnte. Dieses heilige Blut *muß* Gott von den Menschen wieder fordern. Gottes *Wort* soll nicht leer zurückkommen, sondern tun und ausrichten, wozu er es gesendet. Christi *Blut* desgleichen. *Es muß seine Wirkung tun in Segen oder in Gericht über die Menschen.* Zum Segen ist es zunächst vergossen worden. Es ist das göttliche Lösegeld für uns. „Nicht mit vergänglichem Silber oder Gold sind wir erlöst, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes“ (1.Pet.1,18). Es ist der „offene Born wider die Sünde und Unreinigkeit“ (Sach. 13,1); denn das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von

aller Sünde“ (1.Joh. 1,7). Es ist „vergossen zur Vergebung der Sünde.“ Wer in den Himmel eingehen will, muß „gewaschen sein mit seinem Blute von seinen Sünden.“ (Offb. 1,5). Luther beschreibt die Kraft des Blutes Christi also: „Dieses Blut ist der Schatz unserer Erlösung, die Bezahlung und Genugtuung für unsere Sünden. Denn durch sein heiliges und teures Blut hat unser lieber Herr Jesus Christus bezahlet alle unsere Schuld, ewigen Tod und Verdammnis. Dasselbe Blut Christi vertritt uns bei Gott und ruft ohne Unterlaß zu Gott: Gnade, Gnade! vergib, vergib! Vater, Vater! So ruft das Blut Jesu Christi, unseres einigen Mittlers und Fürsprechers ohne Aufhören, für und für, also daß Gott solches seines geliebten Sohnes Rufen und Fürbitte für uns ansieht und uns armen, elenden Sündern gnädig ist.“ (Sach. 9,11) – Es ist das *einzig*e ewige Rettungsmittel für die Menschen. Gott kann keinen Menschen in sein Heiligtum aufnehmen, *keinen ansehen*, der nicht *besprengt* ist mit dem Blute seines Sohnes. In diesem Blute sind wir Gott angenehm. Der Satan hat keine Macht an uns, wenn wir mit ihm besprengt sind.

Wo nun aber Menschen dieses Evangelium hören und es verachten, „abermals ihnen selbst den Sohn Gottes kreuzigen und für Spott halten,“ die besiegeln, wie einst die Juden, ihr Selbstgericht. „Sie sind *schuldig* am Leibe und Blute des Herrn.“ „Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, und das Blut des Bundes für unrein achtet?“ Ein solcher trägt nicht nur seine *eigene* Schuld im Gerichte, sondern er nimmt Anteil an dem Majestätsverbrechen gegen den Sohn Gottes. Er ist schuldig an dessen Blute. „Denn wir wissen den, der gesagt hat: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und abermal: Der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen“ (Hebr. 10, 29-31).

VI.

Das Weltgericht auf Golgatha.

Wir haben die bisherigen Teile der Leidensgeschichte ausführlicher besprochen, weil sie in der kirchlichen Verkündigung seltener berücksichtigt werden. Anders ist es mit dem Teil, in den wir jetzt eintreten. Er kommt reichlich zu seinem Rechte. Aus ihm wird jedes Jahr in der Passionszeit für die mündliche Predigt geschöpft, und in allen gedruckten Predigtsammlungen findet man die Hauptpunkte ausgelegt. Darum wollen wir von jetzt an uns kürzer fassen.

1. Der Gang zum Tode.

Luk. 23, 26-31.

Kaum war das ungerechte Urteil über Christum ausgesprochen, so eilten sie, es auch sogleich zu vollziehen. Dem Herrn wurde, gleich den Übeltätern, das Kreuz auf den Rücken gebunden, so daß der obere Teil auf den wunden, blutenden Schultern lag, der untere Teil aber auf dem Boden nachgeschleift werden mußte. In dieser gebückten Stellung sollte nun der Herr das Kreuz durch die Straßen Jerusalems bis auf die Höhe Golgathas hinauf ziehen. Wahrlich, der Anblick dieses Bildes ist erschütternd. Doch es sollte dem Herrn eine Erleichterung zuteil werden.

„Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen, Simon von Cyrene, der vom Felde kam, und legten ihm das Kreuz auf, daß er es Jesus nachtrüge.“ Man hat allerlei Vermutungen ausgesprochen, um zu erklären, warum der scheinbar zufällig des Weges kommende Simon ergriffen und zur Übernahme des Kreuzes Jesu gezwungen wurde. Der Hauptmann, sagen manche, der die Exekution zu leiten hatte, und der nachher auf Golgatha erschütternd ausrief: „Wahrlich, dieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen,“ – habe schon hier eine Regung des Mitleids mit Jesu gehabt, und habe ihm daher diese Erleichterung verschaffen wollen. Andere meinen, weil der Herr in Gefahr gestanden sei, auf dem Wege zu erliegen und sie der teuflischen Wollust, ihn am Kreuze zu sehen, beraubt worden wären, darum hätte man ihn entlastet. Wieder andere, Simon habe den Herrn wohl mitleidsvoll angesehen, und weil er nicht unter dem Haufen der Ankläger sich befunden, sondern vom Felde kam, so habe man sich dafür an ihm gerächt. – Wir wissen darüber nichts Gewisses. Was wir aber *gewiß wissen* ist das, daß *Gott* diese Sache also leitete. Und auf die Frage *warum?* werden wir wohl nicht irre gehen, wenn wir dreierlei anführen: Zunächst um *Christi willen*, dann um *Simons willen*, und endlich um *unsertwillen*.

Wer sich erinnert, daß der Herr seit dem vorhergehenden Abend nichts mehr genossen, daß er aber noch viel mit seinen Jüngern gesprochen; wer bedenkt, wie Fürchterliches er gelitten, – in Gethsemane, vor dem Hohen Rate, unter den Händen der Kriegsknechte die ganze lange Nacht hindurch, vor Pilatus, Herodes und endlich durch die entsetzliche Geißelung: – wer sich das alles vergegenwärtigt, muß erkennen, daß der Herr, als ihm das schwere Kreuz aufgebunden wurde, bis zum Tode ermattet gewesen sein muß. Unglaubliches, Unmenschliches hatte der „Menschensohn“ ertragen. Da sollte ihm *nach des Vaters Willen*, ehe das Letzte und Schwerste kam, eine kleine Erleichterung zuteilwerden. Nicht über Vermögen sollte auch der Herr versucht werden. Das war gewiß der erste Zweck in dieser göttlichen Fügung.

Der andere aber galt dem Simon. Von seinem früheren Leben wissen wir nur, daß er von Cyrene, im nordafrikanischen Libyen, war. Ob er nur aufs Osterfest nach Jerusalem gekommen, oder ob er schon längere Zeit wieder von Libyen nach Judäa zurückgezogen war, ist uns ebenfalls unbekannt. Daß aber nun er gerade mit dem leidenden Heiland so unerwartet zusammentreffen und mit seinem Kreuze in so nahe Berührung treten mußte, gehört jedenfalls zu den bewundernswertesten Zügen der göttlichen Vorsehung, wie sie über die Einzelnen waltet. Es war für Simon jedenfalls eine ungesuchte, unvermutete, demütigende Arbeit, zu der er hier gezwungen wurde. Hätte er sie geahnt, er wäre ihr wohl sicher ausgewichen. Aber von welchem Segen sollte sie ihm sein! Da die Notiz des Markus: „den Vater von Alexander und Rufus,“ – gewiß nicht ohne Bedeutung ist, so leuchtet daraus hervor, daß die beiden Söhne des Kreuzträgers in den ersten Christengemeinden allbekannte, hervorragende, christliche Männer waren. Und wenn Paulus (Röm. 16,13) schreibt: „Grüßet Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und *seine und meine Mutter*,“ so müssen wir nicht nur unwillkürlich an diesen Rufus, des Simons Sohn, denken, sondern wir bekommen zugleich einen Blick in eine Christenfamilie, die durch das Kreuztragen des Vaters hoch gesegnet, göttlich geadelt, ewig berühmt geworden ist. Das Kreuztragen sollte dem Simon überschwenglich belohnt werden. Ob Simon früher den Herrn gekannt hatte oder nicht, kommt wenig in Betracht. Hier sah und hörte er jedenfalls Dinge, die sein Innerstes erfaßten. Jetzt *mußte* er sich für den Mann interessieren, dessen Kreuz er auf die Richtstätte zu tragen hatte. An Leuten fehlte es nicht, die ihm nähere Auskunft über den wunderbaren Mann geben konnten. Als aber am Ostermorgen die Kunde von dem Auferstandenen durch die traurigen Kreise der Jünger und Jünge-

rinnen lief, da wird wohl auch Simon herbeigeeilt sein. Da wird wohl auch er einen freundlichen Blick aus dem verklärten Angesichte dessen empfangen haben, dem er das Kreuz auf den Berg trug. Die Jünger und Jüngerinnen aber insgesamt werden dem Simon mit Rührung gedankt, mit heiligem Weh ihn beneidet haben, daß er gewürdigt war, ihrem Herrn auf seinem Schmerzenswege diese Erquickung zu bieten. Ja, ein Mose und Elias und die Engel des Himmels allzumal werden ihn gesegnet haben für seinen hohen Dienst. Er hat diesen Dienst nicht gesucht; Gott hat ihn ihm aufgenötigt. Er hat ihn dann aber ohne Murren getan. Und weil es ein Dienst *dem Herrn getan* war, darum erntete er irdischen und himmlischen Segen, zeitlichen und ewigen Ruhm.

In diesen Bemerkungen ist auch schon gesagt, was Gott durch diese Begebenheit uns Menschen aller Zeiten sagen will. Jeder wird das Seinige wohl leicht selbst finden. Wir wollen uns daher auf wenige Bemerkungen beschränken.

Wollte Gott durch die Zusammenstellung des Herrn mit Barrabas uns die Bedeutung des Sterbens Christi, seiner Stellvertretung für Sünder, darstellen, so will er uns in dem Kreuztragen des Simon tatsächlich veranschaulichen, was nun ferner jedes Menschen, was besonders eines Jüngers Beruf, Pflicht, ja was seine Herrlichkeit und sein Glück ist: – *das Kreuztragen*. „Will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ Seitdem der Sohn Gottes das Kreuz getragen, ist es nicht nur das Zeichen der Ehre und des Segens im Reiche Gottes, sondern es ist Gottes Wille und Wohlgefallen, daß alle, die ihm angehören wollen, den Weg des Sohnes, d.h. des Kreuzes gehen sollen. Der Kreuzesweg ist der Weg zum Himmelreich. Wer sich das Kreuz nicht gefallen läßt, „ist meiner nicht wert,“ sagt der Herr. Freilich wäre uns Jesu Kreuz, so wie es dort Simon tragen mußte, heute eine Freude. Tausende aus jedem Stande würden mit Liebe das Holz dem Herrn eine Strecke weit nachtragen. Jetzt ist ja das Kreuz das Ehrenzeichen, das Siegespanier auf Erden geworden. Auf tausendmal tausend Kirchen und in unzähligen Herzen prangt es. Könige würden sich freudig unter die Last beugen. Doch das ist nicht mehr möglich; es ist geschehen, einmal für immer geschehen. Und Simon war der einzige Auserwählte, dem Gott diese hohe Ehre bescherte. Deswegen sollen wir aber nicht verkürzt werden. Wer Christum liebt und ihm dienen will, bekommt gleichwohl ein Kreuz zu tragen. Unser Gott hat ein reiches Arsenal von Kreuzen. Er hat für jeden eins.

Es versteht sich von selbst, daß unter allen Kreuzen das obenan steht, das

wir um Christi willen leiden. „Alle die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden.“ Doch ist das nicht *allein* gemeint. Der Herr hat ja auch nie gesagt: „Wer nicht *mein* Kreuz auf sich nimmt, sondern wer nicht *sein* Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein.“ Warum? Nun weil Christus kein eigenes Kreuz hat. Sein Kreuz war *unser* Kreuz. Um *unser* Kreuz handelt es sich überall. Wir sollen *unser* Kreuz *auf uns nehmen*, ihm nicht auszuweichen oder zu entlaufen suchen. Wir sollen es *ihm nachtragen*, ihm damit nachfolgen. Wohin? Auf Golgatha! Dort ist und bleibt der Wallfahrtsort des Kreuzes und der rechten Kreuzträger. Dort werden sie geheiligt, gesegnet. Wer sein Kreuz dorthin trägt, der erfüllt den Zweck, um dessentwillen Gott es auflegt. Dort darf man um Abnahme bitten.

Der Herr fragt uns nicht, *wann* es uns recht sei, ein Kreuz auf uns zu nehmen. Er kommt und legt auf – unverhofft, unerwartet. Er fragt uns nicht, *welches* Kreuz wir lieber hätten. Er wählt es, und das ist gut. Er will, daß wir des Kreuzes Last fühlen, darum gibt er jedem das, welches ihm am schwersten erscheint.

Das drückendste ist aber vielen Christen das, daß ihr Kreuz so gar nichts Ideales an sich hat, daß es ein so gewöhnliches, ordinäres, oft selbstverschuldetes Kreuz ist. Um *Christi willen* leiden und dulden, das wäre leichter, da hätte man Trost, Frieden, Segen davon. Aber etwas so ganz Gewöhnliches, Irdisches, Häusliches, Geschäftliches, etwas, das gar keine Beziehung auf Christum und seine Sache hat – das ermüdet so, das zieht so herunter, das ist so trostlos. Doch nur getrost. Was immer es ist, das dich schmerzt, dich drückt, auch wenn es etwas Selbstverschuldetes wäre, es ist eben jetzt *dein* Kreuz. Nimm es mutig auf. Beuge dich willig und ergeben darunter. Trage es im Aufsehen auf Jesus. Trage es nach Golgatha! Und es wird dir Segen bringen. Auf diesem Wege wirst du eingereiht in die selige Schar der Kreuzträger, die vor dem Throne Gottes stehen und die alle gekommen sind aus großer Trübsal.“ Glaube fest, daß auf diesem Wege keiner versucht und belastet wird über Vermögen, sondern daß der barmherzige Gott um Christi willen seinem mühseligen und beladenen Kinde Trost, Erquickung und Hilfe bereit hält, und daß es ein seliges Ende nimmt.

„Es folgte ihm aber nach ein großer Haufe Volks, und Weiber, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über euere Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in wel-

cher man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren (die Kinderlosen). Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallet über uns! und zu den Hügeln: Decket uns! Denn so man das tut am grünen Holze, was will am dürrer werden?“

Dieses ergreifende Wort des Herrn an die weinenden Frauen läßt nochmals das Licht seiner himmlischen Größe weithin durch die dunkeln Nebel seines Kreuzesweges hindurchstrahlen. In einer Stunde, in der alles auf ihn eindringt und er alle Veranlassung hätte, nur an sein eigenes Leid zu denken, vergißt er dies gänzlich, um sich nur mit der Rettung von Menschen zu beschäftigen. Während die Gegenwart mit ihrer ganzen Wucht auf ihm lastet, steht die Zukunft hell und klar vor seinem Geiste und erblickt sein Auge schon den Tag, der ganz andere Tränen auspressen wird. Kein Wort der Bitterkeit gegen seine Beleidiger mischt sich in die Töne der Liebe und des Mitleids. Selbst das Schicksal der Kinder, über welche die eigenen Väter den Fluch so ruchlos herabgerufen, geht ihm zu Herzen, und, als wäre sein eigener Kampf schon überstanden, will er nur Tränen über Jerusalems Los geweint sehen. Das Wort: „So man das tut am *grünen* Holze,“ in *dieser* Stunde und in *dieser* Situation gesprochen, gehört zu den erhabensten Selbstzeugnissen über seine Person, und ist von der Apologie bisher nicht genug gewürdigt worden.

Den weinenden Frauen hat man wohl oft Unrecht getan. Es ist freilich nicht leicht, ihnen die rechte Stelle anzuweisen. Jedenfalls waren es keine Jüngerinnen, wie jene edlen Frauen aus Bethanien und Galiläa, denn für solche hätte das ernste Wort des Herrn doch gewiß nicht gepaßt. Ebenso wenig aber waren ihre Tränen bloß oberflächliche Mitleidsbeweise weiche Rührung, wie sie Frauen leicht jedem Unglücklichen zollen. Es wurden ja mit dem Herrn noch zwei Unglückliche zur Richtstätte geführt. Der Herr sagte aber nicht, weinet nicht *über uns*, sondern weinet nicht *über mich*. Dem Herrn allein galten also ihre Tränen. Sie kannten ihn also doch wohl und wußten, daß er unschuldig verurteilt wurde, daß er um Wohltat willen leidet. Was sie aber nicht wußten und nicht ahnten, war das, daß Jerusalem, daß Israel durch diese Bluttat sein eigenes furchtbares Gericht unabwendbar besiegelte. Oft hatte der Herr *warnend* von diesem Gericht gesprochen; jetzt warnt er nicht mehr, sondern kündigt es als sicher bevorstehend an. Der Menschen und der Völker Frieden oder Unglück ist bedingt durch ihre Stellung zu ihm.

Doch wie immer jene Frauen zum Herrn standen, welchen Wert auch ihre Tränen haben mochten: sie konnten weder die Bedeutung des Sterbens

Christi, noch auch seine Worte so klar verstehen und würdigen, wie wir es jetzt können. Darum wollen wir uns auch weniger mit ihnen, als mit uns selbst beschäftigen.

Und da wollen wir vor allem die Frage hinstellen: Hast du auch schon um den leidenden Heiland geweint? Ich richte diese Frage an Männer und Frauen. Es ist doch etwas Schönes, daß jene Frauen, inmitten der Rohheit, die gegen den Herrn wütete, seinen Schmerzensweg mit Tränen besäten. Sie haben gewiß auch dem Herrn wohlgetan. Jedenfalls ist es mir, als habe der barmherzige Gott dieses aufrichtige Zeichen der Teilnahme nicht ohne Segen für die Frauen lassen können. Vielleicht wurden diese Tränen durch die Antwort, deren der Herr sie würdigte, und unter Gottes Leitung die Ursache zu ihrer, der Frauen, Rettung. Ich fürchte überhaupt weniger für gefühlvolle als für harte Gemüter. Ich glaube, daß eine Träne der aufrichtigen Rührung bei der Betrachtung von Christi Leiden, auch wenn die Erkenntnis noch mangelhaft ist, auch wenn man noch nicht *über sich* zu weinen für nötig hält, nicht ohne Segen bleiben wird. Möchte nur Christi Leiden mehr im ganzen angeschaut werden, es könnte nicht verfehlen, manches kalte, trockene Herz warm und weich zu stimmen, und wem das Herz *durch Christus* gerührt wird, der wird wohl unter Gottes Beistand bei diesem ersten Schritte nicht stehen bleiben.

Der große Philosoph Leibnitz hat jedenfalls Recht, wenn er singt:

Laß die matte Seel empfinden
Deiner Liebe süße Flut,
Wem nicht deines Leidens Glut
Kann sein kaltes Herz entzünden,
Jesu, der muß wie ein Stein,
Ohne Lieb und Leben sein!

Freilich dürfen wir auch die Warnung, die in Jesu Wort liegt, nicht übersehen. Rührung allein ist weder der rechte Dank für den Herrn, noch die rechte Frucht seines Leidens für uns. Die Rührung kann der Keim sein, aus dem sich eine edle Frucht entwickelt; sie kann aber auch ein gefährliches Symptom sein. Es fehlt ja nicht an Menschen, die sich rühmen, sie hätten „*ein gutes Herz*,“ weil sie so leicht gerührt sind. Wie oft aber haben solche Menschen, die sich mit ihrer Herzensgüte trösten, sich etwas darauf zugute-tun, ein recht *schwaches*, wankelmütiges Herz. Ihre sentimentale Rührung soll Gott als Frömmigkeit, als Herzensgüte hinnehmen. Rührung kann auch der fade Rationalismus mit seinen „Kanzelreden“ und seiner erbärmlichen religiösen Poesie erzeugen. Aufrichtige *Bußtränen* aber wohl kaum. An

diesen aber ist es dem Herrn allein mit uns gelegen. Er hat für uns gelitten, *er hat für uns geweint*, nun soll sein Leiden für uns uns zur Buße bringen. Wer nicht dahin kommt, mit Petrus bitterlich über sich zu weinen, der wird auch nichts von dem Trost und Heil erfahren, die uns Christus erworben hat. Er bleibt ein „dürres Holz.“

Von Natur sind wir ja alle „tot in Sünden,“ erstorben dem Leben aus Gott. Aber durch Christi Sterben und Auferstehen ist uns die Möglichkeit geboten, wieder zum Leben zu kommen. Buße und Glauben, Absterben der Sünde und Auferstehen zu einem neuen Leben in Christus, ist der Weg dazu. Durch den Glauben an ihn, der Gottlose gerecht macht, werden wir eingepflanzt in sein Leben, werden Reben an ihm, dem Weinstock. Und „ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur (Schöpfung), das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden.“ Ohne Buße aber, d.h. ohne Reue und Leidtragen über die Sünde, ohne Glauben an Christi Versöhnung, *ohne Christum* bleibt der Mensch trotz aller seiner Bildung, seiner Herzengüte, seiner Rührung, ein dürres Holz, dem der Herr hier und anderwärts im Evangelium ein schreckliches Los angekündigt hat.

2. Golgatha.

a) Die Kreuzigung.

Vergegenwärtigen wir uns im Geiste, ohne viele Worte, was jetzt auf Golgatha geschieht. Angekommen auf dem Hügel, machen sie eilig die Zurüstungen. Das Kreuz wird aufgerichtet und befestigt; die Hämmer, Nägel, Seile werden bereitgelegt. – Eine große Volksmenge füllt den Berg und drängt sich heran, um die entsetzliche Tat, die sich nun vollziehen soll, mit anzusehen. Der Herr steht ruhig, schweigend da. Ein tiefer Schauer wird wohl auch sein Gemüt durchschauert haben. Was aber mochte in seinem Herzen, in seinen Gedanken vorgehen? Der 22. Psalm sagt es uns. Aus der Tiefe seines Herzens hat er zum Vater gerufen: „Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt; ihren Rachen sperren sie auf wider mich, wie ein brüllender und reißender Löwe.“

„Und sie gaben ihm Myrrhen im Wein zu trinken; da er es aber schmeckte, nahm er es nicht zu sich.“ Es war Sitte, den Verbrechern vor der Hinrichtung einen betäubenden Trank zu reichen, wie heute die Ärzte vor einer schweren Operation den Patienten einschläfern, die Nerven empfindungslos zu machen suchen. Wir wissen nicht, aus welchem Grunde man das tat. War es aus Erbarmen für den Leidenden? Ich glaube kaum. Es geschah

wohl eher aus Rücksicht für die Leute, welche die schauerliche Arbeit der Annagelung verrichten hatten. Mancher Verbrecher wird wohl dabei ein herzerschütterndes Geschrei erhoben, mancher auf den ersten Schlag wie ein Löwe sich gewehrt, mancher sich in der Verzweiflung des Schmerzes wieder losgerissen haben. Und so hat jene unbarmherzige Zeit wohl ein Mittel gesucht, die blutige Arbeit zu erleichtern.

Der Herr nahm es nicht an. Mit vollem, klarem Bewußtsein wollte er den *Kelch des Vaters* trinken. Kein Tropfen der Bitterkeit sollte unbewußt vorübergehen. Wußte er doch, daß nicht mehr ihn treffen dürfe, als der gerechte Vater als Sühne für die gefallene Welt verordnet hat. Das aber sollte, das aber wollte der Stellvertreter ganz, mit heiliger Anerkennung des gerechten Gerichtes Gottes über die Sünde, tragen. Das ist wichtig für uns. Auch wir sollen das Leiden, das Gott uns auflegt, *mit Bewußtsein* tragen. Noch heute ist es das böse Mittel, das die Welt den Leidenden anbietet, von ihrem Taumelkelch zu trinken, um den Schmerz zu vergessen, zu vertreiben, zu mindern. Du mußt dich zerstreuen, du mußt dir etwas gönnen, du mußt nur nicht immer an deine Traurigkeit denken; komm mit uns, mische dich unter die Fröhlichen, geh' ins Theater, mach' unsere Lustpartie mit, und bald wirst du merken, daß in deiner Traurigkeit viel Einbildung ist. So lockt die Welt. So will sie den Schmerz der Trübsal heilen. Wer kennt nicht die ergreifende Geschichte des englischen Schauspielers Stanley? Er kommt eines Tages leidend zu einem Londoner Arzt. Dieser untersucht ihn und erklärt, körperlich fehle ihm nichts, sein Leiden stecke im Gemüt. Er gab ihm den Rat: Gehen Sie, so oft sie können, ins Theater zu dem großen Schauspieler, der gegenwärtig ganz London lachen macht, dort werden Sie bald Linderung für den Druck ihres Gemütes finden. Da zog ein bitteres, schmerzliches Lächeln über das Gesicht des Kranken und er antwortete: Der Schauspieler bin ja ich selbst. Stanley fand dann bald den rechten Arzt, den Heiland, und wurde ein edler, frommer Christ. Tausende stehen in der Welt, wie einst Stanley. Tausende finden keine bessere Ratgeber, als jener Arzt einer war. Legt uns Gott ein Leiden auf, so sollen wir es fühlen, und es mit Bewußtsein auf uns nehmen, und *vor ihm* mit Gebet und Flehen tragen. Dann bringt es zeitlichen und ewigen Segen. „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen, und tragen edlen Samen, und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.“ Es muß eben einst doch etwas über die Maßen Herrliches sein, auf Erden in Christi Gemeinschaft gelitten zu haben. Die Frucht der Trübsal wird über alles Erwarten groß sein.

Und nun gehen sie daran, die schaudervollste Tat auszuführen, die je die Sonne beschienen hat. Sie nehmen den Heiligen Gottes, ziehen ihn am Kreuze empor, binden ihn mit Seilen fest, setzen die großen Nägel an, und nun – Schlag auf Schlag werden sie durch die Hände und Füße getrieben, daß das Blut weithin spritzt. Dann werden die Seile losgemacht, und der Mann der Schmerzen hängt an vier Nägeln zwischen Himmel und Erde. In Strömen fließt sein Blut am Kreuzesstamme herunter auf die fluchbeladene Erde.

O, stellen wir uns unter dieses Kreuz! Lassen wir dieses Blut *über uns* fließen! Schauen wir dem leidenden Herrn in sein Angesicht, und hören wir, was der Geist unseres Gottes uns dabei sagt!

O drückten Jesu Todesmienen
Sich meiner Seel auf ewig ein!
O möchte stündlich sein Versöhnen
In meinem Herzen kräftig sein!
Denn ach, was hab ich ihm zu danken,
Für meine Sünden floß sein Blut.
Das heilet mich, den Armen, Kranken,
Und kommt mir ewiglich zu gut.

Mit heiliger Nüchternheit ohne Beimischung ihrer eigenen Gefühle und Gedanken, haben die Evangelisten uns die beispiellose Tatsache der Kreuzigung Christi berichtet. „*Allda kreuzigten sie ihn.*“ Das ist alles, was sie sagen. Darum wollen auch wir hier stille halten, nicht viel darüber reden, sondern in heiliger Beugung unsern blutenden König ansehen. Das wird die beste Erbauung sein. Es gibt ja gewiß auf Erden und im Himmel keine ergreifendere Sprache, als die, die hier gesprochen wird. Wohl jedem, der sie versteht.

Man sollte denken, daß der Anblick des stillen, blutenden, heiligen Mannes nun in jedem Menschen, auch in seinen Feinden, eine Regung des Mitleids und der Teilnahme hätte hervorbringen müssen. Allein die Evangelisten berichten uns etwas anderes. Sie lassen uns einen Blick tun in die Herzen solcher Menschen, die eine vollendete Beute der Macht der Finsternis geworden sind. Ein schauerlicher Abgrund der Verstockung tut sich uns

hier auf. – Eine unzählbare Menschenmenge umwogt den Hügel, steht und sieht zu. Freilich nicht lauter Feinde Christi. Einige edle Frauen, treue Jüngerinnen des Herrn, befinden sich darunter und benetzen mit ihren Tränen den Berg. Eine Salome, Maria Magdalena und andere sind da. Im besondern aber die Mutter des Herrn, durch deren Seele jetzt ein Schwert dringt; gebrochen steht sie an der Seite des Johannes, des Freundes Jesu, – und niemand kann das Unbegreifliche fassen. Doch diese Edlen sollten ja bald die Freudenernte ihrer Tränen sehen dürfen. Aus den Reihen der übrigen aber ertönen Worte des Spottes, des Hohnes, der Lästerung. Alle Klassen beteiligen sich daran. Die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, das Volk, ja selbst einer der hingerichteten Verbrecher. So wird es wohl zu allen Zeiten bleiben. – Der *Inhalt* ihrer Lästerreden ist besonders wichtig. Was haben sie dem Tiefgehaßten noch zu sagen? Womit können sie ihn noch beschimpfen? Sie müssen in ihren Schmähungen noch unwillkürlich Zeugen seiner Ehre werden. „Andern hat er geholfen, und kann sich selber nicht helfen,“ rufen sie. Ja, *er hat andern geholfen*. Seine wunderbaren Heilandstaten müssen selbst von seinen erbittertsten Feinden bezeugt und bestätigt werden. Unzähligen Menschen hat er seitdem geholfen, geholfen von der Finsternis zum Licht, vom Tode zum Leben, von der Traurigkeit zur Freude. Ewig wird man ihn dafür loben, womit seine Feinde ihn zu schmähen glaubten. „Er hat Gott vertraut, der helfe ihm nun.“ Ja, er hat Gott vertraut! Wie ein Fels stand er da, als die Bosheit ihn umtobte. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. „Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn.“ Ja, das hat er gesagt! Das wird, solange die Welt steht, kein Menschenwitz wegdisputieren. Er hat es gesagt und hat es erwiesen, und wird es noch erweisen in majestätischer Art, daß noch alle Toren seine Macht und Ehre schauen und seine Wahrhaftigkeit werden erkennen müssen.

Denkt man sich mit innerer betender Ruhe hinein in den beispiellosen Vorgang auf Golgatha, wo Himmel und Hölle, Gott und der Teufel, die Heiligkeit und die vollendete Sünde ihre höchste Offenbarung entfalten, so weiß man nicht, was erschütternder ist, dieses Beispiel der Sünde, oder das Beispiel des heiligen Dulders am Kreuze. Vergegenwärtigt man sich die diabolische Freude der Feinde Christi, und hält dagegen Jesu eigenes Wesen, das majestätische Bewußtsein seiner Person, seiner vorweltlichen Herrlichkeit beim Vater, seiner absoluten Bedeutung für die Welt, seiner liebenden Opfertat für eine verlorene Sünderwelt, – und sein Schweigen zu allem, ja seine erbarmende Fürbitte für seine Feinde: „Vater vergib ihnen, denn sie

wissen nicht, was sie tun,“ – so steht „der Geist vor Ehrfurcht still.“ Man kann nur staunen, schweigen, auf die Knie sinken und anbeten. Man fühlt sich vor Gott, vor dem heiligen, unbegreiflich barmherzigen und geduldigen Gott. Man steht vor dem Geheimnis der Welterlösung, vor dem Geheimnis des Allerheiligsten. Wer diesen Eindruck nicht davonträgt, der hat das Herz nicht auf dem rechten Fleck, der hat den Verstand verwirrt, der hat sein Gewissen gefälscht.

Sollte es nötig sein, hier noch beizufügen, was uns der blutende Heiland auf Golgatha predigt? Jeder wird wohl selbst finden, was hier geboten wird. Nur einige Andeutungen mögen daher noch folgen.

Der Gerichtsernst Gottes über die Sünde ist das Erste und Ergreifendste, das uns auf Golgatha geoffenbart wird. Wer noch nicht im Klaren wäre darüber, wie ernst es Gott mit der Sünde nimmt, wie unerbittlich *der Heilige* sie strafen muß, der kann hier zur Erkenntnis kommen. Es ist die Offenbarung des *Zornes* Gottes über alles ungöttliche Wesen, vollzogen an dem, der für die Gottlosen bezahlen wollte. Hat „Gott seines eingeborenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns dahingegeben,“ – wohin? nicht nur zu einem Besuche und zu besserer Belehrung auf unserer dunklen Erde, sondern in dieses entsetzliche Gericht, in den *Fluch* für die Fluchbeladenen, in die Gottverlassenheit, in das Schmecken der Verdammnis der Verdammten; hat „er den, der von keiner Sünde wußte, *für uns zur Sünde* gemacht,“ und solche Fluten des Gerichts über ihn ergehen lassen, so muß es doch etwas furchtbar Ernstes um unsere Sünde sein. Wer angesichts dieses Gerichtes über die Sünde es noch mit der Sünde leicht nehmen kann, dem ist schwer zu helfen, der wird erst zur Erkenntnis des Ernstes kommen, wenn das Gericht des heiligen Gottes sich über ihn selbst zu entladen beginnen wird.

Die Liebe Gottes gegen eine gefallene Welt ist das andere, das uns hier überwältigend entgegentritt. Freilich geht es unter Christi Kreuz und angesichts des Wütens seiner Feinde fast schwer, von Gottes Liebe zu reden. Und doch sagt der Herr selbst im Blick auf diese Stunde: „Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Er sieht in diesem Walten seines Vaters den Ausdruck des höchsten Liebeserweises Gottes; in *sich* die höchste Liebesgabe seines Vaters an die Welt; in seinem Tode die höchste Liebestat für die Seinen. Liebe aber soll Liebe wecken. Das hat sie seit achtzehn Jahrhunderten getan, nicht an allen Menschen; aber an vielen; an allen, die noch für das Höchste und Größte, für Gottes

Liebe ein Verständnis hatten. Von Golgatha ergoß sich ein Strom der Liebe, wie sie vorher auf Erden unbekannt war. Die Blätter der Geschichte, aller Jahrhunderte müssen von ihr Zeugnis geben. Über alle Völker schlägt der Strom seine Wellen. Der stumpfe Neger weint Tränen der Liebe unter dem Kreuze, der kühle Eskimo wird warm, der Brahmane, der Chinese, der König und der Tagelöhner, der Philosoph und der Landmann singt mit tiefster Rührung:

Ich bin durch manche Zeiten,
Wohl gar durch Ewigkeiten
In meinem Geist gereist;
nichts hat mir's Herz genommen,
Als da ich angekommen
Auf Golgatha; – Gott sei gepreist!

Alle Länder der Erde sind getränkt von dem Blute solcher Menschen, die, erwärmt von Jesu Liebe, ihr Leben nicht liebten bis in den Tod; die freudig ihr Leben in seinem Dienste hingaben. Möge auch in unserer Zeit und in unsere Herzen die weltüberwindende Liebe Christi wieder reichlich ausgegossen werden. Wir wollen einander zurufen: „Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt!“

Eine Botschaft des Friedens ist's ferner, was uns vom Kreuze Christi entgegenkommt. „*Tröstet, tröstet mein Volk*, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Saget ihr, daß ihre Kampfeszeit ein Ende hat, *daß ihre Missetat vergeben* ist.“ Die Vergebung der Sünde ist das größte Gut auf Erden. Denn wo Vergebung der Sünde ist, da ist Leben und Seligkeit. Nun kann der heilige und gerechte Gott die Sünde erlassen, wegnehmen, bedecken, hinter sich werfen, ihrer nicht mehr gedenken. Denn Christi Blut ist vergossen *zur Vergebung der Sünde*. Es redet im Heiligtume Gottes bessere Dinge, denn Abels Blut; es schreit um Erbarmen, nicht um Rache. „Ohne Blutvergießen geschieht keine Erlösung“. Das Blutvergießen aber ist geschehen. Nun ist der Zugang zur Gnade Gottes offen. Nun ist Vergebung zu haben für jeden reumütigen Sünder und für alle Sünden. „Lasset euch versöhnen mit Gott.“ Wer an ihn glaubt, der ist gerecht.“ Das ist jetzt die frohe Botschaft an eine kranke, befleckte, von Todesfurcht geplagte Menschheit. Wir wollen uns dieser herrlichen Botschaft freuen und sie hochhalten. Im Glauben an sie stirbt es sich leicht.

Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte,
Und wenn dein Blut nicht für die Sünder red'te,
Wo sollt ich Ärmster unter den Elenden
Mich sonst hinwenden?

Eine heilige Mahnung richtet endlich das Kreuz noch an das Volk des Herrn. „Christus ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.“ „Welche Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden.“ „Ich bin mit Christus gekreuzigt.“ „Es sei ferne von mir zu rühmen, denn allein von dem Kreuze unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.“ „Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe, auf daß auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde.“ Mit Christus sterben, mit ihm leben, – darin besteht das Geheimnis des Christenlebens und seine Herrlichkeit.

b) Die Überschrift über dem Kreuze.

Es war Sitte, daß den zum Richtplatz Geführten eine Tafel mit der Ursache des Todes angehängt wurde. Bei dem Herrn läßt Pilatus diese Tafel über dem Haupte am Kreuze anheften, und setzte darauf: „Jesus von Nazareth, der König der Juden.“ – Es ist uns nicht möglich, zu erkennen, in welchem Sinne Pilatus diese Überschrift wählte. Ich glaube nicht, daß er sie so faßte, um damit die Juden zu höhnen. Ich glaube vielmehr, daß es der Ausdruck seines reagierenden, klagenden Gewissens war. Etwas Hohes, Königliches hat er in Jesu Wesen erkannt. Und da er ihn nicht retten konnte, so mochte es ihm eine Befriedigung gewähren, diesem Gefühle hier nochmals Ausdruck zu geben. *Jedenfalls war es so Gottes heilige Fügung.* Dieses klare Zeugnis sollte in den damals bekannten Hauptsprachen, der Landessprache, der Sprache der Bildung und der Amtssprache des Reiches, über dem Kreuze stehen. So wollte es Gott. Wunderbar! Wir kommen nicht aus dem Königtum, der Königswürde Jesu heraus. Von allen Seiten, bei allen Gelegenheiten, von seiner Geburt bis zum Kreuze, tritt uns immer wieder das große Zeugnis davon entgegen. Vom Himmel her ertönt es, aus dem Kreise der Seinen hören wir es, er selbst erklärt es, und sein Richter, ein Heide, bestätigt es! Seitdem ist es wohl viel bestritten, aber nie widerlegt worden. Ja heute bekennen es unzählige Menschen, in mehr als 200 Sprachen, als das höchste Gut ihres Herzens, als die Freude und die

Hoffnung ihres Lebens!

Den Obersten der Juden gefällt natürlich dieses Zeugnis nicht. Sie gehen zu Pilatus und bitten ihn, er möge es ändern und schreiben, „daß er gesagt habe, er sei der Judenkönig.“ Pilatus aber blieb fest und erklärt kurz: „Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.“ – Ein merkwürdiger Mann ist der Pilatus. So oft er den Mund auftut, sagt er etwas Bedeutendes, Klassisches, das viel mehr sagt, als er will und weiß. Wir wollen nicht weiter von dem providentiellen Zuge in dieser Sache reden. Wir haben solcher Züge bisher schon viele gesehen und besprochen. Wir wollen nur noch eine praktische Bemerkung aus diesem Worte ziehen.

Ja, Pilatus, was du geschrieben hast, das blieb stehen, das steht noch, das wird geschrieben bleiben in Ewigkeit. Es ist vielleicht das einzig Gute, das du geschrieben hast. Es wird dir nicht vergessen werden. – Es wäre gut, wenn die große Armee der Schriftsteller manchmal über dieses Wort nachdenken würde. Es wird doch etwas über die Maßen Entsetzliches sein, wenn Leute wie ein Voltaire, ein Strauß und andere, die sich zur Lebensaufgabe gemacht hatten, das Evangelium Gottes zu bekämpfen, zu vernichten, – wenn sie in der Ewigkeit sehen, daß das kündlich große Geheimnis, Gott geoffenbart im Fleische, eine Wahrheit ist, und sie gegen Gott gestritten haben! Wenn sie erkennen müssen, daß nicht nur sie selbst Gottes heiliges Gericht über sich herausgefordert, sondern durch ihre bösen Schriften Tausenden den Glauben der Kindheit geraubt haben! Die meisten Schreiber unserer Zeit werden wohl von der Ewigkeit aus Ursache haben zu wünschen, daß sie *nicht* geschrieben hätten, was sie geschrieben haben. Wie ganz anders wird doch vom Jenseits aus der Wert unseres Tuns, all unseres Tuns, nicht bloß unseres Schreibens, uns erscheinen! Unser Reden und Tun ist eben eine Aussaat. Und „was der Mensch sät, das wird er ernten.“ Müssen wir einst von jedem unnützen Worte Rechenschaft geben, so werden unsere Worte irgendwo aufgezeichnet sein. Welch eine enorme Schuld wird da manchem entgentreten. Wir wollen nicht warten bis zu dem Tage, wo „die Bücher aufgetan“ werden. Wir wollen, solange wir noch auf dem Wege sind, dafür Sorge tragen, daß *die Handschrift die wider uns ist*, ausgetilgt werde. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, kann allein unsere Schuld tilgen. Es *will* unsere Schuld tilgen, denn dazu ist es vergossen worden. Wohl allen, die dieses Mittel kennen und benützen.

c) Die Erbteilung unter dem Kreuze.

Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine

Kleider und machten vier Teile, einem jeden Kriegsknecht einen Teil. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkt durch und durch. Da sprachen sie: Laßt uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er sein soll. Auf daß erfüllet würde die Schrift, die da sagt: „Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und haben über meinen Rock das Los geworfen.“ – Eine erschütternde Szene! Als der Ärmste kam der Herr in die Welt, von allem entblößt wird er ausgestoßen. Die Heerscharen des Himmels feiern seine Geburt; aber auf Erden findet sich kein Bettlein, sondern nur eine harte Krippe für das Königskind. Die Himmel sind sein Eigentum, und einige Kleidungsstücke sind sein ganzer Nachlaß beim Scheiden von der Erde! Und dieses Wenige fällt nicht den Seinen als teures Andenken zu, sondern Fremde teilen es, – teilen es unter seinem bluttriefenden Kreuze.“

Es war das Recht der Kriegsknechte, des Herrn Nachlaß an sich zu nehmen. Die Art aber, wie sie es tun, ist das Erschütternde daran. Nicht nur deswegen, weil sie, ohne es zu ahnen, eine Weissagung erfüllen mußten, in der Gottes Geist schon tausend Jahre vorher diese Stunde gezeichnet hatte, sondern im Besondern deswegen, weil diese Menschen in solch' weltgeschichtlichem Augenblick, wo der Heilige für die Sünderwelt blutet, nichts Besseres zu denken und zu tun wissen, als um das geringe irdische Erbe Jesu zu spielen. Sie haben *über* den Herrn und *von ihm selbst* so ergreifende Dinge gehört; sie haben unmittelbar vorher das Hohepriesterwort: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“ – vernommen. Aber ihr Herz blieb ungerührt; ihre Gedanken blieben auf die zu erbenden Kleider gerichtet!

Wir würden uns aber nicht bei dieser unbegreiflichen Art der Kriegsknechte aufhalten, wenn wir nicht in ihnen die Repräsentanten einer großen Menschenklasse unserer Zeit und aller Zeiten erkennen müßten. Während Sonntag für Sonntag die große, ewige Gottestat der Welterlösung verkündet wird, während die Glocken von unzähligen Kirchen über Berg und Tal hallen, um die Menschen zum Evangelium des Kreuzes vor Gottes gnädiges Angesicht zu rufen, gehen Scharen von Menschen stumpf dahin und haben nur Gedanken an Spiel, an Erben und Erwerben, an Genießen und Besitzen. Das Kreuz Christi durchzieht die Welt. Bis zu den wildesten Völkern dringt es vor, überwindet, besiegt und beseligt sie. Die „Kinder des Hauses“ aber sitzen unter demselben mit dem Sinn „von Knechten,“ die für das Kindesrecht und Kindeserbe kein Verständnis; und kein Verlangen haben!

Unsere Erbschaft von dem Gekreuzigten besteht nicht in jenem Rock, mit dem die katholische Kirche so viel Torheit beging. Er ist uns aber ein Bild

davon. Um einst vor dem heiligen Gott bestehen zu können, bedürfen wir eines weißen Kleides, einer *vollkommenen Gerechtigkeit*, die vor Gott gilt, eines hochzeitlichen Kleides (Mat. 22,11.12), das uns Berechtigung und Würdigung verleiht an der Seligkeit des Himmelreiches, an dem Glücke im Hause Gottes als Freunde des Königssohnes Anteil zu nehmen. Und da gibt es im Himmel und auf Erden kein anderes Gewand, als:

Christi Blut und Gerechtigkeit,
Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid,
Damit will ich vor Gott bestehn,
Wann ich zum Himmel werd' eingehn.“

Wir bleiben auf Golgatha, unter dem Kreuze. *Dieser Ort* ist ja der Lieblingsort geworden für eine „große Schar, welche niemand zählen kann, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen,“ für alle Mühseligen und Beladenen, für alle Bekümmerten und Geängsteten. Dort fanden und finden sie Ruhe für ihre Seelen. Großes und Ergreifendes ist ja dort zu sehen und zu hören während der 6 Stunden, die das Lamm Gottes am Kreuze blutend zubringt. Von Alters her hat man *die sieben Worte*, die der Heiland vom Kreuze herab gesprochen, als die kostbarste Hinterlassenschaft an seine Gemeinde angesehen. Wir wollen in kurzen Zügen dieselben betrachten.

3. Der große Hohepriester. (Vater vergib.)

Luk. 23, 34.

„*Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.*“ An sich schon unbeschreiblich schön, gewinnt dieses erste Wort aber himmlische, göttliche Erhabenheit, wenn wir uns vergegenwärtigen, in welchem Augenblick und unter welchen Umständen es gesprochen wurde. Die Kreuzigung ist vollendet. Das Blut des Heiligen strömt zur Erde. Eine unabsehbare Menschenmenge umsteht den Berg und sieht zu. Kein Wort der Teilnahme, des Mitleids, der Rührung, der Protestation wird laut. Im Gegenteil; Hohn, Spott, Lästerung erschallt von allen Seiten! *Was geht wohl aber im Herzen des Herrn vor* während dieses höllischen Ausbruches? Denkt er wohl an die großen Gerichts-Vorbilder, wie Gott früher die Empörung der Gottlosen gegen seine Knechte gestraft hat? Als die „Rotte Korahs“ sich wider Mose auflehnte, öffnete sich die Erde und verschlang sie. War hier nicht eine ärgere Rotte, und war hier nicht mehr als Mose? Als einst ein gottloser König den großen Propheten Elias fangen und vernichten lassen wollte, fiel Feuer vom Himmel und fraß die Frevler.

War hier nicht ärgere Sünde, und nicht ein Größerer als Elias? War nicht das Maß der Sünde der Feinde des Herrn voll und sie reif zum Gericht? War nicht der Erlösungsplan Gottes, die Kreuzigung seines Sohnes, vollzogen? Was konnte Gottes heiliges Gericht aufhalten, sich sofort furchtbar zu entladen? – Man ist fast versucht zu denken, der Heiland am Kreuze habe einen solchen Gerichtsakt seines Vaters über seine Feinde befürchtet, zumal, wenn man Luk. 13,6-9 liest und über die *drei Jahre* nachdenkt, die doch auf nichts anderes, als auf Christi dreijährige Arbeit Bezug haben können. Der Baum Israel war reif zum Gericht. Der Fürbitte des Herrn allein verdankte er noch eine Gnadenfrist neues Umgraben und neues Bedünen. Übermenschliche Herrlichkeit und unbegreifliches Erbarmen aber offenbart uns des Heilands Wort in dieser Stunde. Unter solchen Schmerzen, unter solch unmenschlichem Haß Gottes Gerechtigkeit nicht nur nicht anrufen, sondern sie vielmehr zurückdrängen, entwaffnend und fürbittend *solche* Feinde zu schützen, – das ist nicht nur übermenschlich, sondern man müßte fast sagen *mehr als göttlich*, wenn es uns nicht eben das göttliche Wesen des Herrn in seiner höchsten Offenbarung darstellen würde. Hier erschließt sich uns erst Gottes Herz ganz. Hier erst schauen wir voll die Gottesherrlichkeit des eingeborenen Sohnes *voller Gnade* und Wahrheit. Des Heilands Leben, sein Reden und Handeln, ist herrlich und göttlich. Wer aber sein Wesen *ganz* kennenlernen, *sein Innerstes* schauen und verstehen will, der muß unter dem Kreuze weilen, der muß sich in *dieses* Wort versenken. Wie viel würden wir entbehren, wenn wir dieses Wort nicht hätten! Es ist nicht nur der heilige Schluß eines heiligen Heilandslebens, sondern es ist zugleich ein Symbol, ein Vorbild, ein Anfang seines Hohepriesterlebens im Himmel. Es öffnet uns das Verständnis für sein Tun in der Herrlichkeit, für sein Tun gegen uns, gegen alle Menschen, auch gegen seine Feinde in unserer Zeit. Von seiner Fürbitte leben sie, leben alle Menschen, leben wir.

Er konnte nur so für seine Feinde beten, mit dieser Fürbitte „der Gerechtigkeit Gottes in den Arm fallen“ und sie entwaffnen, wenn er selbst vorher seinen Beleidigern vergeben, voll und ganz vergeben hatte. Wohl fühlte er tief alle Schmach, allen Haß, alle Lästerung, alle Schmerzen, alle Todesqual, die ihm zugefügt wurde. Aber nicht ein Regen des Unwillens, der Bitterkeit, der Vergeltung gegen seine Feinde durfte in seinem Herzen sich geltend machen. Erbarmen, Vergeben, Fürbitte, Entschuldigung allein bewegte sein Herz. Wahrlich ein großes, unvergleichliches Herz! Er allein durfte nur so beten und für die höchste Sünde, für die entsetzlichste Beleidigung Got-

tes noch Vergebung erflehen, *weil er die Sünde der Welt sühnend trug*. Und das Blut, das während seines Gebetes die fluchbeladene Erde feuchtete, wird seine Bitte in des Vaters Herzen ergreifend unterstützt haben. Hier sollten wir, wenn irgendwo, das Wort vom Himmel ertönen hören: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ Wohl wird es in diesem Augenblicke auch *durch die Himmel* erschollen sein. Auf Erden aber hört man es nicht. Der Sohn steht jetzt an der Statt der Sünder im Gericht. Er ist ein Fluch geworden für die Fluchbeladenen. Des Vaters *Liebe* muß jetzt schweigen. Die richtende Gerechtigkeit hat allein das Wort.

Es ist töricht, hier die Fürbitte anderer frommer Menschen, eines Abraham, Mose, Stephanus aufzuführen, um das Einzigartige der Fürbitte Christi zu schmälern, wie man es liebt. Wohl stehen Abraham und Mose groß vor uns, größer als die meisten Menschen nach ihnen. Allein in Christi Lage waren sie nicht, und hätten seine Probe auch nie bestanden. Des Stephanus Sterben ist ergreifend; allein Jesu Geist, Jesu Leben, Jesu Hoffnung gab ihm die Kraft dazu. Er sah den Himmel offen; Jesus sah ihn verschlossen. Er starb für den Herrn; der Herr starb für die Sünde der Welt. Sein Sterben war Licht, Leben, Seligkeit; Jesu Sterben war Nacht, Tod, Gericht. Ohne Jesus hätte es nie einen Stephanus gegeben. Kein Mensch ist je gestorben und keiner wird sterben, der den verdammenden Zorn Gottes über die Sünde fühlt und fürbittend anderer gedenken könnte. Um eigene Vergebung allein kann ein solcher bitten. Wer fürbittend sterben will, muß Vergebung der Sünde haben. Nur ein versöhntes Herz kann versöhnlich fühlen. Christus starb versöhnlich unter unserer Sünde, mit unserer Sünde, zu unserer Versöhnung, für uns bittend, und hat uns damit den Weg geöffnet und Kraft erworben, seinem Tode *ähnlich* zu werden.

Vater, vergib ihnen! – Was wollte diese Bitte erreichen? Vergebung für die Feinde, das ist klar. Aber wie diese Vergebung zustande kommen sollte und konnte, das ist nicht allen Leuten so klar, wie es manchen scheint. Derjenige wäre im Irrtum, der da meinte, daß auf Christi Fürbitte, die unmöglich ohne Erhörung bleiben konnte, alsbald allen Feinden Jesu die Vergebung auch zugeteilt, sie von ihrer Schuld vor Gott entlastet worden wären. Sie standen nach dieser Bitte keineswegs im weißen Kleide der Gerechtigkeit vor Gott da. Ich erinnere mich wohl noch, wie ein lieber, frommer, schwäbischer Studienfreund mir einst die „Wiederbringung aller Dinge“ mit dieser Fürbitte des Herrn zu erklären suchte. Gelungen ist es ihm nicht.– Wir dürfen nicht vergessen, daß Christi Tun nicht die Wege

Gottes mit den Menschen aufhebt. Seine Fürbitte muß nach Gottes heiliger Ordnung ihre Wirkung tun, und auch erklärt werden. Diese Ordnung aber ist, daß die Menschen *zur Erkenntnis der Wahrheit* kommen, und dann ihnen *geholfen* werde. Erkenntnis der Sünde, Reue, Leid, Bekehrung, bußfertige Umkehr zu Gott, Begehren seiner Gnade, Glauben an den, der Gottlose gerecht macht, – das ist der einzige Weg. Diese Ordnung will auch Jesu Fürbitte nicht umgehen. Was aber verlangt sie in dieser Ordnung von Gott? *Aufschub des Gerichtes, Gnadenfrist, Raum zur Buße*, um auch dieser Starken noch etliche zum Raube zu bekommen. Petrus in seinen Reden an das Volk nach dem Pfingstfeste (Apg. Kap. 2 und 3) erklärt nicht nur diesen Gedanken vollständig, sondern er erntet auch die Frucht dieser Fürbitte in den Tausenden, denen sein Wort durchs Herz ging, daß sie fragten: „Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?“ Noch einmal sollte also auch dieser blutdürstigen Menge das Evangelium des Friedens, die Einladung zum Glauben, das Wunder der Auferstehung, das machtvolle Wirken des Geistes Jesu vor die Augen gehalten werden, und erst wer diese Zeugnisse von sich stieße, sollte behalten werden zum Tage des Gerichts. – Wie mancher steht heute noch so da, spottet und schmähet die Predigt vom Kreuze. Die „Knechte“ wünschten wohl manchmal, daß er „ausgejätet“ würde. Der Herr aber, durch dessen Fürbitte er bleibt, sieht schon den Ort und die Zeit, wo auch er der Übermacht des Geistes der Gnade erliegt, sich ergibt, sich bekehrt. Das ist die Geschichte der meisten und oft der größten Leute im Reiche Gottes seit den Tagen des Apostels Paulus. Jesu *Fürbitte* für seine Feinde ist *sein Sieg* über sie; Jesu Geduld ist ihre Seligkeit.

Der Herr *begründet* seine Bitte mit dem Worte: *Sie wissen nicht, was sie tun.*“ Auch Petrus sagt dem Volke (Apg. 3,17): „Ich weiß, daß ihr es in Unwissenheit getan habt, wie auch euere Obersten.“ Ebenso spricht Paulus (1.Kor. 2,8), daß wenn sie die verborgene Weisheit Gottes im Ratschlusse der Erlösung erkannt hätten, „so hätten sie nicht den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt.“

Dieses Wort ist daher ganz besonders wichtig, „weil es uns auf den natürlichen Zusammenhang hinweist, der zwischen der Verzeihlichkeit einer Sünde und der Unwissenheit des Sünders besteht. Es ist hier deutlich ausgesprochen, *daß, wenn man vollkommen weiß was man tut, alle Hoffnung auf Vergebung wegfällt*, weil die Fähigkeit zu deren Erlangung, Reue und Buße, fehlt. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß beinahe bei jeder Sünde noch ein Minimum von Unwissenheit vorhanden ist, was als

Minderung der Schuld angerechnet werden kann. Indessen darf hier vor allem nicht vergessen werden, daß alles, was zur Verkleinerung der Schuld anderer erwogen und angeführt werden muß, darum noch nicht als Deckmantel zur Entschuldigung eigener Sünden dienen kann.“ (v. Osterzee.) „Wenn dieses Nichtwissen ihre Schuld aufhob, so bedurfte sie nicht der Vergebung; wenn es ihre Schuld nicht verminderte, so konnte die Bitte um Vergebung es nicht als Beweggrund brauchen.“ (Jul. Müller)

Gewiß ist, daß bei jeder Sünde noch ein gewisser Grad von Unwissenheit unterläuft. Kennten wir so ganz den heiligen Gott und seinen Ernst wider die Sünde, die hohe Belohnung des treuen Kämpfers im Himmel, so würde der Wandel der meisten ein ganz anderer sein. Auch wenn diese Dinge oft mächtig vor unsern Geist treten, so treten sie uns eben auch wieder zurück und oft gerade dann, wenn wir sie am meisten nötig hätten. Der Herr wird daher auch bei keinem Menschen die „mildernden Umstände“ vergessen.

Gewiß ist aber auch das, daß die Sünden der Unwissenheit doch der Vergebung bedürfen. Das wußte auch schon der Psalmist, der betete: „Verzeihe mir auch die verborgenen Fehler“ (Ps. 19). „Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend“ (Ps. 25). Das sollten besonders viele Christen mehr zu Herzen nehmen. Man schleppt oft alte Untugenden und Unarten mit sich, ohne zu bedenken, daß böse Gewohnheiten, auch wenn sie vor Menschen nicht auffallen, vor Gott uns mißfällig machen. Schon ein rechter irdischer Vater läßt unwürdige Gewohnheiten an seinen Kindern, auch wo sie nicht böse gemeint, mit bösem Sinn verbunden sind, nicht ungerügt durchgehen. Wie viel wird nur allein gesündigt durch Mißbrauch des Namens Gottes vor der Bekehrung und auch noch bei den Bekehrten. Und wie tief steckt allerwärts die Gewohnheit, sich über solche Fehler leicht zu trösten damit, daß man es nicht böse gemeint habe.

Gewiß ist endlich bei diesem Worte des Herrn, daß seine Fürbitte *eine Grenze* hat. Wir wollen uns nicht bei der Frage aufhalten, ob jene Feinde Christi alle, auch die Hohepriester, unwissend handelten, also in diese Fürbitte eingeschlossen waren. Ich glaube es kaum. Wenn man Mat. 21,38.39 und Joh. 8,41-44 liest, so wird man zu der Ansicht gedrängt, daß manche mit dem Bewußtsein Hand an den Herrn legten, daß er der Sohn, der Erbe war. Jedenfalls wäre es bei ihnen selbstverschuldete Unwissenheit gewesen, wie wir früher schon anführten. Des Herrn Fürbitte blieb ja dann für die meisten Obersten auch ohne Wirkung. Sie blieben gegen die spätere Predigt des Heils ebenso verschlossen und feindlich, wie gegen Jesus selbst. Man sollte es, zumal in unsern Tagen, zwar für unmöglich halten, daß jemand

von der Wahrheit des Evangeliums mehr oder weniger überzeugt sein und doch dem Herrn und seiner Sache feindlich gegenüberstehen könnte. Allein die Sache spitzt sich nicht gleich so zu. Es handelt sich nicht gleich um Annehmen oder Verwerfen des Herrn. Der Betrug der Sünde kommt dazwischen und verlängert den Weg, schwächt den Ernst der Situation ab, und bewirkt langsam das Resultat. Das *bewußte Bleiben in einer Sünde, in irgend einer Sünde*, wie Judas es tat, genügt, einen Menschen zu demselben Ziele zu treiben, und ihn aus der Fürbitte des Herrn endlich auszuschließen. – Läßt sich aber etwas Entsetzlicheres denken, als das, von dem Herrn aufgegeben, von dem treuen und barmherzigen Hohepriester verworfen, und damit aus dem Buche Gottes getilgt, aus seiner Liebe ausgeschlossen, seiner Friedensgedanken unwürdig geachtet zu sein? Hoffnungslos leben! Hoffnungslos sterben! In der Ewigkeit! – Schauerlich! Möchten wir doch bedenken, was zu unserm Frieden dient.

Der Herr hat einst den Seinen die Aufgabe gestellt: „Liebet euere Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen, bittet für die, so euch verfolgen.“ Und der Apostel bemerkt dazu: „Er hat uns ein Vorbild gelassen, daß wir sollen nachfolgen seinen Fußstapfen; welcher nicht schalt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt; er stellte es aber dem anheim, der da recht richtet.“ – In ergreifender Weise, wie nie ein anderer Mensch, hat hier der Herr seine Lehre selbst gelebt. Wir haben schon früher angedeutet, wie schwer auch dem Besten es wird, diesen Worten des Herrn nachzukommen. Seine Entschuldigung: Sie wissen nicht, was sie tun, – kann auch uns auf den Weg helfen und die schwere Aufgabe erleichtern. Unwissenheit, Unkenntnis unserer Gesinnung ist meistens auch bei den Beleidigungen untermischt, die wir zu erfahren haben. Im rechten Augenblick daran gedenken, hilft über vieles weg und erleichtert manches Schwere. Wir sollten überhaupt von unserem Herrn lernen, mehr nach mildernden Umständen zu suchen im Beurteilen des Tuns anderer, im besondern, wenn es uns betrifft. Wie oft urteilt man lieblos über andere Menschen, ohne zu bedenken, was wohl aus uns geworden wäre, wenn wir die Erziehung des andern genossen, seine Versuchungen zu ertragen, seine Umstände zu teilen, überhaupt seinen Lauf von Jugend auf zu durchlaufen gehabt hätten. Möge doch der Herr seinen heiligen, *priesterlichen* Geist bald reichlicher über seine Gemeinde, über uns ausgießen und uns Herzen voll Demut, voll Geduld, voll Erbarmen, voll Gebet schenken! Dafür aber, daß unsere Feinde sich bekehren, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen,

Gotteskinder werden, und damit dann unsere Freunde und Brüder würden, sollte jeder Christ beten können.

4. Der König des Paradieses und der Schächer.

Luk. 32, 39-43.

Eine ergreifende Geschichte steht vor uns, voll Hoheit und Herrlichkeit, voll tiefen Ernstes, voll seligen Trostes. Zwei Verbrecher hängen zur Rechten und Linken des Herrn am Kreuze. So gleich sie einander sind in Bezug auf ihr äußeres, verlorenes Verbrecherleben, so verschieden sind sie voneinander in ihrem inneren Herzensgrunde. Den gleichen Verbrechertod sterben sie, und wie verschieden ist doch ihr Ende und ihre Ankunft in der Ewigkeit. Himmel und Hölle, Segen und Fluch, Seligkeit und Verdammnis stellen sie uns wieder vor Augen. Auch ihre Herzen müssen in Christi Gesellschaft sich offenbaren, wie alle die, die Christus nahe kommen. Zugleich müssen sie aber auch des Herrn Herrlichkeit von neuem in überraschender, in königlicher Weise kundmachen. Schauen wir zuerst die beiden Verbrecher an, und dann den Herrn.

„Und einer der Missetäter lästerte ihn und sprach: Bist du Christus, so hilf dir und uns.“ An sich betrachtet, wäre diese Bitte nicht verwerflich. Wer dürfte in solcher Lage nicht um Hilfe flehen? Hat doch einst ein unglücklicher Vater in seinem Schmerze dem Herrn auch in sehr ungeschickter Weise gesagt: „Kannst du aber etwas, so erbarme dich unser und hilf uns“ (Mark. 9,22). Und dieser Vater erfuhr die Hilfe des barmherzigen Herrn. Allein bei dem Schächer war es eben keine aufrichtige Bitte um Hilfe, sondern, wie der Evangelist berichtet und der Verlauf zeigt, *eine Lästerung*. Es ist fast unglaublich, daß ein Mensch in solch entsetzlicher Lage, im Angesicht der Ewigkeit, imstande sein könne, den Herrn, den stillen, fürbittenden Dulder mit Hohn, mit Lästerung zu überschütten. Und doch war es möglich, und doch ist es noch immer möglich. Der *Teufel* tut eben auch seine Arbeit *ganz* an den Herzen, die sich ihm überlassen. Wer hört nicht in unserer Zeit wiederholt die gleiche Sprache? Machen die bitteren Früchte eines sündvollen Lebens sich geltend, bricht Elend und Jammer auf den gottlosen Weltmenschen herein, so ergrimmt er, besonders wenn er Gebet hört, und schreit: Weg mit eurem Christus! Weg mit eurem Gott! Ist er da, so soll er uns helfen! Wäre ein Gott da, so müßte er uns helfen! Wer kennt nicht den Hohn, die schauerlichen Lästerungen, die sich unser Gott von einer fleischlichen, dämonischen Menschenklasse gefallen lassen muß! Doch genug. Der Herr

schweigt. Auf solches Geschrei hin hilft er nicht. Er verbirgt seine Macht, bleibt stille, läßt sich schmähen, läßt die Sünde ausreifen und sich vollenden. Er kann warten, seine Sache ist ihm gewiß.

Blicken wir auf den andern Missetäter. Auch sein Herz beschäftigt sich mit dem wunderbaren Leidensgenossen in der Mitte. Vielleicht hätten wir nie erfahren, was in ihm vorging; aber der rohe Ausbruch seines Unglücksgefährten wird Veranlassung, daß er seine Gedanken offenbart. Eine Geschichte voll seligen Trostes entfaltet sich vor uns. Betrachten wir sie Zug um Zug.

„Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und auch du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch in gleichem Gerichte bist?“ – Man weiß nicht, worüber man sich mehr wundern soll, ob über den Prediger oder über den Inhalt seiner Predigt. Genug ist, daß hier ein Mann, der um seiner Missetat willen auf der Richtstatt blutet, dennoch den Mut hat, einem andern eine Strafpredigt zu halten. Das ist ein köstliches Beispiel, das jedem, der sein eigenes Elend tief fühlt, und daher oft nicht wagt den Mund aufzutun, Mut machen darf. Es gehört ja zum Wunderbarsten in des Herrn Haushalt, daß er nicht durch Engel, sondern durch arme Sünder, denen Erbarmung widerfahren, sein heiliges Reich auf Erden baut. – *Gottesfurcht* predigt er seinen armen Gefährten. Über Mangel an Gottesfurcht straft er ihn. Daß der große Haufe so ohne Scheu, ohne Furcht vor dem Heiligen tobt, ist ihm arg; daß aber sein Unglücksgefährte am Kreuze, im Angesicht des Todes und der Ewigkeit, ein so gottloses Herz offenbart, *auch* lästert, das kann er nicht ohne Strafe hingehen lassen. – Wer in solcher Lage einen andern über Mangel an Gottesfurcht zu strafen wagt, *der muß selbst ein gottesfürchtiges Herz, ja ein großes Maß von Gottesfurcht besitzen*. Das scheint freilich ein starker Widerspruch zu sein: Ein gottesfürchtiger Mensch als Verbrecher auf der Richtstätte! Und dennoch. Ich denke mir, daß eben seine Gottesfurcht seine Rettung wurde. Eine fromme, israelitische Mutter hat wohl frühe den Samen der Gottesfurcht in sein Herz gepflanzt. Der Teufel freilich säte, wie immer, Unkraut dazwischen, das aus Mangel an fernerer Herzenspflege die Überhand bekam, den Armen in die Schlingen der Versuchung führte und zu diesem Falle brachte. Als die äußeren Folgen der Sünde aber in Gefängnis und Verurteilung zum Tode ihm erschütternd zeigten, daß „die Sünde der Leute Verderben ist,“ da wird auch durch Gottes Geist das heilige Erbe der Kindheit sich wieder im Herzen geltend gemacht haben. Die Wände seines Gefängnisses hätten uns wohl eine ergreifende Geschichte von ihm, von Wehmut und Leid, von Reue und

Buße, von Selbstanklage und Gebet erzählen können! Vielleicht war der 51. Psalm seine Leuchte und sein Anker in diesen dunkeln Stunden. Er sollte nicht zuschanden werden! – Möchte doch in unserm Volke, in unsern Familien, in unsern Schulen die Gottesfurcht, die heilige Ehrfurcht vor dem heiligen, allwissenden Gott wieder mehr Boden gewinnen! Wohl kann auch sie von dem Strom der Sünde und den Anläufen der Versuchung einmal überstürmt werden; aber sie wird der Anker bleiben, an dem sich der Gefallene wieder emporwindet zu seinem Gott, zum Heil in Christus Jesu. Der Gottlose verhärtet sich unter den Folgen der Sünde; der Gottesfürchtige aber wird sich darunter bekehren.

Diesem Straf Worte an einen gottlosen Gefährten folgt ein *demütiges Bekenntnis* seiner Schuld, eine Anerkennung des gerechten Gerichtes Gottes. „Wir zwar mit Recht (im Gericht), denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind.“ Wahrlich, es muß viel in diesem Herzen vorgegangen sein, bis es so weit kam. Wer unter so fürchterlichen Schmerzen, in solcher Lage, unter langsamem Todeskampfe nicht nur nicht klagt, sondern die entsetzliche Strafe gerecht findet, als verdient erachtet, der muß einen tiefen Eindruck von seiner Sünde, eine überwältigende Erkenntnis seiner Schuld haben. Es möchte wohl wenig Menschen geben, die in gleicher Lage heute nicht finden würden, ihre Strafe sei doch zu hart und grausam. Da nun Erkenntnis und Bekenntnis der Sünde der erste Schritt, die Grundlage der Bekehrung ist, so dürfen wir sagen, daß diese Bekehrung des Schächers eine tiefe, eine mustergültige war. Und da nach der Grundlage sich gewöhnlich das Weitere gestaltet, so wäre zu wünschen, daß unsere Christen im allgemeinen eine tiefere Sündenerkenntnis haben möchten. Es gibt doch viele sehr oberflächliche Bekehrungen. Die Sprache Kanaans ist bald gelernt, und damit begnügen sich so viele Christen. Die traurige Oberflächlichkeit und Kraftlosigkeit dieser Christen hat aber eben ihren Grund in dem Mangel an wirklicher Sündenerkenntnis, am Bewußtsein der eigenen Unwürdigkeit, und daher im Mangel an Buße, am Gebet, am Anziehen der Kräfte der zukünftigen Welt.

Ein *mutiges Zeugnis für Christi Unschuld* ist das Weitere, das wir von dem Schächer hören. „Dieser aber hat nichts Unrechtes getan.“ Es muß unser tiefstes Staunen erregen, daß Gott in einem Augenblick, wo sich buchstäblich alle Stimmen gegen Jesus erheben und *nicht ein* Freundeswort zu seinen Gunsten laut wird, einen Zeugen der fleckenlosen Unschuld des Heilandes von einem der Kreuze neben ihm auftreten läßt. Dieser Mörder ist der Letzte, der vor Jesu Tode ein Zeugnis zu dessen Ehre ablegt.“ Das

soll ihm nicht vergessen werden auf Erden; das wird ihm im Himmel nicht vergessen sein. Woher aber kennt er den Herrn so genau? Die Geschichte schweigt darüber. Dennoch dürfen wir uns unsere Gedanken darüber machen. Die Kunde von Christi Werken drang einst in das Gefängnis Johannis des Täuflers. Sollte Gott, der aus diesem bußfertigen Schächer ein Denkmal seines Erbarmens machen und ihn seinem eingeborenen Sohne in seinem tiefsten Leiden zum Trost setzen wollte, nicht dafür gesorgt haben, daß auch in seine wohl lange Kerkerhaft die Kunde von dem herrlichen Tun des Herrn, wie es das ganze Land erfüllte, gedrungen ist? Wir können uns denken, wie er sie aufgenommen haben wird. Als ihm aber vor des Pilatus Palast das Kreuz aufgeladen wurde, hatte er wohl reiche Gelegenheit, nicht nur die Anklagen der Feinde gegen den Herrn, daß er sage, er sei Gottes Sohn, sondern auch die Zeugnisse des Pilatus von seiner Unschuld zu vernehmen. Wie wird er da den Herrn angeschaut und beobachtet haben! Auf dem Wege hörte er das ergreifende Wort des Herrn an Jerusalems Töchter, in dem sich der Herr das grüne Holz nannte und für seine Verwerfung das Gericht über Jerusalem ankündigte. Keinem wird wohl dieses Wort tiefer ins Herz gedrungen sein, als diesem Schächer. Auf Golgatha hört er alle die Lästerungen, die eben so viele Zeugnisse für dieses wunderbaren Mannes Herrlichkeit waren. Und endlich hört er vom Kreuze herab des Herrn heilige, erschütternde Fürbitte für seine Feinde, für *solche* Feinde. Sollten da nicht die Weissungsbilder des alten Testaments vom leidenden Messias vor seinen Geist getreten sein? Schaut ein Sterbender, ein *bußfertig* Sterbender schon alles anders, tiefer, wahrer an, sollte da Gottes Geist nicht besonders in seinem Herzen geschäftig gewesen sein und in kurzer Zeit zur Reife gebracht haben, was im zerstreuten Leben nur langsam zustande kommt? Wohl mochte seine Kenntnis eine noch mangelhafte gewesen sein. Er hat aber das Wenige treu benützt, und fand darin sein Heil. Und damit ist er für uns ein beschämendes Vorbild. Wie viel mehr wissen doch wir vom Herrn. Sein Sterben um unserer Sünde willen, seine Auferstehung zu unserer Gerechtigkeit, sein Thronen zur Rechten Gottes, das Bauen seines Reiches unter allen Völkern, Gotteskindschaft und ewige Herrlichkeit durch ihn sind jetzt Dinge, die jeder Konfirmand kennt. Wie wenige Menschen aber achten ihren Wert und benützen sie zu ihrem Heile! Der Schächer stieß sich nicht an dem Kreuze, obwohl es nur von Schmach bedeckt war. Jetzt ist das Kreuz das Ehrenzeichen der Völker geworden, – und die meisten gehen kalt daran vorbei!

Endlich wagt der Arme eine schüchterne Bitte an den Herrn selbst. Nicht nur von ihm, sondern zu ihm selbst muß er noch ein Wort reden. Hier bricht nun auch sein Glaube in siegendem Glanze hervor. „Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst.“ Diese Bitte ist „gewiß eine der kühnsten und überraschendsten, welche je ausgesprochen wurden. Ein gekreuzigter Missetäter, der Erste, welcher den tiefen Sinn der Überschrift über dem Kreuze völlig verstanden hat und der der Herold der Königswürde des Herrn in demselben Augenblick wird, in welchem die Messias Hoffnung der Apostel selbst aufs tiefste erschüttert wurde! – Fürwahr, einer der glänzendsten Lichtpunkte in den letzten Lebensstunden des Herrn.“ „Wie kurz auch das Wort des Schächers gewesen, so fehlt doch nichts an demselben, was zu den unveränderlichen Erfordernissen einer wahrhaftigen Bekehrung gehört. *Schuldgefühl, Sündenbekenntnis, einfältiger Glaube, tätige Liebe, bittende Hoffnung*, – alle diese Früchte von dem Baume des neuen Lebens sehen wir hier während weniger Augenblicke heranreifen“ (v. Osterzee.)

Die Bitte des Schächers gibt vor allem dem Bewußtsein Ausdruck, nicht nur, daß es eine unsichtbare, ewige Welt, ein Himmelreich gibt, sondern daß der Mann neben ihm am Kreuze *der Herr*, der König dieses Reiches ist, von dessen Willen dort alles abhängt, der dort in souveräner Weise die Lose verteilt. Danach gestaltet sich nun *der Inhalt* seiner Bitte. Voll tiefer Demut, im Bewußtsein seiner gänzlichen Unwürdigkeit begehrt er nichts, als ein *barmherziges Andenken* des Herrn. Gedachte er wohl an das Wort des Psalmisten: „Ich will lieber die Türe hüten im Hause meines Gottes, als lange wohnen in der Gottlosen Hütten“? Jedenfalls wußte er, daß er dem Herrn vertrauensvoll sein Los in der Ewigkeit überlassen durfte; daß, in seinem Andenken angeschrieben sein, genüge, ihn in der andern Welt zu bergen und zu schützen. Und das war ihm genug. Mehr beehrte er nicht, aber das beehrte er mit Inbrunst. Darin suchte er sein höchstes Glück in der Ewigkeit. Wahrlich, man weiß nicht, was man mehr bewundern soll: die tiefe Demut seines Herzens, oder sein kindliches Vertrauen in den Herrn. – Wer so stirbt, der stirbt wohl!

Die *zwei Schächer* auf Golgatha zu beiden Seiten des Herrn sind jedenfalls providentielle Gestalten, denn sie sind in eminenter Weise vorbildlich. Sie stellen in erschütternder Art die Scheidung dar, welche das Kreuz Christi unter den Menschen vollzieht. Zwei Klassen von Menschen gehen über die Erde: solche, die zum ewigen Leben gelangen, und solche, die zur Verdammnis fahren. *Nicht die Sünde scheidet sie.* In Bezug auf diese bildet die Menschheit nur *eine* Klasse. Alle sind Sünder. *Nur dem Grade* der Ver-

schuldung nach sind sie verschieden. Golgatha aber scheidet die Menschen in *bußfertige*, nach Erlösung und Heil dürstende, im Glauben Rettung findende, – und in *unbußfertige*, in ihrer Schuld sterbende Sünder. Wo immer die Predigt vom Kreuze hindringt, wird sie dasselbe Resultat erzeugen, das wir bei der Kreuzigung Christi in den zwei Schächern vor uns sehen, wenn auch die Wirkung nicht immer gleich so ausgesprochen zutage tritt. Seit Christus zur Vergebung der Sünde sein Blut vergossen hat, kann nicht mehr die Sünde, sondern nur die Unbußfertigkeit verdammen.

Unbeschreiblich schön ist aber die Antwort des Herrn an diesen Beter. Wenn alles ringsum schmätzt und lästert, so hat der Herr nicht ein Wort der Erwiderung. Wenn aber ein bußfertiger Sünder zu ihm fleht, da läßt er nicht einen Augenblick auf Antwort warten! O möchten wir doch das barmherzige Herz unseres Herrn mehr kennen und die einfache Kunst des demütigen und glaubensvollen Gebetes besser üben lernen! Es ist unmöglich, all den Trost zu begreifen, der aus diesem Worte für jeden mühseligen Erdenwanderer quillt. Hier liegt das ganze Evangelium im Kleinen vor uns. Alle Gottesverheißungen fließen hier in einen einzigen, seligen Lichtstrahl zusammen.

Der Herr nimmt nicht nur in dieser Lage am Kreuze die göttliche Huldigung des Schächers als etwas Natürliches, der Ordnung Gemäßes an, sondern zeigt ihm sofort, daß der hohe Flug seines Glaubens keine Verirrung sei. Viel Höheres, viel Größeres als er hofft und begehrt, bietet ihm der Herr in seiner herrlichen Antwort. „Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“ Ein Andenken begehrte er, – und der Herr verheißt ihm seine bleibende Gemeinschaft. Wann der Herr einst in seinem Reiche erscheinen wird, möchte er nicht vergessen sein, – und der Herr nimmt ihn *noch heute* in seinen königlichen Schutz. Ein Plätzlein in seinem Reiche, von dem er wohl sehr unklare Begriffe hatte, begehrt er, – und der Herr öffnet ihm die Tore des Paradieses! Diese alles Hoffen übersteigenden Zusagen werden die letzten schweren Stunden des armen Schächers mit süßem Himmelstrost verklärt haben. Wohl hatte er sein schmerzvolles Leiden zu Ende zu tragen, aber der Stachel war abgebrochen. Gottes Frieden ergoß sich in sein Herz, selige Hoffnung erleuchtete seine Dunkelheit, des Herrn Leidensgemeinschaft linderte seine Schmerzen des Herrn gnadenvolle Nähe war sein Stecken und Stab. „Selig sind, die in dem Herrn sterben, von nun an.“

Es ist etwas Köstliches zu wissen, daß wir einen Herrn haben, der überschwenglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen. „Sünder

lossprechen, arme Schächer zu Kindern Gottes machen, die Angst des Todes und Gerichtes von gläubigen Seelen wegnehmen, Sterbende mit süßem Himmelstrost und Hoffnung des ewigen Lebens erquicken, den Himmel aufschließen für die, die an ihn glauben: das ist das königliche Vorrecht des Gekreuzigten, das er mit seinem Blute sich erworben, das er an viel tausend Seelen seither ausgeübt hat.“

„Noch stehen die Tore des Paradieses, dieser ewigen Heimat der Menschen, offen für alle, die durch ihn zu Gott kommen.“ Der Weg dazu ist so einfach und leicht, daß auch die Toren, die Einfältigen, nicht irren können,“ wenn sie ihn suchen. Ist ein Mörder am Kreuze *der erste* gewesen, der ihn fand, ihn ging, so darf sich niemand beklagen, Gott mache uns das Seligwerden schwer.

5. Das Vermächtnis der Liebe.

Joh. 19, 25-27.

„Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter, und die Schwester seiner Mutter (Salome); Maria, des Kleopas Weib, und Maria die Magdalenenerin. Jesus nun, da er sah die Mutter und den Jünger, den er lieb hatte, dabei stehen, sagt zu seiner Mutter: Frau, siehe da, dein Sohn! Darauf sagt er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von derselben Stunde an nahm sie der Jünger zu sich in sein Heimwesen (εἰς τὰ ἴδια).“

a) Siehe, das ist dein Sohn.

Das erste Wort vom Kreuze galt den Feinden, das zweite einem bußfertigen Sünder, das dritte ist für die trauernde Mutter bestimmt. Erst die folgenden betreffen dann den Herrn selbst und die große Sache, die er vertritt. – Es ist ein Bild der ergreifendsten Liebe, das sich jetzt vor unser Auge stellt. Die Schafe der Herde“ haben sich zerstreut, – doch nicht alle. Einige Frauen, von denen man es hätte am wenigsten erwarten sollen, und ein Jüngling, wohl der jüngste unter den Aposteln, stehen auf Golgatha. Johannes, der Jünger der Liebe, kann seinen Herrn nicht verlassen; von Station zu Station begleitet er ihn. Er muß alles miterleben, mitfühlen, was sein Herr erduldet. Wohl wird er je und je hingeeilt sein nach dem Hause, wo die edlen Jüngerinnen weinten, zitterten und hofften, und wird ihnen von dem Gang der Sache berichtet haben. Als aber das ungerechte Urteil gefällt war und er dem armen Häuflein die Abführung des Herrn zur Kreuzigung melden mußte, da hielt sie keine Macht mehr zurück, da durfte Johannes nicht allein wieder forteilen, er mußte sie mitnehmen, sie mußten sich selbst überzeugen, es war zu unglaublich. Überwältigt, gebrochen von

Weh und Schmerz zieht das Häuflein durch die leeren Straßen Jerusalems dem schauerlichen Zuge nach, der sich nach Golgatha bewegt. Alle Gefahr vergessend, drängen sie sich durch die dichte Menge, an einen Ort, wo sie zuerst von ferne alles überschauen und mit ansehen können. Hofften sie wohl in der letzten Stunde noch auf eine Offenbarung der Macht und Herrlichkeit ihres Herrn zur Vereitlung des bösen Planes der Feinde? Sie hätten vergeblich gehofft. Sie müssen alsbald mit ansehen, wie er sich erhöhen und ans Kreuz schlagen läßt, ohne ein Wort zu reden, ohne die Hand zu rühren zu seiner Rettung.

Wer aber kann den Schmerz ermessen, der hier Maria, die schmerzreiche Mutter traf? Jeder Hammerschlag war wie ein Todesstreich auf ihr Herz, jeder Nagel ein Schwert, das durch ihre Seele drang. Wir müssen uns wundern, daß die edlen Frauen überhaupt den furchtbaren Anblick ertrugen, daß sie nicht laut aufschrien, im besondern, daß Maria nicht völlig zusammenbrach und dem Schmerz erlag. Es war Gottes barmherzige Hand, die sie stützte und stärkte.

Die Mutterliebe ist das edelste, beste, tiefste, mächtigste, was es auf Erden gibt. Darum greift sie Gott selbst heraus, um sie mit seiner Liebe in Vergleich zu stellen (Jes. 49,15). Jede Mutter liebt ihr Kind. Freilich hat die Sünde auch dieses edelste Gebiet im Menschenleben nicht verschont. Allein auch eine arge Mutter müßte noch Erbarmen haben mit einem bösen Kinde, wenn sie es in solcher Lage vor Augen sähe. Da nun gewiß Maria die edelste aller Mütter war, weil sie die Pflegerin des göttlichen Kindes werden durfte, und da der Herr das edelste Kind war, das je eine Mutter hütete und pflegte auf Erden, so läßt sich kaum ermessen, wie heilig, wie innig tief das Verhältnis gewesen sein muß, das diese Mutter an ihren Sohn band. Er war ihr ja nicht nur das herrliche Kind ohne gleichen, und sie nicht nur die glückselige, gebenedeite Mutter, die gewiß ihr Mutterglück oft überwältigend fühlte, sondern er war ihr mehr als ein Sohn, – er war ihr zugleich die Erfüllung aller Gottesverheißung, die Antwort auf ihren Glauben, die Hoffnung ihres Lebens, die Herrlichkeit ihres Volkes, der Segen der Welt. Und nun sollte sie ihn verlieren, ihn auf so entsetzliche Weise morden sehen!

Allerdings sollte man annehmen dürfen, daß sie, die sonst seine „Worte behielt und im Herzen bewegte,“ auch die Vorverkündigung von seinem Leiden und Auferstehen am besten gefaßt und verstanden hätte. Allein wir dürfen nicht vergessen, daß wohl auch sie, wie die besten Israeliten, in dem Wahne befangen war, der Herr müsse das Messiasreich alsbald aufrichten,

ohne durch Leiden und Sterben zu gehen. „Wir aber hofften, er werde Israel erlösen;“ – das war der begeisterte Glaube aller seiner Jünger und Jüngerinnen. In die Hoffnungslosigkeit aller bei dem unbegreiflichen Ausgange des Lebens Jesu, mischte sich aber bei Maria noch der Schmerz um den Verlust des Sohnes, eines solchen Sohnes, und das unbeschreibliche Weh der Mutterliebe, die ihr Kind am Kreuze unschuldig bluten sehen muß, ohne helfen zu können. Nie hat wohl eine Mutter Schmerzlicheres um ein Kind empfunden, als Maria dort auf Golgatha.

Die schauerliche Arbeit der Kreuzigung ist zu Ende. Auch der Sturm der Lästerungen hat sich etwas gelegt. Die Feinde entfernen sich vom Kreuze, anderen Menschen, wohl auch die weinenden Töchter Jerusalems, drängen sich in die Nähe. Da naht auch Johannes mit den schluchzenden, wimmernenden Frauen. *Bei dem Kreuze* stellen sie sich auf. Tränenvoll erheben sie den Blick zu ihm hinauf. Sie müssen ihm ins Angesicht schauen, sie müssen noch von ihm einen Blick empfangen, noch ein Wort aus seinem Munde hören, ein Wort, das ihnen gelte. Sie können nicht reden. Ihre Herzen sind zu voll, zu erschüttert, zu verwirrt. Es ist auch nicht nötig. Er kennt sie ja, ihre Herzen, ihre Liebe, ihren Schmerz.

Mit göttlichem Erbarmen läßt er seinen Blick auf dem armen Häuflein, im besonderen auf dem tränenvollen Angesicht der Mutter ruhen. Dann öffnet er den Mund und spricht zu ihr: „Frau, siehe, *das ist dein Sohn.*“ Und auf den Jünger der Liebe blickend: *Das ist deine Mutter!*“ –

Nicht einsam, nicht hilflos, nicht verlassen soll die edle Hüterin seiner Kindheit bleiben. Ihn selbst muß sie zwar *als Sohn* aufgeben. Er gehört nun der Menschheit an. Aber deshalb soll sie nicht ohne Stütze, ohne Hilfe, ohne Trost, ohne Sohn ihre letzten Jahre bleiben. *Ein Herz* hat sich Christus erworben, über das er, wie über kein anderes, verfügen darf, und das wie kein anderes dem seinen nahe stand, – dieses Freundesherz vermacht er ihr. Es soll, es wird auf Erden seine Stelle bei der Mutter ersetzen. Was *für dieses Leben* der Sohn der Mutter sein könnte, das wird ihr sein Johannes sein. Er stand ja auch allein in dieser schwersten Stunde ihres Lebens als ihre Stütze neben ihr. So sollte er nun fortan neben ihr stehen. Einen solchen Sohn bedurfte Maria, wie der war, der bisher als Freund den Herrn erquickte. Der Freund Jesu eignete sich allein zum Sohnesersatz bei Maria.

„Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich.“ Mit der ganzen freudigen Innigkeit, die den Jünger der Liebe kennzeichnet, nimmt er das teure Vermächtnis seines Herrn an. Nicht eine schwere, verantwortungsvolle Pflicht, sondern ein heiliges Privilegium ist ihm der Auftrag seines sterben-

den Herrn. So hohes Vertrauen sein Herr ihm damit beweist, so liebevoll, dankbar nimmt er es an, führt Maria in sein Haus und pflegt sie mit heiliger Sohnesliebe bis an ihr Ende.

Wie lieblich und trostvoll wäre das Bild, auch wenn wir hier abbrechen würden! Allein wir dürfen es nicht. Wir *müssen* hier noch einige Worte anreihen. Der Herr hat einst das ebenso ernste als tröstliche Wort ausgesprochen: „Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und reckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn *wer den Willen meines Vaters* tut, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein *Bruder, Schwester* und *Mutter*“ (Mat. 12,46-50). Welch ein Himmelstrost tut sich uns hier auf! Hat der Herr einst in den bangen Stunden am Kreuze, wo die Qualen der Kreuzigung durch den ganzen Leib zuckten, wo Tropfen um Tropfen sein Blut zerrann, nicht nur ein Gnadenwort für einen reumütigen Schächer, sondern noch Worte liebevoller Versorgung für die leibliche Mutter gehabt: wie könnte jetzt, nach seiner herrlichen Erhöhung zur Rechten des Vaters, irgendein Glied seiner Familie auf Erden, ein gläubiger Bruder, eine fromme Schwester, eine betende Mutter sich verlassen, sich von ihm vergessen glauben? Es ist ein Trostwort, ein Versorgungswort, nicht an einen Sünder, nicht für die Ewigkeit, sondern *für dieses Leben*, für unsere Pilgerreise bestimmt, für unsere Erdensorgen berechnet. Es ist ein Wort für Witwen, für Einsame, für Schutzlose aller Art.

Wo also ein Gotteskind einsam seine Straße zieht, sich heimatlos, verwaist, schutzlos fühlt in einer argen Welt, – das komme, das stelle sich zu Maria unter das Kreuz, das hebe sein trauriges Angesicht auf zu dem erbarmungsreichen Herrn. Er kennt dein Herz, er versteht dein Leid, er sieht dein Bedürfnis. Er wird dich versorgen über all dein Erwarten. Es fehlt ihm nicht an einem Johannes, dem er dich befehlen kann. Er hat Mittel und Wege die Fülle: „Ich will dich nicht verlassen noch versäumen.“

Noch mehr. Du hast jemand zu versorgen, einen Vater, eine Mutter, Geschwister, oder Frau und Kinder. Du fühlst die ganze Verantwortung deiner Aufgabe, und die gänzliche Unzulänglichkeit deiner Kraft und deiner Mittel. Was soll in dieser selbstsüchtigen Welt aus den Seelen werden, die dir Gott zur Versorgung anvertraut hat? Was kannst du tun zu ihrer Sicherung in der Welt? Was zu ihrer inneren, geistigen Leitung, Bewahrung und Rettung? Wie viele Krankenlager, wie viele Sterbebetten werden durch ähnliche Gedanken noch umnachtet und erschwert und das nicht bei den

schlechtesten Menschen, sondern bei Gewissenhaften. Wohlan, nach Golgatha, unter das Kreuz! vor den Thron unseres Königs im Allerheiligsten! Er ist ein barmherziger Hohepriester, der unsere Sorgen kennt, und den das Große nicht hindert, des Kleinen und Geringen zu gedenken. Er hat Trost, Hilfe, Rettung für jeden, der ihm seinen Kummer bringt. Es fehlt ihm nicht an einem Johannes, der deine Mutter, deine Schwester, dein Kind versorgen kann. Mögen wir nur mehr und mehr *das* als das Wichtigste in unserm Leben erkennen, daß wir selbst ihm angehören, seine Brüder und Schwestern seien, ganz, rückhaltslos. Dann dürfen wir auch getrost sein über unser eigenes Los, sowie über das Los derer, die uns am Herzen liegen. Der treue und barmherzige Herr wird alles wohl machen.

Aber auch den Johannes mit seinem herrlichen Tun dürfen wir nicht vergessen. Er war noch ein Jüngling voll Leben, voll Mut, voll Kraft, voll hoher Gedanken. Aber all seine Begeisterung ging auf den Herrn und sein Reich. Seine höchste Ehre fand er darin, des Herrn Freund und der Mutter Jesu Sohn und Pfleger sein zu dürfen, weil so sein Herr es wünschte. Es ist ein unbeschreiblich schönes Bild, sich den Jüngling 11 Jahre lang um die Mutter Jesu zu denken, und alle Liebe seines reichen Herzens ihr widmend! O möchten doch unsere christlichen Jünglinge, und auch die Jungfrauen, in dieses Bild sich vertiefen, bei Johannes in die Schule gehen! Was ist es, das besonders unserer Zeit fehlt? Eine Schar tapferer Jünglinge und Jungfrauen, voll Begeisterung für den Herrn, voll Herzensreinheit, bereit ihr Leben in seinem Dienste, im Dienste der pflegebedürftigen Glieder seines Reiches zu opfern! Das ist es, was besonders Not tut.

„Siehe, das ist dein Sohn! Siehe, das ist deine Mutter!“ Dies Liebeswort vom Kreuze soll aber noch weiter klingen. In alle Verhältnisse der Menschen hinein soll es die Liebe des Gekreuzigten tragen. Den Eltern bindet es die Kinder aufs Herz: Sehet, das sind eure Söhne, eure Töchter, die ich mit meinem Blute erkaufte habe; laßt sie nicht verloren gehen! Den Kindern legt es aufs neue die Pflicht ans Herz: Sehet, das ist euer Vater, eure Mutter; ehret sie, liebet sie, versorgt sie, seid ihnen ein Trost, eine Freude! Mann, siehe, das ist deine Frau; Frau, siehe das ist dein Mann! Achtet, liebet, pfleget einander mit der Liebe, die alles trägt, alles glaubt, alles hofft, alles duldet mit der Liebe Christi und um seinetwillen. Die Alten, Hilflosen, Gebrechlichen, die Kleinen, Verlassenen, Verwaisten, die Unglücklichen jeder Art legt der Herr damit seinen Jüngern und Jüngerinnen aufs Herz und spricht: „Siehe, deine Mutter, siehe, dein Sohn.“ „Was ihr getan habt einem

unter meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“

b) Warum „Frau“ und nicht „Mutter.“

Eine andere, nicht unwichtige Frage müssen wir hier noch besprechen, eine Frage, die wohl jedem denkenden Bibelleser schon zu schaffen machte. *Warum nennt der Herr die Maria immer „Frau,“ anstatt den lieblichen Mutternamen zu gebrauchen?* In Predigten über dieses Wort wird etwa gesagt, hier vom Kreuze herab hätte der Muttername für Maria gefährlich werden können. Bei der Hochzeit zu Kana aber heißt es dann, der Ausdruck *Frau* habe nicht den unschönen Klang, den harten Beigeschmack gehabt, wie er in unserm Sprachgebrauch sich gestaltet habe. Jeder Unbefangene fühlt aber, daß ähnliche Erklärungen nicht befriedigen. Es ist daher gewiß eine lohnende Mühe, einmal diesen Punkt, überhaupt das vielentstellte Bild der Maria und ihr Verhältnis zum Herrn nüchtern dem Verständnis klarzulegen.

Maria ist nicht die sündlose Himmelskönigin zu der sie eine verirrte Kirche gestempelt hat. Sie ist vielmehr eine der unsrigen, eine sündige, erlösungsbedürftige, sich nach Gottes Heil sehrende Israelitin gewesen. Allerdings war sie, und das müssen wir vor allem hervorheben, die edelste, herrlichste Blüte am Baume Israels. Sie war in vollem Sinne die Tochter Abrahams, des Vaters der Glaubenden, die Tochter Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes. Gott wollte aus Abrahams Nachkommen sich ein Volk, wenigstens einen Stamm (Juda), zum mindesten eine Familie (Davids) erziehen, in deren Mitte er den verheißenen Heiland, die heilige Gottesgabe für die Welt, stellen und ihrer Hut und Pflege anvertrauen könnte, wenn die Zeit erfüllet wäre. Sünde und Abfall traten allerwärts ein. In der armen Davidstochter von Nazareth aber erreichte Gott seinen Plan. Sie ist gewissermaßen das Resultat, die Frucht der zweitausendjährigen Arbeit Gottes an Israel zur Anbahnung des Heiles. An dem Baume des echten Israelitentums, an dem Abraham die Wurzel, David der Stamm war, ist Maria die Krone, die edle, reife Blüte, die in ihrem Glaubensleben alles frühere zusammenfaßt und vollendet, *die die verheißene Gottesgabe vom Himmel herunter in ihre Arme zieht*. Was Gottes Arbeit vor Christi Kommen an einem sündigen Menschen erreichen konnte an Edlem, Reinem, – an Glaube, an Liebe, an Hoffen, – an sehnsuchtsvollem Ergreifen und Empfangen von Gottes herablassender Gnade, das hat sie an Maria erreicht. *Das* wird ihr ewiger Ruhm bleiben.

Sie wurde gewürdigt, die Mutter des Heilandes, des heiligen, göttlichen

Kindes zu werden. Das war eine ebenso hohe als *schwere* Aufgabe. Sie hat diese Aufgabe erfüllt so gut, wie sie das beste unter den sündigen Menschenkindern erfüllen konnte: gewiß herrlich, *aber nicht untadelhaft*, wie wir nun sehen werden.

Bis zum zwölften Lebensjahre des Herrn wissen wir fast nichts über den Herrn und Marias Arbeit mit ihm. All die Herrlichkeit seiner kindlichen Entwicklung, all die Treue, die Liebe, das Glück der Maria, all ihre menschlichen, mütterlichen Fehler und Mißgriffe im Umgange mit dem Jesuskinde sind uns nach Gottes weisem Rate verborgen geblieben. Im zwölften Jahre lüftet sich der Schleier. Wir sehen, wie Maria in mütterlich ängstlicher Sorge bei dem heiligen Knaben in die Schule des Lernens gehen muß. Sie hatten das Kind verloren. Erst nach drei Tagen bangen Suchens finden sie es im Tempel, wo es durch sein Fragen und Antworten die Lehrer Israels in Verwunderung setzt. Da bricht der ganze Schmerz der Maria heraus in dem Wort: „Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht.“ – Jesus gibt den unverdienten Vorwurf zurück mit dem Wort: „Was ist es (wie kommt es), daß ihr mich (sonstwo) gesucht habt? Wisset ihr nicht, daß ich sein *muß* in dem, das meines Vaters ist?“ Der irdischen, elterlichen Autorität stellt er die seines himmlischen Vaters gegenüber, an die er sich mit heiligem „Muß“ gebunden weiß. Maria wußte das wohl aus seiner bisherigen Entwicklung; aber sie hat es in der Zerstreung des Festes und der Reise vergessen, und in ihrer Angst nun an heiliger Stätte ihre mütterliche Autorität, ihr natürliches Mutterherz ungeschickt und unbedacht hervorge stellt. Sie muß aufs neue lernen, daß dieses Kind ein göttliches Kind, der Sohn eines Höhern ist, der nicht ihr angehört, über den ihre Mutterrechte immer mehr in den Hintergrund zu treten haben.

Die folgenden achtzehn Jahre, über welche die Geschichte wieder schweigt, werden wohl der Maria lange geworden sein. Endlich tritt der Herr aus der Stille hervor und eröffnet seine heilige, große Heilandsarbeit. Doch ist sein Auftreten nicht so, wie der Versucher ihm zumutete und wie die Menschen erwarteten. Nicht mit Macht und Aufsehen, sondern in heiliger Demut und Ruhe beginnt er, einige Jünger zu sammeln. Eine Hochzeit zu Kana zeigt uns den Herrn und seine Mutter wieder, und öffnet uns einen neuen Blick in ihr gegenseitiges Verhältnis. Es gebricht an Wein. Die Mutter wendet sich an den Sohn mit der Bemerkung: Sie haben keinen Wein mehr.“ Jesus antwortet ihr: „Weib, was (zwischen) mir und dir?“ (Wörtlich übersetzt) „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ – Diese ernste, fast hart

klingende Antwort mit Vermeidung des Mutternamens, ist offenbar darauf berechnet, der Maria den Standpunkt, gegenüber dem Herrn, den sie von nun an einzunehmen habe, recht tief und nachhaltig zum Bewußtsein zu bringen. War er bisher in Nazareth ihr „untertan,“ das fünfte (Nach reformierter Zählung) Gebot mit dem ersten harmonisch erfüllend, so muß von nun an Maria lernen, ihr Recht an ihn aufzugeben. Der Vater allein bestimmt jetzt seinen Lauf, sein Tun und Lassen im Großen, wie im Kleinen. Kein Mensch auf Erden, auch die Mutter nicht, darf sich in seine Arbeit mischen, ihm raten, ihn drängen, oder zurückhalten wollen. Des Vaters heiligen Willen allein tut er, und allezeit „zeigt ihm der Vater alles, was er tun soll.“

In der ergreifenden Geschichte, die uns Markus Kap. 3, 31-35 berichtet, tritt dieser Gedanke in seiner Vollendung mit höchstem Ernst und höchster Schönheit nochmals zutage. Seine Mutter und Brüder kommen und wollen ihn holen, weil man gesagt hatte, er sei von Sinnen. Jesus antwortete: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die Jünger und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.“ Also kein anderes Verhältnis, als das der Jüngerschaft kann er dem Menschen zu ihm gestatten. Auch die Mutter kann und darf gegen ihn kein weiteres mehr beanspruchen.

Als nach Lukas Kap.11,27 eine begeisterte Frau ihre Stimme erhob und die Frau selig pries, die ihm hat Mutter sein dürfen, antwortet der Herr sofort in gleichem ablehnendem Sinne: „Ja, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.“

Nach all dem kann das Wort „Frau“, vom Kreuze herunter an Maria gesprochen, nicht mehr befremden. Es war der heilige Abschluß der heiligen Erziehung, die der Herr in viel Geduld und Liebe an Maria gewandt hat, sie von ihrer *menschlichen Mutterschaft zu der demütigen Jüngerschaft* zu führen, die ein neues, ewiges Verhältnis zwischen ihnen, wie zwischen dem Herrn und allen Gläubigen zum Ziel und zum Resultate hatte.

Es war eine schwere Arbeit für den Herrn. Er hat sie aber in edler, kindlicher, heiliger Weise gelöst. Nie durfte Maria ein Wort aus seinem Munde hören, wie es etwa die Söhne Zebedäi hören mußten: „Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid?“ Oder wie es dem Petrus zuteil wurde: „Gehe hinter mich, Satan, du bist mir ärgerlich.“ In heiliger Geduld trug er die natürliche, mütterliche Schwachheit der edlen Pflegerin seiner Kindheit und arbeitete mit Liebe an ihrer Zurechtweisung. – Und Maria, die hochbegnadigte, aber schmerzreiche Mutter, hat auch diese schwere

Aufgabe, das tiefste Muttergefühl, das innigste Mutterglück auf den Opferaltar Gottes zu legen, in Demut gelernt. Sie ist eingegangen zu ihres Herrn Freude, nicht als Mutter des Erlösers, sondern als stille, demütige, gläubige Jüngerin.

Die Worte des Herrn an Maria sind aber noch von weiterer, von prophetischer Bedeutung. Wer die Vergötterung der Maria in der katholischen Kirche kennt, kann nicht umhin zu fühlen, daß Christus in seinem öffentlichen Verkehr mit Maria zum voraus diese grobe Verirrung richten wollte. Mit Nachdruck, mit heiligem Ernst weist der Herr nicht allein um Marias willen, sondern als Warnung für die Zukunft jeden Einfluß zurück, der sich auf ihre Mutterschaft stützte, um so aufs Entschiedenste klarzulegen, daß die natürliche Mutterschaft der Maria weder auf Erden noch im Himmel ihr irgendein Vorrecht gebe. Dieser klaren und überwältigenden Wahrheit des Wortes Gottes gegenüber ist das Festhalten des Irrtums der katholischen Kirche geradezu unbegreiflich.

6. Von Gott verlassen.

Mat. 27, 45.46.

„Und von der sechsten Stunde an (mittags 12 Uhr) ward eine Finsternis über das ganze Land, bis zu der neunten Stunde (3 Uhr). Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ –

Wir stehen hier wieder – wie in Gethsemane – vor dem tiefsten Geheimnis. Mußten wir vom Anfang an fühlen und bekennen, daß auf dem heiligen Gebiete des Leidens Christi unser Wissen Stückwerk ist, so hier im Besondern. Es wäre Torheit, auch nur den Versuch zur Schilderung und Erklärung dessen zu wagen, was dieses Wort uns vom inneren Leiden des Herrn ahnen läßt. Es geziemt sich auch vor diesem Heiligtume nicht, viele Worte zu machen. Wir wollen uns daher hier kurz fassen. Was der Kampf in Gethsemane uns vorführte als *Vorsmack* seines Leidens, das haben wir hier als furchtbar schauerliche *Wirklichkeit* vor uns. Es ist der Rest, die Hefe des unbeschreiblich bitteren Kelches, den der Stellvertreter der Menschheit als Gottesgericht über die Sünde der Welt zu leeren hat.

Schon drei volle Stunden hängt er am Kreuze. Sein Blut ist fast zerronnen, die Wundenmale an Händen und Füßen dick geschwollen, die Mittagshitze brennt furchtbar, die Fieber schauern durch den Körper, von Au-

genblick zu Augenblick steigert sich der leibliche Schmerz bis zur Unerträglichkeit. Jede Bewegung des Leibes bringt neue Qual, und das völlige Stillehalten in solch entsetzlicher Lage wird zur Unmöglichkeit. Und doch soll das Schwerste erst noch kommen, – das *innere* Leiden.

Am hellen Mittag bricht plötzlich ein erschütterndes Ereignis herein. Der Glanz der Sonne erlischt. Tiefe Finsternis lagert sich über Golgatha, über Jerusalem, über das ganze Land. Die Feinde auf Golgatha verstummen, schlagen an ihre Brust und wenden um, Jerusalem zu. Eine einzigartige Erschütterung durchschauert die Kreatur, und die Menschen fragen angstvoll nach der Bedeutung! – Wir kennen die Bedeutung und wundern uns nicht darüber. Die Größe des Ereignisses entspricht der Größe der Ursache. Der *Mittler der Menschheit, durch den und zu dem alles geschaffen ist, was besteht, befindet sich in Todesnacht*. Da soll, da muß alles, was lebt und besteht im Himmel und auf Erden, Anteil nehmen, muß *schweigen*, muß trauern.

Doch noch mehr. Diese Finsternis, die sich drei Stunden lang über die Erde lagert, ist für alle Zeiten ein Zeichen, das mehr als Worte es vermögen, uns erklären soll, was in dieser bangen Zeit im Geiste des Herrn durchlebt und durchgekämpft wurde. Christus sagte einst: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Was die Sonne ist für das äußere Leben der Natur, das ist Christus für das geistige Leben der Menschheit. Was die Natur wäre ohne die Sonne, – Nacht, eisiger Tod, das wäre die Menschheit ohne Christus. Christus, *das Licht der Welt*, die Sonne der Gerechtigkeit, das Leben der Menschheit und der Welt, mußte jetzt die Finsternis den Tod schmecken und sollte ihn erleidend überwinden, für immer besiegen. Was ist die Nacht der Menschheit? Woher kommt die Finsternis des Jammers, der Leiden, des namenlosen Unglücklichseins der Verzweiflung, des Todes? Von der Sünde. Die Sünde ist die finstere Nacht der Menschheit. Seitdem und wo immer es Menschen gibt, steigt ununterbrochen ein Strom der Sünde von der Erde gen Himmel auf. Wie unsere Erde von Luft, so ist sie von einem unsichtbaren Ozean von Sünde und Schuld umflutet, der sich zwischen dem heiligen Gott und der fluchbeladenen Menschheit ausbreitet. Diese unermessliche Schuld verlangt Sühne, sie schreit um Rache vor Gottes Thron über die Frevler. In jenen dunkeln Stunden auf Golgatha zog sich, – um uns menschlich auszudrücken –, diese ganze unberechenbare Schuld vom ganzen Erdboden zusammen vor des Herrn Angesicht, *ja auf ihn nieder, in sein Inneres*

hinein, als sein Eigenes. *Er wurde zur Sünde gemacht*, und von dem heiligen, richtenden Gott als die *Sünde* behandelt! Die äußere Finsternis war ein Bild, oder besser: sie war *die sichtbar gewordene Weltsünde*, die jetzt gerichtet werden sollte. Wie es unter diesem Gericht äußerlich in der Natur aussah, so dunkel sah es im Inneren des Heilandes aus. Das Licht ward zur Finsternis, der Heilige zur Sünde gemacht! Wer im Himmel und auf Erden wird je ermessen die schauerliche Tiefe des Leidens, das der Herr in den drei Stunden am Kreuze ertrug? Wer *die Länge* dieser Stunden, in denen jede Minute einer Ewigkeit glich?

Schweigend kämpfte der Herr drei Stunden lang den übermenschlichen Kampf. Niemand wußte, was in seiner heiligen Seele vorging. Endlich, da die Flut aufs Höchste gestiegen, der Kämpfer am Erliegen war, öffnet er den Mund und ruft das erschütternde Wort gen Himmel hinauf: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ – Erst dieses Wort läßt uns die ganze schauerliche Tiefe seines Leidens ahnen. *Von Gott verlassen* war er! Was will aber das sagen? Das bedeutet nichts Geringeres, als daß er *tatsächlich die Verdammnis* der Verdammten zu schmecken hatte. Denn diese besteht eben in dem Verlassen- und Verstoßensein von Gott. Er hatte in den drei Stunden der Finsternis die Verdammnis einer Welt voll Sünder, die Verzweiflung von Milliarden, den Gerichtszorn der göttlichen Gerechtigkeit über eine ganze Welt, *auf ihn allein zusammengefaßt*, zu erleiden.

Ich weiß wohl, daß ich mich mit dieser nüchternen Erklärung in Widerspruch setze mit manchen gelehrten und frommen Männern, die da meinen, der Heiland sei dort „nicht einen Augenblick von Gott verlassen gewesen, er habe nur *das Gefühl* einer Gottverlassenheit empfunden; wäre er wirklich von Gott verlassen gewesen, so wäre es um unsere Erlösung nichts usw.“ Ich will hier mit niemand rechten, auch keinen Lehrstreit auszufechten unternehmen, aber meine Gedanken möge man mir erlauben, frei und offen zu sagen.

Ich glaube nimmermehr, daß der Herr in seinem ganzen Leben je etwas anderes fühlte, als nur jedesmal die tiefe, volle, ganze Realität der Sache. Es war bei ihm keine Täuschung möglich. Er konnte nur Wahres in sein Gefühl aufnehmen. Noch weniger glaube ich, daß der Herr je ein Wort sprach, das sich nicht mit der vollen Wirklichkeit der Sache, um die es sich handelte, gedeckt hätte. Rief er am Kreuze das erschütternde Wort aus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ so *fühlte* er sich nicht bloß verlassen, sondern er *wußte* und erlitt in vollster, schauerlichster

Klarheit, daß er von Gott verlassen war.

Noch mehr. Ich glaube, daß es nicht anders sein durfte und konnte. Wir haben es in der Geschichte der Welterlösung mit Realitäten, mit schauerlichen Wirklichkeiten zu tun. Nach der Größe der Weltschuld mußte auch die Größe der Sühne sein, sonst wären wir nicht erlöst. Diese Rechnung ist einfach, wenn uns auch Grauen dabei überfällt. Hat eine Welt voll Wesen, nach Gottes Bild erschaffen und zu Gottes Herrlichkeit bestimmt, durch ihr Verlassen und Beleidigen ihres Gottes verdient, von ihm verlassen und nach ihren Werken gerichtet zu werden: so muß ihr Stellvertreter, der ihr Gericht auf sich nehmen will, tatsächlich an ihre Stelle treten, und erleiden, was sie verschuldet haben. Er muß bewußt das volle Gericht an ihrer Statt erfahren, – auch die Verlassenheit von Gott. „Gott von Gott verlassen, wer kann das fassen!“ sagte Luther. Kein Mensch kann es. Aber weil Christus Gottes Sohn war, so ahnen wir wenigstens, wie es möglich war. Kein Geschöpf im Himmel und auf Erden wäre imstande gewesen, dieses Gericht in Gottverlassenheit zu tragen. Jedes wäre darunter vergangen, in Verzweiflung versunken. Gottes Sohn allein war imstande, es zu ertragen – ohne Gott, unter dem Zorne Gottes, verlassen von allen, verlassen von Gott selbst! – Hier, hier im Besondern, ich möchte sagen, hier allein war es nötig, daß Christus *Gottes Sohn* war.

In seiner Gottessohnschaft lag aber auch die Garantie des Sieges. Er ist *ein Fluch* geworden und bleibt in *betendem Geiste*. Er ist *zur Sünde* gemacht, – o, wer kann das ausdenken, *zur Sünde!* – aber er bleibt *der Heilige*. Er ist *von Gott verlassen*, und sein ganzes Wesen schreit nach Gott, klammert sich im Glauben an Gott an, verläßt Gott nicht einen Augenblick, ruft in der tiefsten Tiefe: „*Mein Gott, mein Gott!*“ – Damit war die Strafe für die Weltsünde getragen, *heilig* getragen, die Verdammnis erlitten und überwunden, der Tod besiegt und vernichtet.

Unbegreifliches, Unausdenkbares hat der Herr in diesen drei Stunden der Todesnacht erlitten. Nie hat er vorher den Gedanken ausgesprochen, daß er von Gott verlassen werden könnte. Nur vom Gegenteil, von der heiligen, innigen Gemeinschaft, in welcher er mit dem Vater stand, sprach er. Nur wer diese, alles Denken übersteigende Innigkeit seines Verhältnisses zum Vater, seiner völligsten Gemeinschaft mit ihm, die daraus fließende Freude seines Herzens, – nur wer das einzigartige Kindesglück des heiligen Gottmenschen nachempfinden und verstehen könnte, der könnte auch ermessen und ergründen, *wie bitter* das für ihn war, jetzt von seinem Vater verlassen zu sein, ja seinen Gott als einen zürnenden, richtenden nun erleben zu müs-

sen. *Wir* haben alle dafür leider nur geringes Verständnis. Einmal deswegen, weil wir in unserer irdischen Gesinnung, Zerstreutheit, Leichtsinne, Gebundenheit an das Irdische oft ohne Gott dahin leben, Zeiten haben, wo es uns gar nicht auffällt, daß wir außer Gott stehen, seine Gemeinschaft verloren haben. Unser Leben ohne Gott wird leider oft zur Gewohnheit; das Leben in Gott ist nur bruchstückweise da, und dann nicht tief genug. Dann aber besonders deswegen, weil wir von wirklichem Verlassensein von Gott nichts erleben. Zwar scheiden auch uns unsere Sünden von ihm; aber wir haben doch nie das Gefühl, daß wir *zur Sünde* gemacht sind, und demgemäß von Gott behandelt werden. Kurz, wir kennen weder das selige Glück einer völligen Gemeinschaft mit Gott, noch das tiefste Unglück einer völligen Gottverlassenheit. Der Herr aber, und er allein, erlebte beides, und darin gipfelte sein Erlösungsleiden.

Noch einen Punkt dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir haben schon früher gesagt, daß wir nie allein seien. In dem Maße, als wir uns von Gott entfernen und er sich von uns entfernen muß, geraten wir unter den Einfluß und die Macht des Fürsten der Finsternis. Für die Kinder der Welt ist er nicht schrecklich. Er lockt und reizt sie als verführerischer Engel des Lichts. Kindern Gottes aber tritt er anders entgegen. Ihnen bereitet er Trübsal, Schrecken, Angst. Auch das mußte „das Kind Gottes im höchsten Sinne,“ der Herr, aufs härteste erfahren. Als sein Vater ihn dort als den mit der Weltsünde belasteten verlassen mußte, da kam der Fürst dieser Welt und sammelte um ihn sein ganzes finsternes Heer. Unausdenkliches wird der Herr von ihm erlitten haben. Doch auch diese Hölle hat er besiegt und unter sich getreten. Aber es war ein, heißer, banger, entsetzlicher Kampf.

Einzigartig wie dieses Leiden war, ist auch die *Frucht* daraus für die Menschheit. Der Fluch, der auf ihr lastete, ist damit weggenommen, das Gericht vollzogen und zum Ziele gelangt, der Himmel wieder geöffnet, der *Liebe* Gottes gegen das Gefallene Raum gemacht zu freiem ungehindertem Walten. Im Besondern sind die drei finsternen Mächte, welche die Menschheit knechteten, besiegt: *die Sünde, der Tod* und *der Teufel*.

Christus hat uns „erlöst, erworben und gewonnen von allen Sünden“. Damit daß er die ganze Wucht der Sünde der Welt auf sich nahm und die Strafe dafür sich aufliegen ließ, sind nun alle, die diese Tat im Glauben für sich ergreifen, aus dem Gericht ihrer Sünde herausgenommen, der Strafe los, der Schuld entlastet, vor Gott gerechtfertigt und seiner ewigen Gnade versichert. „In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünde.“ Christus ist nun unsere Gerechtigkeit. Wir sind

gereinigt von unsern Sünden und Gott angenehm gemacht in dem Geliebten. Aber nicht bloß von der Schuld und dem Gericht hat uns Christus befreit, sondern auch die *Herrschaft* und Macht der Sünde hat er gebrochen für die Seinen. Wie der Weinstock den Reben, so teilt er den im Glauben mit ihm Verbundenen Kraft und Leben aus seinem eigenen Wesen mit zur Überwindung der in uns wohnenden Sünde. Sie kann nicht mehr herrschen, die Gläubigen nicht mehr gegen ihren Willen knechten. Wer unter einer Sünde seufzt, ihre Schmach und Entwürdigung fühlt, nach Freiheit und Frieden sich sehnt, der kann zum Sieg gelangen durch die Lebenskraft dessen, der die Sünde überwunden hat. Nun gilt auch die Mahnung: „So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten.“ Friede zwischen uns und Gott, und Friede im eigenen Herzen und Gewissen sind nun hergestellt für alle, die sie suchen. „Nichts Verdammliches ist mehr an denen, die in Christus Jesu sind.“ Wer erkannt hat, wie die Sünde des Menschen äußeres und inneres Unglück ist, der wird auch den Wert dieser Erlösungstat würdigen können.

Der Sünde Sold aber ist *der Tod*. Nicht von außen kommt der Tod an uns heran, sondern er wohnt in uns, wie die Sünde. Tod ist Trennung, Scheidung des Zusammengehörigen. Der Tod scheidet vor allem die Menschen von Gott und dann auch das Wesen des Menschen selbst. Diese zerstörende Macht muß aufgehoben, überwunden werden, sonst bleiben wir ewig von Gott, der Quelle des Lebens und der Freude geschieden. Christus nahm den Tod in sich auf und überwand ihn durch sein Gottesleben. Nun ist diese schauerlichste Macht „verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ Wer immer sich nun sehnt, aus dem Todesleben der Welt herauszukommen ins wahre Leben, in das Leben, zu dem wir uns geschaffen fühlen, in das Leben der vollen Genüge, der Freude und des Glückes, – dem ist der Weg gebahnt. Christus ist der Weg, er ist das Leben. In seiner Gemeinschaft hat der Tod keine Macht an uns. Schon hienieden pflanzt er den Seinen das ewige Leben ins Herz, das den Tod überwindet. Ihr Sterben ist kein Tod, sondern ein Eingang ins Vaterhaus, ins volle, ganze, selige, ewige Leben. Das ewige Leben ist selige Gemeinschaft mit Gott, und dadurch auch selige Harmonie des eigenen menschlichen Wesens.

Die letzte Ursache alles Jammers der Menschheit ist *der Teufel*. Wir haben schon früher von dem verborgenen, alle Berechnung übersteigenden Einfluß dieses bösen Geistes auf uns Menschen gesprochen. Kein Mensch

geht durch dieses Leben, den er nicht mit aller Macht suchte in sein eigenes Verderben zu ziehen. Wer durch Gottes Gnade den Kampf gegen ihn aufnimmt, der ist erst recht seinen feurigen Pfeilen ausgesetzt. Erst die Ewigkeit wird offenbaren, wie viel und wie Schweres jeder Mensch, besonders jeder Christ von ihm zu erleiden hatte. – „Der Sohn Gottes ist gekommen, daß er die Werke des Teufels zerstöre.“ Er hat in jenen dunklen Stunden auf Golgatha des Teufels Macht im höchsten Grade erlitten und in heiligem Erleiden überwunden. Der Starke ist besiegt und gebunden, und sein Hausrat geraubt, das Gefängnis gefangen geführt. Wohl kann er noch, bis zum Endgericht, die Menschen plagen, versuchen, anfechten; aber er kann nicht mehr herrschen über *die, die in Christus Jesu sind*, die sich ihm nicht freiwillig zum Dienst ergeben. Es gibt nun für jeden, der ihm entrinnen will, einen Bergungsort. Es gibt eine Waffenrüstung Gottes, mit der angetan man seinen Anläufen widerstehen und seine feurigen Pfeile abwehren kann.

So also hat der Herr auf Golgatha eine volle, ewige Erlösung für alle Menschen erstritten. Allen Sündern wird nun die Gnade Gottes im Glauben an den Heiland angeboten. „Lasset euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ Kein Gefallener, welcher Art auch seine Schuld sei, darf nun mehr verzagen, oder sich von Gott verlassen und verstoßen glauben. Auf Golgatha ist *das Gericht über die Welt* ergangen; wer nun an ihn, den Heiland glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.

Welches Verhältnis soll nun ein Christ zu diesem seinem Heiland einnehmen? Darüber sind viele nicht im Klaren. Manche Menschen kommen nicht aus der Ansicht heraus, als sei es genug, den Heiland zu kennen, ihn als Freund, vielleicht als den besten Freund anzusehen, ihm zuweilen etwas zu lieb zu tun, ihm auch je und je einen Besuch in der Kirche zu machen, – und dann könne es ihnen in der Ewigkeit nicht fehlen. Wie ganz anders aber spricht das Wort Gottes und der Herr selbst darüber! Nicht ein äußeres, sondern ein *inneres* Verhältnis will er. Nicht ein Nebeneinander, sondern ein *Ineinander* des Menschen und des Herrn muß zustande kommen, wenn unser Verhältnis zu ihm das rechte sein soll. *Tempel Gottes*, in denen der Herr wohnen kann, sollen die Menschen werden. „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur.“ So lebe nun nicht ich, sondern *Christus lebt in mir*.“ „So ist nun nichts Verdammliches an denen, – nicht, die Christum kennen und etwa nicht verachten –, sondern *die in Christo Jesu sind*.“ Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.“ Nur wo Christus ganz in uns

einziehen und Wohnung machen kann, da kommt auch die Erneuerung unseres Lebens zu Stande, nur da kann er seine göttliche Lebensmacht entfalten und betätigen und die Früchte des Geistes zur Reife bringen.

7. Mich dürstet.

Joh.19,28.29.

„Danach, als Jesus wußte, daß nun alles vollbracht war, daß die Schrift erfüllet würde, sprach er: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn auf einen Ysop, und hielten es ihm dar zum Munde.“

Der furchtbare Kampf, den der Herr drei Stunden lang schweigend durchgekämpft, naht sich dem Ende; die finstern Mächte sind besiegt, das Gericht heilig zu Ende getragen, der Kelch bis auf den Boden geleert. Rasch folgen nun die weiteren Worte aufeinander. Sein Leben ist am Erlöschen, aber in seinem Innern ist die Dunkelheit verschwunden, alles ist wieder Licht und Klarheit. Der Vater ist wieder da und seine Liebe durchströmt wieder den Sohn des Wohlgefallens, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuze. Nun darf der Sieger auch für seinen schmachtenden, brechenden Körper noch eine Erquickung, eine letzte, ärmliche Linderung von den Menschen erbitten.

Den Ausdruck seines Seelenleidens im Höhepunkt und am Ende gab uns das vorhergehende Wort. Den Ausdruck seines *körperlichen* Leidens gibt uns das jetzige. Mit keinem Worte hat er uns bisher angedeutet, wie entsetzlich schmerzhaft sein äußeres Leiden war, – dieser Ausruf: Mich dürstet, soll es tun.

Der Herr ist *die Quelle des lebendigen Wassers* für die Menschheit. Er hat einst in Jerusalems Tempel das große Wort ausgerufen: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.“ „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird *nimmermehr dürsten*.“ Am Jakobsbrunnen sagt er der Samariterin: „Wenn du erkennst die Gabe Gottes, und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken; du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser.“ „Wer dieses Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber das Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten.“ Schon im Alten Testament klagt er durch den Mund des Propheten über sein Volk: „Mich die lebendige Quelle verlassen sie.“ Ja Paulus sagt uns, daß beim Durchzug durch die Wüste die Israeliten „tranken von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus.“ Haben wir bei dem vorhergehenden

Worte erkennen müssen, daß Christus als das Licht der Welt, für das geistige Leben der Menschheit dasselbe sei, was die Sonne für die Natur, so müssen wir hier beifügen, daß er als das Leben der Welt, für des Menschen Geist die gleiche Bedeutung hat, wie das Wasser für das äußere Naturleben. Alle Quellen, Brunnen und Bäche der Erde sind Bilder und Gleichnisse vom Herrn und seiner Bedeutung für die Menschheit. Wie die Erde wäre ohne das Wasser, – dürre, erstorben, so wäre in Ewigkeit das geistige Leben der Menschen ohne Christus. Von hier aus müssen wir sein Dürsten am Kreuze anschauen und zu verstehen suchen.

Der Herr war seiner Menschheit nach denselben Bedürfnissen unterworfen, wie wir. Er hatte aber seit der Einsetzung des Abendmahles am Vorabend, wohl seit 20 Stunden, nichts mehr genossen. Was aber hat er in diesen Stunden innerlich und äußerlich gekämpft und gelitten! Wer wollte die unbegreifliche *Geistesarbeit* schildern, die der Herr in Gethsemane, vor dem hohen Räte, die ganze entsetzliche Nacht hindurch, dann in den Verhören vor Pilatus, auf dem Wege, in den sechs langen Stunden am Kreuze – Minute für Minute zu leisten hatte? Wie ermattet und erschöpft mußte der Herr allein dadurch sein? Dazu kam aber noch das *körperliche* Leiden ohnegleichen. Schon die Erschütterung in Gethsemane ging ans Blut, ja „bis an den Tod.“ Dann die entsetzliche Geißelung, das Tragen des schweren Kreuzes auf blutendem Rücken mit schmerzlich verwundetem Haupte. Endlich das sechs Stunden lange furchtbare Hängen am Kreuze in langsamem Verbluten, – und das Alles ohne die geringste Erquickung, ohne einen Tropfen Wasser! Wer selbst schon im heftigen Fieber lag und nach einem Trunk Wasser seufzte; wer einen verblutenden Krieger auf dem Schlachtfelde in wütendem Wundfieber nach einem Schluck Wasser stöhnen hörte, – der mag eine leise Ahnung haben von der Feuerglut, die der dürstende Heiland am Kreuze sechs Stunden lang ertrug. Jeder Leidende auf Erden wird ja doch sonst mit dem nötigsten, wenigstens mit Wasser, erquickt. Wo aber auch diese Linderung fehlt, da tritt der erbarmende Gott ins Mittel, läßt nicht über Vermögen versucht werden, läßt etwa das Bewußtsein und damit die Empfindung bald zurücktreten und lindert so den Schmerz. Nicht also durfte es beim Heiland sein. Ohne jede Erquickung oder Linderung sollte er, und darum *wollte* er, das furchtbarste Leiden, das die Welt kennt, das dürstende Verschmachten unter langsamer Verblutung mit vollem Bewußtsein bis ans Ende tragen, um auch auf diesem Gebiete des körperlichen Leidens das Schwerste und Bitterste, was die Sünde in die Welt gebracht, zu erfahren und zu tragen.

In unbegreiflicher Erhabenheit steht hier der Herr mit seinem *Gehorsam*, mit seinem *heiligen Willen* vor uns. Denn dieses lange Schmachten ohne Linderung war Gottes Wille, ein Teil der Sühne, und daher von Seiten des Herrn Gehorsam. Er hätte ja wohl je und je, wie es gewiß die andern Gekreuzigten gemacht haben werden, um einen Schluck Wasser bitten können, und der Hauptmann unter dem Kreuze hätte das gewiß gewährt. Doch er wollte nicht. Wie er am Anfang den betäubenden Trank verschmähte, um das Leiden mit vollem Bewußtsein und Gefühl zu tragen, so verschwieg er sein Dürsten, sein Schmachten, – *bis er wußte, daß alles vollbracht war*. Wer aber ahnt die beständige furchtbare *Versuchung*, die dieses Dürsten und Schmachten für ihn war! Gewiß hat es *auch* der Versucher, der ihm einst in der Wüste, als ihn hungerte, sagte: „Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden,“ – als Waffe der Anfechtung benützt. *Diese* Probe, unter solchen Umständen, hätte gewiß niemand, kein Mensch und kein Engel, bestanden.

Warum aber mußte der Herr dieses Leiden ohne Linderung bis ans Ende tragen? Was hätte es denn gemacht, wenn er sich mit einem Trunk Wasser je und je hätte erquicken lassen? Innerlich ertrug er „den Zorn Gottes, der brennt wie Feuer“ als Gericht über die Sünde, die auf ihm lag, und äußerlich, körperlich zugleich das dürstende Verschmachten, warum? weil beides zusammen in dem Gericht Gottes über die Sünde beschlossen war. Wer sich erinnert, was der Herr selbst von der Pein der Verdammnis sprach, besonders im Gleichnis vom reichen Manne, wie der um einen Tropfen Wasser zur Kühlung seiner Zunge bittet, der ahnt, daß im Leiden Christi auch diese Pein getragen, heilig getragen werden mußte, weil sie ein Teil unseres verdienten Loses war. Hat doch der Geist Gottes schon tausend Jahre vorher gerade diesen Teil des Messiasleidens so ergreifend geweissagt: „Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt, mein Herz ist in meinem Leibe wie geschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legest mich in des Todes Staub.“ „Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken in meinem großen Durst.“ Und so müssen wir auch hier wieder erkennen, wie unermeßlich tief das Leiden war, das der Herr freiwillig und in heiligem Gehorsam gegen den gerechten Vater auf sich nahm. Was jedem Kranken auf Erden gewährt wird, was zu verweigern unmenschlich wäre, das mußte der heilige Gott dem geliebten Sohne verweigern, als er für Sünder im Gericht stand! Man weiß auch hier nicht, was erschütternder in diesem Leiden hervortritt, – der Ernst Gottes über die

Sünde, oder die unbegreifliche Liebe Gottes, die bis in solche Pein den Eingeborenen hingeben konnte für uns, oder der heiligste Gehorsam Christi, der ohne Wanken auf sich nahm, wovor uns schaudert, der in tiefster Leidensglut fest blieb, durchlitt bis ans Ende alles, was Gottes Gerechtigkeit als Strafe für die Sünde über seine gefallenen Brüder verhängen mußte.

An die Welt spricht der Herr sein letztes Bedürfnis aus. Für sie floß sein Blut, für sie dürstet und schmachtet er, für sie litt er übermenschliche Pein des Leibes und der Seele zugleich. Von ihr erbittet er die letzte geringe Linderung. Sie darf und soll ihm den letzten Liebesdienst erweisen, um seine ausgetrocknete Zunge zu befähigen, ihr, der Welt, noch vor dem Verscheiden in lautem Rufe, – der bis ans Ende der Tage forthallen soll – zu verkünden, was er nun für sie getan, daß nun *ihr Heil vollbracht* sei. Unendliches hat er von den Menschen erlitten. Aber er grollt ihnen nicht. Kein Hauch der Bitterkeit gegen seine Peiniger ist in seinem Herzen. Er bittet sie um eine Erfrischung und scheidet so in heiliger, vergebender Liebe von ihnen. Noch ist zwar *ihre* Bosheit nicht überwunden; aber einer von ihnen eilt doch, nimmt einen Schwamm und tränkt den Herrn. Freilich war es, nach so viel Bitterem seines Lebens, auch jetzt nur ein saurer Essigtrank, den die Menschen ihm reichen. Aber auch damit war der heilige Dulder zufrieden und wird dem Kriegsknecht seinen armen Liebesdienst in der Ewigkeit nicht vergessen haben. Auch wir wollen ihn nicht vergessen, sondern ihm danken, daß in ihm doch *einer* sich fand, der unserem Herrn diesen geringen Dienst erwies.

Noch mehr aber wollen wir dem Herrn selbst danken und die ewige Frucht bedenken, die uns aus seinem Dürsten erwächst. Dadurch ist das Dürsten der Menschheit auf ewig gestillt. Hieß es früher: „Die Elenden und Armen suchen Wasser, und ist nichts da, ihre Zunge verdorret vor Durst“ (Jes. 41,17), so gelten jetzt die herrlichen Verheißungen: „Wohlan, alle die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser.“ Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen.“ „Ich will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten.“ Wo nun ein Wanderer der Fremde „dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott,“ wo einem „um Trost bange“ ist, wo sich ein Müder am Wege ermatet fühlt und nach Erquickung und Stärkung sich sehnt, da soll er nicht verschmachten. Er darf sich nun wenden zur Quelle des lebendigen Wassers, zu dem Strom, der vom Throne Gottes ausgeht, und wenn er das tut, so wird er bald singen können: „Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum

frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.“ Der Heiland, der in schauriger Tiefe den bittersten Mangel litt, ist nun gesetzt zum Herrn über alles, um *volle Genüge* zu geben denen, die durch ihn zu Gott kommen. Nun gilt es erst recht das hohe Wort: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.“ – Und wenn dein Gewissen erwacht und die Schauer des ewigen Gerichtes dich schrecken, so ist auch in diesem dunkelsten Tal der Dulder auf Golgatha allein ein sicherer Stab des Trostes. Er hat für die Seinen diese Schrecken hinweggetragen. Ewiglich „wird sie nicht mehr hungern noch dürsten. Denn das Lamm wird sie weiden und leiten zu lebendigen Wasserbrunnen.“ Zugleich wird er stillen mit unaussprechlichem Erbarmen alle bitteren Brünnelein der Tränen an den Augen derer, die vor ihm geweint haben. Das Warten, das Sehnen und Dürsten der Gerechten wird nun Freude werden.

Aber auch für unsere irdischen Leidensstunden quillt aus Jesu Leiden ein seliger Trost. Wie rasch ist uns doch das Leiden zu viel. Wie bald werden wir unwillig, ungeduldig, und meinen, es geschehe uns zu Hartes. „Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens; welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldet er das Kreuz und achtete der Schande nicht.“ Nie steigt ja eines Menschen Leiden zu solcher Höhe, wie dort beim Herrn. Aber auch wo es schwer wird, sind wir doch nicht ohne Trost. „Wenn wir auch des Leidens viel haben, so werden wir doch reichlich getröstet durch Christus.“ Selten leiden wir so ganz einsam, so ganz von Menschen verlassen, nie aber so von Gott verlassen, wie er. Schon dieser Vergleich ist ein großer Trost und kann die Ungeduld vertreiben; noch mehr aber das Bewußtsein, daß er nun ein barmherziger Hohepriester ist, der versucht war allenthalben, gleichwie wir, und der nun Mitleid haben kann mit denen, die versucht werden; der uns Trost erkämpft, Gottes Gnade erworben, für uns Gaben empfangen hat für alle unsere Bedürfnisse: „Bittet, so werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei.“ Bitten aber kann ja jedes Kind.

Besonders aber sollen wir seines Dürstens gedenken, wenn er uns auf unserem Wege durch die Wüste ebenfalls eine Entbehrung aufzulegen für gut findet. Auch einmal in seinem Dienste oder um seinetwillen Mangel leiden, etwas entbehren, das adelt den Christen und drückt ihm erst das rechte Siegel auf. Was hat doch Paulus, dieses Muster eines treuen Knechtes, für Entbehrungen um seines Herrn willen erduldet! Nicht nur in Gefahren jeder Art, sondern „in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße“ diente er seinem Herrn und vollendete sei-

nen Weg mit Freuden. In unserer Zeit aber sind die Entbehrungen nicht nur bei den Sozialdemokraten verpönt, sondern bis in die Reihen der Christen hinein drängt sich der Widerwille dagegen. Wie mancher Christ wäre ein anderer, und wie mancher wird ein anderer, sobald der Herr ihm die Lektion des Entbehrens aufgibt. Möchte doch auch uns der Herr so innig und tief in seine Liebe ziehen, daß wir bald mit Paulus sagen könnten: „Ich habe gelernt, bei welchem ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig sein, und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allem geschickt, beides, satt sein und hungern, übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag Alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.“ Die Möglichkeit und die Kraft „in dem allem weit zu überwinden,“ hat auch uns Christus auf Golgatha erworben.

Unter allen Menschen, die auf Erden lebten, war Christus der Reichste und auch der *Bescheidenste*. Als der Ärmste ging er durchs Leben. Einst hatte er fünftausend Menschen in wunderbarer Weise gespeist. Nachdem sie satt waren, ließ er die übrigen Brocken, zwölf Körbe voll, sammeln, auf daß nichts umkomme.“ Was wird er mit diesen angebissenen, trockenen Brotbrocken gemacht haben? Ich glaube, er hat einige Tage lang mit seinen Jüngern davon gelebt. Was man heute dem Ärmsten nicht zumuten darf, dem unterzog sich willig der König des Himmelreiches. Auf Golgatha aber entbehrt er alles und schmachtet an unserer Statt, wie nie ein anderer Mensch geschmachtet hat. Das sollte alle, die ihm angehören wollen, Reiche und Arme, mahnen zur Bescheidenheit, Mäßigkeit, Genügsamkeit, zur Geduld im Leiden, und zur Opferfreudigkeit im Glauben gegen die, welche der Herr als seine Stellvertreter unserem Mitleid befiehlt. „Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Was ihr getan habt einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan.“

Von Alters her hat man aber das Dürsten des Heilandes am Kreuz noch tiefer gedeutet. Es ist ein Bild seines Ringens und Sehns nach dem Heile der gefallenen Menschheit. Wie er körperlich *für uns* dürstete, so dürstet sein Herz um uns, nach uns. Wie das der christliche Dichter so ergreifend ausspricht in dem Verse:

Ewig soll er mir vor Augen stehen,
Wie er, als ein stilles Lamm,
Dort so blutig und so bleich zu sehen,
Hängend an des Kreuzes Stamm;

*Wie er dürstend rang um meine Seele,
Daß sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle,
Und dann auch an mich gedacht,
Als er rief: Es ist vollbracht!*

(Albert Knapp)

Was hat ihn denn in solch entsetzliches Leiden gebracht? Warum verblutet, dürstet, schmachtet er am Kreuze? Es war seine unbegreifliche Liebe zu der gefallenen, verlorenen Sünderwelt. Verlorene zu retten, entwürdigte Menschen zu geheiligten Gotteskindern zu machen, heimatlose, verirrte Kinder zum Vaterhause zurückzuführen, Armen ein ewiges Gotteseerbe zu erwerben, – das war die Ursache, das war der Zweck, warum er dieses Leiden auf sich nahm. Sein ganzes Leben war ein Dürsten nach armen Sündern, um sie selig zu machen. Als er einst hungrig und durstig am Jakobsbrunnen jene tiefgefallene Frau traf und mit Mühe in ihr ein Ahnen vom ewigen Heil geweckt hatte, da vergaß er in seiner Hirtenfreude den leiblichen Hunger und Durst und sagte seinen erstaunten Jüngern: „Ich habe eine Speise zu essen, davon ihr nichts wisset. Meine Speise ist die, daß ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk.“ Und wie er einst auf Erden war, so ist er noch jetzt auf dem Throne seiner Herrlichkeit.

O könntest du sein Herze sehn,
Wie sich's nach armen Sündern sehnet,
Sowohl, wenn sie noch irre gehn,
Als wenn ihr Auge nach ihm tränet!

Sein Glück, seine Freude ist, wenn er einen Sünder vom Verderben zum Heil seines Gottes bringen kann. Das ist der einzige Lohn für seine Schmerzen. So sehr ist das der Fall, daß das Wort Gottes uns sagt, ein Mensch, der die Erkenntnis der Wahrheit hat und doch den Herrn, seinen Retter verwirft, der *kreuzige abermals* den Sohn Gottes, womit doch wohl angedeutet ist, welch großen Schmerz der Herr empfindet, wenn ein Mensch seine Liebe verachtet, seine Erlösung verschmäht, und freiwillig das Verderben erwählt. Wie könnte es auch dem Herrn, nachdem er so Unausdenkliches für uns getan und gelitten hat, gleichgültig sein, ob wir seine Liebe dankbar erkennen, oder aber kalt verachten? Er kann nicht anders, als nach unserem Heile dürsten, um unsere Liebe werben, an unserer Rettung arbeiten. Wer daher dem Herrn eine hohe Freude machen,

einen rechten Dank für sein Leiden bringen will, der schenke ihm ganz sein Herz und seine Liebe. „Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“

Wir haben in den letzten beiden Betrachtungen des innern und äußern Leidens Christi den Kern der Versöhnungslehre, die Stellvertretung des Herrn im Gericht für die sündige Welt besprochen. Je mehr man sich in die heilige Sache vertieft, desto mehr erkennt man auch ihre Notwendigkeit und göttliche Harmonie, die bis ins Kleinste sich kundgibt. Um so mehr muß man sich aber auch wundern, daß gerade über diesen wichtigsten Gegenstand so viel Unklarheit und Mißverständnis unter den Menschen herrscht. Es gibt leider viele Prediger, die da lehren, die Versöhnungslehre sei unnütz und ungöttlich. Jesus sei als bloßer Märtyrer für seine Lehre gestorben; Gott verlange ein solches Opfer nicht, Reue und Bitte um Vergebung sei alles, was der Mensch vor Gott zu bringen habe u.s.w. – und es gibt eine Menge Menschen in der Christenheit, die ganz ebenso denken und die Notwendigkeit des Sühnopfers Christi nicht begreifen und daher nichts davon wissen wollen. Der Raum gestattet uns hier nicht, diese Frage noch eingehender zu erörtern, und die Bedeutung der blutigen, von Gott bestimmten *Opferordnung* des alten Bundes, oder die Tatsache, daß das Gewissen der Heidenvölker fast allerwärts in ihren Religionen die *Opfer* als Sühne an die Gottheit gefordert, näher zu besprechen. Es ist auch nicht nötig. Ein Blick in unsere irdischen Verhältnisse scheint mir genug, um den Irrtum zu widerlegen. Alle zivilisierten Staaten werden durch Gesetze regiert, und zwar durch solche, welche sündige Menschen aufstellen. Dennoch aber gelten sie als etwas Heiliges, dem sich jeder beugen soll. Der Übertreter aber wird, – wenn man ihn kriegt, – gestraft. Das verletzte Gesetz verlangt Sühne an dem Übertreter. Wohin würde es kommen mit der menschlichen Gesellschaft wenn der Mörder, der Ehebrecher, der Dieb, der Verbrecher irgendwelcher Art einfach zum Richter zu gehen brauchte und zu bekennen, ich habe das Verbrechen begangen, es reut mich, – und damit wäre alles vergeben und abgetan? Wohin käme eine Familie, wo der Vater zu allen Unarten, Bosheiten, Verbrechen seiner Kinder gegen ihn selbst nie zur energischen Strafe greifen würde? Man darf diese Gedanken nur aussprechen, um zu erkennen, welche Torheit welche Unmöglichkeit sie enthalten. Das Verbrechen wird eben bestraft, und der Richter, der Wächter über die öffentliche Gerechtigkeit, obwohl selbst nicht heilig, muß dem Verbrecher Strafe, Sühne zuerkennen, auch wenn dieser aufrichtige Reue

über seine böse Tat fühlt. *Dem heiligen Gott aber mutet man zu, was selbst unter den unheiligen Menschen als Torheit gelten würde.* So gewiß es einen heiligen Gott gibt, der den Menschen sein heiliges Gesetz im Gewissen und in seinem Worte geoffenbart hat, so gewiß muß er auch den Übertreter strafen. Das ist eine Forderung unseres eigenen sittlichen Gefühls. Uns, als Übertreter, muß des heiligen Gottes volle Strafe treffen – wenn nicht ein anderer für uns eintritt. Soll aber *Einer* für *Alle* eintreten, so muß dieser *Eine* mehr sein, denn ein Mensch. Des Menschen Zustand und Bedürfnis fordert einen göttlichen Versöhner, Erlöser. Und Gott hat uns diesen Versöhner aus freier Gnade gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab *und in den Tod hingab*, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist *Gottes Weg* zur Rettung der Menschen. Gibt es nun Leute, die diesen Weg für töricht halten und verwerfen, so können wir sie daran nicht hindern. Uns genügt er, uns erfreut und beglückt er. Und wir denken, Gott habe wohl das Recht, in seinem Hause *seinen Willen, seine Ordnung* nach eigenem, heiligem Wohlgefallen zu geben.

8. Es ist vollbracht.

Joh. 19, 30.

„Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: **Vollbracht!**“

Dieses sechste Wort vom Kreuze ist eines der kürzesten, denn es besteht im Grundtext aus nur einem Worte. Zugleich aber ist es das inhaltsreichste, denn es umfaßt alles, *was wir bisher vom Herrn und der Bedeutung seiner Leiden gesagt haben*, ja noch viel mehr. Es umschließt das ganze Leben Christi und die Menschheitsgeschichte von Anfang bis zur Vollendung. Es umspannt Zeit und Ewigkeit. Wer es erschöpfend erklären wollte, müßte ein Buch darüber schreiben. Er müßte beginnen mit dem Räte Gottes, der vor Grundlegung der Welt beschlossen war, und müßte das Tun Gottes durch die Geschichte hindurch bis zur einstigen Vollendung des ewigen Gottesreiches schildern. Denn in diesem Worte liegt alles beschlossen. Wir fühlen daher auch in aufrichtiger Demut, daß was wir in diesen wenigen Blättern über diesen großen Gegenstand andeuten können, nur ein armes, schwaches Lallen sein kann. Je mehr wir uns in die ewigen Heilsgedanken unseres Gottes vertiefen, desto mehr müssen wir unsere Armut im Ausdenken und Aussprechen derselben empfinden. Es geht uns vor diesem Worte, wie es einst dem Augustinus erging, als er über Gottes Wesen nachdenkend am Meeresufer hinwandelte und ein Kind sah, das mit der

Hand das Meer in seine kleine Sandgrube ausschöpfen wollte. – Mit dem Gefühl tiefer Beschämung gehen wir daran, über dieses größte Wort, das je auf Erden gehört wurde, einige Andeutungen zu machen.

Was war vollbracht?

Vor allem ein Leben ohne Gleichen. Ein Leben voll Mühe, voll Entbehrung, voll Anfechtung, voll *Leiden ohne Zahl*, wie nie ein anderes gelebt wurde. Wie kein Mensch den ganzen Adel, die ganze Gottesherrlichkeit der Bestimmung des Menschen erkannt hat, so wie er, so hat auch keiner die unbeschreibliche Entwürdigung in die der Mensch geraten, so empfunden und so darunter gelitten, wie er. Sein ganzes Leben war ein Mitleiden, ein Durchfühlen ein tiefes Trauern unter dem Elende seiner Brüder. Was kein Mensch verstand, was niemand empfand, worüber niemand Leid trug, – das lastete allein auf seinem einsamen Herzen. Er trug das Leid und Weh der ganzen Welt still in seiner Brust. So groß die Verirrung der Sünde und die Entwürdigung seiner Brüder vor Gott war, so groß war aber auch sein Mitleid und sein Erbarmen. Er trat an ihre Stelle und wollte alle ihre Verschuldung auf sich nehmen und ihr Gericht tragen, obwohl er wußte, daß es ein unermeßliches Gericht ist. – Er lebte ein Leben voll Reinheit, Hoheit und *Heiligkeit*. Nicht eine berechnete, gezwungene Heiligkeit, nicht nur, wenn er sich öffentlich zeigte, sondern die natürliche Heiligkeit eines Kindeswesens die überall hervorleuchtete, so daß seine Jünger, die Tag und Nacht um ihn waren, nur „Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit sahen.“ – Über alles aber war sein Leben ein Leben der Liebe, des Erbarmens, *ein Heilandsleben*, das den Armen, Elenden, Gefallenen, Verlassenen, Kranken gewidmet war. Die Not des Leibes zu stillen und den Kummer der Seele wegzunehmen, den Betrübten Trost zu spenden und den Weinenden die Tränen zu trocknen, das war das Element seines Lebens. – Und was empfing er dafür? Womit hat es ihm die Menschheit vergolten? Mit dem Verbrechertode am Kreuze! Was die Welt erfinden kann an Haß, an Verfolgung, an Schmach, an Peinigung des Leibes und der Seele, das hat sie ihm zugefügt. Die Engel freuten sich seiner Geburt für die Menschen, diese selbst aber haben ihn mit einer Dornenkrone und mit dem Missetäterkreuz auf dem Rücken hinausgestoßen. Und dennoch fuhr er fort, diese Menschheit zu lieben und noch sterbend für sie um Vergebung zu bitten. Wahrlich, ein *unbeschreibliches*, ein *göttliches Leben* war vollbracht!

Wenn auf Erden ein großer Mann, der sich um die Menschen oder nur um ein Volk verdient gemacht, ein tragisches Ende nimmt, etwa das Opfer der Bosheit wird, so geht eine Teilnahme, oft eine Erschütterung durch die Rei-

hen der Menschen und der Völker, auch durch solche, die der Mann direkt nichts anging. Hier nun handelt es sich um den größten Mann der Geschichte, um ein Leben, dem jeder Mensch äußerlich und innerlich aufs tiefste verpflichtet ist, um einen Ausgang, der widersprechender, tragischer nicht gedacht werden kann: und siehe, die meisten Menschen haben für *diesen* Mann und *dieses* Leben keine Würdigung. Wohl, der Herr hat viel Liebe, viel Hingebung viel Dank auf Erden erfahren seit achtzehnhundert Jahren. Aber ein so einzigartiges Leben sollte auch stets ein einzigartiges *allgemeines*, alle Menschen erfassendes Interesse erwecken. Besonders bei den Christen, den Gläubigen, sollte es stets das tiefste Interesse haben. So war es bei den ersten Christen. Und das war ihre Kraft.

Doch nicht bloß dieses Leben ohne Gleichen, sondern eine *weltumfassende Arbeit*, eine *gottmenschliche Aufgabe* war vollbracht. Und dafür eröffnet uns dieses Wort einen weiten Blick rückwärts und vorwärts.

Vom Sündenfall im Paradies an bis auf Johannes den Täufer geht eine Reihe von *Weissagungen* durch die Geschichte hindurch, die sich, wie die Quellen vom Gebirge, schließlich zu einem breiten und tiefen Strom gestalten, und die alle auf den Herrn und seine Heilsarbeit zusammenlaufen. Sie waren viertausend Jahre hindurch der Gegenstand des Glaubens, der Hoffnung, des Sehns aller edlen Menschen, denn sie redeten dem gefallenem Geschlechte von Hilfe, von Rettung, von ewigem Heil, das Gott ausführen werde durch einen Mann, „in welchem er's beschlossen hat.“ Sie zeichneten zum voraus seine gottmenschliche Person, seine Geburt von einer Jungfrau, aus Bethlehem, die Zeit seiner Erscheinung, sein Amt als höchster Prophet, Hohepriester und König der Menschheit, die Schicksale seines Lebens; hauptsächlich aber schilderten sie sein stellvertretendes Leiden bis in die kleinsten Details. Diese ergreifenden Weissagungen waren erfüllt, als er ausrief: Vollbracht!

Erfüllt waren durch ihn alle jene bedeutungsvollen *Vorbilder* im Alten Testament, von Melchisedek, Joseph, Mose, David, Salomo, Jonas, von Isaaks Opferung, von der Erhöhung der Schlange in der Wüste und andern.

Besonders aber ist durch Christum der alttestamentliche *Opferdienst* und das vorbildliche Priestertum zur Erfüllung und zur Ruhe gekommen. Ströme von Tierblut flossen in Israel durch zweitausend Jahre hindurch nach Gottes eigener Anordnung, „daß euere Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung für das Leben.“ Im besondern war die Ordnung des großen Versöhnungstages bedeutungsvoll. Da mußte der Hohepriester „seine beiden Hände auf des Bockes Haupt legen und

bekennen auf ihn alle Missetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretung in allen ihren Sünden.“ Das Blut des Bundes aber mußte er ins Allerheiligste tragen und siebenmal gegen die Bundeslade sprengen. Das Tierblut aber konnte nicht die Seele des Menschen lösen, nicht die Sünde wegwaschen. Es war ein *Vorbild*, eine *Weissagung*, eine beständige Predigt von der Sündhaftigkeit des Menschen, von der Notwendigkeit einer Reinigung und von dem großen, heiligen Opfer, das Gott zur Versöhnung der Welt beschlossen hatte. – Dieses Opfer ist auf Golgatha vollbracht. Mit einem Opfer hat Christus in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden.“ Das Abendmahl tritt an die Stelle des Passahmahles, Christi Blut an die Stelle des alttestamentlichen Bundesblutes. Die Vorbilder haben ihre Erfüllung gefunden.

Vollbracht war ein heiliger *Gehorsam* gegen Gottes *heiliges Gesetz*. Gott hat einst, als er den Menschen sein Gesetz gab, gesagt: „Verflucht ist, wer nicht hält alle Worte dieses Gesetzes.“ Dieser Fluch lastete auf der ganzen Menschheit. Tiefes Mißfallen mußte der heilige Gott an der ganzen Menschheit haben. Durch Christum ist ihr aber Gottes Wohlgefallen wieder zugewendet worden, denn in ihm steht nun Einer unter den Menschen, der Gottes heiligen Willen vollkommen erfüllte. Er hat „geliebt den Herrn seinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte, und seinen Nächsten – mehr als sich selbst.“ Er hat die Gerechtigkeit, vom Gesetz erfordert, vollkommen dargestellt und ist damit geworden des Gesetzes Ende.

Er hat den Fluch des Gesetzes von den Menschen weggenommen damit, daß er ward ein *Fluch* für uns, und hat damit eine *ewige Erlösung* für alle Menschen gestiftet. Wer nun an ihn glaubt, der ist gerecht.“ Er ist geworden unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung.“

Ja auch unsere *Heiligung* ist vollbracht. Befreit von dem Fluche des Gesetzes, von Sünde und Schuld, und eingepflanzt in sein göttliches Leben, wachsen wir am inwendigen Menschen zu seinem Bilde hin und werden als Glieder seines Leibes seiner Vollkommenheit, seiner Herrlichkeit, seiner ewigen Gemeinschaft teilhaftig. Seine Gemeinschaft ist aber die Gemeinschaft des heiligen Gottes. So ist in ihm und durch ihn wiedergebracht alles was durch die Sünde verloren war. Der ewige Liebesrat Gottes gegen die Menschenwelt und unsere ewige Bestimmung zu Gottes Herrlichkeit ist durch seine Opfertat vollendet. Gottes Wohlgefallen, Gottes Vaterliebe ist uns im Glauben an ihn zugewendet. Unsere zeitliche und ewige Gotteskindschaft ist vollbracht. – Alle Ströme der Seligkeit, mit denen Gott im

neuen Himmel und auf der neuen Erde in Ewigkeit seine Erlösten erquicken wird; „alle die unaussprechlichen Dinge, die kein Mensch sagen kann,“ „was kein Auge gesehen, und kein Ohr gehört, und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben,“ es ist alles in diesem Worte beschlossen. *Ewiges Heil* ist für *alle* Menschen in *vollkommener* Weise vollbracht. Ohne Verdienst können nun alle gerecht werden durch seine Gnade.

Auf Grund dieses Wortes ergeht nun von Seiten des heiligen, großen Gottes ein *Generalpardon* an alle Welt: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig aller Welt Ende, denn ich bin Gott, und keiner mehr.“ „Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist *viel Vergebung*.“ „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und saget ihr, daß ihre Kampfeszeit ein Ende hat, daß ihre Missetat vergeben ist.“ Alle Welt soll nun erfahren und schauen das Heil Gottes. Eine volle freie Erlösung verkündet dieses Wort allen Menschen. Es kann unserem Volke nicht genug betont werden, daß nun unsere Erlösung eine vollendete Tatsache, daß unsere Seligkeit eine Gnadengabe, ein freies Geschenk Gottes ist, daß wir sie nicht erst zu verdienen brauchen. Denn dieser Irrtum, durch unser Gutsein den Himmel zu verdienen, steckt leider fast allerwärts tief in den Herzen. Daß unser Leben zur Erlangung der Seligkeit keinen Wert hat, das ist vielen braven Leuten unbegreiflich. Es tut sehr Not, diese grundlegende Wahrheit, daß wir nun nichts mehr zu tun haben, als unsere Sünden unserem Gott zu bringen und verlangend die Hand nach seinem Heile auszustrecken, mehr in den Vordergrund zu stellen. Viel mehr als man glaubt, plagen sich die Menschen noch mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, und kommen dadurch nicht zum Frieden. Unter zehn Sterbenden, *die selig werden möchten*, sind es durchschnittlich neun, die dem Pfarrer bekennen, sie hoffen in der Ewigkeit auf ein besseres Los, *weil sie brave Leute gewesen seien*. Es wäre lieblos, solche Leute als selbstgerechte Pharisäer zu behandeln. Ihre Unwissenheit in dieser Hauptsache fällt weniger ihnen selbst zur Last, als den Menschen, die sie zu unterrichten hatten. Ein gut Teil unseres christlichen Volkes ist, wenigstens in diesem Stücke, noch ziemlich katholisch, oder rationalistisch im besseren Sinne. Es ist in unserer ersten Zeit wenig damit getan, daß wir wissen zwischen Luther und Calvin zu unterscheiden, oder auf Luther, Calvin, Wesley oder sonst einen zu

schwören, oder uns um Staatskirche oder freie Gemeinde zu ereifern. Es gilt die großen Grundlehren des Evangeliums von *Sünde* und *Gnade* mit Ernst und Erbarmen zu verkündigen. Das allein hat Erfolg. Immer mehr sehen die Gläubigen das auch ein. Und das ist gut. Das ist ein großer Fortschritt.

Jeder Mensch trägt in sich ein Dürsten nach Glück und Wohlsein, nach Freude und Frieden. Wohlan, richte dein Herz mit all seinem Verlangen auf Gott und sein Heil, wie er es in Christus dir anbietet, und es wird gestillt werden! Nur auf diesem Wege wird es gestillt, ganz und ewig gestillt. Wer in Christus seinen Gott als Vater gefunden, der hat in der Tat „sein Glück gemacht.“

Mit dieser Überzeugung im frohen Herzen gilt es die *Verirrten*, die noch an löchrigen Brunnen ihren Durst zu stillen suchen, einzuladen, und mit herzlichem Erbarmen sie zu mahnen: „Lasset euch versöhnen mit Gott.“ – Mit dieser herrlichen Botschaft gilt es die *Verzagten*, die Kleingläubigen, die Kranken aufzurichten und zu stärken: „Ich, ich tilge deine Sünde um meinetwillen.“ „Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus *selig*.“ „Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden.“ – Den *Gläubigen* soll dieses Wort ohne Unterlaß ins Gedächtnis rufen: „Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes.“ „Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung.“ „Ihr seid das auserwählte Geschlecht das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, daß ihr verkündigen sollt die Tugenden – die herrlichen Eigenschaften – dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte.“ „Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus.“

Freilich liegt in diesem großen Worte unseres Herrn auch noch etwas anderes für uns, als nur der angedeutete Trost und die Mahnungen. Es ist uns auch *Vorbild*. „Ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, daß ich es tun sollte!“ „Es ist vollbracht!“ Was liegt doch Großes und Ergreifendes in diesen Worten! Auch wir haben unsere Aufgabe in dieser Welt. Kein Landmann oder Gärtner pflanzt und pflegt eine Pflanze oder einen Baum ohne Zweck. Von den einen erwartet er Frucht von den andern Blumen, Zierde, oder wenigstens Schatten. Sollte unser Gott wohl einem Geschöpfe seines Reiches Leben und Pflege geben, ohne einen bestimmten Zweck mit ihm zu haben? Es wäre töricht zu meinen, Gott wolle nur unsere Seligkeit. Das vor allem, aber auch das mit einem Zwecke. Jeder Mensch

hat seine besondere Gabe, und mit derselben eine besondere *Aufgabe*, die er zu Gottes Ehre und seinem und anderer Nutzen und Heil entwickeln und verwerten soll. Wie viele Menschen fragen gar nie nach ihrer Aufgabe, und wie wenige könnten sterbend sagen, nur annähernd sagen: Ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den mir verordneten Lauf vollbracht, ich habe meine besondere Lebensaufgabe erfüllt. Diese seine eigentümliche, besondere Lebensaufgabe muß jeder selbst erkennen und finden aus seinen Gaben, seiner Stellung, seinen Führungen. Sie erkennen und sie dann mit besonderer Treue zu erfüllen suchen, das gibt dem Herzen Befriedigung, Ruhe, Trost, Kraft, Harmonie; – man hat sich selbst gefunden.

Es ist ein *wunderbares* Wort, das jeden Menschen, auch den gleichgültigen und ungläubigen, zum Nachdenken auffordern sollte. In dem Augenblick, in dem der Herr sein Leben in den Tod gibt, ruft er aus: „Es ist vollbracht!“ Das schien ja aber vor aller Augen ein Triumph der Feinde Jesu zu sein! Sie, sollte man glauben, hätten rufen sollen: Nun ist unser Plan gelungen, unser Werk vollbracht; Jesus aber hätte denken sollen: Es ist alles verloren. Denn sich unterdrücken, sich von seinen Feinden töten lassen, heißt sonst in der ganzen Welt nicht seine Sache gewinnen, sondern verlieren. Jesus aber verblutet still und ruft sterbend aus, alles sei nun gewonnen, ein großer Sieg vollbracht! Das ist ein göttliches Tun. Schon nach drei Tagen zeigte sich die Wahrheit seines Wortes und seine Wirkung schlägt ihre Wellen durch achtzehnhundert Jahre hindurch bis in unsere Reihen herein. Auch ein Tor muß heute erkennen, daß Christus sterbend einen großen Sieg erfochten, ein großes Reich gegründet hat. Man kann heute Christus hassen, wie einst; aber man kann nicht leugnen, daß er eine große Gemeinde unter allen Völkern hat, die ihn liebt, ihm dient, in ihm Frieden und Erlösung gefunden hat. – „So hoch der Himmel über der Erde ist, sind auch meine Gedanken höher, denn eure Gedanken, und meine Wege, denn eure Wege.“ Die Menschen meinen, sie müssen ihr Recht verfolgen, dafür kämpfen, ihre Feinde abtreiben, sonst gehe alles verloren. Wer aber hat mehr Recht und wem geschieht mehr Unrecht als Gott? Verfolgt er aber sein Recht, wie er könnte? Vergilt er der Welt nach ihrer Missetat? Braucht er Gewalt gegen seine Feinde? Und hat er je seine Sache verloren? Mit Geduld trägt er die Menschen und läßt das Böse ausreifen. Alles Böse trägt den Keim des Todes in sich und wird verwelken, während alles Gute und Wahre die Kraft Gottes in sich trägt und darin siegen wird. Darum: „Geduld ist euch Not, daß ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget.“

„In jener großen Stunde auf Golgatha galt es nicht Fragen, die sonst wohl

unter den Menschen zu den wichtigsten gehören: Soll dies oder das geändert und verbessert werden an den Gesetzen und Sitten eines Staates? Es galt vielmehr eine Frage einzig in ihrer Art, an welcher Leben oder Untergang der ganzen Welt hing; soll das Menschengeschlecht seinen Gott und das Himmelreich vollends verlieren und versinken in Liebe und Irrtum, Bosheit und Unreinigkeit, oder kann der tausendjährige Sündenfluch von demselben noch weggenommen und ein neues Reich des göttlichen Lebens erbaut werden mitten unter den Werken des Todes und der Finsternis? Das zu vollbringen hat Christus auf sich genommen.“ (Beck.) Freilich, wer die Menschen anschaut, die auf Golgatha das Kreuz umstehen, der „könnte verzweifeln an aller Besserung derselben und denken, alles sei verloren, mit einem solchen Geschlecht sei nichts mehr anzufangen. Allein: Es ist vollbracht!“ rief Jesus in dem Augenblick, als er das Haupt zum Sterben neigte. Und Millionen Wesen riefen es im Himmel nach, und Millionen rufen es seither auf Erden aus, – „Es ist vollbracht!“

9. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.

Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt, verschied er.“ (Luk. 23,46).

Dieses letzte Worte des Herrn vom Kreuze betrifft ihn selbst, es ist sein *Sterbenswort*. Es schließt sein Leiden ab, wie es begonnen hat, mit dem Vaternamen auf den Lippen. Ja es beschließt sein Leben, wie es anfing, denn das erste Wort aus seinem Munde, das wir kennen, ist ein Wort von seinem Vater. Sein ganzes Leben war ein Leben der Gemeinschaft, der Liebe, des Gehorsams gegen den Vater, und sein Sterben drückt seinem Leben das Siegel auf. Ein solches Leben konnte nur so enden. Für uns ist es wichtig, das Sterben unseres Heilandes anzuschauen. Zwar fehlt es keinem Menschen an Gelegenheit, Sterbende zu sehen und zu beobachten. Hier aber vollzieht sich ein einzigartiges Sterben, bei dem wir etwas lernen können. Die wenigsten Menschen lernen sterben. Man lernt viel für das Leben und vergißt meistens, daß unser Sterben das Wichtigste und Schwerste im Leben ist. *Hast du sterben gelernt?* Hier kannst du es lernen. Nicht jeder sagt, wie es ihm im letzten Augenblick, vor der Türe der Ewigkeit, zumute ist; die wenigsten könnten es sagen. Der Herr aber läßt uns einen Blick in sein brechendes Herz tun und offenbart uns, *wie* er stirbt. Er tut das nicht um seinetwillen, sonst hätte er es im Stillen getan. Tut er es mit lautem Rufe, so hat er auch damit, sterbend, noch Gedanken an uns. *Wir* sollen dieses Sterben im tiefsten Grunde kennen, anschauen, studieren

und es zu dem unsrigen machen.

Was offenbart uns dieses Wort ?

Es offenbart uns vor allem ein *heiliges* Sterben, das Sterben eines Gotteskindes, zwischen dem und dem heiligen Gott nichts Trennendes besteht. Nicht nur als der, welcher sagen konnte: „Ich bin ausgegangen vom Vater und gekommen in die Welt, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater,“ – nicht nur als Gottessohn, sondern als heiliger *Menschensohn*, als der erste Mensch, der es so tun konnte, übergibt er seinen Geist in die Hände des heiligen Vaters. So ist bis dahin kein Mensch von der Erde in die Ewigkeit gegangen. Schwer war das Sterben allerwärts. Die Geschichte des Lebens und Leidens aller einzelnen Menschen, wenn man sie kennte, wäre gewiß furchtbar schmerzlich. Aber die *Geschichte ihres Sterbens* wäre grauenhaft unerträglich. Bei den edelsten, besten, frömmsten Menschen war es ein Sterben *der Hoffnung* auf Gottes Erbarmen, – aber doch eben nur der Hoffnung, nicht der freudigen, kindlichen Gewißheit. Nicht ein *Heimgang*. Wohl hat sich auch vor Christi Erscheinen der hoffende Glaube hoch aufgeschwungen bei einzelnen edlen Geistern, die kühn die Verheißungen Gottes umklammerten und ahnten, sie werden ein ewiger Anker sein. Aber es waren nur wenige. Gestorben aber sind alle. Wer zählt die ungewissen, schmerzlichen, die hoffnungslosen, verzweifelnden Todesseufzer, die unsere Erde schon von unsterblichen Menschenseelen hören mußte! Ein schauerliches Leichenfeld ist unsere Erde. Eine Generation nach der andern sinkt ins Grab, und jede folgende wandelt meist gedankenlos auf dem Staube der vorangegangenen, ohne Heimat, ohne Rettung vor dem finsternen Feind. Macht dieser Feind aber nach einigen Jahren sein Recht geltend, dann tritt an die Stelle der Sorglosigkeit die Angst, die Not, die Hoffnungslosigkeit. Hier auf Golgatha verscheidet nun ein Mensch in anderer Weise. Er ist seiner Sache gewiß, völlig gewiß; er weiß wohin er will, wohin er gehört, wohin er kommt. Er geht ruhig, sicher aus der Fremde in die Heimat, – an das Herz des Vaters. „In deine Hände, Vater, übergebe ich meinen Geist.“ Hier ist Klarheit, seliges Bewußtsein, Kindesgefühl. Er kennt den Ort der Ruhe, die Heimat des Menschengeistes und weiß, er hat ein herrliches Anrecht auf diesen Ort. Nichts konnte ihn davon trennen. O, wie wird es ihm wohl gewesen sein, als er wußte, daß er jetzt die bittere Fremdlingsschaft verlassen dürfe, daß er jetzt den Händen der Menschen, den *Sünderhänden* entnommen und auf ewig in den Vaterhänden der Liebe geborgen sei, – daß jetzt sein Heimweh auf ewig gestillt sein werde!

Allein dieses heilige Sterben des Herrn wäre uns kein Trost, es müßte uns vielmehr nur mit tiefem Weh erfüllen, wenn es nichts mehr als eine geschichtliche Tat wäre. Nun ist es aber für uns *bahnbrechend*. In *seinem* seligen Sterben hat er *unser* seliges Sterben erkaufte und vollendet, denn er nahm unsere Sünde, unsere Schuld, alles, was uns von dem heiligen Gott trennte, mit ins Grab. Er hat feierlich und öffentlich Rechenschaft abgelegt, daß sein Werk der Erlösung vollbracht sei. Die Schrift war erfüllt, das Gericht über die Welt getragen, die Fluten des Leidens überstanden, der Tod innerlich empfunden und besiegt. Nun fehlt nur noch das Eine, Letzte, in dem er seinen Brüdern gleich werden wollte, – sein leibliches Leben in den Tod zu geben, zu sterben, um auch diesen Weg für die Menschen zu bahnen, zu weihen, zu beseligen, um das Tal der Todesschatten für die Seinen zu erhellen. Und damit hat er allerdings *in das tiefste Dunkel der Menschheit Licht gebracht*, den schwersten Gang des Menschen leicht gemacht. Die Menschen, die es suchen, *können* nun sterben wie er starb: froh, siegesgewiß, kindlich, heilig.

Es gibt nichts Ungewisseres, als das menschliche Leben. Von einem Tag zum andern schweben wir in Gefahr, alles zu verlieren, was die Erde uns bietet, was Jahre des Schaffens uns erworben haben, all unser Erdenglück. Was allein allen Menschen wirklich gewiß ist, *das ist der Tod*, mit eben dieser entsetzlichen Ungewißheit über die Zeit unseres Sterbens. Hier gilt keine Regel, kein Gesetz. Aller Menschenverstand, alle Kunst wird zerschanden vor dieser finsternen Macht. Heute stirbt hier ein liebliches Kind, dort ein blühender Jüngling oder Jungfrau, oder ein Mann, eine Frau, aus den besten Jahren und aus Verhältnissen, die den Verlust als unersetzlich, oft erschütternd erscheinen lassen. Jeder Tag bringt wieder das gleiche schmerzliche, tränenvolle Schauspiel. Kein Mensch kann durchs Leben gehen, der nicht wiederholt Zeuge solch trauriger Verwüstung sein muß. Kein Erdenglück ist auch nur einen Tag zum Voraus sicher. Wer kann einen Gottesacker betreten, ohne daran zu denken, wie unberechenbares Leid und Weh alle die Gräber verursacht haben, wie viel edles Menschenglück und auch wie viel Unglück hier begraben liegt! Man sollte meinen, daß auch der rohste Mensch beim Anblick dieser entsetzlichen Wirklichkeit des Menschenlebens, beim Sehen dieses schmerzvollen Schauspiels Tag für Tag, endlich die gewaltige Predigt verstehen und den Ernst *seines* armen kurzen Lebens erkennen müßte. Man sollte glauben, daß jeder Mensch vom ersten Todesfalle an, den er erlebt, nicht anders könnte, als an sein eigenes Sterben zu denken und im Hinblick darauf sein Leben zu leben, – täglich auf den

Tod sich zu rüsten und es seine größte Sorge sein zu lassen, wie er sterben könne.

Wenn es zum Sterben geht, da möchte schließlich jeder friedlich, hoffnungsvoll, selig sterben. Ich habe in dreiundzwanzig Jahren meines Amtes viele Menschen aus fast allen Klassen auf dem Sterbebette gesehen; aber noch nicht *einer* ist mir vorgekommen, der nicht in den letzten Stunden gewünscht hätte, *selig* zu sterben. Der Ernst der Ewigkeit und unser Gewissen sind eben überwältigende Zeugen. Lassen wir sie zu Worte kommen, ehe unsere letzte Stunde anbricht. Und da wir diese nicht kennen, gilt es: „*Heute*, so ihr seine Stimme höret, so verstockt eure Herzen nicht.“

Du willst freudig, hoffnungsvoll, selig sterben? Ich weiß, daß du es willst, dein Gewissen bezeugt es. Nun, gehe nach Golgatha, dort allein kannst du es lernen. Wer sterbend seine Seele in die *Hände des Vaters* befehlen kann, der allein kann auch ruhig und getrost, glücklich und selig sterben. Das setzt aber voraus, daß du den heiligen Gott *deinen Vater nennen darfst*, daß du wirklich sein Kind geworden bist, daß du in Christo Vergebung deiner Schuld empfangen und durch Gottes Geist die Versiegelung deiner Kindschaft erfahren hast. Nach deinem Leben, nach diesem *innersten Geistesleben* deines Herzens wird sich dein Sterben gestalten. Hier gilt es erst recht: „Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleische das Verderben ernten; wer aber auf *den Geist* sät, der wird vom Geiste das ewige Leben ernten.“ „Trübsal und Angst über alle Seelen, die Böses tun. *Preis aber, und Ehre, und Friede* über alle, die Gutes tun.“

Es ist unzweifelhaft, daß die Stunde unseres Sterbens die ernsteste und wichtigste unseres Lebens ist. Kein Ereignis unseres Lebens kann die Bedeutung unseres Sterbens übertreffen. Vor dieser Stunde muß auch das Wichtigste im vergangenen Leben erblassen und in den Hintergrund treten. Ist aber das Sterben ein *hoffnungsloses*, unseliges, so ist das Unglück ein unbeschreibliches. „Was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und litte Schaden an seiner Seele; oder was kann der Mensch geben, daß er seine Seele wieder löse?“ „Es wäre demselben Menschen besser, daß er nie geboren wäre.“ Wer noch ein Regen des Gewissens hat und sich in diesen Gedanken vertieft, der muß erkennen, daß er schaurig, entsetzlich, verzweiflungsvoll ist. Doch, Gott sei Dank, wir *müssen* nicht so sterben, wir *können* nun anders aus dem Leben in die Ewigkeit gehen.

Ein seliger Weg öffnet sich für die Menschen, die Christus angehören. Lieblich und trostvoll ist das Sterben eines Gotteskindes. „Ich will wieder-

kommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin.“ „Vater, ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast.“ „Selig sind, die in dem Herrn sterben von nun an.“ Ja, es wird ein unbeschreiblich seliger Augenblick sein, wenn ein müdes, heimwehvolles Gotteskind sein Haupt zum Sterben neigt, seinen Geist glaubensvoll in die Hände des barmherzigen Gottes befiehlt, sein irdisches Auge schließt und dann seinen verklärten Herrn erblickt, der es mit göttlichem Erbarmen in die Heimat, in seine Herrlichkeit führt! Der Augenblick wird überschwänglich lohnen alles Weh der langen, traurigen Fremdlingsschaft. Da wird jeder mit Dankestränen bekennen müssen, daß „die Leiden dieser Zeit nicht wert waren der Herrlichkeit, die uns geoffenbart wird.“ Möge uns der Herr, nach unserer kurzen Pilgerzeit, eine solch selige Heimkehr ins Vaterhaus zuteilwerden lassen! –

10. Gnaden- und Gerichtsbilder bei Christi Tod.

Mat. 27,51-54.

Als mit dem Verscheiden des Gottmenschen die weltgeschichtliche Tat der Erlösung vollendet war, erging eine Erschütterung durch alle Reiche der Schöpfung, durch die sichtbare und unsichtbare Welt. Eine solch ungeheure Tatsache sollte auch allem, was besteht im Himmel und auf Erden und unter der Erde, in gewaltiger, göttlicher Weise bezeugt werden. Vier wunderbare Ereignisse sind uns berichtet, zwei aus der unsichtbaren und zwei aus der sichtbaren Welt.

„*Der Vorhang im Tempel zerriß von oben an bis unten aus.*“ Dieses bedeutungsvollste Zeichen im Tempel war nur ein sichtbarer Nachklang dessen, was in der unsichtbaren Welt, im Himmel, vorging. Mose mußte einst das irdische Heiligtum Israels nach dem himmlischen Urbilde herstellen, wie es ihm auf dem Berge gezeigt wurde (2.Mose 25). Das Allerheiligste im Tempel, wo Gott unter seinem Volke über dem Gnadenstuhle thronen wollte, war durch einen kostbaren dicken Vorhang verschlossen. Niemand durfte hineinschauen. Nur einmal im Jahre, am großen Versöhnungstage, mußte der Hohepriester mit dem Blute des Bundes hineingehen, wie wir schon weiter oben ausführten. Das Allerheiligste Gottes war den Menschen, allen Menschen, verschlossen. Kein Sünder durfte mit Gott verkehren oder sein Heiligtum betreten. *Die Sünde schied* das Menschengeschlecht von dem heiligen Gott. Das sollte durch den Vorhang im Tempel dem Volke unablässig in Erinnerung gebracht werden. Als aber das große Opfer auf Golgatha für die Schuld der Welt vollbracht war, als das Lamm Gottes den

Geist aufgab, um mit seinem eigenen heiligen Blute ins Allerheiligste Gottes im Himmel einzugehen, als damit die Sünde der ganzen Welt gesühnt und eine vollkommene Erlösung für alle Menschen errungen war, da zerriß durch Gottes heiliges allmächtiges Walten der Vorhang im Tempel und öffnete so den Zugang in das irdische Heiligtum, um damit anzukünden, was nun im Himmel, im ewigen, wahrhaftigen Heiligtum geschehen sei, – daß nun die Scheidewand weggetan, die Handschrift, die wider uns war, zerrissen, daß eine offene Türe, ein freier Zugang zum Allerheiligsten des versöhnten Vaters nun für alle Menschen hergestellt sei. – Es dürfte kaum einen Christen geben, dem die Bedeutung dieses wunderbaren Zeichens nicht von Jugend auf klar wäre. Anders aber verhält es sich freilich mit der *praktischen Anwendung dieser Kenntnis*. Nur wenige Menschen schätzen und würdigen die ganze Herrlichkeit, die uns hier geoffenbart ist. Der Hebräerbrief (Kap. 10) deutet sie uns an in den Worten: „So wir denn nun haben, liebe Brüder, *die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu*, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, *so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben*, besprengt in unsern Herzen, und los von dem bösen Gewissen, und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser; und lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat.“ Wenn ein gewöhnlicher, armer Mensch aus besonderer Veranlassung die Gnade hätte, bei einem mächtigen Monarchen der Erde, vor dem die Fürsten und Großen des Reiches sich in tiefer Ehrfurcht beugen, freien kindlichen Zutritt zu haben, zu jeder Zeit alle seine Bedürfnisse und Wünsche aussprechen zu dürfen, – wie groß würde dieses Menschen Glück sein! Wie würde er selbst es rühmen und andere ihn darum beneiden! Und doch ist *uns ein noch herrlicheres Privilegium* zuteil geworden. Der allgewaltige Gott, vor dem die Cherubim und Seraphim, die mächtigen Engelfürsten der unsichtbaren Reiche, in tiefster Ehrfurcht sich beugen und ihre Kronen vor seinem Throne niederlegen, – er erlaubt aus unbegreiflichem Erbarmen, um seines Sohnes Willen, der sich nicht schämt, uns *Brüder* zu heißen, daß *wir* arme, gefallene Geschöpfe zu *jeder* Zeit vor seinen Thron kommen, ihn *Abba, Vater*, nennen und ihm alle unsere Sorgen darlegen, unser Leid klagen, unser Herz ausschütten, uns Trost, Kraft, Frieden, Segen, Hilfe aller Art holen dürfen! O wer faßt die Größe dieser Gnade! Wer *würdigt* sie genügend! Wer *preist* sie gebührend vor einem armen, hilfesuchenden, törichten Geschlecht! Wie, – der allmächtige Gott, in dessen Hand dein Wohl und Wehe liegt, öffnet selbst die Türe seines Heiligtumes und ladet

dich ein, dir zu holen Gnade um Gnade, und du gehst vorbei in deiner Armut und hörst nicht und siehst nicht? Der Vater ruft sein bekümmertes Kind zu sich, daß er ihm den Kummer stille, die Tränen trockne, die Last abnehme, ihm Frieden und Freude für den betäubten Geist schenke, und das Kind will nicht kommen, will seine Last weiter schleppen, will hoffnungslos sonst wo Hilfe suchen? Der Vater hat ein Festmahl und das beste Kleid“ bereit für sein armes, verirrtes, verlorenes Kind, und du willst im fremden Lande in Fetzen, mit Trägern dich begnügen? O möchte doch der barmherzige Gott einen Prediger erwecken, der all die Herrlichkeit, all das Erbarmen des Vaterherzens unseres Gottes mit neuer Macht in unser armes Volk hineinrufen könnte, bis es erwachte und die Herrlichkeit seiner Berufung erkannte!

Das zweite Zeichen aus der unsichtbaren Welt war die *Auferstehung vieler Gläubigen*. Und Gräber taten sich auf, und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.“ Als bald sollte es nach Gottes Willen kund werden, daß Christus der Herr sei über Lebendige und über Tote.“ Auch in dem Reich der abgeschiedenen Seelen bewirkte sein Sterben eine durchgreifende Veränderung. Diejenigen, die im Glauben an ihn als den künftigen Erlöser entschlafen waren, deren Hoffnung er im Leben und im Sterben war, wie ein Simeon, eine Hanna, ein Johannes und andere, sie sollten nun, wie die nachher Sterbenden, als bald zum Herrn kommen, um bei ihm zu sein allezeit. Nicht *allein* sollte er in das nun geöffnete Allerheiligste im Himmel einziehen. Alles was bisher im Vorhofe auf die Erlösung gläubig wartete, durfte er als Frucht seiner Arbeit mit sich führen. Es war der Anfang der Erfüllung des Wortes: „Alle, die in den Gräbern sind, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und werden hervor gehen.“ „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Wer als gläubig Verstorbener reif war zum Eingang in das Heiligtum Gottes, der durfte mit Christus auferstehen, um mit ihm ins himmlische Wesen der Vollendung versetzt zu werden. Ihr Erscheinen in Jerusalem war, wie des Herrn eigene Erscheinungen, ein göttliches, überwältigendes Zeugnis für des Herrn Erlösungstat und für seine Grab und Tod besiegende Gottesherrlichkeit. Zugleich ist es eine Weissagung für die Auferstehung aller Toten durch Christus, im Besonderen für die *selige* Auferstehung der in ihm Entschlafenen.

„Und die Erde erbehte, und die Felsen zerrissen.“ Ein gewaltiges Erdbeben durchschauert die Natur. Das war eine würdige von Gott verordnete Totenfeier dem Mittler der Menschheit, dem, durch den und zu dem Alles geschaffen ward, was geschaffen ist. „Wo diese schweigen, werden die Steine

schreien,“ hat der Herr kurz vorher von seinen Jüngern gesagt. Sie schweigen in diesem großen Augenblick. Keiner von den Tausenden, die ihn kannten und offen oder verborgen liebten, wagt zu reden. Keiner versteht die große Tat. Da tritt Gott ins Mittel und gibt ein Zeugnis, das Freund und Feind erschüttern muß. Die Erde, das Wohnhaus der Sünder, der Schauplatz ihrer Gräuel und Schuld, die entweihte Stätte ihres Wohnens durchzittert mit Krachen und Dröhnen. – Es war vor allem ein Gotteszeugnis für die Größe der nun vollbrachten Tat und für die Majestät dessen, der soeben verschied. Dann aber war es gewissermaßen ein *freudiges* Erbeben der Natur darüber, daß jetzt der viel tausendjährige Fluch, der um der Menschen Sünde willen auf ihr lastete, getilgt sei. Paulus sagt von ihr das schöne Wort: „Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Denn auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“ (Röm. 8,19.21). In Christi Sterben war auch der Kreatur das Angeld gegeben zu ihrer einstigen herrlichen Erneuerung und ewigen Befreiung. Da aber die Vollendung der Erde zu paradiesischer Herrlichkeit nur durch eine Weltwiedergeburt durch Tod und Auferstehung erfolgen kann, so darf diese Erschütterung bei Christi Tod auch als Vorbild des Gerichtsprozesses, durch den die Welt am Ende hindurchgehen muß, angesehen werden. Für die Menschen war es jedenfalls ein *Gerichtszeichen*. Es war ein Vorbote, eine Weissagung des Endgerichtes, wo „die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke in ihr verbrennen.“

Diesen Eindruck haben auch die Menschen davon bekommen. Es bewirkte eine Erschütterung der *Herzen*. „Der Hauptmann aber und die bei ihm waren, da sie sahen, was da geschah, erschrakten sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist ein frommer Mensch, er ist Gottes Sohn gewesen. Und alles Volk, das da war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um.“ Das Bekenntnis des heidnischen Hauptmannes ist ein Wunder der Gnade. In dem Augenblicke, in dem alle Hoffnung aus den Herzen der Jünger verschwindet, fängt es in seinem ergriffenen Herzen an zu tagen. Schon viele Sterbende hat der rauhe Kriegermann gesehen, aber ein solches Sterben hat er nie kennengelernt. Es war ihm ein *göttliches* Sterben. Frei bekennt er, was sein Herz empfindet, und richtet damit die ungerechten Richter des Herrn. Er wurde so der Erstling einer „unzählbaren Schar aus allen Heiden und Völkern und Sprachen,“ die durch das Kreuz, durch das heilige Sterben des Herrn, zum Glauben an ihn

und zum Leben in Gott gekommen sind und noch kommen.

Aber auch bei dem Judentum, das in unzählbaren Massen das Schauspiel auf Golgatha mitansieht, schlagen die Gerichtszeichen ins Gewissen. Unter dem Eindruck der schweren Schuld ihres Volkes und ihrer Mitschuld gehen sie erschüttert nach Hause. Es sind die Vorbote des Pfingsttages, wo sie fragten: „Ihr lieben Männer, was müssen wir tun,“ die sich hier bereits einstellen, und zugleich ist es eine Frucht der Fürbitte des Herrn vom Kreuze. Was Christi Worte im Leben nicht vermochten und nicht erreichten an dem großen Haufen des Volkes, das erreicht sein heiliges Sterben. Als bald bei seinem Tode zeigen sich die ersten Regungen des neuen Leben, das der Menschheit fort und fort aus seinem Sterben erwachsen sollte.

Darum wollen auch wir, nachdem wir uns den gekreuzigten Christus wieder vor die Augen gemalt haben,“ mit Paulus sagen: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Gotteskraft, selig zu machen alle, die daran glauben.“ Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, der den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit ist; denen aber die berufen sind, beides Juden und Griechen, predigen wir Christum als göttliche Kraft und göttliche Weisheit.“

VII.

Charakterbilder.

Wir glauben, daß die verschiedenen Persönlichkeiten, die in der Kreuzigungsgeschichte auftreten, die Menschheit, wie sie zu allen Zeiten war, darstellen. Jeder Einzelne repräsentiert eine Klasse von Menschen von Gesinnungen, von Charakteren. Es wäre ein interessantes Studium, die Personen, wie sie in diesem großen Drama sich zeigen, die guten und die bösen, unter diesem Gesichtspunkt darzustellen. Es gäbe einen Weltspiegel, in dem wohl jeder irgendwo sein Porträt antreffen würde. Die höchste Bosheit und die hingebendste Liebe und Treue, die kalte, stupide Gleichgültigkeit und die tiefste Herzensergriffenheit, die gutmütige Schwäche und der tapferste Glaubensmut treten wiederholt in verschiedenen Schattierungen auf die Bühne. Zwischen inne steht der Heiland in unvergleichlicher Majestät und beleuchtet, wie die Sonne am Himmel, alles was ihm nahe tritt.

Wir haben uns bisher bestrebt, die Leute, denen wir in der Gemeinschaft des Herrn begegneten, kurz und wahr zu schildern. Die Jünger, die Hohepriester und der hohe Rat, Pilatus in seiner furchtbaren Lage, Herodes, Jerusalems Frauen, Simon von Cyrene, die Schächer am Kreuze, Johannes, Maria und die edlen Jüngerinnen, der heidnische Hauptmann unter dem

Kreuze sind der Reihe nach an uns vorübergezogen. Wir wollen deshalb hier nicht mehr auf sie zurückkommen. Dagegen dürfen wir die schönen Gestalten des Joseph von Arimathia und des Nikodemus, sowie die schmerzlichen des Judas und Petrus nicht mit Stillschweigen übergehen. Über sie daher noch einige Worte.

2. Zwei verborgene Helden.

Die größte, schrecklichste und geheimnißvollste Tat der Weltgeschichte ist auf Golgatha vollendet. Auf der einen Seite ist sie die freie Liebestat des heiligen Gottes: die Hingabe seines Sohnes ins Gericht, in den Fluch für die Sünde durch Sünderhände, in den Tod an der Statt von vielen; auf der andern Seite ist sie die Tat der in Satans Macht gebundenen Menschen, die Vollbringung der denkbar höchsten Sünde, die Ermordung des heiligen Gottmenschen, des Welterlösers.

Der heilige Leib des Heilandes hängt entseelt am Kreuze. Der größte Tag der Weltgeschichte neigt zum Ende. Was soll mit den drei Gekreuzigten auf Golgatha geschehen? Sollen sie einfach am Kreuze hängen bleiben? Nach *Römersitte* wäre es wohl möglich gewesen, daß man sie hätte hängen lassen, bis die Raubvögel ihre Leiber verzehrt hätten. Denn in Bezug auf Humanität glänzten die Römer nicht.

Es gibt in unserer Zeit, besonders seit den Tagen Schillers, manche Schwärmer, die nichts Geringeres wünschen, als eine Wiederkehr der antiken, „klassischen,“ römisch-griechischen Kulturzeit. Allerdings, jene alten Völker haben uns ein reiches Erbe hinterlassen. Die Kunst, die Philosophie, das Recht, die allgemeine Bildung gehen immer noch bei ihnen in die Schule und nähren sich von ihrem Erwerb. Dabei vergessen aber die begeisterten Schwärmer, daß uns jene hochgepriesene Kultur auch noch eine andere Seite darbietet. Als *sittliches* Ideal wird sie niemand hinstellen wagen. Wir wollen nicht in das Innere dieser Seite eindringen, wollen nicht von der unbeschreiblichen Unsittlichkeit aller Klassen, von der Sklaverei, von der Erniedrigung des Weibes und anderem reden, es genügt anzuschauen, was in unser Thema fällt, – die unglaubliche und unmenschliche Rohheit, die gegen Verbrecher geübt ward. Es gab Römer, die bis 20 000 Sklaven besaßen. Dabei dürfen wir nicht, wie gewohnt, an afrikanische Neger denken, sondern es waren zum großen Teile Gefangene aus den überwundenen Provinzen, oft edle, tapfere, vornehme, früher reiche Leute. Bei dem Sklavenaufstande unter dem heldenmütigen Spartakus im Jahre 71 vor Christus wurden von den Römern 6000 Gefangene der Straße entlang gekreuzigt,

von denen manche 2-3 Tage am Kreuze lebten und zum Teil lebendig von Raubvögeln angefressen wurden.

Anders war es in Israel. Gott hatte seinem Volke das Gebot gegeben: „Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und du ihn an ein Holz hängest, so soll sein Leib nicht über Nacht an dem Holze bleiben, sondern sollst ihn desselbigen Tages begraben. Denn ein Gehenkter ist verflucht bei Gott, auf daß du dein Land nicht verunreinigest“ (5.Mos. 21, 22.23). – Die wahre Humanität kommt von Gott. Gott ist der Humanste, den wir kennen, weil er der Heilige und Barmherzige ist. Die menschliche Humanität aber, die oft humaner sein will als Gott, ist sehr nahe mit Rohheit und Grausamkeit verwandt. – Aufgrund dieses Gesetzes verlangen die Juden von Pilatus daß die Gekreuzigten auf Golgatha noch vor Abend abgenommen und begraben werden sollten, zumal der folgende Tag der große Ostersabbat war. Pilatus gewährt die Bitte. Und nun beschließt eine neue grausame Szene den blutigen Tag auf Golgatha.

Die Beerdigung soll stattfinden. Die beiden Schächer aber leben und ringen noch an ihren Kreuzen. Da naht sich jedem, nach Sitte und Befehl, ein Kriegsknecht und zerschlägt ihm mit Hammer oder Keule „die Beine,“ d.h. die Knochen! Als sie dasselbe an Jesu tun wollen, sehen sie, daß er schon verschieden war. Niemand war zugegen, als Johannes mit den Jüngerinnen. Wie werden wohl diese die Kriegsknechte um Erbarmen angefleht haben, dem Leibe ihres Herrn diese Mißhandlung und Entstellung zu ersparen! Aber noch ein anderer legte sich ins Mittel, derjenige, der schon zweitausend Jahre vorher an dem Passahlamm, dem Vorbilde dieses „Lammes, das der Welt Sünde trug,“ verordnet hatte: „Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.“ Der heilige Gott, der auch das Kleinste leitet, verhinderte die Tat. Aber der Tod des Herrn mußte gewiß, er mußte unzweifelhaft konstatiert sein. Daher nimmt ein Krieger eine Lanze und stößt sie dem Herrn tief ins Herz, – um auch damit unbewußt einen zuvor vom Geiste Gottes bestimmten Zug und ein bedeutsames Zeichen für die Zukunft zu erfüllen. – Die blutige Arbeit ist getan, der Tod bei allen drei gewiß. Nun begeben sich die Krieger eilig daran, in der Nähe ein Grab aufzuwerfen, umso rasch wie möglich die drei Leichname und mit ihnen die Schauer des Tages mit Erde zu bedecken.

Aber was soll mit dem heiligen Leibe des Herrn geschehen? Soll er wirklich mit den Verbrechern gemeinsam verscharrt werden? Ist niemand, der sich seiner annimmt? Schauernd denken die lieben Jüngerinnen daran. Vergeblich schauen sie sich um, ob nicht jemand ihnen zu Hilfe käme. –

Der Berg hat sich geleert. Kein Freund zeigt sich, der sich ihres Herrn erbarmt und ihm ein ehrenhaftes Begräbnis erwirkt. O Petrus, der du einst das schöne Wort ausgerufen: „Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen“ – wo bist du jetzt? O Thomas, der du einst rührend sprachst: „Lasset uns mit ihm ziehen, daß wir mit ihm sterben,“ – zieht es euch nicht hinauf unter das Kreuz? Wollt ihr eurem blutenden Herrn, eurem verblichenen König nicht mehr in sein edles Angesicht schauen? Wollt ihr nicht seinen Leib bestatten? Ist's euch gleichgültig, was aus ihm wird? O ihr armen, geschlagenen Brüder, wie werdet ihr euch noch schämen! Ihr aber, ihr treuen, edlen, herrlichen Frauen, sorget nicht! Über euch blickt ein Auge herunter, das kennt euer Weh. Euer Herr ist des heiligen Gottes Kind, das nicht im Verbrechergrab soll beerdigt werden. Der Vater hat sich schon Leute bestellt, die den heiligen Leichnam würdig, königlich, über alle euer Bitten und Verstehen bestatten werden. Er ist ein wunderbarer Gott.

Es war Sitte bei den Juden, daß jeder, der es vermochte, bei Lebzeit für seine Beerdigung sorgte. Sie hatten keinen gemeinsamen Gottesacker, sondern jeder sorgte nach Stand und Vermögen für sein Grab und für seine Einbalsamierung. Eine reiche Bestattung galt als Ehrensache. Wer kein eigenes Grab besaß, war verachtet. Die Juden glaubten an die Auferstehung, wenn auch ihre Ansichten darüber nicht paulinisch, nicht evangelisch waren. Aber ein solides Steingrabmal mit reicher Einbalsamierung des Leibes und bester Leinwand zum Umwickeln schien ihnen zum Zweck der Erhaltung des Leichnams unerläßlich zu sein. Jesus zählte zu den Armen. Er hatte weder im Leben noch im Sterben, wohin er sein Haupt hinlegen konnte. Die lieben Jüngerinnen, die im Leben „ihm Handreichung taten von ihrer Habe,“ hatten nicht für sein Sterben gesorgt, weil sie nie auch nur einen Gedanken daran hatten. Und dennoch war, ganz den Umständen gemäß, in der Nähe ein neues, würdiges Grab und fürstliche Einbalsamierung zum Voraus bereit. Nicht durch Engelhände, sondern durch Menschen, durch zwei edle, stille Männer von hoher Gesinnung, ließ Gott die feierliche Bestattung unseres Herrn ausführen.

Unter der Menge, die den Tag über Golgatha umlagerte und dem entsetzlichen Schauspiel zusah, befanden sich zwei Männer, *Joseph von Arimathia* und *Nikodemus*, zwei reiche und angesehene Ratsherren. Sie kannten den Herrn und liebten ihn, ja sie waren beide „heimliche Jünger aus Furcht vor den Juden.“ Sie hatten nicht in den Mordbeschluß ihrer Kollegen gewilligt, wagten aber freilich auch nicht, entschieden dagegen zu protestieren. Zwar hat Nikodemus früher (Joh. 7,50-52) einmal im Rate seine

Stimme zugunsten des Herrn erhoben, wurde aber sofort scharf angegriffen und bedroht. Ihr Schweigen zur Verurteilung des Herrn, wenn sie anders diesen schmachvollen Ratssitzungen beiwohnten, war nicht recht von ihnen. Ihr Gewissen wird sie auch schwer dafür angeklagt haben. Immerhin mußten sie sich gestehen, daß ihr Zeugnis für Jesus nichts genützt hätte, und vielleicht hofften sie auch zuversichtlich, der Herr, von dem sie so überwältigende Wundertaten sahen, werde schon mit der wilden Schar seiner Feinde fertig werden. Sie bleiben auf Golgatha bis zum Ende. Sie hören die wunderbaren Worte des Herrn vom Kreuze und sehen die erschütternden Zeichen der Natur, – und hoffen wohl bis zum Ende auf eine Offenbarung Gottes zugunsten des Herrn. Jetzt aber ist er verschieden, alles ist zu Ende; die Zuschauer gehen erschüttert heim. Jetzt durchzieht ein tiefes Weh ihr Herz. Sie fühlen ihre Schuld, daß sie ihn verlassen, nicht für seine Unschuld gekämpft haben. Sie fühlen die ganze Schuld ihres Volkes und ahnen das kommende Gericht über die Mordtat des Heiligen. Jetzt geht auch eine rasche, tiefe, wunderbare Änderung in ihren Herzen, vor. Die „Furcht vor den Juden“ ist mit einem Schlage verschwunden, an dem Banne des hohen Rates liegt ihnen nichts mehr, sie scheiden sich innerlich von diesem Mördervolke und treten frei auf die Seite der gemordeten Unschuld. Jetzt gehören sie ihm, dem Herrn, an, und wenn es ihnen Stand, Vermögen und Leben kosten sollte. Jetzt sind alle Rücksichten beiseite geworfen. Was sie im Leben ihrem Herrn verweigert hatten, das soll ihm nun im Tode werden. Der von allen Verlassene soll nicht ganz verlassen bleiben. Furchtlos wollen sie jetzt ein Bekenntnis der Tat für ihn und einen Protest gegen ihr Volk ablegen. Jeder eilt in besonderer Richtung, aber mit der gleichen Absicht davon. Nikodemus holt die ganze Kiste seiner Balsame, die er für seine Bestattung vorbereitet hatte, um den Leichnam des Herrn damit zu ehren, und Joseph eilt durch die Straßen nach dem Palaste des Pilatus, um den Leib des Herrn sich zum Eigentum zu erbitten. Ohne Zaudern, ja wohl mit innerer Freude gewährt Pilatus die Bitte, und nun eilt Joseph mit köstlicher Leinwand nach Golgatha hinauf, damit ihm die teure Beute nicht entgehe. Dort treffen die beiden Ratsherren zusammen. Haben sie einander innerlich gekannt? Sind sie voreinander erschrocken? Wir wissen es nicht. Sie schauen einander ins Auge, – und rasch haben sie sich verstanden. Sie tun die Arbeit der Liebe gemeinsam. Sie sind Brüder im Glauben und in der Liebe geworden. Sie haben sich am Zentrum ihres Lebens und Hoffens gefunden. Sie verrichten nun miteinander eine Arbeit, die größer und herrlicher ist, als sie ahnen. Sie

wollen einem lieben Toten eine Ehre erweisen, und sie tun es dem Fürsten des Lebens, dem König des Himmels. Sie ahnen nicht, daß damit ihre Tat noch nach Jahrtausenden, noch in der Ewigkeit gerühmt werden wird. Sie ahnen nicht, daß, was jemand dem auf Golgatha Gekreuzigten in Liebe tut, ewigen Wert hat und ewigen Ruhm bringt.

Sie gehen daran, „die Abnahme vom Kreuze“ auszuführen. Vorsichtig ziehen sie die Nägel aus und tragen den edlen, blutigen Leib in den Armen herab. Wie werden die Frauen aufgeatmet haben, als sie das sahen! Das wagten sie nicht zu hoffen, daß zwei edle, reiche Mitglieder des hohen Rates mit solcher Liebe ihrem Wunsche entgegenkämen. Der Leichnam wird sanft zur Erde gelegt, dann öffnet Nikodemus seine reiche Zedernkiste und holt 100 Pfund der köstlichsten Balsame hervor und nun helfen alle die Liebesarbeit, über die die Engel Gottes sich freuen, zu vollenden. Dann – wohin mit dem heiligen Erbe? Wir können es doch nicht mehr durch die Straßen Jerusalems etwa nach Bethanien bringen? Habt keine Sorge, liebe Freunde, sagt Joseph, hier neben an liegt mein Landgut, wo ich mir ein neues Felsengrab bauen ließ, das trete ich nun gerne unserem teuren Herrn ab. Dorthin laßt uns den lieben Leichnam tragen. Die beiden Ratsherrn tragen die heilige Last, die Frauen folgen, setzen sich gegenüber dem Grabe und sehen zu, wo und wie ihr Herr gebettet wird. Eine schwere Felsplatte schließt das Grab, und mit unendlichem Weh im Herzen treten die Lieben nach und nach den Heimweg an, um während des stillen Sabbats all das Unglaubliche nochmals zu überdenken und betend die verlorene Ruhe des armen Herzens zu suchen. Nur der Auferstandene konnte diese wieder geben. Nicht lange sollte diese dunkle, schreckliche Nacht währen, – der Trost und die Freude waren nahe.

Wir müssen nun aber die beiden edlen Männer, den Joseph und Nikodemus uns noch etwas näher ansehen. Je rätselhafter diese beiden Charaktere auf den ersten Anblick erscheinen, desto interessanter und lieber werden sie einem, je mehr man über sie nachdenkt.

Den Nikodemus kennen wir schon von früher. Bald nach Jesu Auftreten erkannte er seine Herrlichkeit als eines „Lehrers von Gott gekommen“ und fühlte sich von dem wunderbaren Lichte angezogen. Wir müßten uns wundern, daß der Herr damals den ängstlichen Besucher fast hart empfing, wenn wir nicht wüßten, daß der Herr den Herzenszustand der Leute besser kannte als wir. Mit durchschlagender Energie zeigte Jesus damals dem Nikodemus gleich das innerste Wesen des Evangeliums, die Wiedergeburt

des Menschen und des Menschensohnes Erhöhtwerden zum Heil der Welt. Das eine als höchste Liebestat Gottes, das andere als unabweisbare Forderung an den Menschen. Weitere Beziehungen zwischen dem Herrn und Nikodemus sind uns nicht berichtet, wir dürfen uns aber wohl denken, daß dieser noch oft im Stillen unter den Zuhörern des Herrn sich einfand. Der Herr aber wird diese erste Liebesarbeit an einem redlichen Herzen wohl unablässig mit seinem Gebet begossen haben, auf daß ihm sein Vater auch aus dieser Mördergrube des hohen Rates einige Stärke zum Raube gebe. Still wirkte in Nikodemus die göttliche Aussaat, um erst am Ende in herrlicher, voller Reife vor aller Augen sich zu offenbaren.

Über Joseph von Arimathia wissen wir von früher gar nichts. Erst hier tritt er hervor als reifer, mutiger Bekenner, voll Glauben und hingebender, opferfreudiger Liebe. Was uns aber bei dieser Gelegenheit über ihn gesagt ist, ist um so wertvoller und gibt uns den Schlüssel zu seinem Wesen und zu seiner inneren Entwicklung.

Auch er war, wie Nikodemus ein *reicher Mann und Ratsherr*. Zu allen Zeiten hat man dem Evangelium Christi den Vorwurf gemacht, daß es wohl gut sei für die Armen, die Geplagten, die Gefallenen, die Unwissenden, und – für die Frauen. Die Männer aber von Stand, von Bildung, von Gelehrsamkeit, die müßten, wenn sie sich selber achten, über die Lehren des Evangeliums erhaben sein, auf einem höheren Standpunkte stehen. Glaubt auch irgend ein Oberster an ihn?“ Das ist die alte Apologie des Unglaubens. Diesen Vorwurf nehmen wir zunächst als eine Ehre hin. Ja, das Evangelium ist frohe Botschaft allen Armen, Elenden, Mühseligen und Beladenen. Es ist der ewige Ruhm und die ewige Herrlichkeit unseres herrlichen Gottes, daß er uns verkünden läßt: „Das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählet und das da nichts ist, auf daß er zunichte mache, was etwas ist“ (was etwas sein will). Wäre unsere Religion nur für die Aristokraten des Geistes, des Standes, des Geldes, so wäre sie ebenso ungöttlich, als nutzlos für das Volk. Jedem, auch dem Ärmsten und Einfältigsten, muß das Evangelium den Weg zum Leben und Frieden bringen, wenn es den Stempel der Göttlichkeit an sich trägt. Und so ist es. Und das ist seine Herrlichkeit und unsere Freude. – Dann aber müssen wir doch jenen Vorwurf als einen ungerechten zurückweisen, als ob es bloß für die Armen und Einfältigen da sei. Nein, es hat zu allen Zeiten die edelsten Menschen aus *allen Klassen* an sich gezogen. In der Vollendung des Reiches Gottes wird einst eine Sammlung geretteter Menschen aus *allen Ständen*, aus allen Lagen und Verhältnissen des Lebens, auch aus den

schwierigsten und gefährlichsten sich vorfinden, zum Beweise, daß das Evangelium Gottes der Weg für alle Menschen war, und daß auch jeder auf diesem Wege gerettet werden konnte. Es wird keine Entschuldigung geben.

Fragen wir aber nach der Ursache, warum hier ein Reicher, dort ein Gelehrter aus vielen, warum hier ein Bruder, eine Schwester aus den vielen Geschwistern derselben Familie sich bekehrt und auf die Seite des Herrn tritt, während die andern gleichgültig bleiben oder gar feindlich dagegen auftreten, so gibt uns doch die Charakteristik des Joseph von Arimathia eine wichtige Erklärung dazu. „Er war ein guter und gerechter Mann,“ sagt die Schrift. Wir haben zwar schon bei früherer Gelegenheit den Gedanken ausgesprochen, müssen ihn aber hier, wo er so entscheidende Bestätigung findet, wiederholen: Wir glauben, daß ein gerechter, gewissenhafter Mensch das Evangelium ergreifen *muß* und es freudig als Wahrheit erfaßt, wenn er es kennenlernt. Hört aber ein Mensch das Evangelium Jesu und nimmt es nicht an, verhält sich dagegen ablehnend oder gar feindlich, so ist er sicher kein gewissenhafter, rechtlicher Mensch. Er folgt auch sonst seinem Gewissen nicht. Denn das Evangelium ist das Gewissen außer uns, und steht mit dem Gewissen in uns in Harmonie, ergänzt es, beruhigt und befriedigt es. Finden sich, wie man so oft sagt, wirklich edle, gewissenhafte Menschen, die aber keine gläubige Christen sind, so kann es nur sein, weil sie die Herrlichkeit des Evangeliums nicht kennen. Der Herr aber wird solche, wie einst den heidnischen Hauptmann Kornelius (Apg. 10.) und wie unsere beiden Ratsherren, gewiß zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Denn er will, daß allen Menschen geholfen werde, und zwar auf dem Wege, auf dem allein zu helfen ist, – durch den Glauben an Christum den Heiland.

Am tiefsten aber ist Joseph von Arimathia gekennzeichnet durch die Bemerkung, daß er „auch auf das Reich Gottes wartete.“ Damit ist er in die Reihe der edlen, kleinen Schar gestellt, die schon bei der Geburt des Herrn ihre Loblieder erschallen ließ, und deren Gesinnungsgenossen durch die ganze Geschichte hindurch das kleine Häuflein des Volkes Gottes bilden. Es ist das innerste Kennzeichen und offenbaret die geheimste Herzensrichtung, die am Ende den Ausschlag gibt über das ganze Leben. Man kann danach die Menschen in zwei Klassen einteilen, in solche, die zufrieden sind mit dem, was je diese Welt ihnen bietet, und in solche, die hier unbefriedigt auf etwas Besseres warten und sich danach sehnen. In solche, deren Herzensrichtung nach unten geht, und in solche, die den Blick nach oben gerichtet haben. Man sollte freilich meinen, daß für niemand ein sonderlich langes Leben nötig wäre, um zu der Überzeugung zu kommen,

daß dieses Leben nicht befriedigen, daß es nicht das Ziel, der letzte Zweck unserer Schöpfung sein kann, daß für die Menschheit ein besseres Los vorhanden sein *muß*. Und dennoch sind es stets verhältnismäßig nur Wenige, die erkennen, daß wir hier nur Gäste und Fremdlinge sind, und die eine Heimat, eine bessere Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist, suchen. Und diese wenigen müssen sich noch als Toren ansehen und verlachen lassen! – Doch das Resultat wird ja nicht lange auf sich warten lassen. Noch wenige Jahre, und unsere Generation wird abgetreten sein vom Schauplatze, und dann wird es vor aller Augen unzweifelhaft klar werden, daß wer auf Gottes Heil wartete,“ nicht zuschanden werden wird.

Man hat die *heimliche Jüngerschaft* dieser beiden Männer oft getadelt. Allerdings würden sie uns mehr imponieren, wenn wir von ihnen lesen dürften, daß sie im hohen Rate mit kühner Furchtlosigkeit den Herrn in Schutz genommen und ihre bösen Kollegen mit heiliger Energie gestraft hätten. Und dennoch, – nicht alle Menschen sind eben gleich in ihrem Wesen und Charakter. Die Hauptsache ist am Ende doch, daß jeder *seine Art heiligen* läßt, dann dient sie dem Herrn da, wo er sie braucht. Dann wird zur rechten Zeit der rechte Glaube, der rechte Bekennermut hervorbrechen. *Mancher Mensch täte gewiß besser, wenn sein Herz vom Herrn ergriffen wird, Gottes Geist in der Stille eine Zeit lang arbeiten zu lassen, anstatt alsbald öffentlich zeugen und kämpfen zu wollen.* Er käme, wie unsere zwei Ratsherren, weiter, als mancher feurige Petrus. Gerade so sind diese zwei schönen Gestalten ein großer Trost für viele Menschen. Der Heiland konnte *warten* von der Aussaat bis zur Ernte. Wir müssen auch warten lernen im Glauben. Wie manche fromme Frau, die einen nicht gläubigen Mann hat, wie manche fromme Eltern, die ihre Kinder innerlich lebendig sehen möchten, verlieren nach kurzer Arbeit den Mut, wenn sie nicht alsbald sehen dürfen, daß diejenigen, an welchen sie arbeiten, auch Früchte zeigen, äußerlich mitlaufen, mitreden, mitbeten, mitkämpfen, ganz so, wie sie sich's denken. Verzaget nur nicht. Gottes Verheißungen sind wahr und treu. Arbeitet mit Liebe und Erbarmen weiter. Nicht alle Früchte reifen gleich schnell. Es wird, je langsamer es geht, desto herrlicher hervorbrechen, wenn Gott die Sache offenbaren will. Es ist unser Trost, daß es auch heute noch viele stille, *verborgene* Christen gibt, die aus irgendeinem Grunde sich ruhig verhalten, und die, wenn Gott sie braucht, ans Licht treten und manch alten Jünger durch ihren Glaubensmut und ihre Opferwilligkeit zuschanden machen werden.

Wir wollen hier nicht, wie es sich wohl gebührte, die freudige Opferwil-

lichkeit der beiden Männer als Beispiel unsern Christen vorhalten. Wir haben schon früher unsere Gedanken darüber ausgesprochen. Es sei uns hier zum Schluss genug zu erwähnen, wie hoch sich dieser edle Joseph selbst dadurch geehrt hat, daß er sein eigenes Grab dem verworfenen Herrn einräumte. Als er sich dieses Grabmal herrichten ließ, hat er nur an sich gedacht und nicht geahnt, daß er unter Gottes Ratschluß und für den eingeborenen Sohn Gottes arbeite. Weil er aber ein redliches Herz hatte, darum konnte Gott ihn unbewußt dazu gebrauchen. Das zeigt uns, daß all unser Tun, wenn es auch oft nur die Sorge um uns oder die Unsrigen betrifft, zu Gottes Ehre gereichen kann, wenn unser Herz in der rechten Stellung zum Herrn ist und im rechten Glauben, in der rechten Liebe zu ihm steht.

2. Judas.

a) Der schöne Anfang.

Als der Herr im jüdischen Lande auftrat mit der lieblichen Predigt vom Reiche Gottes und alsbald mit erbarmenden Heilandstaten helfend in die Not der Menschheit eingriff, da sammelte sich rasch viel Volk um ihn. Wo er sich zeigte, war er von Scharen umlagert, die bei ihm Hilfe suchten, oder seinem Evangelium lauschten. Die meisten kamen und gingen wieder. Sie hatten ihr Geschäft, ihre irdischen Pflichten die sie erfüllen wollten, und nebenbei suchten sie den wunderbaren Mann zu sehen und zu hören so oft wie möglich. Eine kleine Zahl aber entschloß sich, bald *ganz* bei ihm zu bleiben. Einige davon rief der Herr selbst von ihrem Berufe weg in seine beständige Nachfolge, andere verließen aus freien Stücken ihre Arbeit, um sich dem Herrn anzuschließen und ihn beständig zu begleiten. Unter diesen letzteren war auch Judas. Auch er wurde alsbald mit mächtiger Begeisterung von der Herrlichkeit des neuen Lichtes angezogen. Auch er hat alles verlassen und ist ihm nachgefolgt. Wir können uns nur schwer einen Begriff machen von dem wunderbaren, tiefen Eindruck, den der Herr auf alle Menschen machte, die ein offenes Herz für Gottes Wort und Gottes Heil hatten. Ebenso können wir uns nur schwer vorstellen, welche hohen Hoffnungen alle Redlichen alsbald an die Person des Herrn knüpften.

Wenige Monate nach seinem Auftreten ging der Herr eines Abends einsam auf einen Berg und blieb dort über Nacht im Gebet. Als er am andern Morgen vom Berge herunter kam, rief er seine Jünger um sich und wählte aus ihnen zwölf, die er Apostel nannte, und die von da an seine Begleiter, seine stetigen Schüler, ja die Säulen seines ewigen Reiches sein sollten. Un-

ter diesen Zwölfen war auch Judas.

Wenn ein großer irdischer Monarch, in dessen Hand das Wohl und Weh eines großen Volkes, ja vielleicht eines ganzen Weltteils liegt, Männer seines Vertrauens als seine Minister oder Ratgeber um sich ruft; oder wenn eine große Republik einen oder einige Männer an die Spitze des Landes wählt, denen sie die Geschicke des Volkes in die Hände legt, so ist das das größte Vertrauen und die höchste Auszeichnung, die auf Erden Menschen durch Menschen zuteil werden kann. Die so Geehrten wissen und schätzen das, und sie tun recht daran. Und doch, – wie verschwindet auch die höchste irdische Auszeichnung vor der Ehre, die dort den zwölf Aposteln zugeteilt wurde! Alle Hohen der Erde, ja die mächtigen Engelfürsten der unsichtbaren Reiche unseres Gottes, hätten jene zwölf Männer beneiden können. Denn Jesus stand da mit dem unermesslichen Bewußtsein, daß er ein Reich gründe, das einst alle Völker umspannen und das von Ewigkeit zu Ewigkeit bestehen werde. Und seine zwölf Apostel sollen die Gründe und Säulen dieses Reiches sein. Um den ewigen Thron des Welterlösers werden zwölf Throne sein – „die zwölf Apostel des Lammes.“ Es war für sie eine einzigartige Auszeichnung, wie sie in Zeit und Ewigkeit sonst keinem Geschöpfe in gleicher Weise zuteilwerden kann.

Freilich haben die zwölf Männer nicht gleich die Tragweite ihrer Berufung so überschauen können, wie wir es jetzt zu tun imstande sind. Allein sie hatten doch das erkannt, und bald nachher auch bekannt, daß ihr Herr „der Sohn des lebendigen Gottes sei.“ Und damit konnten sie auch ihre Hoffnungen nicht hoch genug spannen und ihren Adel nicht hoch genug schätzen. Der Herr aber sagte ihnen selbst bald nachher mit klaren Worten: „Ihr, die ihr beharret habt bei mir in meinen Anfechtungen, ich will euch das Reich bescheiden, wie mir es mein Vater beschieden hat.“ „Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, werdet auch ihr mit ihm kommen und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Geschlechter Israels.“ Zu dieser höchsten Auszeichnung war auch Judas berufen.

Im Jüngerkreise war er nicht zurückgestellt, im Gegenteil, eher vor den andern ausgezeichnet dadurch, daß ihm die Verwaltung und Führung der Kasse anvertraut wurde. Als der Herr die 70 Jünger in die Städte und Dörfer zu predigen aussandte, und ihnen Macht gab, Kranke zu heilen, Teufel auszutreiben, da war auch Judas unter ihnen und freute sich mit den andern der empfangenen Macht. Auch ihm galt das schöne Wort des Herrn: „Freuet euch nicht darüber, daß euch die Teufel untertan sind; freuet euch

aber darüber, daß euere Namen im Himmel angeschrieben sind.“ Er hat sich auch im Jüngerkreise *äußerlich untadelhaft gehalten*. Als er in Bethanien gegen die Liebestat der Maria protestierte, fiel ihm die ganze Jüngerschaft zu und gab ihm recht. Als am letzten Abend der Herr das schmerzliche Wort aussprach: „Einer unter euch wird mich verraten,“ – da dachte auch nicht ein einziger, das könnte der Judas sein. Keiner traute dem andern diese Tat zu; jeder erschrak nur *vor sich selbst*, und alle fragten: „Herr, bin ich’s?“

Man sollte glauben, ein solcher Anfang *müsse* auch ein seliges Ende nehmen. Drei Jahre lang alle Gottesherrlichkeit des eingeborenen Sohnes mitansehen, seine Heilandstaten miterleben, seine herrlichen und erschütternden Reden anhören, sein heiliges Gebetsleben schauen – und untergehen, das ist fast unbegreiflich.

b) Der langsame Fall.

Die Heilige Schrift nennt uns das schmerzliche und warnende Geheimnis, das den Untergang des hochberufenen Mannes herbeiführte. Es war eine verborgene Sünde, eine fortgesetzte Untreue.

Viele Christen kennen den Judas nicht recht. Manche wenden sich, um seiner letzten Tat willen, mit Abscheu von ihm ab, ohne zu merken, daß sie vielleicht durch geheime Untreuen auf dem gleichen Weg wandeln, wie er. *Judas kam gewiß nicht als Heuchler in Jesu Nachfolge*. Er hat gewiß nicht von Anfang an den Verrat im Herzen getragen. Ja, er hat wohl kaum von Anfang an die Kasse heimlich bestohlen. Das alles kam erst nach und nach.

Judas hatte, wie alle Jünger, *irdische Hoffnungen* gehegt. Daß Christus der Messias sei, daß er das verheißene messianische Königreich aufrichten werde, das war ihm wohl ebenso unzweifelhaft gewiß, wie den andern Aposteln. Sie erwarteten aber die *alsbaldige äußerliche* Aufrichtung des Reiches. Noch vor der Himmelfahrt fragen ihn die Jünger: „Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Israels?“ Daß sie in diesem Reiche hoch zu Ehren kommen würden, war ihnen auch gewiß. Aber siehe da, – der Herr macht keine Veranstaltung, sich zum König zu erklären. Jahr um Jahr vergeht und der Herr bleibt still, demütig, beschäftigt sich nur mit dem Predigen, Heilen, Helfen unter den Armen. Als man ihn haschen und zum König ausrufen will, da entzieht er sich sogar dem Volk und straft dann in ernster Rede den fleischlichen Enthusiasmus. Zugleich gärt und wächst die Feindschaft unter den Obersten aller Parteien und der Kampf gegen den Herrn, der seinen Tod bezweckt, wird immer offener eingeleitet. Der Herr

aber bleibt immer ruhig und weicht selbst den Feinden aus. Noch mehr. Durch eine tiefe einschneidende Rede, die Judas wohl als eine unpolitische (unvorsichtige) beurteilt haben wird, führt der Herr selbst im großen Jüngerkreis eine Scheidung, einen Abfall herbei, so daß „viele seiner Jünger hinter sich gingen und fortan nicht mehr mit ihm wandelten.“ Nur ein kleines Häuflein blieb ihm treu. Ja, der Herr fängt sogar an, immer deutlicher von seinem tiefen Leiden, von seinem *Sterben* zu reden! Durch alles das wird Judas innerlich irre, verwirrt. Seine hohen Hoffnungen auf ein irdisches Königreich Jesu werden immer mehr heruntergestimmt. Der Gedanke, es könnte doch kein gutes Ende nehmen, bricht sich immer tiefere Bahn in seinem Herzen.

In solcher Stimmung lag dann auch die Frage ihm wohl täglich am Herzen, die Petrus so offen aussprach: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, *was wird uns dafür?*“ Judas hatte seinen Beruf aufgegeben, er hat drei Jahre lang nichts verdient, ein großes materielles Opfer gebracht; wenn sich nun die hohen irdischen Hoffnungen nicht erfüllen, so fühlt er sich nicht nur zu sehr geschädigt, sondern er hat noch unter der Feindschaft des reicheren Teiles der Bevölkerung als ehemaliger Jünger Jesu schwer zu leiden. Das ist ihm zu viel. Gegen beides sucht er im Verborgenen sich zu decken damit, daß er je und je heimlich Geld aus der gemeinsamen Kasse entwendet, und daß er sich den Obersten, den Feinden Jesu, nähert, mit ihnen heimlich in Beziehung tritt. Beides waren unheilige, aber kluge, menschliche Vorsichtsmaßregeln. Verderben wollte er den Herrn nicht; aber er wollte, wenn des Herrn Sache unterliegen müsse, *nicht* mit untergehen, er wollte für seine Sicherheit sorgen.

Aber gerade dieses unehrliche Handeln zu seiner Selbstrettung wurde durch des Teufels Macht sein Verderben. Wohl wird ihm sein Gewissen oft furchtbare Vorwürfe gemacht haben, allein er wird sie auch mit allerlei Entschuldigungen bekämpft und beschönigt haben. Welch ein friedeloses, bejammernswertes Leben wird aber das gewesen sein, das der Arme unter diesen Umständen geführt hat.

So auf dem Wege der Unwahrheit und des Betruges fest geworden, und mit dem Herrn innerlich zerfallen, hatte der Teufel keine große Mühe mehr, ihn durch die Obersten zum letzten Entschluß zu bringen, seinen Herrn ums Geld zu verraten. Was er bei dem Verrat beabsichtigte, ist schwer zu begreifen. Jedenfalls wollte er den Herrn nicht zum Tode bringen. Hatte er gehofft, der Herr werde durch seine Wundermacht sich seinen Feinden entziehen? Hatte er die Absicht, wie immer die Geschichte gehe, den Herrn und seine Sache zu verlassen? Es war ihm wohl selbst nicht klar. Innerlich

zerrüttet und unter dem Einfluß der Macht der Finsternis, der er wiederholt Gehör gab, war er seines Willens nicht mehr mächtig. Er war ein Knecht der Sünde geworden. Seine letzte entsetzliche Tat des Verrates war die natürliche Folge seiner bisherigen unheiligen Herzensrichtung.

Und da liegt die erschütternde Warnung für die Christen aller Zeiten. Wer mit dem Heilande in Gemeinschaft tritt, dessen Herzensgrund muß im tiefsten Innern offenbar werden. Da gibt es dann ganz von selbst einen Kampf zwischen dem Lichte und der Finsternis, der Sünde in uns. Wer noch die Finsternis liebt, wenn auch nur in einer unscheinbaren Sünde; wer seinem Gewissen und dem Geiste Gottes zuwider in einer Untreue bleibt, sie fortsetzt, sie entschuldigt, der kann durch *jede* Sünde sein Verderben, sein ewiges Gericht besiegeln, wie Judas, wenn es auch nicht so, wie bei ihm, schon in diesem Leben offenbar wird. Wenn der Herr das ernste Wort sagt: „Wer nicht allem absagt, kann nicht mein Jünger sein“, so gilt das zwar von allen äußeren Dingen, allein der Anfang dazu muß im Herzen gemacht werden. Das Hängen und Kleben des Herzens am Irdischen, besonders das Festhalten sündiger Neigungen, Gewohnheiten, kleiner Untreuen, ist damit verboten. Ein Jünger Jesu muß absagen, in den Tod geben alles, was Jesu Geist ihm als sündig aufdeckt, sonst steht er in großer Gefahr. Das ist der „Kampf des Glaubens,“ das „Werk des Glaubens,“ der *gute* Kampf.

Es ist gewiß bedeutungsvoll, daß gerade dem Judas die Kasse übergeben wurde. Täglich trat so die Versuchung an ihn heran, täglich warnte sein Gewissen, täglich der innere Kampf, täglich die Niederlage, täglich steht die Untreue, die Sünde, das Stück des alten Menschen offenbar vor seinem Geiste. Täglich hätte er sich zum Bessern, zur Buße, zur Umkehr entscheiden können. Er tat es nicht. Wer aber sich selbst kennt und über sein inneres Leben nachdenkt, der weiß, daß der Herr uns alle so führt. Unsere Lieblingssünde, unsere Charaktersünde wird am meisten versucht, damit sie uns recht offenbar werde und wir entweder den festen energischen Kampf gegen sie aufnehmen, oder aber zu unserem Gericht freiwillig sie beibehalten.

Der Herr allein kannte den bösen, gefährlichen Zustand des Judas und sah, daß alle Warnung, alle Gnadenarbeit an ihm vergeblich war. Welcher Schmerz mochte das täglich für den Herrn gewesen sein! Wie viel Weh lag doch in dem Worte: „Der mein Brot ißt, der tritt mich mit Füßen!“ Des Judas böse Gedanken, seine Handlungen nennt der Herr *Fußtritte*! Prüfe sich jeder, ob er nicht auch schon seinem Herrn irgendwie Fußtritte gegeben hat. Wir nehmen es oft mit den kleinen Untreuen so leicht. Der barmherzige

Herr wolle uns wachsam und treu machen!

c) Des Judas Reue.

„Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, daß er verdammt (verurteilt) war zum Tode, reute es ihn und brachte wieder die dreißig Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, daß ich unschuldig Blut verraten habe! Sie sprachen: Was geht uns das an? Da siehe du zu! Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging hin und erhängte sich selbst.“

Es reute ihn! Das hat er also nicht gewollt. Furchtbar wacht nun sein Gewissen auf und straft ihn mit vernichtender Energie. Die Folgen seines untreuen Lebens und seiner letzten bösen Tat zeigen sich jetzt ganz anders, als er gedacht hatte. Sie stehen grauenvoll vor seinem Geiste und klagen ihn schonungslos an als Verräter des Unschuldigen, als Helfer der Mörder des Heiligen. Ja, ein böses Gewissen! Gegen alles gibt es noch eher Rettung, als gegen ein lange mißhandeltes und unterdrücktes Gewissen. Der Tod selbst ist leichter zu ertragen, als das. Möchten doch alle, die noch mit der Finsternis spielen, diesen unglücklichen Apostel ansehen und sich warnen und heilen lassen, ehe der Teufel das Netz, der Untreuen zusammenzieht!

Judas war ein energischer Mann. Er besinnt sich nicht lange. Er will sofort den argen Schaden wieder gut machen, und dazu scheut er jetzt keine Demütigung. Auf, zu den Hohepriestern! hieß es in seinem Herzen. Er geht, – und es wird ein saurer, schwerer Gang gewesen sein. Aber er geht. – Wenn einmal die Stunde kommt, wo das Resultat eines unheiligen, gewissenlosen Lebens offenbar wird, da werden viele Menschen wünschen, das Schwerste tun zu können, wenn sie den Schaden wieder gut machen könnten. Da werden Könige wünschen, ihr Leben nochmals lieber als Tagelöhner zu leben, als das Resultat eines bösen Lebens irdischer Herrlichkeit zu übernehmen. Das denkbar größte Unglück ist ein in Sünden verlorenes Leben. Wenn der Herr sagt: „Es wäre dem Menschen besser, daß er nie geboren wäre,“ so muß das Geborensein eben doch von außerordentlich hohem Werte sein, – vorausgesetzt, daß der Zweck des Daseins erreicht wird. Viele Menschen, wenn das Leben schwer wird, wünschen sich den Tod, oder meinen, es wäre doch besser, wenn sie nie geboren wären. Die Ewigkeit wird aber zeigen, daß auch das schwerste Leben wert war, gelebt zu werden, wenn es seine Bestimmung erreichte, – die Gemeinschaft Gottes.

Er brachte wieder die dreißig Silberlinge. – Jetzt ist er vom Gelde los!

Jetzt würde er gerne seinen ganzen Besitz hergeben, wenn er nur die Tat ungeschehen machen könnte. Es ist doch wunderbar, wie Gott die Menschen von der Sünde losmachen kann. Es kommt für jeden die Stunde, wo er von allen Leidenschaften, von denen er sich beherrschen ließ, mit einem Schlage los werden wird; das ist die Stunde, wo er die Aussaat seines Lebens reifen sieht und die Frucht davon ernten muß. Freilich wird dieses Loswerden bei vielen zu spät eintreten, wie bei Judas. O hätte jetzt Judas sein Leben in Jesu Gemeinschaft nochmals beginnen können, wie ganz anders wäre es ausgefallen! Es war zu spät!

„Ich habe übel getan, daß ich unschuldig Blut verraten habe.“ Welch ein Bekenntnis! Er will von keiner Beschönigung seiner Tat wissen, keine Entschuldigung, keine Anklage gegen andere, seine Verführer vorbringen. Er klagt nur sich und seine Tat an und zwar mit den schärfsten, wahrsten Ausdrücken. Er nennt sich selbst einen Übeltäter, einen Verräter. Er sieht seine große Schuld und bekennt sie offen. Der Herr aber steht vor seinem Geiste als der durchaus Unschuldige, und auch diese Unschuld bezeugt er frei und offen. Hätte er in dieser Stunde *nur einen Fehler*, nur eine Unaufrichtigkeit, nur eine Sünde in seiner Erinnerung an dem Leben seines Herrn gefunden, so wäre es ihm ein Trost gewesen. Aber er fand nichts. Majestätisch und rein stand der vor seinem Geiste, gegen den er so himmelschreiende Sünde begangen hat. Da bittet, fleht, beschwört er die Richter, das Urteil zurückzunehmen und den Unschuldigen zu befreien. Doch diese, mit der Sprache aller Verführer, weisen ihn mit Hohn ab: Da siehe du zu! *Sie sind schlechter als er*. Er wirft ihnen den Sündenlohn vor die Füße, daß der entweihte Tempel davon widerhallt, und sinkt hoffnungslos in die Nacht der Verzweiflung.

Diese Reue des gefallenen Mannes nötigt uns Mitleid ab. So verabscheuungswürdig seine Tat ist, so tief und aufrichtig ist seine Reue. Warum, so müssen wir fragen, hat sie ihn nicht gerettet?

Viel wurde die Buße des Judas schon angefochten als eine verkehrte. Sie sei über *die Folgen* der Sünde entsprungen und nicht *über die Sünde selbst*. Aber ist das nicht fast immer der Fall? Die meisten Menschen, die zur Buße kommen, werden wohl durch die äußeren Folgen erst auf das Abscheuliche der Sünde selbst und zur Buße über sie geführt; – er habe, anstatt sich reumütig zu Gott zu wenden, vor allem bei den Menschen die Tat gut zu machen gesucht. Aber ist nicht gerade das an ihm zu rühmen? Beschämt er nicht mit diesem mutigen Bekennen *vor solchen Leuten* viele tausend Christen? Vor Gott seine Schuld bekennen, geht in den meisten Fällen

leichter, als es vor Menschen zu tun, es zu tun mit solcher unnachsichtiger Selbstanklage. In diesem Stücke könnte seine Buße vielen als Beispiel dienen. – Hätte er sich nun von den Obersten weg auch dem Herrn zugewendet, sich ihm in den Weg geworfen und um Vergebung gefleht, ihm erklärt: „Ich kann das Leben nicht mehr ertragen, wenn du mir nicht vergibst. Ich will mit dir sterben als der größte Übeltäter, aber vergib nur du mir meine Schuld!“ Der Herr hätte ihn gewiß in Gnaden angeblickt, ihn aufgehoben, ihm vergeben. Warum tat er das nicht? *Weil er nicht konnte.* Und hier liegt, glaube ich, der Schlüssel zur Erklärung seiner fruchtlosen Buße und seiner Verzweiflung, sowie der erschütternde Ernst der Geschichte.

Wir können nicht vor Gott Buße tun, *wann wir wollen*, sondern wir sollen uns bekehren zu Gott, *wann Er es will*. Jeder Mensch hat seine Gnadenzeit, wo Gott ihn zieht zum Sohne, zum Licht, zur Buße, zum Ablegen der Finsternis, zum Auferstehen zu einem neuen Leben. Kein Mensch weiß von sich oder von andern, wie lange diese Frist währen, wie lange Gott mit seiner Unentschiedenheit Geduld haben wird. Allein, je heller das Licht ist, das Gott uns scheinen läßt, je mächtiger seine Gnade an uns arbeitet, desto kürzer mag wohl die Zeit sein, in der wir uns entscheiden können. Wer sein Herz in dieser Zeit aufrichtig seinem Gott öffnet, dessen Gnadenzeit bleibt immer, Gottes Arbeit an ihm setzt sich fort, weil auch der Mensch es so will. Wer aber in dieser Zeit der Gnade widerstrebt, eine Sünde im Herzen festhält, den Heiligen Geist Gottes fortfährt zu betrüben, der kommt früher oder später zu der inneren Gewißheit, daß es mit ihm fertig ist, daß er die Gnade Gottes aus Mutwillen gezogen und verscherzt hat, daß seine Reue nicht mehr zum Himmel dringt, daß für ihn der Himmel verschlossen ist. – *Buße tun können, ist eine Gnade, die niemand zu frühe ergreifen kann* und die wir mit allem Ernst ergreifen und festhalten müssen – sonst wird sie von uns genommen. „Suchet den Herrn, *solange* er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege, und der Übeltäter von seinen Gedanken, und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen; und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.“

3. Petrus.

a) Der edle Jünger.

Wüßten wir von Petrus nichts als seine Verleugnung, so müßten wir ihn mit Judas auf die gleiche Linie stellen. Denn äußerlich angesehen, ist zwi-

schen dem Verrat des Judas und dem, „er hob an, sich zu verfluchen und zu schwören und sprach, ich kenne den Menschen nicht,“ des Petrus kein großer Unterschied. Und doch, wie verschieden sind die beiden Männer, wie verschieden ihr tiefer Fall, wie verschieden ihr Ausgang! Die Verschiedenheit liegt in ihren Herzen. Petrus war aufrichtig, ehrlich, wahr, voll feuriger Liebe und Hingebung an den Herrn. Wohl hoffte auch er auf äußere, irdische Ehre und Vergeltung in Jesu Reich, allein er wollte *nichts ohne den Herrn*, er begehrte vor allem Jesu Gemeinschaft.

Als Petrus zum ersten Male dem Herrn nahe trat, erkannte der Herr sofort seinen trefflichen Charakter und gab ihm den Namen Fels. Wohl war Petrus noch ein ungeschliffener Stein, aber doch ein Edelstein, der durch die treue Arbeit des Herrn einst einen herrlichen Glanz entfalten und die Strahlen der Liebe Jesu in seltener Weise widerstrahlen sollte. Er erkannte und bekannte zuerst die Gottesherrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Er sprach in schwerer Prüfungsstunde das unvergleichlich schöne Bekenntnis aus: „Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ Die ganze Welt schien ihm öde und leer ohne seinen Herrn. Bei der Fußwaschung sträubt er sich mit aller Entschiedenheit, sich von dem Herrn die Füße waschen zu lassen. Als er aber hört, er könne an Christus nicht teilhaben, wenn er sich nicht von ihm waschen lasse, da will er nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt von ihm gewaschen haben. Als der Herr mit tiefer Wehmut ihm seine Verleugnung voraussagte, da scheint ihm das unmöglich und er erklärt: „Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und wenn ich auch mit dir sterben müßte, so wollte ich dich doch nicht verleugnen.“ Es ist unmöglich, sich eine aufrichtigere, herzlichere, tiefere Liebe, ein Herz mehr ohne Falsch zu denken, als das uns an Petrus entgegentritt. Und es ist klar, daß ein Mensch mit solcher Herzensstellung zum Herrn nicht untergehen kann, was auch noch über ihn kommen, was auch die Hölle noch an ihm versuchen möge.

Und darin liegt ein köstlicher Trost für alle aufrichtigen Christen. Keiner weiß, welche Anfechtungen, Prüfungen, Stürme ihm noch auf seiner Wallfahrt vorbehalten sind. Auch der Beste trägt nicht *in sich* die Garantie, daß er nicht noch tief fallen könnte. Wer sich aber bewußt ist, daß er wie Petrus doch ein aufrichtiges Herz hat, daß seine Liebe wirklich ganz dem Herrn gehört, der hat auch darin die Garantie seiner ewigen Rettung, weil der Herr, der fürbittende Hohepriester, ein solches Herz nicht untergehen lassen kann. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,“ wenn

wir uns nur in aufrichtiger Liebe ihm ergeben. Um so mehr aber tritt die Aufforderung an uns heran, uns zu prüfen, wo unsere Liebe liegt, wo unser Herz hängt. Nicht unsere Gaben, nicht unser Reden, nicht unser Tun gibt den Maßstab für unser Verhältnis zum Herrn und die Garantie unserer ewigen Rettung, sondern allein die Liebe des Herzens zum Herrn. Manches kann noch mangelhaft sein, manche Läuterung und Züchtigung kann noch nötig werden, allein wo ein Herz sich aufrichtig zum Sohne ziehen läßt, da übernimmt der allmächtige Gott die Garantie der endlichen seligen Rettung und leitet auch alle Prüfungen des Lebens zum Besten. „Denen, die Gott lieben, müssen *alle Dinge* zum Besten dienen.“

b) Der schwere Fall.

Schon bei der Gefangennehmung im Garten Gethsemane fängt die Verleugnung an. Innerlich ungerüstet verließen den Herrn alle Jünger und flohen. Doch Petrus rafft sich auf. Seines hohen Versprechens eingedenk, kehrt er um und folgt „von ferne“ bis in des Hohepriesters Palast. Dort wollte ihn der Fürst der Finsternis haben, denn auf diesen Mann hatte er es, nach Christus, am meisten abgesehen, ihn zu sichten wie den Weizen. Aber auch der liebe Gott wollte ihn dort haben, um in diesem Schmelztiegel ihn zu reinigen, zu heilen, sein altes Wesen zu brechen und eine neue Kreatur aus ihm zu machen. Gleich am Eingang fängt die Versuchung und auch die Niederlage an.

„Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer?“ fragt die Türhüterin. „Ich bin es nicht. Ich weiß nicht, was du sagst,“ antwortete Petrus. Das hielt Petrus wohl für keine Verleugnung. Was hatte auch die Sklavin für ein Recht, sich zum Verhörer aufzuwerfen? Mit einer Notlüge, die ohne Bedeutung scheint, hilft man sich durch und beruhigt das Gewissen, das in der grausigen Situation überhaupt nicht klar zum Wort kommt. – Bald bemerkt ihn eine andere Magd, deutet auf ihn und ruft den Polizeisoldaten zu: „Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.“ Die Soldaten mustern und befragen ihn weiter und Petrus fühlt, daß jetzt die Lage anfängt kritisch zu werden. Der Herr ist nicht an seiner Seite, sondern in den Händen der Feinde, darum ist auch sein Mut und seine Kraft gewichen. Dagegen stand ein anderer an seiner Seite, dessen unsichtbare Nähe Schrecken und Angst einflößt. „Er leugnete abermals und schwur dazu: *ich kenne den Menschen nicht!*“ Armer Petrus, wie war es möglich, ein solches Wort zu sagen von dem Herrn, für den dein Herz so brünstig schlug! O armes, armes Menschenherz! Doch es war ja nur eine Notlüge vor unbedeutenden Knechten,

denen du nicht Rechenschaft über dein Leben schuldig bist, – das beruhigt dich. Doch wohl ist es dir nicht. Du hast keinen Frieden im Herzen und weißt nicht, wie es dir zumute ist. Du bist nicht mehr derselbe, der du vor zwei Stunden im Abendmahlssaal warst, – und doch bist du es. Dort sprach deine Liebe, der neue Mensch aus dir und du meinstest in dieser Liebe zum Herrn ganz neu zu sein; hier tritt dein alter Mensch hervor, und wer dich nicht kennt, meint es sei nichts Neues in dir. Doch wir verstehen dich. Wir kennen unser *eigen Herz* besser, seitdem wir das deinige kennenlernten.

Eine kleine Weile hat Petrus Ruhe. Doch diese Zeit ist die verhängnisvollste. Er sieht durch die Fenster in den Gerichtssaal, wo Christus das große Bekenntnis von seiner Gottessohnschaft ablegt. Er sieht, wie die hohen Ratsherren dann über ihn herfallen, ihn schlagen, höhnen, anspucken und wie sein Herr das alles ruhig über sich ergehen läßt. Die Kriegsknechte machen sich herbei und fassen nun Petrus aufs Neue an. „Wahrlich, du bist auch einer von denen.“ Da ist der Arme ganz vernichtet und verwirrt. Er fängt an sich zu verfluchen und zu schwören, daß er den Menschen nicht kenne. Der Fall ist vollendet, der Hahn kräht! Der Herr aber dreht sich um und schaut Petrus an, – die Rettung beginnt! Wie war es doch möglich, daß Petrus, dieser edle, aufrichtige Jünger, so tief sinken konnte? Es ist für jeden Christen von Wichtigkeit, sich das klar zu machen. Wir wollen hier zur Wegleitung nur einige Andeutungen machen.

Es war vor allem die Macht der Finsternis. Der Herr deutete den Jüngern in den letzten Stunden wiederholt an, welchen Kampf es nun zu kämpfen gelte, nicht mit Menschen, sondern mit dieser unsichtbaren, bösen Geistermacht. Von sich konnte er sagen: „Es kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat *nichts an mir*.“ Dem Petrus aber sagte er klar voraus, daß ihm dieser Feind tiefe Wunden schlagen werde, ja daß er es auf seinen Untergang angelegt habe und daß nur durch seine, des Herrn, hohepriesterliche Fürbitte, der Untergang, die Verzweiflung abgewendet würde. Petrus hat aber diesen Worten des Herrn keine große Wichtigkeit beigelegt, und überhaupt nicht mit der Macht der Finsternis gerechnet. Im Bewußtsein und im Gefühl seiner Liebe zum Herrn, und in dessen Nähe, schien ihm der Teufel ein gefahrloses Gespenst.

Und in diesem Stücke ist Petrus das warnende Bild vieler aufrichtigen Christen. Je höher einer steht, desto mehr hat es der Böse auf seinen Fall abgesehen, desto mehr gilt es daher zu wachen und zu beten und mit den Anläufen des Teufels zu rechnen. Viele Christen, die doch täglich von dem finstern Heer des Versuchers umlagert sind, denken nur selten an ihn und

wundern sich, wenn sie einmal ernstlich auf ihn aufmerksam gemacht werden. Die meisten Christen, vielleicht alle, unterschätzen die böse Macht des Teufels. Und da liegt eine große, beständige Gefahr. Einen Feind, den man nicht kennt oder unterschätzt, fürchtet man nicht und wappnet sich nicht gegen ihn. Selbst bei offener oder verborgener Niederlage denkt man dann nicht an den Feind, der die letzte Ursache ist, der die Leidenschaft entzündete, die Versuchung einleitete und so den Fall herbeiführte.

Eine andere Ursache lag im Herzen des Petrus selbst. Er ließ sich durch alles Reden seines Herrn nicht von seinem fleischlichen Selbstvertrauen heilen, und achtete zu wenig auf Jesu Wort. Er nahm aus Jesu Reden zu Herzen, was ihm gefiel, was seinen Hoffnungen schmeichelte, und ließ beiseite, was für ihn das Wichtigste hätte sein sollen. Ganz so, wie wir Christen alle es zu machen geneigt sind. Da mußte eine tief schmerzliche Erfahrung an ihm ausrichten, was alle Pflege der Liebe des guten Hirten nicht vermocht hatte. Es liegt darin eine Fülle von Lehre und Mahnung für uns.

Petrus dachte sich endlich den Weg des Herrn und seinen eigenen anders, als er dann kam, und das brachte ihn in Verwirrung. Christen, wenn sie zur Liebe des Heilandes erweckt werden, wenn ihr Auge für Christi Herrlichkeit und ihre hohe Berufung geöffnet ist, so können sie kaum anders, als in ihrem Herzensglücke sich ein Ideal ihrer Zukunft zu machen, wenn auch nicht immer mit Klarheit. Führt dann aber bald der Weg in die Tiefen des Kreuzes, des Leidens in Jesu Gemeinschaft, des Leidens um seines Namens willen; kommt die Sache ganz anders, als das glückliche Herz es geträumt: dann kommt es wie bei Petrus in Verwirrung, und oft geht es noch schlimmer, als bei Petrus, – man geht hinter sich, wird lau, kalt, und aus dem schönen Anfang wird nichts.

Wie ergreifend aber steht hier der Heiland vor uns! Umtobt von teuflischem Haß der Obersten, bedeckt mit Schlägen, Hohn und Speichel, hat er nur Gedanken an seinen armen, geliebten Petrus und dessen Gefahr. Mitten im Sturme dreht er sich um, demselben einen Retterblick voll Wehmut und Erbarmen zu schenken! Er kennt das entsetzliche Wort des Gefallenen: „Ich kenne *den Menschen* nicht.“ Er hört den Fluch der Beteuerung. Und dennoch läßt er seinen Petrus nicht! Wahrlich ein großer, herrlicher, erbarmungsreicher Herr. Er ist größer als unser Herz und kann uns noch retten, wo uns unser Herz verdammt.

c) Die Reue, die niemand gereut.

Wenn einst im Himmel „die Bücher aufgetan“ werden und die Lebens- und Rettungsgeschichte des Erlösten vor aller Augen offenbar sein wird, da wird *das* wohl am meisten Verwunderung erregen, zu sehen, welcher Mittel der Herr sich auf Erden bediente, die Menschen aufzuwecken und sie aus den Banden der Finsternis zu befreien. Da werden wir sehen, daß Gott alle Dinge, die uns umgeben, zu Weckmitteln verwendet hat; hier eine Mutter für ihre Kinder, dort ein Kind für die Eltern, bald ein vernunftloses Tier, bald sogar die Elemente der Natur. Ja der Tod selbst wird für viele die Ursache des Lebens geworden sein. Für Petrus bestellt der Herr einen Hahn, der mit seinem Krähen die Nacht in seinem Herzen verscheuchen und das Morgenrot eines neuen Lebens in ihm wecken mußte.

Erst dieser Hahnenschrei scheint den Petrus an Jesu Wort erinnert und damit seine Verleugnung als schwere Sünde vor sein Gewissen gestellt zu haben. Damit aber stand er in der größten Gefahr, – in der Gefahr der Verzweiflung. Und Satan, der ihn so weit gebracht, wird auch nicht abgelassen haben, ihm nun seine Sünde in furchtbarer Weise vor Augen zu stellen und ihn mit schwarzen Gedanken anzulaufen.

Doch der Herr, der diese Stunde voraussah, hat auch voraus gesorgt. „Ich habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre.“ Dieser Fürbitte verdankte Petrus seine Errettung. Und in der Ewigkeit werden wir sehen, daß nur durch die Fürbitte dieses großen, barmherzigen Hohepriesters auch unser Weg ein gutes Ende nahm. Wie blind und sicher laufen auch wir oft in Versuchung und Gefahr hinein, ohne zu ahnen, daß wir an einem Abgrunde stehen, der uns verschlänge, wenn nicht der treue Herr vorgesorgt hätte.

Doch das durchgreifendste Mittel zur Rettung des Petrus war *des Heilands Gnadenblick* zur rechten Stunde. Wer vermöchte diesen Blick des Herrn zu schildern! Gewiß lag darin das ganze Herz, die ganze Liebe, das ganze Erbarmen des Herrn, woraus Petrus wohl den Schmerz, aber auch die volle Vergebung seines geliebten Meisters lesen und erkennen durfte. Viel hatte Petrus von der Vergebung der Sünde gehört in der Gemeinschaft des Herrn, hatte manchen bekümmerten Menschen von dem gnädigen Angesicht seines Herrn weggehen sehen mit Frieden und Trost im Herzen, hatte oft das Wort an gefallene Sünder gehört: „Gehe hin mit Frieden, deine Sünden sind dir vergeben.“ Er selbst aber hat die Seligkeit der Sündenvergebung nie gekostet, weil er das Bedürfnis der Vergebung nicht empfand, die tiefe Buße nicht kannte, sich für keinen Gefallenen anzusehen brauchte. Wohl sagte er einmal das Wort: „Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch,“ allein es war mehr ein augenblicklicher Eindruck, als

ein nachhaltiges, tiefes Gefühl seiner Unwürdigkeit. Jetzt aber sieht er sich ganz in die Reihe der Sünder gestellt, ja muß erkennen, daß er der vornehmste der Sünder ist. Jetzt lernt er das selige Leidtragen kennen, dem der höchste Trost verheißen ist.

„Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.“ Jetzt war das Eis gebrochen. Aus dieser Tränensaat wird eine köstliche Freudenernte kommen. Jetzt ist Petrus *ein Sünder, ein begnadigter Sünder*, ein neuer Mensch. Wir wollen nicht viel über diese Tränen des Petrus sagen. Jeder fühlt und weiß, daß solche Tränen dem Herrn am liebsten sind. Er ist gekommen, *Sünder* selig zu machen, und zu dieser Klasse zählen wir alle, wenn wir auch nicht, wie David oder Petrus, mit groben Flecken befleckt sind. Möge auch uns der Herr oft auf unserer Wallfahrt die Gnade schenken, daß wir mit herzlichem Leid über uns die Seligkeit der Tränen schmecken dürfen, wie Petrus. Solche Tränen haben ewigen Wert und bringen ewige Freude und Wonne.

Wir haben versucht, die größte und bedeutungsvollste Geschichte der Erde und des Himmels zu unserer Erbauung zu schildern. Wir sahen die herrliche Majestät unseres Heilandes, vor dem die besten Menschen sich als nicht *gut* erwiesen haben. Wir sahen ihn voll Demut und Erbarmen gegen arme, hilfesusuchende Sünder, voll unbegreiflichen Gehorsams gegen den Willen des Vaters, als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, im Gericht an der Statt der Sünder. Wir wissen, daß ihm nun ein Name gegeben ist, der über alle Namen ist im Himmel und auf Erden, daß wir unter seinem allmächtigen und barmherzigen Zepter ruhig und getrost sein können. Wir sahen aber auch, daß sein Weg durch Leiden zur Herrlichkeit auch der Weg der Seinen ist.

Möge nun diese schwache Arbeit viele müde, weinende Gotteskinder auf diesem Kreuzeswege stärken und trösten, dann ist ihr Zweck erreicht. –

„Die Gnade sei mit allen, die da lieb haben unsern Herrn Jesus Christus unverrückt. Amen.“