

Die Neue Schöpfung

SCHRIFTSTUDIEN

BAND 6

SCHRIFTSTUDIEN

**„Der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende
Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur
Tageshöhe.“**

BAND 6

DIE NEUE SCHÖPFUNG

„Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleische; wenn wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine Neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.“ - 2. Korinther 5:16-17

Nachdruck 2014

VERLAG "DER TAGESANBRUCH"
BIBELSTUDIEN-VEREINIGUNG E. V.
POSTFACH 11 03
D-64368 OBER-RAMSTADT

Dem König aller Könige und Herrn aller Herren

ZUM BESTEN
SEINER IHM GEWEIHTEN „HEILIGEN“,
DIE DA WARTEN AUF DIE KINDSCHAFT,

und

„ALLER, DIE AN ALLEN ORTEN DEN NAMEN UNSERES
HERRN
JESUS CHRISTUS ANRUFEN,“ – „DER HAUSGENOSSEN
DES GLAUBENS,“

und

DER HARRENDEN KREATUR, DIE ZUSAMMENSEUFZT
UND IN GEBURTSWEHEN LIEGT, WARTEND
AUF DIE OFFENBARUNG DER SÖHNE GOTTES,

IST DIESES WERK GEWIDMET.

„Alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das
von den Zeitaltern her verborgen war in Gott“ - „nach dem Reich-
tum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen
in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan
hat das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohl-
gefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst,
für die Verwaltung der Fülle der Zeiten:
alles unter ein Haupt zusammen-
zubringen in dem Christus.“
Epheser 3:9; 1:7-10

Original: THE NEW CREATION
Verfasst von Charles Taze Russell im Jahr 1904

DAWN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION

„Die Neue Schöpfung“

LETZTES VORWORT DES VERFASSERS

Viel von dem Werke jedes Knechtes Gottes geschieht im Verborgenen. Gleich dem Weber eines schönen Teppichs stehen wir im Hintergrund, indem wir wenig Erfolg unserer Arbeit sehen, aber doch zuversichtlich hoffen, dass wir, wenn des Herrn Zeit gekommen sein wird, sein „Wohlgetan“ hören und einige Früchte sehen werden. „Ich werde gesättigt sein, wenn ich erwache mit deinem Bilde.“

Dennoch hat der Herr uns in seiner Gnade Ermunterung zuteilwerden lassen in Bezug auf den Einfluss, den dieser Band in verschiedenen Teilen der Welt auf das Herz seiner Kinder ausgeübt hat. Es ist uns die Freude zuteil geworden zu hören, wie viele durch ein besseres Verständnis der Rechtfertigung, Heiligung und Errettung, welche der Kirche im Wort Gottes verheißen sind, Segen empfangen haben. Viele andere berichten uns, wie sie durch den biblischen Rat, den wir Gatten und Gattinnen, Eltern und Kindern über die Wege des Friedens, der Gerechtigkeit und des Wachstums in der Gnade gegeben haben, gesegnet worden sind. Viele haben uns auch mitgeteilt, dass sie viel Segen und Hilfe in ihren Pflichten und Vorrechten als Älteste und Diakone nach der biblischen Ordnung der Versammlung empfangen haben. Wir freuen uns all dessen und vertrauen darauf, dass das gute Werk unter göttlicher Leitung zur Verherrlichung unseres Herrn und zum Wohle und zur Auferbauung seines Volkes weitergehen wird.

Wir lenken die Aufmerksamkeit darauf, dass, seitdem dieser Band geschrieben worden ist, das Licht über die großen Bündnisse Gottes noch heller geworden ist. Wir sehen jetzt, dass der Gesetzesbund den Neuen (Gesetzes-)Bund vorschattete, welcher beim zweiten Kommen

Jesu aufgerichtet werden wird durch den großen Mittler, Jesus das Haupt und die Kirche sein Leib, das Gegenbild Moses, welcher schrieb: „Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir.“ Moses war nur das Vorbild des größeren Propheten, und der Gesetzesbund, den er vermittelte, war nur ein Vorbild des größeren Gesetzes-Bundes des Millennium-Zeitalters.

Gott erweckte das Haupt des großen Mittlers zuerst, als er Jesum vom Tode auferweckte. Seit der Zeit erweckt dieser die Kirche als Neue Schöpfung; und wenn alle Glieder des Leibes Christi, durch die Wahrheit aus der Welt gesammelt, durch den Heiligen Geist geheiligt, durch Treue bis zum Tode als würdig erfunden und durch die Macht Gottes von irdischen zu himmlischen Zuständen als Glieder des Leibes Christi erhoben sein werden, dann wird der gegenbildliche Melchisedek vollendet sein, ein Priester auf seinem Throne; der große Mittler des Neuen Bundes wird in die göttliche Macht eingesetzt werden. Dann wird der Neue Bund in Kraft treten, wie Gott zum Volke Israel sagte: „Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen Neuen Bund machen werde.“

Nachdem der gegenbildliche Mittler der göttlichen Gerechtigkeit völlig und für alle Zeiten das Lösegeld für Adam und sein Geschlecht bezahlt haben wird, wird er die volle Herrschaft an sich nehmen, und unter dem Neuen Bunde, der so besiegelt worden ist, wird das Werk der Segnung und Wiederherstellung aller Willigen und Gehorsamen des Geschlechtes Adams beginnen. Alle, die in Harmonie mit dem Herrn zu kommen wünschen, werden als ein Teil des irdischen Samens Abrahams angesehen werden, bis schließlich, am Ende des Millenniums, alle, die Glauben und Gehorsam üben,

vom Herrn als der Same Abrahams anerkannt werden. Indem sie dieser Samen werden, sollen alle Geschlechter der Erde sich selbst segnen.

Versehentlich ist die Bezeichnung Neuer Bund, welcher dem Handeln Gottes mit der Menschheit während des Millenniums zukommt, für den Bund, der während des Evangeliums-Zeitalters mit der Kirche besteht, angewandt worden. Natürlich ist unser Bund ein neuer in dem Sinne, dass er sich von dem jüdischen Bund, der am Sinai geschlossen wurde, unterscheidet, er ist jedoch nicht der Neue Bund. Der Bund der Kirche wird in der Schrift als ein „Bund über Opfer“ bezeichnet. Dieses im Gedächtnis zu behalten, wird den Lesern dieses Bandes von Vorteil sein. Alle diese Bündnisse stehen in Beziehung zueinander. Sie alle wurden in Abraham und dem Bund, den Gott mit ihm schloss, vorgeschattet. Die Kirche wird der geistige Same Abrahams genannt und mit den Sternen des Himmels verglichen. Das Menschengeschlecht wird, wenn es in Harmonie mit Gott kommt, der irdische Same Abrahams werden - „wie der Sand am Ufer des Meeres.“ Der geistige Same wird für den natürlichen Samen den Kanal der Segnung bilden.

Der Gegenstand der Rechtfertigung hat sich nicht geändert, er ist jedoch erweitert und klarer gestellt worden. Wenn der Verfasser den Band heute schreiben würde, würde er einige kleine Abänderungen vornehmen, welche die Sprache betreffen, nicht aber die Bedeutung und Wirksamkeit des Wortes Rechtfertigung.

Wir erkennen jetzt, dass Rechtfertigung zum Leben ein Ding ist, und Rechtfertigung zu einer mehr oder weniger engen Freundschaft mit Gott ein anderes. So waren Abraham und die Gläubigen vor Pfingsten zum Beispiel dazu gerechtfertigt, in Freundschaft mit Gott zu stehen, und mehr oder weniger Gemeinschaft mit ihm durch das Gebet zu haben usw.; sie konnten jedoch

keine völlige Rechtfertigung erlangen, bevor das versöhnende Blut vergossen worden und der göttlichen Gerechtigkeit, dem Vater, dargebracht und von ihm angenommen war. Genau so könnte man in der Gegenwart von einem Sünder, der sich Gott nähert, sagen, dass er auf dem Wege zur Rechtfertigung ist - er wird mehr Gunst bei Gott finden, als wenn er sich der Sünde zuwenden würde.

Wir bezeichneten bisher einen Sünder, der sich in diesem Zustand befindet, als gerechtfertigt, weil er an Jesus als an seinen Erlöser glaubte und sich zu einer völligen Weihung anschickte. Jetzt sehen wir, dass, während der Zustand des Sünders wie auch der von Alttestamentlichen Überwindern als „probeweise gerechtfertigt“ bezeichnet werden könnte, dieser doch nicht eher den Zustand einer völligen und vollständigen Rechtfertigung erreichen kann, als bis er sich völlig in der Weihung dem großen Hohenpriester Jesus dargestellt hat und von ihm im Namen des Vaters angenommen worden ist. Dann erst würde ein solcher Sünder auf Grund des ihm zugerechneten Verdienstes von Christi Opfertod, bedeckt mit dem Mantel von Christi Gerechtigkeit und gezeugt vom Heiligen Geist, dem Vater annehmbar sein.

Es ist zum Besten derer, welche von Jesu gehört und zum Teil an ihn geglaubt haben, dass ihre Stellung dem Herrn gegenüber nicht die einer völligen Rechtfertigung ist, dass Gott sich weigert, sie völlig zu rechtfertigen, bevor sie durch Weihung seine Jünger, Nachfolger in seinen Fußstapfen, werden. Das geschieht, weil dereinst jeder nur die Rechtfertigung persönlich empfängt, und wenn jemand diese Rechtfertigung missbrauchen und verfehlen sollte, ewiges Leben zu erlangen, so würde er sich in einer schlimmeren Lage befinden, als wenn er niemals gerechtfertigt worden wäre. Wenn er in der ge-

genwärtigen Zeit nicht gerechtfertigt und geistgezeugt ist, so gehört er nicht zur Kirche, er wird aber Anteil haben am Verdienst des Opfers Christi und an der Rechtfertigung, welche sein Königreich jedem Glied des Menschengeschlechtes bieten wird, außer der Kirche, welche das Bessere empfängt, was Gott in Bereitschaft hält für die, welche ihn lieben - Herrlichkeit, Ehre, Unsterblichkeit, die göttliche Natur.

Manchen würden diese feinen Unterscheidungen über den Gegenstand der Rechtfertigung nicht als der Erwähnung wert erscheinen, und doch macht es uns Freude, da wir eine tiefere Würdigung des göttlichen Planes erlangt haben, dieselben allen darzulegen, welche hungern und dürsten nach Gerechtigkeit - allen Bibelforschern überall.

Möge der Herr diesen Band weiterhin zum Besten seines Volkes segnen, das ist das Gebet des Verfassers

CHARLES T. RUSSELL.

Brooklyn, N.Y.

1. Oktober 1916

INHALT

STUDIE 1 „IM ANFANG“

VERSCHIEDENE „ANFÄNGE“. - DIE ERDE WAR. - EINE SCHÖPFUNGSWOCHE FÜR IHRE ANORDNUNG. - DIE LÄNGE DER EPOCHENTAGE. - PROFESSOR DANA UND DIE UNSICHEREN VERMUTUNGEN DER GELEHRTEN. - DIE EVOLUTIONSTHEORIE DURCH DIE BESTÄNDIGKEIT DER ARTEN WIDERLEGT. - DIE TAUBEN VON DOKTOR DARWIN. - EINE LEHRE VON DER WELTENTSTEHUNG. - ZEUGNIS DER PROFESSOREN SILLIMAN UND DANA. - DIE ERSTEN SECHS SCHÖPFUNGS-„TAGE“. - DER MENSCH, DER HERR DER ERDE, AM ANFANG DES SIEBENTEN ZEITABSCHNITTES ERSCHAFFEN. - „ÜBEREINSTIMMUNG VON GESCHICHTE UND GEOLOGIE“ VON DR. DAWSON. - DER SIEBENTE EPOCHENTAG DER SCHÖPFUNGSWOCHE. - SEINE DAUER, SEINE „RUHE“, SEIN ZWECK UND SEINE FOLGE. - DAS GROßE HIMMLISCHE UND IRDISCHE JUBELJAHR IST AM ENDE DES SIEBENTEN TAGES FÄLLIG..... 17

STUDIE 2 DIE NEUE SCHÖPFUNG

DIE NEUE SCHÖPFUNG IST VON ALLEN ANDEREN VERSCHIEDEN UND ABGESONDERT. - WARUM SIE UNTER DEN MENSCHEN UND NICHT ANDERSWO AUERWÄHLT WIRD. - DER ZWECK IHRER AUERWÄHLUNG. - IHRE GEGENWÄRTIGE UND ZUKÜNFTIGE BESTIMMUNG. - IHRE ZEUGUNG UND GEBURT ZUR NEUEN NATUR. - DIE NAHE VERWANDTSCHAFT ALL IHRER GLIEDER UNTEREINANDER UND MIT IHREM ANFÜHRER, HAUPT UND BRÄUTIGAM. - ENTWICKLUNG UND ERPROBUNG ZUR MITGLIEDSCHAFT. - DER SECHSTE ODER GEISTIGE SINN DER NEUEN SCHÖPFUNG ZUR WAHRNEHMUNG GEISTIGER DINGE. - NACH WEM SOLL SICH DIE NEUE SCHÖPFUNG BENENNEN, UM DEM HAUPT TREU UND VON KEINEM DER BRÜDER GETRENNT ZU SEIN?.....71

STUDIE 3

DIE BERUFUNG DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE BERUFENEN ALLEIN WÄHLBAR. - WANN BEGANN DIE BERUFUNG ZU DIESER GROßEN ERRETTUNG? - DIE BERUFUNG DER REUE IST NOCH NICHT DIE BERUFUNG ZUR GÖTTLICHEN NATUR. - DIE BERUFUNG IM JÜDISCHEN ZEITALTER. - DIE BERUFUNG IM EVANGELIUMS-ZEITALTER. - WARUM NICHT VIELE WEISE, GROßE UND MÄCHTIGE BERUFEN SIND. - ERHÖHUNG IST DER LOHN FÜR WAHRE DEMUT. - CHARAKTER IST EINE BEDINGUNG FÜR DIE BERUFUNG. - IM MILLENNIUM WIRD DIE WELT NICHT BERUFEN, SONDERN IHR WIRD BEFOHLEN. - DIE ZEIT FÜR DIE HOHE BERUFUNG HAT EIN ENDE. - DIE „NEUE SCHÖPFUNG“ VOM VATER GEZOGEN ODER BERUFEN. - CHRISTUS UNSERE WEISHEIT. - CHRISTUS UNSERE GERECHTMACHUNG. - UNTERSCHIED ZWISCHEN DER ZUGERECHNETEN UND DER TATSÄCHLICHEN GERECHTIGKEIT. - BEDARF DIE „NEUE SCHÖPFUNG“ DER GERECHTMACHUNG? - DIE GRUNDLAGE DER GERECHTMACHUNG. - DIE GERECHTMACHUNG DER ALTTESTAMENTLICHEN ÜBERWINDER IST VERSCHIEDEN VON DER UNSEREN. - DIE GERECHTMACHUNG IM TAUSENDJAHRREICH. - CHRISTUS UNSERE HEILIGUNG. - DIE HEILIGUNG IM TAUSENDJAHRREICH. - DIE LEVITISCHEN VORBILDER ZWEI VERSCHIEDENER WEIHUNGEN. - KEINE DER VORBILDLICHEN KLASSEN ERHIELT EINEN ANTEIL AN DEM LAND KANAAN. - DIE GROßE SCHAR. - DIE ZWEI TEILE DER HEILIGUNG. - DER TEIL DES MENSCHEN. - DER TEIL GOTTES. - DIE ERFAHRUNGEN JE NACH DEM CHARAKTER VERSCHIEDEN. - HEILIGUNG NICHT NUR VORÜBERGEHENDES GEFÜHL, ABER AUCH NICHT VOLLKOMMENHEIT. - „DER DA HEILET ALLE DEINE GEBRECHEN.“ - DER THRON DER GNADE IST UNENTBEHRLICH. - ZUSAMMENHANG ZWISCHEN RECHTFERTIGUNG UND HEILIGUNG. - WEIHUNG SEIT DEM ENDE DER HOHEN BERUFUNG. - DIE ERRETTUNG DER HERAUSWAHL..... 103

STUDIE 4

DIE ZUVORBESTIMMUNG DER NEUEN SCHÖPFUNG

ALLGEMEINE ANSICHTEN ÜBER AUßERWÄHLUNG. - DER RICHTIGE BEGRIFF. - DEN NICHTERWÄHLTEN WIDERFÄHRT KEIN UNRECHT. -

UNTERSCHIED ZWISCHEN „ERWÄHLTEN“ UND „AUSERWÄHLTEN.“ - „EINE SÜNDE ZUM TODE.“ - „ES IST FURCHTBAR, IN DIE HÄNDE DES LEBENDIGEN GOTTES ZU FALLEN.“ - DIE GROßE SCHAR. - DIE WASCHUNG IHRER WEIßEN KLEIDER IM BLUTE DES LAMMES. - DER AUSERWÄHLTE WEINSTOCK UND SEINE REBEN. - VERSCHIEDENE ERWÄHLUNGEN IN DER VERGANGENHEIT. - KEINE VON IHNEN WAR FÜR EWIG. - DIE VORBILDER JAKOB UND ESAU. - „JAKOB HABE ICH GELIEBT, UND ESAU HABE ICH GEHASST.“ - PHARAO. - „GERADE DARUM HABE ICH DICH ERWECKT.“ - GOTT LEGT DEM WILLEN KEINE FESSELN AN. - PHARAO HIERVON KEINE AUSNAHME. - „GOTT VERSTOCKTE DAS HERZ PHARAOS.“ - ISRAEL DAS AUSERWÄHLTE VOLK. - „WAS IST NUN DER VORTEIL DER JUDEN? VIEL AUF JEDE WEISE.“ - DIE AUSERWÄHLTE „NEUE SCHÖPFUNG“. - WAS BEDEUTET „GNADE“? - ALS ERLÄUTERUNG DIE KÖNIGLICHE GARDE. - „ZUVOR BESTIMMT, DEM BILDE SEINES SOHNES GLEICHFÖRMIG ZU SEIN.“ - „DIE NACH VORSATZ BERUFEN SIND.“ - EIGENSCHAFTEN UND KENNZEICHEN DER BERUFENEN. - „IST GOTT FÜR UNS.“ - UMSCHREIBUNG DER BEWEISFÜHRUNG DES APOSTELS. - DAS FESTMACHEN UNSERER BERUFUNG UND ERWÄHLUNG. - DER LAUF IN DER RENNBahn. - „ICH JAGE IHM ABER NACH.“ - „WISSEND EURE AUSERWÄHLUNG VON GOTT.“ 203

STUDIE 5

DIE ORGANISATION DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE „LEBENDIGEN STEINE“ FÜR DEN GEISTIGEN TEMPEL. - DIE ANGEBLICHE UND WIRKLICHE NEUE SCHÖPFUNG. - DAS „GEHEIMNIS GOTTES“ UND DAS „GEHEIMNIS DER BOSHEIT.“ - DIE ORGANISATION DES ANTICHRISTEN. - DIE SCHRIFT IST ZUVERLÄSSIG. - FREIHEIT DER WELT UND DER NAMENCHRISTENHEIT. - ORDNUNG IN DIE VERWIRRUNG. - „ALLES ZU SEINER ZEIT.“ - DIE ENDEN DER ZEITALTER. - DER VOM VATER GEPFLANZTE WEINSTOCK. - DIE „ZWÖLF APOSTEL DES LAMMES.“ - PAULUS, DER NACHFOLGER JUDAS. - DIE BESCHRÄNKUNG AUF ZWÖLF APOSTEL. - DER DEN APOSTELN GEGEBENE AUFTRAG. - DIE CHARAKTERSTÄRKE DER APOSTEL. - PAULUS DEN ELFEN GLEICHGESTELLT. - DIE INSPIRATION DER ZWÖLF. - DIE GÖTTLICHE ÜBERWALTUNG IHRER SCHRIFTEN. - „AUF DIESEN FELSEN WILL ICH MEINE VERSAMMLUNG BAUEN.“ - ÜBEREINSTIMMUNG DER EVANGELIEN. -

DIE SCHLÜSSEL DER AUTORITÄT. - DIE UNFEHLBARKEIT DER APOSTEL. - „EINER IST EUER MEISTER.“ - DIE WAHRE KIRCHE UND DIE „HERDE GOTTES.“ - APOSTEL, PROPHETEN, EVANGELISTEN, LEHRER. - DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DER VOM HERRN DER HERAUSWAHL GEGEBENEN ORGANISATION. - ER IST SELBST IHR OBERHAUPT. - DAS AUFHÖREN DER GABEN DES GEISTES, ALS SIE NICHT MEHR NOTWENDIG WAREN. - EINHEIT DES „EINST DEN HEILIGEN ÜBERLIEFERTEN GLAUBENS.“ - EINHEIT DER MACHT DES ANTICHRISTEN. - BISCHÖFE, ÄLTESTE, DIAKONE (DIENER). - WAS BEDEUTET „PROPHET“? - DIE NOTWENDIGKEIT DER DEMUT BEI DEN ÄLTESTEN. - ANDERE ANFORDERUNGEN AN SIE. - DIE DIENER. - DIE LEHRER IN DER HERAUSWAHL. - VIELE SOLLEN FÄHIG SEIN ZU LEHREN. - „SEID NICHT VIELE LEHRER, MEINE BRÜDER.“ - „IHR BEDÜRFET NICHT, DASS EUCH JEMAND BELEHRE.“ - DER LERNENDE UND DER LEHRER. - DIE FRAU IN DER VERSAMMLUNG. - IHR MITWIRKEN. - „LASS SIE SICH BEDECKEN.“241

STUDIE 6

ORDNUNG UND DISZIPLIN IN DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE BEDEUTUNG DER ORDINATION. - NUR DIE ZWÖLF APOSTEL BEVOLLMÄCHTIGT. - „GEISTLICHE“ UND „LAIEN“. - ERWÄHLUNG VON ÄLTESTEN IN JEDER VERSAMMLUNG. - WER HAT DABEI MITZUWIRKEN? - WIE UND WANN SOLL DIESE WAHL VORGENOMMEN WERDEN? - EINE BLOßE MEHRHEIT NICHT GENÜGEND. - VERSCHIEDENE DIENSTE. - EIN BEZAHLTES AMT? - ZUCHT IN DER VERSAMMLUNG. - FALSCH VERSTANDENE BERUFUNG ZUM PREDIGEN. - „WEISET DIE UNORDENTLICHEN ZURECHT.“ - DAS ERMAHNEN KEIN ALLGEMEINER BEFEHL. - ÖFFENTLICHER TADEL SELTEN. - „SEHET ZU, DASS NIEMAND BÖSES MIT BÖSEM VERGELTE.“ - ANREIZUNG ZUR LIEBE. - UNSERE VERSAMMLUNGEN. - VERSCHIEDENHEIT UND ART UNSERER ZUSAMMENKÜNFTE. - DIE LEHRE IST NOCH IMMER UNENTBEHRLICH. - GELEGENHEIT ZUM STELLEN VON FRAGEN. - BEISPIELE NÜTZLICHER ZUSAMMENKÜNFTE. - „EIN JEDER ABER SEI IN SEINEM EIGENEN SINNE VÖLLIG ÜBERZEUGT.“ - BEGRÄBNISFEIERN. - ZEHNTEN, KOLLEKTEN, ALMOSEN.....337

STUDIE 7

DAS GESETZ DER NEUEN SCHÖPFUNG

DER ERLASS DES GESETZES SETZT DIE FÄHIGKEIT VORAUSS, ES ZU HALTEN. - DAS URSPRÜNGLICHE GÖTTLICHE GESETZ. - EIN GESETZ DES LEBENS KONNTE DEM GEFALLENEN GESCHLECHTE NICHT GEGEBEN WERDEN. - DIE ERLÖSUNG IST NICHT VOM GESETZE, SONDERN AUS GNADE. - DER GESETZESBUND GEHALTEN UND DER NEUE BUND BESIEGELT DURCH DAS EINE OPFER CHRISTI. - DAS GESETZ VOM SINAI WAR NUR ISRAEL NACH DEM FLEISCHE GEGEBEN. - DAS GESETZ DES NEUEN BUNDES. - DAS GEBOT, UNTER WELCHEM DIE HEILIGEN ENTWICKELT WERDEN. - DIE NEUE SCHÖPFUNG STEHT IN IHREN BEZIEHUNGEN ZU GOTT UND IN IHREM BUNDESVERHÄLTNIS ALLEIN UND ABGESONDERT DA. - WACHSTUM IN DER WERTSCHÄTZUNG DES VOLLKOMMENEN GESETZES. - DAS LAUFEN NACH DEM ZIELE UND DAS FESTHALTEN BEI DEMSELBEN. - DIE GOLDENE REGEL. - DAS VOLLKOMMENE GESETZ DER FREIHEIT..... 427

STUDIE 8

DER SABBAT ODER DIE RUHE DER NEUEN SCHÖPFUNG

DER WECHSEL DER GÖTTLICHEN HANDLUNGSWEISE DATIERT VOM KREUZE AN. - DAS PREDIGEN DER APOSTEL AM SABBAT IN SYNAGOGEN KEINE BEIPFLICHTUNG DES JÜDISCHEN SABBATS ODER SYSTEMS ALS VERBINDLICH FÜR DIE NEUE SCHÖPFUNG. - DAS HAUS, IN DEM MAN DAS EVANGELIUM VERKÜNDIGT, HAT NICHTS MIT DER BOTSCHAFT ZU TUN. - DER TAG AUCH NICHT. - URSPRUNG DES ERSTEN TAGES DER WOCHE ALS CHRISTLICHER SABBAT. - ER WURDE LANGE VOR DER ZEIT KONSTANTINS GEFEIERT. - FAST ALLE ERSCHINUNGEN DES AUFERSTANDENEN HERRN GESCHAHEN AM ERSTEN TAGE. - DIE ALLGEMEINE FEIER DES ERSTEN TAGES IST DANKENSWERT. - ES GESCHIEHT JEDOCH NICHT AUF GÖTTLICHE ANORDNUNG. - FRANKREICH UND DIE ZAHL SIEBEN. - ISRAELS SABBAT VORBILDLICH. - WANN DER SABBAT DER NEUEN SCHÖPFUNG BEGANN, UND WIE ER FORTDAUERT.....465

STUDIE 9

DAS GERICHT DER NEUEN SCHÖPFUNG

JEHOVA IST DER GROSSE RICHTER DES WELTALLS. - ALLE SEGNUNGEN, VERGÜNSTIGUNGEN USW. SIND VON JEHOVA, DURCH DEN SOHN. - DIE NEUE SCHÖPFUNG ZUKÜNFTIGE GENOSSIN UND MITERBIN JESU CHRISTI. - „MIR IST GEGEBEN ALLE GEWALT IM HIMMEL UND AUF ERDEN.“ - DES VATERS URTEIL ÜBER DIE MENSCHEN IST SCHON GEFÄLLT. - DAS GERICHT WÄHREND DES MILLENNIUMS IST EIN SOLCHES DER GNADE UND DES BEISTANDES. - DAS SCHLIEßLICHE ENDGÜLTIGE GERICHT WIRD GERECHTIGKEIT SEIN OHNE GNADE. - DIE BEURTEILUNG DER NEUEN SCHÖPFUNG WÄHREND DES EVANGELIUMS-ZEITALTERS. - DIE NEUE SCHÖPFUNG NACH MAßGABE DES VOLLKOMMENEN GESETZES DER LIEBE BEURTEILT. - DAS HERRLICHE HAUPT BEAUFSICHTIGT DIE GANZE KÖRPERSCHAFT. - „MIT WELCHERLEI GERICHT IHR RICHTET, WERDET IHR GERICHTET WERDEN.“ - DAS RICHTIGE SELBSTGERICHT. - „DER MICH RICHTET, IST DER HERR.“ - DIE KIRCHE HAT GELEGENTLICH EIN URTEIL ZU FÄLLEN. - „WENN DEIN BRUDER AN DIR SÜNDIGT.“ - „VERGIB SIEBENZIG MAL SIEBENMAL“. - VERFEHLUNGEN GEGEN DIE HERAUSWAHL. - „WIR MÜSSEN ALLE VOR DEM RICHTERSTUHL GOTTES GEOFFENBART WERDEN.“..... 485

STUDIE 10

DIE TAUFGE DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE TAUFGE IM ZWEITEN JAHRHUNDERT. - TAUFPATEN. - DIE TAUFZEREMONIEN DER RÖMISCHEN KIRCHE. - WARUM DIE KINDERTAUFGE EINGEFÜHRT WURDE. - SCHRIFTZEUGNISSE ÜBER DIE TAUFGE. - DIE LEHRE DER „DISZIPILES“ (JÜNGER). - DIE LEHRE DER „BAPTISTEN“. - DIE WAHRE LEHRE. - DIE TAUFGE IN CHRISTI TOD. - „DURCH EINEN GEIST SIND WIR ALLE ZU EINEM LEIBE GETAUF.“ - DIE TAUFGE MIT FEUER. - DIE SYMBOLISCHE TAUFGE IN WASSER. - IST DIE WASSERTAUFGE NOTWENDIG? - DAS EIGENTLICHE SYMBOL. - WER SOLL ES VOLLZIEHEN? - DIE FORM DER WORTE. - WIEDERHOLUNG DES SYMBOLS. - „FÜR DIE TOTEN GETAUF WERDEN.“..... 517

STUDIE 11

DAS PASSAH DER NEUEN SCHÖPFUNG

DAS JOCH ÄGYPTENS UND DIE BEFREIUNG VON DEMSELBEN IM VORBILDE UND IM GEGENBILDE. - DIE „KIRCHE DER ERSTGEBORENEN“. - „WIR, DIE WIR VIELE SIND, SIND EIN LEIB“ (LAIB, ENGL. ÜBERS.). - DAS GEDÄCHTNISMAHL IST NOCH ZEITGEMÄß. - WER DARF DARAN TEILNEHMEN? - WER DARF ES AUSTEILEN? - WIE ES GEFEIERT WERDEN SOLLTE. - OSTERN-PASSAH. - MC. CLINTOCK UND STRONGS ENZYKLOPÄDIE..... 561

STUDIE 12

PFLICHTEN UND RECHTE DER NEUEN SCHÖPFUNG HINSICHTLICH DES EHESTANDES

VERSCHIEDENEN PFLICHTEN DER NEUEN SCHÖPFUNG. - „ALLE EINS IN CHRISTO JESU.“ - DAMIT SIND JEDOCH UNPASSENDE EHEN NICHT GEMEINT. - MANN UND FRAU NACH GÖTTLICHER ORDNUNG. - DER MANN DER FRAU HAUPT, NICHT SEIN TYRANN. - DIE EHE DER NEUEN SCHÖPFUNG. - RATSCHLÄGE AN DIE NEUE SCHÖPFUNG ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES HAUSFRIEDENS. - DER FALL DER VERLASSUNG. - NICHTS GEGEN DAS GEWISSEN. - VERSCHNITTENE, JUNGFRAGEN, EHELOSIGKEIT. - „NUR IM HERRN.“ - ELTERLICHE VERANTWORTLICHKEIT..... 593

STUDIE 13

ELTERNPFLICHTEN DER NEUEN SCHÖPFUNG

PFLICHTEN DER ERZEUGER IM ALLGEMEINEN. - VERERBUNG VON EIGENSCHAFTEN. - „ERZIEHE DEN KNABEN IN DEM WEGE, DEN ER GEHEN SOLL.“ - DER EINFLUSS DER SONNTAGSSCHULEN. - DAS KINDLICHE VERTRAUEN. - DIE SUGGESTION ALS HILFSMITTEL DER ERZIEHUNG. - UNSERE KINDER WÄHREND DER GROSSEN DRANGSAL. - PASSENDE UND UNPASSENDE SPIELE. - DIE VERHEIRATUNG DER KINDER NEUER SCHÖPFUNGEN..... 633

STUDIE 14

BESONDERE IRDISCHE VERPFLICHTUNGEN DER NEUEN SCHÖPFUNG

„SEID VORSORGLICH FÜR DAS, WAS EHRBAR IST VOR ALLEN MENSCHEN.“ - „SEID NIEMANDEM IRGEND ETWAS SCHULDIG.“ - „LEIHET, OHNE ETWAS DAFÜR ZU HOFFEN.“ - CHRISTLICHE HÖFLICHKEIT. - „SORGET NICHT FÜR DEN MORGENDEN TAG.“ - „MEIN ZIEL IST CHRISTUS, UND CHRISTUS ALLEIN.“ - „ES IST LEICHTER, DASS EIN KAMEL DURCH EIN NADELÖHR GEHE, ALS DASS EIN REICHER IN DAS KÖNIGREICH GOTTES EINGEHE.“ - VERSICHERUNGEN. - KONSUM- UND ANDERE GENOSSENSCHAFTEN. - WER MITMACHT, ERHALTE SICH DABEI EIN GUTES GEWISSEN. - „MIT DER ZUNGE LOBEN WIR GOTT UND FLUCHEN WIR DEN MENSCHEN.“ - VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER MITMENSCHEN. - „SEID EHRERBIETIG GEGEN ALLE MENSCHEN.“ - TEILNAHME AN ÖFFENTLICHEN WAHLEN, AN WOHLFAHRTSBESTREBUNGEN. - DAS TRAGEN VON SCHMUCKSACHEN. - DER SCHMUCK, AUF DEN WIR HOFFEN, IST HERRLICHKEIT, EHRE UND UNSTERBLICHKEIT..... 683

STUDIE 15

DIE FEINDE UND ANFECHTUNGEN DER NEUEN SCHÖPFUNG

„DER ALTE MENSCH.“ - DIE WELT ALS FEIND DER NEUEN SCHÖPFUNG. - DER GROßE WIDERSACHER. - ER WAR EIN LÜGNER UND EIN MÖRDER VON ANFANG. - SATANS GENOSSEN. - LEGIONEN VON BÖSEN GEISTERN. - WIE SATANS ERSTE LÜGE SICH FORTERHIELT UND FORTERHÄLT. - „UNSER KAMPF IST NICHT (NUR) WIDER FLEISCH UND BLUT.“ - DER DIENST DES BÖSEN. - DIE VERSUCHUNG DURCH SATAN. - „DAS GEBET DES GLAUBENS WIRD DEN KRANKEN HEILEN.“ - „WENN EIN SATAN DEN SATAN AUSTREIBT, SO KANN SEIN REICH NICHT LÄNGER MEHR BESTEHEN.“ - „LIEBET GERECHTIGKEIT, HASSET DAS UNRECHT.“ - MARKUS 16:9-20. - DIE NAMENKIRCHE EIN FEIND DER NEUEN SCHÖPFUNG. - DIE WAFFENRÜSTUNG GOTTES..... 724

STUDIE 16

DAS ERBTEIL DER NEUEN SCHÖPFUNG IM GEGENWÄRTIGEN LEBEN

EINE VORFRUCHT DES GEISTES. - WAHRE ANSTATT TRÜGERISCHER
HOFFNUNG. - „UNSERE“ HOFFNUNG. - DER SCHÄCHER IM PARADIESE. -
PAULI „ERNSTLICHES VERLANGEN“. - UNSERE „IRDISCHE HÜTTE“ UND
UNSERE „HIMMLISCHE BEHAUSUNG“. - DIE VERKLÄRUNG. - DER ERSTE,
DER AUFERSTEHEN SOLLTE AUS DEN TOTEN. - FREUDEN DER NEUEN
SCHÖPFUNG IM GEGENWÄRTIGEN LEBEN. - „BITTET, UND IHR WERDET
EMPFANGEN, AUF DASS EURE FREUDE VÖLLIG WERDE.“ - DER GLAUBE
EINE FRUCHT DES GEISTES UND EIN TEIL DES ERBGUTES DER NEUEN
SCHÖPFUNG.....796

STUDIE 17

DAS AUFERSTEHUNGSERBTEIL DER NEUEN SCHÖPFUNG

AUGE UND OHR DES GLAUBENS MÜSSEN GEÜBT WERDEN, UM GEISTIGE
DINGE WÜRDIGEN UND UNTERSCHIEDEN ZU LERNEN. - „GLEICHWIE ALLE
IN ADAM STERBEN, ALSO WERDEN ALLE IN CHRISTO LEBENDIG GEMACHT
WERDEN.“ - DIE NACHFOLGENDE AUFERSTEHUNG ZUM LEBEN. -
ANASTASIS. - WIEDERAUFERSTEHUNG. - AUFERSTEHUNG. - NICHT EIN
GERICHT ODER EINE PRÜFUNG FÜR VERGANGENE SÜNDEN, SONDERN
EINE ANDERE PROBE FÜR LEBEN. - „WÜRDIG ERACHTET WERDEN, DER
AUFERSTEHUNG TEILHAFTIG ZU SEIN.“ - STRAFE FÜR SÜNDEN IN DIESEM
LEBEN. - „VON ETLICHEN MENSCHEN GEHEN DIE SÜNDEN VORAUSS ZUM
GERICHT.“ - „ALSO AUCH DIE (HAUPT-) AUFERSTEHUNG DER
(BESONDEREN) TOTEN.“ - „ES IST NOCH NICHT ERSCHIENEN, WAS WIR
SEIN WERDEN.“ - „WIR WERDEN IHM GLEICH SEIN.“838

DIE NEUE SCHÖPFUNG

STUDIE 1

„IM ANFANG“

VERSCHIEDENE „ANFÄNGE“. - DIE ERDE WAR. - EINE SCHÖPFUNGSWOCHE FÜR IHRE ANORDNUNG. - DIE LÄNGE DER EPOCHENTAGE. - PROFESSOR DANA UND DIE UNSICHEREN VERMUTUNGEN DER GELEHRTEN. - DIE EVOLUTIONSTHEORIE DURCH DIE BESTÄNDIGKEIT DER ARTEN WIDERLEGT. - DIE TAUBEN VON DOKTOR DARWIN. - EINE LEHRE VON DER WELTENTSTEHUNG. - ZEUGNIS DER PROFESSOREN SILLIMAN UND DANA. - DIE ERSTEN SECHS SCHÖPFUNGS-„TAGE“. - DER MENSCH, DER HERR DER ERDE, AM ANFANG DES SIEBENTEN ZEITABSCHNITTES ERSCHAFFEN. - „ÜBEREINSTIMMUNG VON GESCHICHTE UND GEOLOGIE“ VON DR. DAWSON. - DER SIEBENTE EPOCHENTAG DER SCHÖPFUNGSWOCHE. - SEINE DAUER, SEINE „RUHE“, SEIN ZWECK UND SEINE FOLGE. - DAS GROßE HIMMLISCHE UND IRDISCHE JUBELJAHR IST AM ENDE DES SIEBENTEN TAGES FÄLLIG.

Zahlreich sind Jehovas Diener und ungezählt seine Hilfsmittel, die mit dem einen oder anderen Zug seiner Schöpfung verbunden sind; aber hinter ihnen allen steht seine eigene schöpferische Weisheit und Macht. Er allein ist der Schöpfer, und nach dem Zeugnis der Schrift ist „all sein Werk vollkommen.“ Er mag zulassen, dass böse Engel oder Menschen sein vollkommenes Werk verkehren und missbrauchen; aber er gibt uns die Zusicherung, dass er dem Bösen nicht für lange Zeit gestatten wird, Schaden und Unheil zu stiften, sondern dass er es nur dafür zugelassen hat, um Menschen zu prüfen, zu läutern und zu schleifen, und seinen eigenen heiligen, gnädigen Charakter und Plan umso mehr in den Augen aller seiner verständigen Geschöpfe widerstrahlen zu lassen.

Wenn wir im ersten Buch Mose lesen: „Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde“, so müssen wir bedenken, dass dies nicht der Anfang des Weltalls, sondern der Anfang unseres Planeten war. Damals geschah es, dass die Morgensterne zusammen sangen und dass die Engelsöhne Gottes „jubelten vor Freude, als der Herr die Grundfesten der Erde legte, das Gewölk zu ihrem Gewand und Wolkendunkel zu ihrer Windel machte.“ (Hiob 38:4-11)

Aber ein noch früherer Anfang wird in der Bibel erwähnt, ein Anfang vor der Erschaffung jener Engelsöhne Gottes, wie wir lesen: „Im Anfang war das Wort (der Logos), und der Logos war bei dem Gott und der Logos war ein Gott; derselbe war im Anfang bei dem Gott. Alles ward durch denselben und ohne denselben ist nichts gemacht, das gemacht ist.“ (Joh. 1:1-3; Schriftstudien, Band 5) Da Jehova selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, hatte er keinen Anfang: der Eingeborene hat vor allen anderen die hohe Auszeichnung, „der Anfang der Schöpfung Gottes“, „der Erstgeborene aller Kreatur“ zu sein. (Offb. 3:14; Kol. 1:15) Andere Anfänge kamen an die Reihe, als die verschiedenen Engelordnungen, eine nach der anderen, erschaffen wurden; und diese Anfänge lagen in der Vergangenheit, so dass ihre Heerscharen vor Freude jubeln konnten, als die im ersten Buch Mose berichtete Erschaffung der Erde ihren Anfang nahm.

Wenn wir die Bibelaussage genau untersuchen, so gewahren wir, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen der Erschaffung von Himmel und Erde (Vers 1) und ihrer darauf folgenden Einrichtung oder Anordnung, und den ferneren Erschaffungen des Pflanzen- und Tier-Lebens. Es sind jene späteren Wirkungen, die als das göttliche Werk von sechs Epochentagen beschrieben worden sind. Der zweite Vers sagt ausdrücklich, dass bei Beginn des ersten Tages die Erde schon

war. Sie war aber „wüste und leer“ und lag in Finsternis. Dieses wichtige Zeugnis sollte genau beachtet werden. Wenn einmal richtig erfasst, bestätigt es zum großen Teil das Zeugnis der Geologie, und da wir in einigen Punkten die Schlüsse der Geologie anfechten müssen, so ist es gut, dass wir bereitwillig anerkennen und ausschalten, was nicht zur Verteidigung der Bibel bestritten werden muss. Die Bibel sagt nicht, wie viel Zeit zwischen dem „Anfang“, in welchem Gott Himmel und Erde schuf, und dem Anfang der Schöpfungswoche, die dazu diente, die Erde für den Menschen bewohnbar zu machen, verstrich. Die Geologen ihrerseits sind in dieser Beziehung auch uneinig; ein paar Extremisten geben sich wilden Spekulationen über „Millionen von Jahren“ hin.

Lasst uns denn mit der Schöpfungswoche beginnen, der Zubereitung der Verhältnisse in unserem Himmel und auf unserer Erde zur Vorbereitung des Paradieses Gottes zu des Menschen ewiger Heimat.

Wir bemerken, dass diese „Tage“ niemals als Vierundzwanzigstundentage erklärt werden, und deshalb fühlen wir uns nicht verpflichtet, sie so zu begrenzen. Wir finden in der Bibel, dass das Wort Tag eine Epoche oder Zeit bezeichnet. Die Tatsache, dass es am häufigsten auf einen Vierundzwanzigstunden-Zeitabschnitt angewandt wird, bedeutet nichts, solange wir den Bericht haben über „den Tag der Versuchung in der Wüste ... vierzig Jahre“ (Ps. 95:8-10) und zuweilen über einen „Tag“ oder eine „Zeit“, die einen Jahresabschnitt darstellen (4. Mo. 14:33, 34; Hes. 4:1-8), und auch des Apostels Aussage: „Ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre.“ (2. Petr. 3:8) Sicherlich waren diese Epochentage keine Sonnentage; denn nach dem Berichte war die Sonne bis zum vierten Tage, der vierten Epoche, überhaupt nicht sichtbar.

Die Leser werden wohl mit uns darüber einig sein, dass, wenn auch die Bibel nichts über die Länge der Schöpfungsperioden sagt, wir doch aus der genauen Gleichartigkeit aller Glieder einer Schöpfungswoche schließen dürfen, dass diese Perioden alle gleich lang gewesen sind. Wenn wir also einen vernünftigen Beweis für die Dauer eines dieser Tage finden, so glauben wir berechtigt zu sein, den anderen „Tagen“ gleiche Dauer beizumessen. Nun finden wir, wie wir weiter unten zeigen werden, einen befriedigenden Nachweis dafür, dass der eine dieser „Tage“ siebentausend Jahre währte. Mithin wäre die Dauer der Schöpfungswoche $7 \times 7000 = 49.000$ Jahre. Diese Periode ist im Vergleich mit verschiedenen geologischen Vermutungen zwar unendlich klein, aber wir halten sie für hinreichend zur Durchführung der in sie fallenden Geschehnisse der Gestaltung und Füllung der Erde, die schon vorhanden, aber wüste (ohne Ordnung) und leer war.

Professor Dana sagt in einem seiner Werke über die Methoden, aus denen Wissenschaftler ihre Vermutungen schöpfen, und über die Rechnungsweise, die von ihnen angewandt wird:

„Die Berechnung vergangener Zeiten aus der Dicke geologischer Schichten ist immer sehr ungewiss, denn sie setzt ein ruhiges und regelmäßig fortschreitendes Einsinken des Festlandes voraus. In Schätzungen, die anhand der Alluvialablagerungen (vom Wasser abgelagerter Boden) gemacht werden, wird die ganze Berechnung durch berechtigte Zweifel beeinflusst, die sie, wenn nicht ganz, so doch teilweise, wertlos machen, wenn sich die Angaben auf die Ablagerungen in einer gegebenen Zeit, sagen wir der letzten 2000 Jahre, gründen ... Wenn sich die Schätzung auf die Menge des von einem Strom abgelagerten Gerölls gründet, so ist sie von größerem Wert, doch selbst hier besteht Ursache zu großem Zweifel.“

Wir wollen uns die Sache vom biblischen Standpunkt aus ansehen, die Bibel als göttliche Offenbarung gelten lassen und deshalb da, wo das Zeugnis der Bibel von den Vermutungen der Geologie abweicht, die letzteren für irrig halten, da ihre Weisheit noch keine wahre wissenschaftliche Grundlage oder Entfaltung erlangt hat.

Andererseits brauchen wir auch nicht vorauszusetzen, dass der Verfasser alle Einzelheiten der von ihm erzählten Geschehnisse - die Länge dieser Tage und ihre genauen Folgen - gekannt habe. Wir nehmen einfach den Bericht im ersten Buch Mose als einen Teil der großen Offenbarung Gottes, als welche sich die Bibel darstellt, an, und finden, dass seine in wenigen Sätzen ausgedrückten erhabenen Aussagen von den sorgfältigsten wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt werden. Im Gegensatz dazu enthalten die Religionsbücher der Heiden nur sinnwidrige Sagen über diesen Gegenstand.

Mit einer erhabenen Einfachheit lässt Gott seine Offenbarung beginnen - „Im Anfang schuf Gott.“ Diese Darstellung beantwortet die erste Frage der Vernunft: Woher komme ich, und wem bin ich verantwortlich? Es ist ein Jammer, dass in unseren „aufgeklärten“ Tagen einige der hellsten Köpfe sich von der Annahme eines intelligenten Schöpfers abgewandt und der Meinung zugewandt haben, dass eine blinde Kraft unter dem Gesetz der Fortentwicklung und Zuchtwahl wirke. Und leider hat diese Theorie nicht nur allgemeine Aufnahme in den höheren Lehranstalten gefunden, sondern wird allmählich den Textbüchern unserer Volksschulen einverleibt.

Freilich, offen den Schöpfer leugnen, sind wenige keck genug, aber selbst die Frommen unter denen, die diese Theorie angenommen haben, untergraben den ganzen Bau ihres eigenen Glaubens als auch den ihrer Mitmenschen, wenn sie behaupten, dass die Schöpfung weiter nichts sei als das Regieren eines Naturgesetzes. Um

nicht noch weiter zurückzugehen, bilden sie sich ein, dass unsere Sonne kolossale Massen von Gasen abwarf, die sich schließlich verdichteten und unsere Erde bildeten; dass sich endlich Protoplasma formte, und dass es sich, man weiß nicht wie, zu einer Made, einem Keimwesen, ausgestaltet habe. Sie müssen zwar zugeben, dass selbst dieser winzige Anfang des Lebens der Einwirkung einer höheren Macht zugeschrieben werden müsste, suchen aber auch hierfür eifrig nach einem Naturgesetz, um so überhaupt keines Schöpfers mehr zu bedürfen. Man behauptet, dass diese Entdeckung jetzt beinahe erreicht sei. Der bekannte Louis Pasteur musste sich jahrelang darüber verspotten lassen, dass er die Unmöglichkeit einer solchen Entdeckung vertrat und den Beweis dafür zu erbringen suchte, dass eine so unwissenschaftliche „Entdeckung“ gar nicht gemacht werden könne. Diese „Weisen“ setzen die Natur an die Stelle Gottes - sprechen von ihren Werken, ihren Gesetzen, ihrer Vergeltung usw. - in der Tat ein blinder und tauber Gott.

Sie sagen, dass unter den Naturgesetzen Protoplasma sich zu Keimwesen oder Maden entwickelte, die sich krümmten und wanden und wieder ihre eigenen Gattungen hervorbrachten, und die dann, als sie Gebrauch dafür fanden, einen Schwanz entwickelten. Ein noch gescheiterer Nachkomme fand, dass Schuppen und Flossen ihm nützlich wären und entwickelte sie. Später bekam noch ein anderer, der von einem hungrigen Bruder in die Flucht gejagt wurde und mit einem Satz aus dem Wasser sprang, den Gedanken, dass seine Flossen, wenn weiter entwickelt, Flügel abgeben würden, und da er den neuen Stil sehr gerne hatte, so blieb er aus dem Wasser draußen und kam zu dem Schluss, dass Beinchen und Zehchen auch eine Annehmlichkeit sein würden, und entwickelte sie. Andere der Familie sind anderen Einfällen gefolgt, von denen sie scheinbar

einen unerschöpflichen Vorrat gehabt haben, wie aus der großen Mannigfaltigkeit der Tiere, die wir um uns herum sehen, hervorgeht. Dennoch schwebte zur rechten Zeit dem Sinne eines dieser Nachkommen der ersten Made, der bereits den Affengrad der Entwicklung erreicht hatte, ein edles Ideal vor: - er sagte zu sich selbst: Ich will meinen Schwanz ablegen, meine Hände nicht mehr als Füße gebrauchen und mein Haarkleid abstreifen; ich will mir eine Nase bilden, sowie eine Stirn und ein Gehirn, das sittliche Gedanken haben und überlegen kann. Alsdann will ich mir Kleider schneiden lassen und einen Zylinderhut aufsetzen und mich Darwin, Doktor der Naturwissenschaft, nennen und die Geschichte meiner Fortentwicklung schreiben.

Dass Darwin ein sehr begabter Mann war, hat der Erfolg bewiesen, indem er seine Mitmenschen mit seiner Lehre betrog. Aber ein gläubiges Kind Gottes, das an einen persönlichen Schöpfer glaubt, und das nicht so leicht die Ansicht preisgibt, dass die Bibel seine Offenbarung ist, wird bald die Trugschlüsse in der Lehre Darwins erkennen. Ihm genügt es nicht, dass Darwin Varianten in seiner Taubenzucht zu erzeugen vermochte - Tauben mit gefiederten Füßen, mit Kronen auf den Köpfen usw. - anderen ist das auch gelungen mit Hühnern, Pferden, Hunden usw. und den Gärtnern besonders mit Blumen und Früchten. Das Neue an der Lehre Darwins war die Theorie, dass alle Lebensformen sich aus einem gemeinen Anfang fortentwickelt hätten.

Die Experimente Darwins und aller anderen Varietätsucher haben vielmehr die Richtigkeit der Aussage der Bibel kundgetan, wonach Gott jedes Geschöpf nach seiner Art geschaffen hat. Innerhalb jeder Art können allerlei Varianten erzeugt werden, aber die Arten können nicht vermengt und neue Arten nicht gebildet werden. Jedermann weiß, dass man wohl durch Kreuzung von Esel und Pferd den Maulesel erzeugen kann, dass

ihm aber die Fortpflanzungsfähigkeit fehlt. Außerdem muss Darwin, so gut wie andere, bemerkt haben, dass er seine Spielarten von den übrigen Tauben sorgfältig getrennt halten musste, sonst verloren sie ihre Eigentümlichkeiten sehr rasch. In der Natur dagegen sehen wir die verschiedenen Gattungen „je nach ihrer Art“ gänzlich voneinander getrennt, und zwar werden sie durch das Gesetz ihres Schöpfers in ihrer Art erhalten ohne künstliche Absonderung. Wir, die wir an einen persönlichen Schöpfer glauben, können dessen gewiss sein, dass menschliches Nachdenken insofern an der Wahrheit vorbeigegangen ist, als unser Gott, und vor allen Dingen seine Weisheit und seine Macht, wie sie im 1. Buch Mose geschildert werden, ausgeschaltet worden sind.

Nichts hat vielleicht mehr dazu beigetragen, den Glauben an Gott als den Schöpfer und an den Bericht des 1. Buches Mose als an seine Offenbarung zu untergraben, als die irrtümliche Annahme, unter den Epochentagen des ersten Buches Mose seien Vierundzwanzigstundentage zu verstehen. Die verschiedenen Schichten der Gestein- und Lehmartarten beweisen unwiderleglich, dass lange Perioden nötig gewesen waren zu den gewaltigen Veränderungen, die sie darstellen. Wenn wir nun finden, dass die Bibel selbst von Epoche-„Tagen“ spricht, so sind wir darauf vorbereitet zu hören, dass das Gestein ein Zeugnis ablegen wird, welches in genauer Übereinstimmung steht mit dem Bericht der Bibel, und unser Glaube an sie wird bedeutend gestärkt werden; denn wir gewahren, dass wir nicht auf unsere eigenen oder anderer Menschen Vermutungen trauen, sondern auf das durch die Tatsachen in der Natur reichlich bestätigte Wort Gottes.

EINE WELTENTSTEHUNGSTHEORIE

Zum Vorteil einiger unserer Leser wollen wir eine der Ansichten über die Schöpfungsperiode, die als die „Valian“- oder „Ring-Theorie“ bekannt ist, und dem Verfasser

besonders annehmbar erscheint, mitteilen: Wir werden versuchen, eine Harmonie dieser Ansicht und der Erzählung von 1. Mo. 1:1-2:3 nachzuweisen.

Wenn wir mit dem in 1. Mo. 1:2 erwähnten Zustand, „die Erde war wüst und leer“ und dunkel, anfangen, so wird der Weise nicht versuchen zu erraten, was Gott betreffs früheren Sammelns der Erdatome nicht geoffenbart hat. Das Nichtgeoffenbarte gehört Gott, und wir tun wohl, geduldig auf seine weiteren Offenbarungen, die uns zur rechten Zeit schon noch gegeben werden, zu warten.

Mittels Pickel und Schaufel und eines Auges, das unterscheiden kann, hat der Mensch herausgefunden, dass die Erdkruste aus verschiedenen, übereinander liegenden Schichten besteht, die alle andeuten, dass sie einst weich und feucht waren. Unter diesen mehr oder weniger regelmäßig aufgebauten Schichten liegen Grundsteine, die gleichfalls erkennen lassen, dass sie einst infolge großer Hitze weich und flüssig waren, und im allgemeinen wird von den Wissenschaftlern angenommen, dass gar nicht weit unter diesen Felsschichten das Erdinnere noch heiß und in glutflüssigem Zustand sei.

Da diese zuunterst liegenden Gesteine (Granit, Basalt usw.) einst so heiß gewesen sein müssen, dass sie alles Brennbare verzehrten, und da sie eben Grundgesteine sind, so können wir mit Gewissheit annehmen, dass es eine Zeit gegeben hat, wo die Erde weißglühend war. Zu jener Zeit, so folgert man, müssen Wasser und Mineralien, die jetzt in den oberen Lagen und Schichten gefunden werden, und damals im Wasser enthalten waren, als Gase verdunstet sein, und einen undurchdringlichen „Ring“ gebildet haben, der die Erde in jeder Richtung hin meilenweit umgab. Die Umdrehung der Erde um ihre Achse muss sich in ihrer Wirkung bis auf die Gase

hin ausgedehnt haben, und die Wirkung bestand darin, dass diese Gasmassen sich hauptsächlich um den Äquator sammelten. Mit der allmählichen Abkühlung der Erde vollzog sich gleichzeitig die Abkühlung dieser Wolkenschichten und auf diese Weise fielen die schweren Mineralien, schichtweise wieder flüssig oder fest in der Richtung des Erdkerns nieder.

Die Erde mag wohl zu jener Zeit dem gegenwärtigen Aussehen des Planeten Saturn mit seinen „Ringen“ geähnelt haben.

In dem Maße wie die Abkühlung voranschritt, erlangten diese sich bildenden und verschieden schweren Ringe allmählich eine Rotation, die von der des Erdkerns verschieden war, und näherten sich somit dem letzteren immer mehr. Nach der Bildung der „Veste“, „Ausdehnung“ oder „Atmosphäre“ erreichten dann die Überschwemmungen der zusammenstürzenden „Ringe“ den Erdkern von der Richtung der Pole aus, wo der geringste Widerstand war, weil dieselben am weitesten vom Äquator, an dem die Zentrifugalkraft am wirksamsten ist, entfernt liegen. Das Zusammenstürzen dieser Ringe in sehr langen Zwischenräumen erzeugte eine Reihe von Überflutungen, deren jede die sich um den brennenden Kern nun bildende Erdoberfläche mit einer neuen Schicht oder Ablagerung bedeckte. Der Wasserstrom lagerte auf seinem Weg von den Polen zum Äquator die mitgeführten festen Teile (Sand, Erde, Gesteine) in sehr verschiedener Weise ab und bedeckte allmählich die ganze Erdoberfläche, genau, wie es in der biblischen Schöpfungsgeschichte geschrieben steht.

Im Laufe dieser langen siebentausendjährigen Tage vollzog sich je ein Schöpfungswerk, wie die Bibel es berichtet. Möglicherweise endete jeder Tag mit einem Ringeinsturz, der erneut starke Veränderungen hervorbrachte und auf diese Weise die Erde schrittweise

weiter schöpferisch zubereitete und sie ihrer eigentlichen Bestimmung, als Wohnsitz des Menschen zu dienen, näher brachte. Diese „Valian“-Theorie nimmt an, dass der letzte dieser Ringe am freiesten von allen Mineralien und Unreinigkeiten, nur aus reinem Wasser bestand; dass er jedoch am Tag der Erschaffung Adams noch nicht zerbrochen und niedergestürzt ist, sondern sich als durchsichtiger Schleier oberhalb der Atmosphäre vollständig über die Erde breitete. Er diente, wie die weiß angestrichenen Scheiben eines Gewächshauses, zum Ausgleich der Temperatur, so dass das Klima an den Polen von dem des Äquators kaum merklich, wenn überhaupt, verschieden war. Unter solch gleichmäßigen Verhältnissen gediehen, wie die Geologie es uns bezeugt, Tropenpflanzen überall, und von raschem Temperaturwechsel herrührende Stürme müssen damals völlig unbekannt gewesen sein, und aus denselben Gründen konnte es auch keinen Regen geben.

Dies stimmt vollständig mit der Schrift überein, die bezeugt, dass es bis zur Sintflut nicht regnete, und dass die Pflanzen von einem vom Boden ausgehenden Nebel – ein feuchter, treibhausähnlicher Zustand - befeuchtet wurden. (1. Mo. 2:5, 6) Nach der Sintflut, zu Noahs Zeiten, fanden große Veränderungen statt, begleitet von einer allgemeinen Verkürzung des menschlichen Lebens. Mit dem Zerreißen des Wasserschleiers hört nämlich der Treibhauszustand auf: der Äquatorpfad der Sonne wurde heißer, während der Wechsel an den Polen schrecklich gewesen sein muss - ein beinahe augenblicklicher Übergang von einer Treibhaustemperatur zur eigigen Leblosigkeit.

Zeugnisse von diesem plötzlichen Temperaturwechsel sind in den Nordpolregionen gefunden worden; man fand zum Beispiel zwei Mastodonten völlig im Eise, durch welches sie augenscheinlich schnell erstarrten, eingebettet. Fangzähne von Elefanten sind tonnenweise

im frostigen Sibirien, das, soweit die Geschichte reicht, für Elefanten, Mastodonten usw. keine Lebensmöglichkeit bietet, gefunden worden. Eine Antilope wurde gleicherweise in einem großen Eisblock gebettet in jener eisigen Zone gefunden. Dass sie plötzlich überwältigt wurde, geht deutlich aus der Tatsache hervor, dass in ihrem Magen unverdautes Gras gefunden wurde, was beweist, dass das Tier nur wenige Augenblicke nach dem Genuss des grünen Grases in den, an den Polen sofort zu Eis erstarrenden Wassermassen der einstürzenden Ringe erfroren ist. Die Pole müssen also einstens ebenso grün bewachsen gewesen sein, wie die gemäßigten Zone.

Der plötzliche Einsturz der Wasserhülle, die die Sonnenwärme bis dahin gleichmäßig über die Erde verteilt hatte, erzeugte an den Polen die Eisgefilde, aus denen nun Jahr für Jahr Hunderte von Eisbergen sich loslösen und dem Äquator zustreben. Dies ist wohl seit Jahrhunderten so, aber scheinbar nimmt diese Bewegung immer mehr ab. In der Eiszeit oder Gletscherperiode der Geologen mögen diese Eisberge über den nunmehrigen nordamerikanischen Kontinent und Nordwesteuropa hinweggeschwemmt worden sein, auf den Gebirgszügen deutliche, noch jetzt sichtbare Spuren hinterlassend. Aber nicht so in Südeuropa, oder in Armenien und angrenzenden Ländern. - Armenien ist vermutlich die Wiege unseres Geschlechtes, wo auch die Arche gebaut wurde, und wo sie sich endlich auf dem Berge Ararat niederließ. Das Zeugnis von Professor Wright und von Sir T. W. Dawson ist, dass in der Gegend von Arabien eine allgemeine Senkung des Bodens und eine nachherige Hebung stattgefunden habe. Das Zeugnis im Allgemeinen scheint anzudeuten, dass die Arche in einem verhältnismäßig stillen Wasserwirbel trieb, abseits von dem allgemeinen Toben der Fluten. Dies schließt man

aus der außerordentlich dicken Alluvialablagerungsschicht der ganzen Gegend. Augenscheinlich war die ganze Erde vom Nordpol aus von Wasser überschwemmt, während die Wiege unseres Geschlechtes eine besondere Behandlung erfuhr, indem sie zunächst gesenkt und dann zur geeigneten Zeit wieder emporgehoben wurde.

Man bemerke darüber die Worte des berühmten Geologen Professor G. F. Wright, von der Oberliner (Ohio) Universität, wie das „New York Journal“ vom 30. März 1901 berichtet:

DIE SINTFLUT BESTÄTIGT

Professor George Frederick Wright, ein ausgezeichnete Geologe der Oberliner Universität, ist von Europa zurückgekehrt. Er schrieb über „Das Eis von Nord-Amerika“ und andere geologische Studien und Erforschungen der Eisperiode. Er hat eine wissenschaftliche Reise um die Erde gemacht. Die meiste Zeit brachte er mit dem Studium der geologischen Bildungen und Zeichen in Sibirien zu, obgleich ihn seine Erforschungen auch zu anderen Teilen Asiens und Afrikas brachten. Professor Wrights Hauptabsicht war, wenn möglich eine unter Geologen langbestrittene Frage zu beantworten, nämlich, ob Sibirien jemals, wie Nordamerika und Teile von Europa, während der Eisperiode mit Eis bedeckt gewesen ist.

Viele Geologen, einschließlich vieler hervorragender russischer Gelehrter, glauben, dass Sibirien mit Eis bedeckt gewesen sei.

Als Folge seiner gegenwärtigen Studien ist Professor Wright fest davon überzeugt, dass während der zurückliegenden Zeit, in der Nordamerika mit Eis bedeckt war, ganz Sibirien mit Wasser überflutet war.

Das Wasser und das Eis waren praktisch Phasen der biblischen Sintflut. Man lese zuerst eine sehr abgekürzte Beschreibung der Sintflut im ersten Buch Mose:

„Und die Flut kam vierzig Tage lang über die Erde. Und die Wasser mehrten sich und hoben die Arche empor; und sie erhob sich über die Erde.

„Und die Wasser nahmen überhand und mehrten sich sehr auf der Erde, und es wurden bedeckt alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind.

„Fünfzehn Ellen darüber nahmen die Wasser überhand, und die Berge wurden bedeckt.

„Und alles, in dessen Nase ein Odem des Lebenshauches war, starb ... und es blieb nur Noah übrig und wer mit ihm in der Arche war. Und die Wasser nahmen überhand auf der Erde hundertfünfzig Tage.“ (1. Mo. 7:17-24)

Nun höre man Professor Wrights Aussage:

„Ich fand südlich vom 56. Breitengrad keine Spur von einer Eiszeit. Weiter nach Norden ging ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das Land mit Eis bedeckt war wie Amerika, wo die Spuren davon noch bis weit südlich von New York zu finden sind. Sehr wichtig ist auch der Umstand, dass in dieser ganzen Gegend nichts auf ausgedehnte Senkungen hindeutet, was neues Licht auf diesen Gegenstand wirft.

„In Trapezunt, am Strand des Schwarzen Meeres, zeigen Kieslager auf den Hügeln eine Bodensenkung von siebenhundert Fuß an. Im Innern von Turkestan müssen die Wasser am höchsten gewesen sein. Denn man findet dort heute Kiesschichten, welche zweitausend Fuß über dem Meeresspiegel liegen.

„Südrussland ist mit derselben schwarzen Erdlage bedeckt, die wir in Turkestan finden.

„Es wurden noch andere Beweise dafür gefunden, dass die Wasser diesen Teil der Erdkugel bedeckt haben. Einer davon ist der, dass sich noch jetzt im Baikalsee in Sibirien, 1.600 Fuß über dem Meeresspiegel, Robben befinden. Die Robben, welche dort leben, gehören zu der nördlichen Gattung, wie sie im Kaspischen Meere gefunden wird. Die einzige Erklärung hierfür ist die, dass sie dort abgeschnitten wurden, als die Wasser sich verliefen.

„Dass diese gewaltige Überschwemmung den Menschen schon auf Erden fand, beweist der Umstand, dass in der Stadt Kiev am Nippur steinerne Gerätschaften unter einer 53 Fuß dicken Schicht Schwarzerde gefunden wurden. Dies befähigt uns also, das Alter dieser Bodensenkung zu bestimmen. Es zeigt, dass, nachdem Menschen sich dort ansiedelten, bei Trapezunt eine Bodensenkung von 750 Fuß und in

Südturkestan die Wasser über 2000 Fuß tief gewesen sind. Gleiche Gerätschaften hat man in Nordamerika in der Gegend gefunden, in welcher die Vereisung stattfand. Wir dürfen also annehmen, dass zur Zeit dieser Gletscherlawine in Nordamerika die Bodensenkung in Vorderasien Platz griff. Tatsächlich war das, praktisch, die Sintflut.“

Das Ende von Anbeginn kennend, hatte Jehova den Zeitpunkt der Erschaffung des Menschen so festgesetzt, dass der Einsturz des letzten Wasserringes gerade rechtzeitig erfolgte, um das verderbe Geschlecht der Tage Noahs zu vernichten und damit das neue Zeitalter anbrechen zu lassen, das in der Schrift „die jetzige arge Welt“ genannt wird. Die Entfernung der Wasserhülle führte nicht nur den Wechsel von Sommer und Winter herbei und ermöglichte durch die ungleiche Verteilung der Temperatur die Stürme, sondern machte auch den Regenbogen möglich, der zum ersten Mal nach der Flut gesehen wurde, weil bis dahin Sonnenstrahlen die die Erde umgebende Wasserhülle nicht in der Weise durchdringen konnten, um das Sichtbarwerden des Regenbogens zu bewirken. (1. Mo. 9:12-17)

Nachdem Vorstehendes geschrieben wurde, zitieren wir aus dem „Scientific American“ folgende kurz gefasste Darlegung aus der Feder Professors Vails:

DAS ERFRORENE MAMMUT

An den Redakteur des Scientific American:

„Ich habe mit großem Interesse in Ihrer Ausgabe vom 12. April die Bemerkung über die kürzlich gemachte Entdeckung eines Mammutkörpers in Kaltlagerung gelesen, der von Dr. Herz in den eishaltigen Regionen Ostsibiriens gefunden wurde. Meines Erachtens ist das wichtiger auf dem Pfad der Geologie als 'ein Stein von Rosetta'. Es liefert das stärkste Zeugnis zur Unterstützung der Behauptung, dass alle Eisepochen und alle Überflutungen, die die Erde je sah, durch das fortschreitende und aufeinander folgende Sinken ursprünglicher Erddünste, die unseren Planeten umgaben, verursacht wurden, wie die Wolkendünste des Planeten Jupiter und Saturn noch heute jene Körper umgeben.

„Es sei mir gestattet, meinen Kollegen vom Fach der Geologie die Annahme vorzuschlagen, wonach Überreste dieser feuchten Erddämpfe sich noch in geologisch sehr neuer Zeit um die Erde herum befunden hätten, wie die Wolkendecke den Jupiter noch jetzt umgibt. Solche Dämpfe mussten hauptsächlich in den Polarländern, woselbst die Anziehung am stärksten und die Zentrifugalkraft am schwächsten war, sich sammeln und dann als gewaltige Eismassen auf die Erde fallen. Solange hingegen die Dampfschicht bestand und die Erde gleichsam überdachte, musste sie das Klima bis in die Polargegend hinein mild machen, dass der Boden zu einer Weide für Mammute und ihre Verwandten werden konnte - es war gewissermaßen wie eine Gewächshauserde unter einem Gewächshausdach. Wenn dies zugegeben wird, so kann man die Größe und Wirksamkeit der eine Welt voll reichen Lebens vernichtenden Eis- und Schneemassen nicht begrenzen. Das Mammut scheint mit so vielen anderen, die man mit unverdaulichem Futter im Magen aufgefunden hat, zu beweisen, dass es plötzlich vom Eis verschüttet wurde. Das ungekaute Gras in seinem Maul ist davon ein unwiderleglicher Zeuge. Glauben wir diesem Zeugnis, so können wir dem Eis seine Herrschaft nachweisen; wir brauchen nicht mehr bei der unwissenschaftlichen Annahme stehen zu bleiben, die Erde sei kalt geworden, um ein Schneebild zu erhalten, sondern sie erhielt das Schneekleid und wurde kalt.

„Während der Feuerzeit verdampften die Ozeane samt einer ungeheuren Menge von Mineralien und Metallen, und wenn wir zugeben, dass diese Dünste in ein Ringsystem geformt waren und im Laufe der Zeitalter in großen Abschlängen niederfielen, und einige sogar bis in das Zeitalter des Menschen hinein sich um die Erde lagerten, so können wir uns viele Dinge erklären, die heute dunkel und verwirrend sind.

„Schon 1874 habe ich einige dieser Gedanken in Broschürenform veröffentlicht, und dass ich heute die Ringtheorie erwähnte, geschieht mit der Hoffnung, die Denker des zwanzigsten Jahrhunderts möchten sie sich ansehen.

Isaac N. Vail.“

DIE SCHÖPFUNGSWOCHE

Mit dieser allgemeinen Ansicht über die Schöpfung vor Augen wollen wir nun zum Bericht der Bibel zurückkehren und versuchen, diese Vermutungen in Einklang mit den biblischen Darlegungen zu bringen.

Erstens bemerken wir, dass die Schöpfungswoche in vier Teile geteilt wird. Die ersten zwei „Tage“ (nach unserer Annahme 14.000 Jahre) dienten zur Zubereitung der Erde zum Wohnplatz lebendiger Wesen. Die zwei folgenden „Tage“ (wiederum 14.000 Jahre) dienten zur Erzeugung der Pflanzen und der niedrigsten Tiere (Muscheltiere usw.) und zur Anlage großer mineralischer Vorräte (Kohlen usw.) Die zwei letzten Tage endlich (wieder 14.000 Jahre) brachten Tiere hervor, die sich bewegten, im Wasser und auf dem Land. Unterdessen machte auch die Pflanzenwelt Fortschritte. Alles war so vorbereitet, um den Menschen, das irdische Ebenbild seines Schöpfers, „gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre“, bestimmt, der König der Erde zu sein, einzuführen. Endlich erfolgte am Ende des sechsten und beim Anbruch des siebenten Tages die Erschaffung des Menschen, als Schlussakt, wie geschrieben steht: „Und am siebenten Tag beendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte“ (d.h. hörte auf, schöpferisch tätig zu sein).

ZWEI ZUSTIMMUNGEN VON GELEHRTEN

Prof. Silliman:

„Jeder große Zug im Aufbau unseres Planeten stimmt mit der Reihenfolge der von der Schrift erwähnten Geschehnisse überein ... Der biblische Bericht ist gleich wichtig für die Religion und Philosophie, und wir finden auf dem Erdball selbst den Beweis dafür, dass der biblische Bericht die Wahrheit ist.“

Prof. Dana:

„Wenn auch die Wissenschaft die Reihenfolge der Geschehnisse der Schöpfung, wie sie der biblische Bericht aufstellt,

heute bestätigt, so wäre sie bei all ihren Fortschritten doch nie dazu gelangt, einen so einfachen und gleichzeitig so systematisch prophetischen Bericht zu verfassen, wie ihn die Bibel enthält. Kein Mensch war Zeuge jener Ereignisse, und kein Mensch hätte im so weit zurückliegenden Altertum über jene Ereignisse einen solchen Bericht abfassen können, er sei denn mit übermenschlicher Einsicht begabt gewesen. Kein Mensch würde die Sonne, die für die Erde die Quelle des Lichtes ist, so weit hinter die Erschaffung des Lichtes, nämlich auf den vierten Tag, setzen, und, was gleich merkwürdig ist, zwischen die Erschaffung der Pflanzen und Tiere, wo sie so wichtig für beide ist, und niemand hätte die Tiefe der Weisheit ergründen können, die in diesem Plan dargelegt ist.“

DER ERSTE SCHÖPFUNGSTAG

„Und der Geist Gottes brütete über den Wassern. Und Gott sprach: „Es werde Licht! und es ward Licht.“

Die Natur und physikalische Ursache des Lichtes ist auch heutzutage nur unvollständig bekannt. Eine völlig befriedigende Antwort auf die Frage: Was ist Licht? ist noch nie erteilt worden. Wir wissen jedoch, dass in der ganzen Natur das Licht von großer Bedeutung ist, und sind daher keineswegs überrascht zu hören, dass, als die Zeit gekommen war, wo die Kraft Gottes begann, die wüste und leere Erde für den Menschen vorzubereiten, die Schöpfung mit der Hervorbringung des Lichtes ihren Anfang genommen habe. Das mit „Brüten“ bezeichnete Wirken göttlicher Energie scheint „beleben“ zu bedeuten, möglicherweise sind elektrische Energien und Lichter, wie die Nordlichter gemeint. Oder vielleicht brachte gewaltige Energie einige der schweren wasser- und mineralhaltigen Ringe zum Einsturz, und wurden dadurch Licht und Finsternis, Tag und Nacht, unterscheidbar, obwohl weder Sterne, Mond noch Sonne im geringsten Grade durch die schweren Ringe oder Wickelbänder, die noch die Erde umhüllten, erkennbar waren.

„Abend und Morgen - der erste Tag.“ Wie der hebräische Sonnentag, so beginnt auch der Schöpfungs-„Tag“ am Abend, das ihm angewiesene Schöpfungswerk allmählich vollbringend, bis ein neuer Siebentausendjahrtag, dem ein anderes Werk vorbehalten ist, erst dunkel beginnt und in seinem Werk zur Vollkommenheit voranschreitet.

Die wissenschaftliche Bezeichnung dieses „Tages“ ist „azoische (leblose) Periode.“

DER ZWEITE SCHÖPfungSTAG

„Und Gott sprach: Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern! Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel.“

Dieser zweite siebentausendjährige Schöpfungstag war ganz der Bildung einer Atmosphäre gewidmet. Das ging vermutlich in ganz natürlicher Weise zu, wie die meisten wunderbaren Werke Gottes überhaupt natürlich geschehen; doch geschah alles nach seinem Plan, in seiner Ordnung, nach seinem schöpferischen Wort. Das Einstürzen der Wasser- und Mineralringe, wodurch ermöglicht wurde, dass das Licht während des ersten Epochentages wie ein Dämmern zur Erde durchdrang, brachte durch Berührung der noch heißen Erde und ihrer siedenden und dampfenden Oberflächengewässer mannigfache Gase hervor, die, aufsteigend, ein Polster oder eine „Ausdehnung“, die Atmosphäre, um die ganze Erde bildeten und dazu dienten, die übriggebliebenen Gewässer der Ringe von der Erde fernzuhalten. Dieser „Tag“ gehört, wie die Schrift zeigt, auch zu der azoischen oder leblosen Periode; aber die Geologie erhebt hier den Einwand, dass das Gestein dieser Zeit Spuren von Würmern und Unmengen kleiner Muscheltiere, de-

ren Überreste in den großen Kalksteinlagern gefunden würden, aufweist. Man nennt dies das paläozoische Zeitalter des ersten Lebens - das silurische Zeitalter. Das ist nicht im Widerspruch mit dem biblischen Bericht, der diese niedrigsten Lebensformen - weil unbedeutend - nicht erwähnt.

„Abend und Morgen - der zweite Tag“, endete mit der völligen Durchführung des ihm angewiesenen Teiles des Planes Gottes, der Scheidung der Wolken und Dämpfe von dem unteren Wasser durch einen Luftraum.

DER DRITTE SCHÖPFUNGSTAG

„Und Gott sprach: Es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und es werde sichtbar das Trockene! Und es war also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde! Und es war also.“

Die Geologie bestätigt diese Erklärung. Als die Oberfläche der Erde sich abkühlte, bewirkte das Gewicht der Wasser allerlei Unebenheiten, indem hier Senkungen entstanden, dort allmählich Bodenfallen (Gebirgszüge) hervor getrieben wurden usw. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Veränderungen auf die 7.000 Jahre des „dritten Tages“ beschränkt blieben, sondern vielmehr, dass sie die ersten Vorbereitungen zum Anfang der Vegetation darstellen; denn die Geologie glaubt festgestellt zu haben, dass einige Bildungen jener Periode geologisch recht neuen Datums sind. Selbst innerhalb des letzten Jahrhunderts haben wir kleine Beispiele dieser Macht gehabt, und es würde uns nicht überraschen, wenn uns die nächsten Jahre neue Naturerschütterungen bringen

würden, denn wir befinden uns in einer Übergangsperiode - der Eröffnung des Millenniums-Zeitalters, für das veränderte Zustände erforderlich sind.

Wie sich die Wasser nun in Meeren sammelten, spross auch die Pflanzenwelt, jede Klasse nach ihrer Art, mit eigenem Samen zur Wiedererzeugung ihrer eigenen Art, und zwar nur dieser. Dies ist durch die Gesetze des Schöpfers so festgelegt, so dass die Gärtnerei bei all ihrer Mühe, Neues zu erzeugen, wohl viele vorübergehende Spielarten einer bestimmten Gattung, nicht aber neue Arten erzeugen kann. Die verschiedenen Pflanzenfamilien lassen sich ebenso wenig verwischen und vermischen wie die verschiedenen Tierarten. Dies weist auf einen Schöpfer hin, der es so beabsichtigte, d.h. auf einen vernunft- und willensbegabten Schöpfer.

Die Geologie gibt weiter zu, dass die Pflanzenwelt höheren Formen des Tierlebens vorausging. Sie lehrt ferner, dass Moose, Farne und Schlingpflanzen riesig groß wurden und sehr rasch wuchsen. Das kam daher, weil der Luftraum mit kohlen- und stickstoffhaltigen Dämpfen erfüllt war, die die Atmosphäre für atmende Wesen unbewohnbar machten. Pflanzen, die jetzt sogar am Äquator nur wenige Zoll oder Fuß hoch werden, wurden, wie aus Versteinerungen ersichtlich ist, damals 40-80 Fuß hoch und ihre Stiele 2-8 Fuß dick. Unter den Bedingungen, die, wie wir wissen, damals geherrscht haben, musste ihr Wachstum gewaltig und schnell vor sich gehen.

In dieser Periode wurden, wie die Geologen behaupten, unsere Kohlenlager gebildet: Pflanzen und Moose, die eine große Affinität zu Kohlensäure haben, speicherten in sich den Kohlenstoff auf, indem sie sowohl unsere jetzigen Kohlenlager vorbereiteten als auch die Atmosphäre für das Tierleben der späte-

ren Epochentage zu gleicher Zeit reinigten. Die gewaltigen Torfmoore und Mooslager wurden im Lauf der Zeit von Sand, Lehm usw. bedeckt, der sie durch weitere Hebung und Senkung der Erdoberfläche, durch Flutwellen und neu einstürzende Ringe des Wassers oberhalb der Atmosphäre überschwemmte. Dass dies sich vielfach wiederholte, ist aus dem Umstand ersichtlich, dass Kohlenlager gefunden wurden, die übereinander liegen und durch Schichten von Lehm, Sand, Kalkstein usw. getrennt sind.

„Abend und Morgen - der dritte (7.000-jährige) Tag“. Auch er vollendete das ihm zugewiesene Werk der Zubereitung der Erde göttlichem Plan gemäß. In der Geologie heißt dieser Tag die Kohlenzeit, weil sie die Kohlenlager und Ölquellen schuf.

DER VIERTE SCHÖPFUNGSTAG

„Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren; und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten! Und es war also. Und Gott machte (das hier gebrauchte hebräische Wort ist von dem in Vers 1 mit „schuf“ übersetzten verschieden, Gott machte oder ließ scheinen) die zwei großen Lichter: Das große Licht zur Beherrschung des Tages, und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, und die Sterne.“

Das Werk des einen Tages wurde auf den nächsten übertragen, und wir sind berechtigt, anzunehmen, dass das Licht des ersten Tages während der zwei nächsten Tage deutlicher und deutlicher wurde, da ein Ring der Wasser oberhalb der Atmosphäre nach dem anderen herabstürzte in die Wasser unterhalb derselben, bis dann am vierten Tag die Sonne, der Mond und die Sterne sichtbar wurden - nicht sofort so klar wie nach der Sint-

flut, wo dann der letzte Ring einstürzte - aber dennoch deutlich unterscheidbar infolge des durchsichtig gewordenen Wasserschleiers, etwa wie heute an einem nebligen Tag oder in einer nebligen Nacht. Die Sonne, der Mond und die Sterne hatten seit langem auf den äußeren Erdring geschienen, doch jetzt kam die Zeit, da diese Lichter in der Atmosphäre sichtbar wurden, da die Tage, die bis dahin durch ein mattes graues Licht bestimmt waren, (so wie wir es an einem dunklen regnerischen Morgen beobachten können, wo die Sonne, der Mond und die Sterne durch Wolken verhüllt sind) schärfer begrenzt werden sollten, so dass der Lauf der Gestirne für Menschen und Tiere, wenn sie erschaffen sein würden, die Zeit bestimmte und zugleich die Sauerstoffatmung begünstigend, die Luft so für atmende Tiere vorbereitete. Später an demselben 7.000-Jahrtag erschienen auch der Mond und die Sterne, um Ebbe und Flut zu beeinflussen und während der Nacht zur Orientierung der Menschen die Zeit anzugeben.

Es ist nicht anzunehmen, dass die Entwicklung des Pflanzenlebens während des vierten Tages aufhörte, sondern eher, dass sie fortschritt - der wachsende Einfluss von Sonne und Mond diene dazu, weitere Arten von Gras, Pflanzen und Bäumen hervorzubringen. Auch die Geologie zeigt Fortschritte in dieser Periode: Insekten, Schnecken, Krabben usw., ja, selbst Fischgräte und Schuppen werden in den Kohlenschichten gefunden, aber das stört nicht etwa den geäußerten Gedanken, denn die Bildung von Kohlenbetten dauerte augenscheinlich auch nach dem dritten Tag noch fort, so in die Reptilienperiode übergreifend. Dieser Tag stimmt auffallend mit dem überein, was die Geologie die „Trias-Periode“ bezeichnet. „Abend und Morgen - der vierte Tag“ oder 28.000 Jahre seit Beginn dieses Werkes schloss auch diese Periode mit einem großen Fortschritt der Zubereitung der Erde für den Menschen.

DER FÜNFTE SCHÖPFUNGSTAG

„Und Gott sprach: Es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, und Geflügel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels! Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art, und alles geflügelte Geflügel nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.“

Wie die noch warmen Gewässer von lebendigen Wesen - vom Muscheltier bis zum Walfisch - wimmelten, davon kann man sich einen Begriff machen, wenn man das Leben, welches jetzt noch in den lauen südlichen Meeren herrscht, beobachtet. Auch Reptilien und Amphibien, Tiere, die teils im Wasser, teils auf dem Land leben, gehören jener Epoche an, in der die heutigen Kontinente und Inseln allmählich emporstiegen und wieder sanken, bald von einstürzenden größeren oder kleineren Ringen, bald von Flutwellen der Gewässer überschwemmt. Reste von Muscheltieren findet man deshalb auch auf den höchsten Bergen, und es gibt dort Kalksteinlager, die wahre Friedhöfe für Muscheltiere sind (sogenanntes Muschelkalk), weil sie fast ausschließlich aus zusammengepressten Muscheln bestehen. Welch ein Gewimmel muss gewesen sein, als unzählbare Trillionen dieser kleinen Wesen geboren wurden und sterbend ihre Muscheln aneinander reihten! „Und Gott segnete sie und mehrte sie“ - lesen wir. Ja, selbst eine so niedrige Lebensstufe, eine so kurze Lebensdauer ist eine Gunst, ein Segen.

Nun wollen wir nicht mehr verfechten, als in der Schrift geschrieben steht. Diese sagt nicht, dass Gott die unzähligen Wassertierarten besonders und einzeln geschaffen habe, sondern dass der Geist, die Kraft Gottes über den Gewässern „brütete“, und dass nach Gottes Plan das Meer seine verschiedenartigen Bewohner her-

vorbrachte. Über das „Wie“ sagt die Schrift nichts. Die wechselnden Verhältnisse mögen verschiedene Arten aus einer gemacht, das Protoplasma mag bald diesen, bald jenen Entwicklungsgang gehabt haben. Darüber weiß der Mensch nichts, und es ist unklug, dogmatisch zu sein. Ja, auch darüber haben wir nicht zu streiten, ob das Protoplasma des Urschlammes sich auf chemischem Wege in den mineralreichen Gewässern bildete. Was wir behaupten, ist nur, dass dies alles nicht zufällig, sondern infolge göttlicher Absicht und Anordnung geschah, dass es Gottes Schöpfung war, welches auch die angewandten Mittel und Wege gewesen sein mögen. Wir behaupten ferner, dass die Natur ebenso deutlich wie die Schrift erklärt, dass die Wassertiere, wie sie auch entstanden sein mögen, zu dem Zustand in ihrer Art, in dem sie sich jetzt befindet, gebracht worden sind, dass ihre Schranken nicht überschritten werden können. Das ist Gottes Werk, durch welches Mittel es auch immer ausgeführt worden ist.

Dieser fünfte Schöpfungstag entspricht genau der Reptilienperiode der Wissenschaft. „Abend und Morgen - fünfter Tag.“ An seinem Ende waren bereits 35.000 Jahre auf die Zubereitung der Erde als Heim und Reich des Menschen verwendet worden.

DER SECHSTE SCHÖPFUNGSTAG

„Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art: Vieh und Gewürm und Getier der Erde nach seiner Art! Und es war also. Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.“

Als es soweit war, kam das Schöpfungswerk auf Erden in ruhigere Bahnen. Die Erdkruste war um Hunderte von Metern dicker geworden, indem Sand, Lehm, Mu-

scheln, Kohle und verschiedene Mineralien sich in Schichten übereinander lagerten; dazu kamen große Lager von allerlei Gestein, die von der Zerbröckelung durch Erdbeben, zerstoßener Felsmassen, dem Einsturz des die Erde umgebenden Ringsystems oder auch von versteinerten Tier- und Pflanzenablagerungen herrührten. Außerdem musste sich die Erde in diesen 35.000 Jahren auch stark abgekühlt haben, so dass es nun hinreichend Festland mit geregelten Wasserläufen zwischen den Gebirgszügen gab, um Landtiere beherbergen zu können, die hier in drei Arten unterschieden werden: 1. Kaltblütige, atmende Reptilien, wie Eidechsen, Schnecken usw.; 2. wilde Tiere (Tiere des Feldes) und 3. als Gehilfen und Gefährten des Menschen besonders geeignete Tiere (Haustiere). Um ihnen die Existenz zu ermöglichen, muss der Luftraum von den für atmende Tiere tödlichen Stoffen (Stickstoff, Kohlensäure usw.), also zunächst soweit nötig, gereinigt worden sein. Dies hatten am dritten Schöpfungstag (der Kohlenzeit) teilweise schon die Pflanzen besorgt, während die kleinen Muscheltiere den Ozean von den überschüssigen Kohlehydraten gesäubert und dadurch den atmenden wimmelnden Tieren im Wasser (Fischen) das Leben ermöglicht hatten.

Auch hier brauchen wir nicht mehr als nötig mit den Evolutionisten rechten. Gott vermochte, wenn dies sein Wille wäre, die verschiedensten Tierarten durch Entwicklung des einen aus der anderen, oder aber auch jeder Art für sich aus dem Urschlamm hervorgehen zu lassen. Jedoch, wir wissen nicht, welche Methode er vorgezogen hat; denn Bibel und Geologie sagen darüber nichts. Aber eins ist ausdrücklich geoffenbart, nämlich, dass Gott der Entwicklung ein Ende und die Arten beständig machte, sobald das gewollte, vorbestimmte Ziel erreicht war. Und so beständig sind die Arten geworden

und geblieben, dass bis zur Stunde kein menschlicher Versuch, sie zu verändern, gelang. Das ist des weisen Schöpfers Stempel auf seinen Werken; denn wäre die Natur oder eine blinde Kraft der Schöpfer gewesen, so sähen wir sie jetzt noch als planlose Kraft an der Arbeit, bald fortentwickelnd, bald rückwärtsgehend; wir sähen bestimmt nicht die Unveränderlichkeit der Arten, wie wir sie jetzt rings um uns herum erblicken.

Wir dürfen wohl annehmen, dass, sobald der sechste „Tag“ zu Ende war, Gott den Menschen schuf. Denn die Erschaffung des Menschen war der letzte Schöpfungsakt und es ist ausdrücklich gesagt, dass Gott sein Schöpfungswerk nicht am sechsten, sondern am siebenten Tag vollendete; das letzte Werk war wohl die Teilung der Natur Adams in zwei Wesen - Mann und Frau.

„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis; und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Geflügel des Himmels und über das Vieh und über die Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt.“

Da wir oben gesagt haben, der biblische Schöpfungsbericht stehe der Annahme, dass Pflanzen, Wasser- und Landtiere sich zu ihrer nunmehrigen Art heran entwickelt oder entfaltet haben, nicht im Wege, ist es notwendig, hier auf die ganz anders klingende Ausdrucksweise, die beim Bericht über die Erschaffung des Menschen gebraucht wird, aufmerksam zu machen. Er erklärt, dass eine direkte Ausübung der schöpferischen Macht Gottes bei der Erschaffung des Menschen stattfand, während die Ausdrücke: „Die Erde lasse Gras hervorsprossen usw.“ - „Es wimmeln die Wasser vom Gewimmel usw.“ - „Die Erde bringe hervor lebendige Seelen nach ihrer Art usw.“ das nicht behaupten, sondern eher den Gedanken an eine Entwicklung enthalten.

Die Bibel enthält zwei Berichte über die Schöpfung. Den einen haben wir soeben betrachtet; er behandelt den Gegenstand nur allgemein und in der Reihenfolge der verschiedenen Epochen. Der zweite steht in 1. Mo. 2:4-25 (Kap. 2 sollte demnach erst mit Vers 4 beginnen) und bildet eine Ergänzung des ersten, indem er einige Einzelheiten erläutert. „Dies sind die Geschlechter“ oder die Entwicklung der Himmel und der Erde und ihrer Geschöpfe, von der Zeit an, da es noch keine Pflanzenwelt gab. Der erste hauptsächlichste Bericht gebraucht das Wort „Gott“, ganz allgemein nur, wenn er vom Schöpfer spricht, aber der zweite, der erläuternde Bericht, deutet an, dass es Jehova Gott war, der das ganze Werk tat - „an dem Tag“, da er die Himmel und die Erde machte - so ist also das Ganze wieder als ein noch größerer Epochentag betrachtet, der das Werk der sechs schon aufgezählten Tage einschließt.

Das Wort „Gott“ im ersten Kapitel ist von dem allgemeinen hebräischen Worte „Elohim“ genommen, ein Mehrzahlwort, das mit Götter übersetzt werden könnte, und das, wie wir gesehen haben, „Mächtige“ bedeutet. Der „Eingeborene“ vom Vater war sicher sein tätiger Werkführer in diesem Schöpfungswerk, er hatte möglicherweise Engelscharen bei seiner Arbeit beschäftigt, auf die hier, wie auch anderswo in der Schrift das Wort Elohim angewendet wird. Es ist darum ganz am Platz, wenn der zweite Bericht zu verstehen gibt, dass, wessen Gott sich auch als des ausführenden Instrumentes bediente, doch er selbst, Jehova, der Vater, der eigentliche Schöpfer war.

Beachten wir nun, was der zweite Schöpfungsbericht über die Erschaffung des Menschen sagt:

„Jehova Gott bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens; und der Mensch wurde eine lebendige Seele.“

Gott war verherrlicht in all seinen Werken, in jedem seiner Geschöpfe, so unbedeutend es auch sein mochte, und obwohl keines von ihnen danksagen, ihn schätzen oder auch nur kennen konnte. Göttlicher Vorsatz hatte dies alles von Anfang an vorgesehen; die ganze vergangene Schöpfung war eine Vorbereitung für den Menschen, der dann das Meisterwerk der irdischen animalischen Schöpfung sein sollte. Vom Menschen heißt es nicht, wie von den Landtieren: „Die Erde bringe hervor“, sondern seine Erschaffung wird als besondere Schöpfung seines Schöpfers bezeichnet, „in seinem Bilde gemacht.“ Es macht nichts aus, ob darunter das Bild der „Elohim“ oder das Bild Jehovas verstanden wird. Denn waren nicht die Elohim „Söhne Gottes“ und hinsichtlich Vernunft und sittlichem Verständnis sein Ebenbild?

So dürfen wir das Ebenbild nicht körperlich, sondern müssen es geistig und sittlich verstehen, in Gestalt seiner irdischen Natur und Bestimmung angepasst. Und das Gleichnis bezieht sich ohne Zweifel auf des Menschen Herrscherrecht: Er sollte König der Erde und ihrer Geschöpfe sein, wie Gott König des Weltalls ist. Hier setzt der Widerstreit zwischen dem Worte Gottes und der sogenannten modernen Wissenschaft ein, der Wissenschaft, vor der sich alle Welt, besonders die Gelehrten, einschließlich führender Geistlicher und Professoren der Theologie, sowie Prediger an allen bedeutenden Kanzeln beugen, indem sie den wissenschaftlichen Gott, genannt „Evolution“ oder Fortentwicklung, verehren. Beide Lehren schließen sich gegenseitig aus: ist die Evolutionslehre zutreffend, so ist die Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt Irrtum; hat aber die Bibel recht, wie wir glauben, so ist jede Folgerung der Evolutionslehre mit Bezug auf unser Geschlecht und seine Entstehung irrig.

So kraftvoll auch das erste Buch Mose bezeugt, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes erschaffen wurde, so ist doch dieser Bericht nicht der einzige Schriftbeweis; die ganze Bibel setzt vielmehr diesen Bericht voraus und steht oder fällt damit. Wäre der Mensch nicht rein, vollkommen und geistig wohl veranlagt erschaffen worden, so hätte er nicht in Wahrheit „ein Bild Gottes“ genannt werden können; sein Schöpfer hätte ihn auch nicht hinsichtlich seiner Würdigkeit, ewig zu leben, in Eden auf die Probe stellen können; auch hätte sein Ungehorsam, das Essen der verbotenen Frucht, nicht als Sünde angesehen und mit dem Tode bestraft werden können; auch wäre es alsdann nicht notwendig gewesen, ihn vom Tode zurückzukaufen.

Außerdem wird „der Mensch Christus Jesus“ als der Gegenwert (Antilytron, als das Lösegeld oder entsprechender Preis), für die Schuld des ersten Menschen bezeichnet. Er muss demnach als ein Muster und Bild von dem betrachtet werden, was der erste Mensch war, bevor er sündigte und dem Todesurteil unterstellt wurde.

Wir wissen auch, dass es heute, wie in der Vergangenheit, viele edel gesinnte, natürliche Menschen gibt, die jedoch alle vor Gott als Sünder gelten und von Jehova nicht anerkannt werden können, es sei denn, dass sie sich ihm reumütig nahen, sich auf Christi Verdienst berufen und darum Vergebung empfangen. Die Stellung aller, die so zu Gott kommen, wird als eine Gnade bezeichnet, erhältlich im Kleid der Gerechtigkeit Christi. Und das Ergebnis dieser Stellung muss, so belehrt uns die Schrift, eine Auferstehung oder Wiederherstellung des Menschen zur Vollkommenheit sein, bevor er persönlich vor dem Schöpfer bestehen kann. Und doch war es dieser gleiche Schöpfer, der mit Adam vor seiner Übertretung verkehrte, ihn seinen Sohn nannte, aber nun erklärt, dass Adam und wir,

sein Geschlecht, Kinder des Zornes und um der Sünde willen dem Urteil unterstellt worden seien; von alledem wusste Adam nichts, als er als ein Sohn Gottes erschaffen wurde. (Lk. 3:38)

So sicher, wie „alle heiligen Propheten von Anbeginn der Welt“ das kommende Millennium als die „Zeit der Wiederherstellung aller Dinge“ bezeichnen, so sicher steht die Fortentwicklungslehre im Gegensatz zu den Aussprüchen Gottes, die er durch den Mund aller heiligen Propheten gegeben hat. Denn Wiederherstellung, weit davon entfernt, ein Segen für das Menschengeschlecht zu sein, wäre geradezu ein Verbrechen an ihm, falls die Evolutionslehre richtig wäre. Wenn der Mensch durch eine blinde Kraft oder durch irgendeinen Entwicklungsgang die Leiter emporgestiegen wäre, langsam und mühsam, vom Protoplasma zur Auster, von der Auster zum Fisch, vom Fisch zum Kriechtief, vom Kriechtief zum Affen, vom Affen zum Urmenschen, vom Urmenschen zu dem, was wir sind, dann wäre es für das Geschlecht ein schwerer Schaden, wenn Gott es zum dem wiederherstellen wollte, was Adam in diesem Fall gewesen wäre, oder gar noch weiter gehen und uns zum Protoplasma „wiederherstellen“ wollte. Eine Mittelstellung kann in dieser Frage nicht eingenommen werden, und je eher sich Gottes Volk auf die Seite des göttlichen Wortes stellt, umso besser wird es davor geschützt werden, sich irgendeiner Lehre hinzugeben, die das Lösegeld leugnet und den Menschen durch Fortentwicklung besser werden lassen will, Lehren, die jetzt kursieren und suchen, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten zu verführen. Gott muss wahrhaftig bleiben, wenn auch dadurch jeder Evolutionist als Lügner erwiesen würde. (Röm. 3:4)

Wir können hier nicht ins Einzelne gehen und bei der Erschaffung Adams von seinem Körperbau oder Lebensodem ausführlich schreiben. Wie die Vereinigung beider ein lebendiges Wesen, eine Seele ergab, haben wir im zwölften Kapitel des fünften Bandes gesehen.

Die Fruchtbarkeit des Menschen rührt keineswegs vom Fall her, wie einige vermutet haben; sie ist ein Teil göttlichen Segens. Der Fall und seine Strafe hatte nur eine Vermehrung der Empfängnisse und die Schmerzen der Mutter zur Folge, die der Arbeit des Mannes im Schweiß seines Angesichts entsprachen. Die Mühseligkeit lastete umso schwerer auf dem Geschlecht, je mehr dieses entartet und körperlich sowie geistig schwächer wurde. Ihren Zweck wird die Fruchtbarkeit erfüllt haben, sobald eine genügende Anzahl von Menschen geboren sein wird, um die Erde reichlich zu bevölkern, ohne sie zu überfüllen. Eine sehr große Zahl ist freilich schon geboren, möglicherweise sind es 50.000 Millionen, deren weitaus größter Teil im großen Gefängnis des Todes schläft. Aber es sind derer nicht zu viele; denn allein die Landoberfläche unserer Tage würde, nachdem, wie es geschehen soll, jeder Teil bewohnbar gemacht worden ist, für zwei- bis dreimal so viele Menschen Raum bieten. Dabei bleibt immer noch die Möglichkeit, dass neue Kontinente aus dem Meeresgrund emporgehoben werden können, wie die gegenwärtigen Erdteile einst aus dem Meeresgrund emporgestiegen sind.

Zweifelsüchtige Wissenschaftler haben oft zu beweisen gesucht, dass der Mensch lange vor der Zeit, die die Bibel angibt, auf der Erde gewesen sei und jeder Knochen, der sich in den tieferen Kiesschichten vorfindet, wird studiert mit der Absicht, jenen Teil der Wissenschaft, der das Wort Gottes Lügen strafen und den Beweis hierfür zu erbringen sucht, weltberühmt zu machen. Wir haben schon auf die Unzu-

länglichkeit solcher Beweisführungen*, die auf die Auffindung von Pfeilspitzen in alten Kiesschichten und ähnliches aufgebaut werden, aufmerksam gemacht.

In einigen Fällen hat sich nämlich herausgestellt, dass die Pfeilspitzen die Arbeit moderner Indianer waren, die sie nahe beim Fundort von dazu brauchbaren Feuersteinen hergestellt hatten (Band 2).

*Wir wissen wohl, dass die Lehre verfochten wird, es habe schon Menschen vor Adam gegeben, und dass man versucht hat, auf diese Weise den Rassenunterschied des Menschengeschlechtes zu erklären. Dem gegenüber halten wir fest an der Bibel, die wir als göttliche Offenbarung betrachten und darum höher stellen als alle menschlichen Vermutungen. Das Wort Gottes sagt uns in durchaus unzweideutiger Sprache, dass das Menschengeschlecht eines sei. „Gott hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht.“ (Apg. 17:26) Es bezeichnet ferner Adam als den ersten Menschen. (1. Kor. 15:45, 47) Der Sintflutbericht ist ein weiterer Beweis dafür. Nur acht Menschen wurden damals in der Arche behalten, und es war die Familie Noah, die von Adam abstammte. Die Verschiedenheit der Menschenrassen muss dem Einfluss des Klimas, der Nahrung, der Lebensgewohnheiten zugeschrieben werden, und die Verschiedenheiten erhielten sich durch den Umstand, dass die Völker getrennte Gebiete bewohnten. Europäer, die lange in Indien und China wohnen, fangen an, den dortigen Menschen zu gleichen; bei ihren dort geborenen Kindern ist die Ähnlichkeit noch weit merklicher in Hautfarbe und Gesichtszügen, infolge der Umgebung, in der die Mutter in der Schwangerschaft war. Eine Erläuterung dieser Umwandlung wird durch die Chinesen eines Bezirkes geliefert, die sich als Juden erwiesen, die bei der Drangsal, mit der das jüdische Zeitalter um 70. n. Chr. schloss, sich zerstreuten. Diese Juden sind so vollständig Chinesen, dass man sie nicht mehr als Juden, die zäheste aller Rassen, erkennen kann.

Bei einer Sitzung des „Viktoria-Institutes der Philosophie“ wurde bekannt gegeben, dass verschiedene Professoren (Stokes, Bennett, Beale und andere) die verschiedenen Theorien der Evolutionslehre nachgeprüft hätten, dass aber kein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass der Mensch sich von einer niederen Tierstufe empor entwickelt habe, gefunden worden sei. Virchow seinerseits erklärte, dass auch unter den Ausgrabungstypen keine auf niedrigerer Stufe stehenden Urmenschen gefunden worden seien, und dass jede neue Entdeckung auf dem Gebiet vorgeschichtlicher Anthropologie einen Schritt weiter von dem Beweis hinweggeführt habe, dass der Mensch mit den letzten Phasen des Tierreiches in Verbindung stehe. Der große Paläontologe Barraude bestätigt dies und fügt hinzu, dass er bei allen seinen Forschungen nie Übergangsstadien zwischen zwei ausgegrabenen Arten gefunden habe. Es wollte tatsächlich scheinen, als ob noch kein Wissenschaftler das fehlende Glied zwischen Mensch und Affen, Fisch und Frosch, Wirbeltieren und wirbellosen Tieren gefunden habe. Ferner gäbe es keinen Beweis, dass irgendeine ausgegrabene oder noch lebende Art ihre besonderen Eigenschaften verloren hätte, um neue zu erwerben, die anderen Gattungen eigen sind. So ähnlich zum Beispiel Hund und Wolf seien, so kenne man doch kein Übergangsglied zwischen beiden, oder zwischen den noch lebenden und den ausgestorbenen Arten. Zudem scheine es, als seien die ersten Tiere, die auf Erden gelebt haben, gar nicht als tiefer stehend zu betrachten.

Hierzu eine kurze Anführung aus Professor Dawsons „Übereinstimmung zwischen Geologie und Geschichte“. Er sagt:

„Wir haben kein Bindeglied zwischen dem Menschen und den Tierarten, die vor ihm waren, gefunden. Er taucht vor uns auf wie ein völlig neuer Ausgangspunkt in der Schöpfung, ohne direkte Beziehung zu dem instinktiven Leben der

niedrigeren Tiere. Die ersten Menschen waren ebenso sehr Menschen wie ihre Nachkommen; soweit ihre Hilfsmittel reichten, machten sie Erfindungen, Neuerungen, änderten ihre Lebensweise, genau wie es heute vor sich geht. Wir haben die Spur des Menschen nicht einmal bis zum sündlosen goldenen Zeitalter (im Paradies), geschweige denn weiter, zurückverfolgen können. Schon am Höhlenmenschen finden wir den Beweis, dass der Mensch gefallen ist. Er liegt im Streit mit seiner Umgebung; er ist der Feind seiner Mitgeschöpfe und stellt Waffen zu deren Vernichtung her, die gefährlicher sind als jene, welche die Natur den fleischfressenden wilden Tieren verlieh. ... Der Mensch gehört dem Körper nach in das Tierreich, das heißt auf die Erde; er gehört zu der Abteilung der Wirbeltiere, zu der Klasse der Säugetiere; aber in dieser Klasse bildet er nicht nur eine eigene Art oder Gattung, sondern auch deren einzige Familie oder Ordnung. Ein Abgrund trennt ihn sogar von den ihm zunächst stehenden Tieren, und selbst wenn wir die noch unbewiesene Lehre von der Entwicklung einer Art niedriger Tiere aus der anderen annehmen, sind wir nicht in der Lage, das „fehlende Glied“, das den Menschen mit irgendeiner anderen Tierart verbinden würde, aufzuweisen. Keine wissenschaftliche Tatsache ist sicherer aufgestellt worden, als das Auftreten des Menschen in spätgeologischer Zeit. In den älteren geologischen Formationen findet sich keine Spur des Menschen, noch der ihm am nächsten stehenden Tiere, und die Zustände auf Erden in jener Zeit erscheinen auch für den Aufenthalt des Menschen als völlig ungeeignet. Wenn wir, wie es die Geologen tun, die Geschichte der Erde in vier Perioden teilen, anfangend von den ältesten und bekannten Felsen, der azoischen oder archaischen Periode, bis zu der geologisch neuesten Zeit, so finden wir Spuren des Menschen oder seines Wirkens erst in der vierten Periode und zwar in dem letzten Teil derselben. Es ist Tatsache, dass jeder unbestreitbare Beweis für das frühere Vorkommen des Menschen bis in die neuere Zeit hinein fehlt. Es gibt übrigens nur eine Gattung „Mensch“, wenn auch in derselben viele Rassen und Spielarten zu verzeichnen sind; aber auch diese Rassen und Spielarten scheinen sich sehr früh herausgebildet zu haben und seither fast unveränderlich geblieben zu sein ... Die im ersten Buche Mose

gegebene Geschichte ist der modernen Geschichte zuvorgekommen; dieses alte Buch ist in jeder Beziehung glaubwürdig und steht himmelhoch über den Sagen und Legenden der alten Heidenwelt.“

Der große Bakteriologe Pasteur war ein ausgeprägter Gegner des Darwinismus. Er sagt:

„Die Nachwelt wird einmal lachen über die Torheit der neuen materialistischen Philosophen. Je mehr ich die Natur ergründe, umso mehr steigt meine Bewunderung für die Werke des Schöpfers. Während meiner Arbeit im Laboratorium bete ich.“

Auch Professor Virchow, der doch gewiss nicht als Christ gelten wollte, war Gegner der Lehre Darwins von der Entstehung organischer Wesen aus anorganischer Materie. Hinsichtlich des Menschen im Besonderen erklärte er: „Jeder Versuch, den Übergang vom Tiere zum Menschen zu finden, hat gänzlich fehlgeschlagen. Das Mittelglied ist nicht gefunden worden und wird nicht gefunden werden. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab. Es ist der durchaus unumstößliche Nachweis erbracht worden, dass die Menschheit in den letzten 5.000 Jahren keine wahrnehmbaren Änderungen erfahren hat.“

Auch andere Naturforscher haben ihre Stimme gegen die Lehre Darwins erhoben.

Wie töricht angesichts dieser Tatsachen die gelegentlichen Versuche von Doktoren und Professoren, die sich den Schein großer Gelehrsamkeit zu verschaffen suchen, indem sie über das „fehlende Glied in der Kette“ diskutieren oder die Vermutung aussprechen, die kleine Zehe des menschlichen Fußes sei nutzlos geworden und werde von der Natur bald abgestoßen werden, wie schon der Schwanz des Affen abgestoßen worden sei. Haben wir nicht annähernd viertausend Jahre alte vortrefflich erhaltene Mumien? Haben wir nicht heute noch annähernd gleiche Leiber wie jene? Ist ihre kleine Zehe ver-

schieden von der unseren? Hat nicht die ganze Natur - jetzt in der Zeit der Sünde - Neigung, zurückzugehen? Bedarf es bei Pflanzen und Tieren nicht weiser Vorkehrung des Menschen, ihre vollkommenste Art zu erhalten? Und bedarf es beim Menschen nicht der Gnade Gottes, ihn aufzurichten und Verfall zu verhindern, wie wir diesen im „dunkelsten Afrika“ finden? Und stimmt das nicht mit der Schrift überein? (Röm. 1:21, 24, 28)

Des Herrn Volk tut wohl daran, sich der Warnung des Apostels Paulus an Timotheus zu erinnern: „O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen des fälschlich sogenannten Wissens wegwendest.“ (1. Tim. 6:20) Um irgendeine Wahrheit richtig zu erkennen, müssen wir den Standpunkt göttlicher Offenbarung einnehmen. Wir müssen „Licht in seinem Lichte sehen.“ Dann wird die Beobachtung der Natur unter Anleitung des Schöpfers der Natur, Herz und Verstand erweitern und uns mit Staunen und Ehrerbietung füllen, weil wir dann die Herrlichkeit, Erhabenheit und Macht des allmächtigen Schöpfers wie in einem Panorama erblicken werden.

„Abend und Morgen, der sechste Tag.“ An dessen Schluss, also 42.000 Jahre nachdem das Werk begonnen wurde, war die Erde genügend vorbereitet, damit der Mensch sie sich untertan mache; sie war jedoch im Großen und Ganzen für ihn noch nicht passend (und deshalb der Unterwerfung harrend). Zum Voraus wissend, dass der Mensch nicht gehorchen werde, und im Besitz eines Planes, demzufolge der verurteilte Mensch einstens wieder erkaufte, von Sünde und Tod befreit, und schließlich, wenn er sich von seinen Erfahrungen würde belehren lassen, wiederhergestellt werden sollte, wartete Gott nicht mit der Erschaffung des Menschen, bis die Erde ganz bereitet war, ihm als Wohnsitz zu dienen,

sondern bereitete nur ein Paradies, einen Garten in Eden, den er in jeder Hinsicht vollkommen machte, für die kurze Prüfungszeit des vollkommenen Paares, den Menschen gleich Insassen einer zu erziehenden Sträflingskolonie, die Arbeit der Unterwerfung der Erde überlassend, damit sie hierbei wertvolle Erfahrungen machen und das Nötige lernen möchten.

DER SIEBENTE TAG DER SCHÖPFUNGSWOCHE

„Und Gott hatte am siebenten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte; und er ruhte am siebenten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte.“

Wenn wir die ansteigende Aufeinanderfolge der sechs Schöpfungstage beachten und dessen eingedenk sind, dass die Zahl sieben an sich Vollendung und Vollkommenheit bedeutet, so möchte es ganz natürlich sein zu erwarten, dass der siebente Schöpfungstag noch wunderbarer ist als seine Vorgänger. Und in der Tat ist es auch so; nur ist dessen wichtige Aufgabe eine Zeitlang - bis zur „rechten Zeit“ - vor den Augen unseres Verständnisses verborgen durch die Worte: „Gott ruhte am siebenten Tage von all seinem Werk“. Wie befremdlich, dass Gott sein Schöpfungswerk gerade an einem Punkte unterbrechen sollte, wo es der Vollendung so nahe war, als wenn ein Baumeister sein Baumaterial bereitete und dann den beabsichtigten Bau nicht ausführen wollte!

Aber die ganze Lage wird uns klar, wenn wir begreifen, dass Jehova Gott sein Schöpfungswerk unterbrach, seine Arbeit nicht fortsetzte, weil er in seiner Weisheit voraussah, dass seine Absichten am besten durch andere Mittel und Wege verwirklicht werden würden. Gott sah, dass es das Beste sei, wenn sein Geschöpf Adam gemäß eigenem Willen in der Versuchung fallen und die gerechte Strafe des Ungehorsams, den Tod und 6.000-jährige Sträflingszeit des Dahinsterbens und Unterlie-

gens im Kampf mit schlechter Umgebung, durchmachen würde. Gott sah, dass es zum Besten des Menschen dienen würde, ihm als Sträfling der Sünde einen Anteil an der Unterwerfung der Erde zu überlassen; er sah, dass es unter diesen Umständen gut sein werde, es den Menschen zu überlassen, die Erde als Ganzes ihrer vorausgesagten paradiesischen Gestaltung entgegenzuführen, ja, dass es von Nutzen sein werde, wenn der Mensch die Grundsätze der göttlichen Gerechtigkeit und die außerordentliche Sündhaftigkeit der Sünde kennen lerne, um dadurch auf die Gnade vorbereitet zu werden, die zur rechten Zeit der Welt zuteilwerden soll.

Wie dem auch sei, einer der Hauptgründe, warum Jehova sein Schöpfungswerk unterbrach, war ohne Zweifel, dass es von einem anderen zu Ende geführt werden sollte, nämlich, von dem eingeborenen Sohn Gottes, und das in einer Weise, die nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater verherrlichen würde, indem dabei die Vollkommenheit der Eigenschaften Gottes in ein so helles Licht gerückt werden würde, wie keine andere Methode es ermöglicht hätte. Diese Methode bestand in der Hingabe des Sohnes Gottes zum Lösegeld für die Menschheit, die nicht nur eine Kundgebung göttlicher Gerechtigkeit war (deren Grundsatz: „Der Lohn der Sünde ist der Tod“ unter keinen Umständen verletzt werden kann), sondern gleichzeitig eine Kundgebung der göttlichen Liebe und des Mitleids mit seinen gefallenen Geschöpfen; eines Mitleids, das selbst davor nicht zurückschreckte, den eigenen Sohn in den Tod zu geben, um dadurch der Menschheit zu helfen. Und endlich wird auch Gottes Weisheit und Macht in einem jeden Zug seines Planes, wenn dieser vollendet ist, kund werden.

Es mag eingewendet werden, dass das Zurücktreten des Vaters von dem Schöpfungsplan, und dass die Vollendung dieses Werkes während des Millenniums

mittels der Wiederherstellung sich nicht sehr unterscheidet von der früheren schöpferischen Tätigkeit, die auch vom Vater, und zwar durch den Sohn, ohne den auch nicht eines ward, das geworden ist, ausgeübt wurde. Wir können aber diesen Einwand nicht gelten lassen. Im Wiederherstellungswerk des siebenten Schöpfungstages, an dessen Schluss die Erde vollkommen sein wird, ist die Stellung des Sohnes wesentlich verschieden von der, welche er in den vorangehenden Schöpfungstagen einnahm. In den letzteren handelte der Sohn einfach für Jehova, verfügte über Machtmittel, die nicht die seinen waren. Im kommenden Millennium aber wird er über eigene Machtmittel verfügen, die ihn vierunddreißig Jahre der Demütigung und endlich den schmachvollen Kreuzestod kosteten. Durch diese Vereinbarung, die des Vaters Weisheit und Liebe für den Sohn ausdachte, „kaufte“ er die Welt, Vater Adam und seine Nachkommen, sowie ihr Eigentum - die Erde - und ihren Anspruch, Könige der Erde zu sein „im Bilde Gottes“. Es war des Vaters Wohlgefallen, den „Erstgeborenen“ zu ehren, und deshalb ordnete er es so an und ruhte oder trat zurück von seinem Schöpfungswerk, auf dass der Sohn durch seine Vollendung ihn ehre und von ihm geehrt würde.

Gott „ruhte“ nicht, um sich etwa von Müdigkeit zu erholen, sondern ruhte einfach in dem Sinn, dass er nicht weiter schöpferisch tätig war. Er sah den Fall und die Beschädigung seines edelsten irdischen Geschöpfes durch die Sünde; aber er traf keine Maßregeln, um den Vollzug des Todesurteils zu verhindern und begann auch kein Wiederherstellungswerk. Durch das erlassene Gesetz schloss er jede Gelegenheit, an Adam und seinem Geschlecht Gnade und Milde zu üben, aus, es sei denn zuvor ein Lösegeld bezahlt worden. Da Tod die Strafe war, ewiger Tod, ewige Vernichtung, und Gott

nicht lügen, der oberste Richter des Weltalls sein eigenes gerechtes Gesetz nicht umstoßen kann, war es dem Schöpfer unmöglich geworden, selbst der Wiederhersteller des Menschengeschlechtes zu werden, sein Schöpfungswerk an dem gefallenem Menschen oder seinem Besitztum, der Erde, weiterzuführen.

Jehova Gott bewies aber ein großes Vertrauen in seinen eigenen großen Plan der Zeitalter und seinen eingeborenen Sohn, dem er die Hinausführung dieses Planes zugedacht hatte. Dieses Vertrauen des Vaters zum Sohne wird vom Apostel als ein Vorbild dafür gebraucht, wie auch unser Glaube den Gesalbten so ergreifen soll, dass wir ihm alle und jede Angelegenheit überlassen können, betreffe sie uns selbst, unsere lieben Freunde oder die Menschheit im allgemeinen. Der Apostel sagt: „Wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein ... Wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleichwie Gott von seinen eigenen“. (Hebr. 4:10) Glaubende, die wie Gott glauben, haben volles Vertrauen zur Befähigung und Bereitwilligkeit Christi, alle großen Absichten Gottes betreffs unseres Geschlechtes hinauszuführen, und ruhen deshalb, nicht von körperlicher Müdigkeit, sondern von Besorgnis, Ängstlichkeit, ja, von jedem Wunsche, Christo die Aufgabe abzunehmen, von jedem Versuche, dessen Ziel durch andere Mittel zu erreichen.

Wenn unseres Schöpfers Ruhen oder Zurücktreteten, sein Verzug bei der Erlösung seiner gefallenem Geschöpfe, für einige vielleicht den Anschein der Gleichgültigkeit oder Nachlässigkeit hat, so ist es doch in Wirklichkeit nicht so, sondern nur eine Folge der Anwendung der weisesten, wirksamsten Mittel, um dem Menschen durch einen Mittler zu helfen. Dem Einwand, dass das Wiederherstellungswerk früher hätte beginnen sollen, begegnen wir mit dem Hinweis darauf, dass die

6.000-jährige Periode der Herrschaft der Sünde und des Todes nicht zu lang gewesen ist, um einer genügenden Anzahl Menschen - zwecks Anfüllung der Erde - Zeit zu lassen, geboren zu werden; nicht zu lange, um alle über die außerordentliche „Sündhaftigkeit der Sünde“ und ihren harten Lohn zu belehren, nicht zu lange, um die Menschen einen Versuch mit „Selbsthilfe“ machen und zur Einsicht kommen zu lassen, dass sie zu ihrer Aufrichtung nicht hinreicht. Das erste Kommen unseres Herrn, das dem Zwecke diene, die Welt zu erlösen (zu erkaufen), gab ihm einen gerechten, völligen Anspruch darauf, zu segnen, wiederaufzurichten und wiederherzustellen, wer immer seine Gnade annehmen möchte. Dieses Kommen fand zwar mehr als 4.000 Jahre nach der Entstehung des Schadens, den Sünde und Tod gebracht hatten, statt; aber die Schrift erklärt, es war zu der von Gott bestimmten Zeit: „Zur bestimmten Zeit sandte Gott seinen Sohn.“ Ja, sogar damals wäre es noch zu früh gewesen, hätte Gott nicht noch Zeit haben wollen, die Herauswahl zu berufen, zu sammeln, zu reinigen und bereit zu machen, damit sie an des Erlösers Werk, die Welt im Tausendjahrreiche zu segnen, Anteil nehmen möchte. Da Gott voraussah, dass das ganze Evangeliums-Zeitalter zur Errettung dieses Zweckes notwendig sein werde, sandte er seinen Sohn zur Bezahlung des Lösegeldes schon lange Zeit vorher und zwar früh genug.

DIE EPOCHE DER RUHE GOTTES, SEINES ZURÜCKTRETENS VON SCHÖPFERISCHER WIRKSAMKEIT AUF ERDEN

Wie lange ist es her, dass Jehova sein Schöpfungswerk unterbrach? Etwas mehr als 6000 Jahre. Wie lange wird diese Unterbrechung noch dauern? Bis an das Ende des Tausendjahrzeitalters, während der große Mittler herrscht und die Wiederherstellung herbeiführt, von

welcher Gott geredet hat durch den Mund aller heiligen Propheten von jeher. (Apg. 3:21) Wird das Vertrauen, das Jehova auf die Durchführung seines Planes durch Jesum gesetzt hat, gerechtfertigt werden? Wird das Ergebnis der Fürsorge Jesu befriedigend sein? Jehova, Gott, der das Ende von Anfang an kennt, versichert uns: „Ja“, und erklärt, dass der Sohn, auf dessen Kosten der Plan durchgeführt wird, „von der Mühsal seiner Seele Frucht sehen und sich sättigen wird“. (Jes. 53:11) Ja, alle Glaubenden, die im Glauben an das vergangene und zukünftige Wirken ihres Erlösers ruhen, mögen dessen sicher sein, dass „kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Sinn gekommen ist, was Gott für diejenigen in Bereitschaft hält, die ihn lieben“ - insbesondere für die Herauswahl. Doch auch allen Nichterwählten wird die Länge und Breite, Höhe und Tiefe seiner Liebe und seines Erbarmens, sowie seiner Wiederherstellungssegnungen kund werden, wenn sie in ihrer tausendjährigen Gnadenzeit sich die wunderbar herrlichen Vorkehrungen Gottes unter den von Gott aufgestellten Bedingungen zunutze machen.

Die 6.000 vergangenen und die 1.000 zukünftigen Jahre der „Ruhe“ Jehovas führen uns zu dem Zeitpunkt, an dem des Sohnes tausendjährige Herrschaft zu Ende sein wird, weil sie alsdann ihren Zweck erreicht hat, nämlich die Wiederherstellung der Willigen und Gehorsamen unter den Menschen zum Bilde Gottes und die Unterwerfung der Erde unter des Menschen, ihres Besitzers und Königs, Herrschaft. Alsdann wird, nachdem die Herrschaft des Mittlers ihren Zweck erreicht hat und alle Beschädiger der Erde vernichtet worden sind, der Sohn das Königreich Gott dem Vater übergeben, indem er es an die Menschheit, für die es ursprünglich bestimmt war, abtritt, wie in Mt. 25:31, 34 geschrieben steht: „Dann wird der König zu ihnen sagen: ... Kommet

her, Gesegnete (Erprobte) meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an“ - seit der Schöpfung. (1. Kor. 15:25-28; siehe Band 1, Band 4 und Band 5)

Die Länge des siebenten Schöpfungstages, die durch Geschichte und Weissagung so deutlich gegeben ist, gibt uns den Schlüssel zur Bestimmung der Länge der anderen Epochentage der Schöpfungswoche. Und die ganze Periode von siebenmal siebentausend oder 49.000 Jahren wird, wenn vollendet, zu dem großen fünfzigsten Jahrtausend führen, das wir in der Schrift angetroffen haben (Band 2, Kapitel 6), als Merkstein großer Zeitabschnitte im Plan Gottes. Sieben von Israels Sabbattagen führten zum fünfzigsten, zum Pfingsten, mit seiner Glaubensruhe; sieben von Israels Sabbatjahren führten zum fünfzigsten oder Jubeljahr, und der Zyklus 50 mal 50 Jahre führt zum Tausendjahrreich, dem großen Jubeljahr der Erde. Und nun finden wir schließlich das Sabbat- oder Siebentagsystem in einem noch größeren Maßstabe, zur Messung der Schöpfungszeit für die Erde, von deren Anfang bis zu deren Vollkommenmachung. Sieben Mal siebentausend Jahre gleich 49.000 Jahre führen zu der großen Epoche, wo es weder Klagen noch Seufzen, weder Mühsal noch Tod mehr geben wird, weil alsdann das Schöpfungswerk Gottes, soweit es die Erde betrifft, vollendet sein wird. Kein Wunder, dass jene Zeit als ein Jubiläumsdatum gekennzeichnet wird.

Die Söhne Gottes „jauchzten“ (Hiob 38:7) beim Beginn der Schöpfungswoche und, nachdem sie Zeugen der schrittweisen Entwicklung der Erde gewesen waren, sahen sie, wie deren König, der Mensch, zum Bilde Gottes geschaffen wurde. Dann kam der Ungehorsam, der Fall in Sünde und Tod; es kamen die schrecklichen Strafen für die gefallenen Engel, die ihre erste Behausung (Natur) nicht bewahrt hatten, und die Geschichte der

Menschheit von Selbstsucht und Blutvergießen infolge der Herrschaft von Sünde und Tod. Dann folgt der Loskauf, die Herauswahl des Gesalbten (Haupt und Leib) durch das Opfer und die Aufrichtung des messianischen Königreiches mit ihrer wunderbaren Wiederherstellung aller Dinge, von welcher Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Kein Wunder, dass alsdann im Himmel und auf Erden großer Jubel sein wird, wenn alle vernunftbegabten Geschöpfe Jehovas die Länge und Breite und Höhe und Tiefe nicht nur der Liebe Gottes, sondern auch seiner Weisheit und Macht gewahren werden.

Gewisslich wird zu jener Zeit das neue Lied von allen Geschöpfen Gottes im Himmel und auf Erden gesungen werden können:

„Groß und wunderbar sind deine Werke,
Herr, Gott, Allmächtiger!

Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König
der Nationen!

Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und
deinen Namen verherrlichen?

Denn du allein bist heilig;

Denn alle Nationen werden kommen und
vor dir anbeten;

Denn deine gerechten Taten sind offenbar
geworden.“ (Offb. 15:3, 4)

So spricht Jehova, der die Himmel geschaffen, er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat, er hat sie bereitet; nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden hat er sie gebildet“. (Jes. 45:18)

„Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde ... und auf dem Meere ist, ... hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in die Zeitalter der Zeitalter!“ (Offb. 5:13)

Seit Obiges geschrieben worden ist, haben wir in einer Zeitschrift vom 19. Nov. 1902 folgenden Artikel von Professor G. F. Wright über den mosaischen Schöpfungsbericht gefunden:

DER BIBLISCHE SCHÖPFUNGSBERICHT

„Das erste Kapitel des ersten Buches Mose ist eine sehr bemerkenswerte Urkunde. Sie ist sowohl bemerkenswert wegen der Geschicklichkeit, mit der sie es vermeidet, mit wissenschaftlichen Entdeckungen in Widerspruch zu geraten als auch wegen ihrer großen Wirkung auf literarischen Gebieten. Die Literatur weist kaum ein Schriftstück auf, das sich in dieser Beziehung mit dem ersten Buche Mose vergleichen ließe. Der Zweck dieses Schöpfungsberichtes ist offenbar, Vielgötterei zu bekämpfen und zu betonen, dass es nur einen Gott gibt. Dies geschieht, indem der Schöpfungsbericht die Existenz mehrerer Götter verneint und die Erschaffung Himmels und der Erde, sowie alle Dinge, die Götzendiener sonst noch zu verehren pflegen, dem einen und ewigen Gott Israels zuschreibt. Außerhalb des Einflussbereiches dieses Kapitels herrscht Vielgötterei und Götzendienst vor. Die Einheit Gottes und dessen Ehrung als Schöpfer aller Dinge wird nur von solchen Völkern festgehalten, die dieses Kapitel als Wahrheit, als göttliche Offenbarung gelten lassen.

ES VERTRÄGT SICH MIT DER WISSENSCHAFT

„Der Fortschritt der Wissenschaft hat unsere Bewunderung für diesen merkwürdigen Teil des großen Buches göttlicher Offenbarung gesteigert, nicht vermindert. In seinen weiteren Rubriken ist tatsächlich Raum für jede Entdeckung der Wissenschaft. Die Ausdrucksweise des Kapitels ist so weislich gewählt, vermeidet so geschickt, mit der modernen Wissenschaft in Widerspruch zu geraten, dass selbst ein so berühmter Geologe wie Prof. Dana von der Yale-Universität nachdrücklich behauptet, dies sei nur durch göttliche Eingebung zu erklären.

„Der erste Vers weicht jeder Streitfrage über das Alter der Erde und des Sonnensystems durch den einfachen Ausdruck aus: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Über das

„Wann“ dieses Anfangs schweigt er; dass aber unser Sonnensystem einen Anfang gehabt hat, ist durch die neue Wissenschaft mit solcher Klarheit nachgewiesen worden, dass der keckste Evolutionist es nicht leugnen kann. Die neue Theorie von der Erhaltung der Kraft beweist, dass die gegenwärtige Ordnung der Dinge nicht immer da gewesen ist. Die Sonne kühlt sich ab. Ihre Wärme strahlt in den leeren Raum und geht da verloren. Kurz gesagt, das Sonnensystem verbraucht sich und es ist klar, dass dieser Prozess nicht von jeher sich hat abspielen können. Selbst die Nebular-Hypothese setzt einen Anfang voraus, und kein Menschenwitz hat je einen besseren Ausdruck, wie ihn der erste Vers der Bibel bietet, für diese Tatsache gefunden.“

DIE SCHÖPFUNG GING STUFENWEISE VOR SICH

„Das ganze erste Kapitel der Bibel gründet sich auf den Grundsatz des Fortschritts des Schöpfungswerkes. Das All wurde nicht plötzlich geschaffen. Es war nicht vollständig da von Anbeginn. Im Anfang hatten wir nur die Naturkräfte, deren Entfaltung und Wirksamkeit allmählich den ganzen Bau durch einen Fortentwicklungsprozess aufführten. Das ist und bleibt wahr, welchen Sinn wir auch dem Worte Tag (hebräisch „vom“) geben wollen. Warum brauchte ein allmächtiger Schöpfer sechs Tage zur Erschaffung der Welt? Der Schöpfer ist aber nicht nur allmächtig, sondern auch allweise und hat deshalb gewusst, dass es am besten sei, eine Schöpfungsweise zu gebrauchen, die zuerst den Halm, dann die Ähre und dann erst den vollen Weizen in der Ähre entstehen lässt.

Dass diese Entwicklung (Anmerkung: Nur hinsichtlich der Erschaffung des Menschen widerspricht die Evolutionslehre der Schrift) nach einem göttlichen Plan vor sich ging, erhellt aus dem ganzen Kapitel. Die Schöpfung begann mit der Herstellung der Materie und ließ dann auf ihr die Kräfte in Wirksamkeit treten, die Licht erzeugen. Darauf folgten die Absonderungen auf dem Erdball: die Trennung von Land und Wasser und der Wasser auf Erden von den Wassern in der Luft usw. Wenn jemand wegen des Wortes „Firmament“ (Ausdehnung) Schwierigkeiten machen und darauf bestehen wollte, dass damit der Sternhimmel gemeint sei, so ist dieser

Einwand unvereinbar mit dem unten folgenden Bericht (1. Mo. 1:20), dass die Vögel durch diese Ausdehnung flogen. Die Stütze der oberen Wasser war also so geartet, dass die Vögel darin fliegen konnten.“

DIE PFLANZENWELT

„Im dritten Stadium bedeckte sich das Land mit Pflanzen, welche bekanntlich die niedrigste Stufe des Lebens repräsentieren und zwar trotz aller Mannigfaltigkeit ihrer Entwicklungsformen. So umfassend ist die Ausdrucksweise der Schrift beim Bericht der Erschaffung der Pflanzen, dass sie sogar Raum hat für die Lehre der chemischen Erzeugung des Lebens. Wie bemerkenswert sind, so betrachtet, doch die einfachen Worte: Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen ... Und die Erde brachte Gras hervor.

„Die gleiche Ausdrucksweise findet sich im Bericht über den fünften Tag, wo wir lesen: Und Gott sprach: Es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Seelen, und auch über den sechsten Tag, wo es heißt: Die Erde bringe hervor lebendige Seelen nach ihrer Art. Eine buchstäbliche Auffassung dieser Ausdrucksweise ergäbe eine Lehre, die weder Wissenschaft noch Theologie annehmen würde.

EIN BESONDERER SCHÖPFER

„Sobald aber der Bericht der Bibel zur Erschaffung des Menschen gelangt, wird eine ganz andere Ausdrucksweise gebraucht. Er sagt, Gott habe den Menschen in seinem Bilde gemacht und ihm den Odem des Lebens eingehaucht. Wie viel dies mit Bezug auf die näheren Umstände bei der Erschaffung des Menschen bedeuten mag, ist hier nicht der Ort zu untersuchen. Aber trefflich passt der Ausdruck auf die hohe Ausnahmestellung, die der Mensch in der Tierwelt einnimmt. Die bemerkenswertesten Charaktereigenschaften des Menschen sind sowohl in diesem als auch in dem darauffolgenden Bericht ins rechte Licht gerückt, wo der Anfang der Tätigkeit des Menschen geschildert wird. Nicht nur, dass er im Bilde Gottes geschaffen war, lesen wir, sondern auch, dass er befähigt war, über die Tiere des Feldes zu herrschen, dass er sprechen, ihnen Namen geben konnte usw. Zudem hat er Willensfreiheit, kennt den Unterschied zwischen Recht und

Unrecht; kurz, er ist im Besitz einer Natur, die ihm eine bestimmte Stellung in der Schrift anweist.

„Dass uns so vieles, und doch nichts Verkehrtes, Phantastisches, so wenig mit der modernen Wissenschaft schwer Vereinbares über die Schöpfung berichtet ist, beweist sehr klar die göttliche Eingebung des mosaischen Berichtes. Selbst Milton mit aller seiner Gelehrsamkeit und den sich daraus ergebenden Vorteilen vermochte seine Einbildungskraft nicht hinreichend zu zügeln, dass nicht seine Auffassung von der Erschaffung des Tierreiches unter seiner Feder zur entstellenden Verzerrung geworden wäre. Was anders hätte den Verfasser des ersten Kapitels der Bibel so gelenkt und geführt, als eben göttliche Eingebung?

DER MENSCH ERSCHAFFEN, NICHT FORTENTWICKELT

„Es besteht ein großer Unterschied zwischen Ausbildung und Umfang des Gehirns des Menschen und dem der niedrigeren Tiere seiner Ordnung; nicht weniger groß ist der Unterschied in körperlicher und geistiger Beziehung. Der Mensch kann nach grammatischen Regeln sprechen, kann seine Gedanken in Sätze kleiden und in beliebigen Schriftzeichen auf Papier oder anderem Material niederschreiben. Der Mensch hat ein Ohr für Harmonie in der Musik, wie kein Tier es hat. Dies setzt einen überaus feinen Bau seines Hörorgans voraus. Die Fähigkeit, wissenschaftlich, logisch zu denken, tritt, wenn mit jener der Tiere verglichen, ganz besonders hervor. In seinem großen Werk über „geistige Entwicklung“ sagt Romanes, er finde beim Tier zwar alle Anfänge der geistigen Fähigkeiten des Menschen, aber diese Anfänge seien so klein, dass sie eine Riesenkluft zwischen Mensch und Tier lassen. Nachdem er alle Beweise geistiger Befähigung in der Tierwelt zusammenstellte, findet er, dass sie alle zusammen ungefähr den geistigen Fähigkeiten eines Kindes im Alter von fünfzehn Monaten gleichkommen. Aber keine Tierart hat etwa für sich allein so viel, sondern die eine hat diese, die andere jene Fähigkeit weiter entwickelt.

VERNUNFT GEGEN INSTINKT

„So fein auch der Geruchssinn des Hundes sein mag, er ermöglicht ihm nicht, Geologie zu lernen, so wenig wie den Adler sein Scharfblick befähigt, Astronomie zu studieren.

Umsonst würde man einen Hund in der ganzen Welt herumführen, um ihm die Ausdehnung des Eismantels, der die Erde zur Eiszeit umgab, begreiflich zu machen. Denn sein Denkvermögen reicht nicht hin, um den Zusammenhang von Fundstücken aus den Vereinigten Staaten oder russischen Steppen mit den Gebirgen in Kanada oder Skandinavien, von wo sie durch in Bewegung geratenes Eis weggeführt wurden, in Zusammenhang zu bringen.

RELIGIÖSES EMPFINDUNGSVERMÖGEN

„Auf keinem anderen Gebiet aber ist die Überlegenheit des menschlichen Geistes greifbarer als in der Befähigung, aus Büchern religiöse Begriffe zu schöpfen. Man hat zwar schon Schweine dressiert, so dass sie einige Buchstaben auf Blöcken unterscheiden und einige einfache Wörter buchstabieren konnten. Aber kein Tier kann verständlich sprechen lernen. Selbst der Papagei macht keine Ausnahme; seine Worte sind nur eine Wiederholung von Tönen, die er hörte, ohne sie zu verstehen. Keinem Tier kann das Lesen beigebracht, keines so weit gebracht werden, dass es verständnisvoll eine Predigt anhören könnte.

„Andererseits ist die Bibel wahrlich eine Sammlung literarischer Schönheit. In diesem Buch befinden sich die poesievollsten Verse als Beispiele höchster Beredsamkeit, sowie Ausdrücke der erhabensten Begriffe von Gott und einem zukünftigen Leben, die in fast allen menschlichen Sprachen übersetzt, dennoch in jeder die geeigneten Ausdrücke gefunden haben, um ihre Gedanken wirksam wiederzugeben.

„So, vom höchsten intellektuellen Standpunkt aus betrachtet, tritt des Menschen besondere Stellung in der Tierwelt am deutlichsten hervor. Hinsichtlich seiner Vernunftbegabung steht er einzig da. Der naturwissenschaftliche Name der Ordnung, zu der er gehört, ist „Homo“ (Mensch), aber die Gattung ist „Homo sapiens“, das heißt ein im Besitz menschlicher Vernunft stehendes Wesen von menschlichem Körperbau.

„Alfred Russell Wallace hat, unabhängig von Darwin, das Gesetz der natürlichen Zuchtwahl gefunden und sein grundlegendes Buch, unabhängig von Darwin herausgegeben. In

ihm macht er verschiedene körperliche Besonderheiten des Menschen namhaft, die sich durch bloße Zuchtwahl nicht erklären lassen, sondern auf das Eingreifen einer höheren, leitenden Macht hindeuten.

KLEIDER UND WERKZEUGE

„Unter diesen Besonderheiten nennt er das Fehlen jeder „natürlichen“, schützenden Kleidung. Der Mensch allein unter den Tieren trägt Kleider. Er webt aus Pflanzenfasern eine Decke oder nimmt anderen Tieren das Fell und hängt es über seinen bloßen Rücken zum Schutz gegen Unbill der Witterung. Die Vögel haben ihr Gefieder, die Schafe ihre Wolle, andere Tiere haben einen sich vortrefflich zu ihrem Schutz eignenden Pelz. Der Mensch allein steht ohne solchen Schutz da, es sei denn, er wisse sich ihn zu verschaffen. Bevor wir einmal darüber nachgedacht haben, werden wir uns gar nicht bewusst, wie viel Intelligenz des Menschen Bemühen, sich Kleider zu verschaffen, voraussetzt. Selbst zur Gewinnung eines so elementaren Kleidungsstückes, wie ein Tierfell es darstellt, musste er vorher das Werkzeug ersinnen. Kein Tier ist je gehäutet worden, ohne dass dabei von irgendeinem Messer Gebrauch gemacht worden wäre.

„Dies führt uns zu einer neuen guten Klassifizierung des Menschen als zum Werkzeug brauchenden Wesen. Die höchste Leistung der Tiere auf diesem Gebiet ist der Gebrauch einer Bürste, die der Elefant mit dem Rüssel fassen und ihm sonst unerreichbare Teile seines Körpers bürsten kann, und die Anwendung eines Stockes durch den Affen, um eine Tür aufzusprengen. Aber niemals hat ein Tier ein Werkzeug angefertigt, während es keinen, noch so tiefstehenden Menschenstamm gibt, der nicht die eigentümlichsten und kompliziertesten Werkzeuge herstellt. Zum Beispiel sind die Boote, selbst der tiefstehenden Rassen, sehr geschickt geformt und den an sie gestellten Forderungen aufs vollkommenste angepasst. Gefundene Gerätschaften aus behauenen Feuerstein setzen weitsehende Absicht, Übung und Geschicklichkeit bei ihrer Anfertigung voraus. Die Methode der Wilden, durch Reibung Feuer zu gewinnen, würde einem zivilisierten Menschen alle Ehre machen, während der Gebrauch des Bogens, der Schlinge und des Bumerangs

(Anmerkung: Handgeschoss einiger wilder Volksstämme in Gestalt eines gekrümmten Holzes, das, wenn richtig geworfen, ungefähr an den Punkt zurückkehrt, von dem der Wurf ausging) eine sehr große Erfindungsgabe verrät, mit der sich in der Tierwelt gar nichts vergleichen lässt.

MUSIKALISCHE BEGABUNG

„Wallace zählt weiter die menschliche Stimme zu den Dingen, die durch Zuchtwahl nicht ausgebildet werden konnten. Affen haben keine Singstimme und kein musikalisches Gehör, während selbst die tiefstehenden Menschenrassen beides haben. Die sogenannten Volkslieder sind die Hauptquelle, aus der unsere leitenden Musiker die Themen zu ihren Stücken schöpften. Der verstorbene Komponist Th. F. Seward sagt von den Gesängen der Plantageneger, die er umgearbeitet hat, dass sie in harmonischer und komponistischer Beziehung den wissenschaftlichen Regeln der Kunstkomposition entsprächen. Von wie großem Nutzen auch die musikalische Begabung für den voll entwickelten Menschen sein mag, so ist gar nicht einzusehen, welchen Nutzen es für ein Tier, das auf so tiefer Entwicklungsstufe steht, wie der Affe, haben sollte. Musik, die dem Affen etwas ist, mag wenig Ähnlichkeit haben mit der Musik, die dem Menschen etwas ist.

„Ferner steht der Umfang des menschlichen Gehirns in keinem Verhältnis zu den geistigen Bedürfnissen selbst der höchststehenden Tiere, für die ein so großes Gehirn geradezu eine Verlegenheit bedeutete, falls sie nicht auch die menschliche Intelligenz dazu besäßen. Beide müssen darum gleichzeitig entstanden sein und sich gegenseitig als Vorteil, den die Zuchtwahl festhalten und weiterentwickeln konnte, erwiesen haben.

„Es ist schwer einzusehen, was für Vorteile es einem Affen gebracht hätte, die Daumen seines Hinterbeines in große Zehen auszubilden, mit denen er nichts mehr fassen, und die er nur für aufrechten Gang gebrauchen konnte; oder seine Vorderbeine abzukürzen, damit menschliche Arme daraus würden; oder die Stellung des Hüftbeines und des Halswirbels zu ändern, so dass ihm das Gehen auf allen Vieren unmöglich würde und er nur noch auf zwei Beinen hätte gehen können.

„In allen diesen Zusammenhängen wird es immer schwerer zu begreifen, wie der Mensch durch Zuchtwahl hätte entstehen können, weil wir ja genötigt sind, uns die Entwicklung als eine sehr langsame zu denken, ja, als eine so langsame, dass die ersten Schritte auf dem Wege zur menschlichen Vollkommenheit so unmerklich gewesen wären, dass sie keinen fühlbaren Vorteil bedeutet hätten. Die ersten Änderungen hätten, um als Vorteile empfunden zu werden, schon sehr beträchtlich sein müssen, und geistige, wie körperliche Veränderungen hätten entsprechend einem zuvor entworfenen harmonischen Plan herbeigeführt werden müssen.

„Weder Darwins Hypothese, noch die Evolutionslehre haben das Geheimnis der Entstehung des Menschen enthüllt. Es wird allgemein zugegeben, dass, geologisch gesprochen, der Mensch das letzte Wesen ist, das der Bewohnerschaft der Erde hinzugefügt worden ist. Dabei steht er aber geistig so hoch über allen Tieren, dass er schon allein wegen seiner geistigen Überlegenheit, wenn nicht auch noch aus anderen Gründen, eine Ordnung für sich bildet. Das Geheimnis ist: Wie kam er in den Besitz so hoch entwickelter Geisteskräfte und eines so gut angepassten Körperbaues? Wer behauptet, dass sie auf irgendeine Weise von den niederen Tieren auf ihn übergegangen seien, findet auf seinem Gedankengang zehnmal größere Schwierigkeiten, als wer das schlichte Zeugnis der Bibel annimmt, dass sein Leben ihm von Gott eingehaucht wurde, dass er das Ebenbild Gottes ist.“

„Denn so spricht Jehova, der die Himmel geschaffen (er ist Gott), der die Erde gebildet und sie gemacht hat (er hat sie bereitet; nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet): Ich bin Jehova, und sonst ist keiner!“ (Jes. 45:18)

Freuet euch an Mond und Sonne
Und den Sternen allzumal,
Wie sie wandeln, wie sie leuchten,
Über unserm Erdental.

Und doch sind sie nur Geschöpfe
Von des höchsten Gottes Hand,
Hingesät auf seines Thrones
Weites glänzendes Gewand.

Wenn am Schemel seiner Füße
Und am Thron schon solcher Schein,
O was muß an seinem Herzen
Erst für Glanz und Wonne sein!

Spitta

„In Minen, unergründlich tief,
Mit Meisterhand vollführt,
Liegt seiner Absicht Plan verbrieft;
Es g'schieht, was er erkürt.

„Sein Ratschluß reift gar schnell und fein,
Stündlich entfaltend sich;
Der Knosp' Geschnmack mag bitter sein,
Die Blum' wird süß für dich.

„Unglaube, blind, g'wiß irret er,
Kann nie sein Werk verstehn;
Sein eigner Dolmetsch ist der Herr,
Läßt's alle klar einst sehn."

STUDIE 2

DIE NEUE SCHÖPFUNG

DIE NEUE SCHÖPFUNG IST VON ALLEN ANDEREN VERSCHIEDEN UND ABGESONDERT. - WARUM SIE UNTER DEN MENSCHEN UND NICHT ANDERSWO AUERWÄHLT WIRD. - DER ZWECK IHRER AUERWÄHLUNG. - IHRE GEGENWÄRTIGE UND ZUKÜNFTIGE BESTIMMUNG. - IHRE ZEUGUNG UND GEBURT ZUR NEUEN NATUR. - DIE NAHE VERWANDTSCHAFT ALL IHRER GLIEDER UNTEREINANDER UND MIT IHREM ANFÜHRER, HAUPT UND BRÄUTIGAM. - ENTWICKLUNG UND ERPROBUNG ZUR MITGLIEDSCHAFT. - DER SECHSTE ODER GEISTIGE SINN DER NEUEN SCHÖPFUNG ZUR WAHRNEHMUNG GEISTIGER DINGE. - NACH WEM SOLL SICH DIE NEUE SCHÖPFUNG BENENNEN, UM DEM HAUPT TREU UND VON KEINEM DER BRÜDER GETRENNT ZU SEIN?

Die Herauswahl des Evangeliums-Zeitalters wird an vielen Stellen der Schrift eine Neue Schöpfung genannt. Ihre schließlichen Glieder, die Überwinder, werden als „Neue Schöpfungen in Christo Jesu“ bezeichnet. (2. Kor. 5:17) Unglücklicherweise ist es jedoch sowohl unter völlig geweihten wie auch unter anderen Christen gebräuchlich geworden, die Worte göttlicher Eingebung in flüchtiger, oberflächlicher Weise zu lesen, wodurch man sich ihrer wirklichen Tragweite nicht bewusst wird und sich vielen Segens und Trostes, ja, vieler Belehrung beraubt, die allen zuteilwürde, wenn sie nur verständiger handeln wollten und mehr mit dem Jüngerschaftsgeist, mit dem Wunsche, die göttliche Offenbarung zu erfassen, erfüllt wären. Uns scheint es, als ob die Hauptschwierigkeit darin bestände, dass die gewöhnlichen Leser des Wortes nicht erwarten, dadurch belehrt zu werden, sondern es gleichsam mehr gewohnheitsmäßig lesen, als erfüllten sie damit ein Pflicht. Andere lesen es zur Erholung; und wenn sie Auskunft über den Plan

Gottes wünschen, so nehmen sie Bibelauslegungen oder Katechismen zur Hand. Diese sowohl als auch die lebendigen Lehrer sollten Handleitungen sein, die Pilgrime Zions zu einer klareren Erkenntnis des göttlichen Planes und Charakters zu führen, aber leider ist oft das Gegenteil der Fall, indem sie das Urteil verwirren und verdunkeln und dem Worte einen Sinn geben, den es nicht hat, und wer ihnen traut, wird weiter vom Lichte hinweg, anstatt näher hinzu geführt.

Diese Irreführung ist nicht absichtlich. Sowohl Prediger als auch Schriftsteller geben, so sollten wir es auffassen, ihren Hörern und Lesern natürlich das Beste, was sie haben. Die Trübung des Wassers ist sehr alt; sie erfolgte nahe an der Quelle. Vor achtzehnhundert Jahren, als die Apostel „entschliefen“, bekam der Feind, Satan, freie Hand in der Kirche, dem Weizenfeld des Herrn, und säte, wie es in des Herrn Gleichnis vorausgesagt ist, Unkraut unter den Weizen. (Mt. 13:24, 36-43) Dieses Unkraut (Irrlehren) verunstaltete beinahe jede Wahrheit göttlicher Offenbarung, und die Folge davon war, dass schon vor Anbruch des vierten Jahrhunderts des Herrn Weizenfeld tatsächlich ein Scheinweizenfeld geworden war, in dem der wahre Weizen in verhältnismäßig geringer Minderzahl war. Die Nacht des Irrtums senkte sich mehr und mehr auf die Kirche herab, und zehn Jahrhunderte lang herrschte das „Geheimnis der Bosheit“ und dichte Finsternis bedeckte die Völker. Jene zehn Jahrhunderte werden heutzutage von vielen der erleuchteten Leute der „christlichen Welt“ als das „finstere Mittelalter“ bezeichnet, an dessen Ende die Reformationsbewegung ihren Anfang nahm. Das Licht der Reformatoren fing an, in die Finsternis hineinzuleuchten, und, Gott sei Dank, dieses Licht wurde seither heller und heller. Es darf uns nicht wundern, dass die Reformatoren, die noch in der Finsternis erzogen wa-

ren, von ihr mehr oder weniger beibehielten und es nicht dazu brachten, alle ihnen anhaftenden Irrtümer loszuwerden; es käme uns viel wunderbarer, ja, als ein unbegreifliches Wunder vor, wenn sie aus ihrer dichten Finsternis sofort hinübergelangen wären in die volle ganze Erkenntnis des Charakters und Planes Gottes.

Für die Nachfolger der Reformatoren war in den letzten drei Jahrhunderten die Schwierigkeit die, dass sie es als verdienstlich ansahen, die in der Reformationszeit aufgestellten „Bekenntnisse“ anzunehmen und hochzuhalten, dass sie auf diese sich etwas zugutetaten und jeden weiteren Schritt dem Lichte zu als nicht rechtgläubig ansahen. Sie und wir sollten zwar die Reformatoren sowie ihre Treue und Festigkeit in Ehren halten, sollten uns aber auch daran erinnern, dass sie nicht Lichter der Herauswahl und ihr nicht als Leiter bestimmt waren, sondern allerhöchstens ihre Helfer sein sollten. Als Führer hatte Gott vor allem unseren Herrn und sodann die eigens zu diesem Zweck inspirierten, erwählten und geleiteten Apostel bestimmt und drittens die heiligen Männer in der Vergangenheit, die redeten und schrieben, wie sie der Geist Gottes trieb, zu unserer Ermahnung. Dadurch, dass der Herr die Reformatoren einen Strahl des wahren Lichtes schauen ließ, wurden sie befähigt, teilweise zu erkennen, welch große Finsternis sie umgab, und den heldenmütigen Versuch zu machen, ihr zu entrinnen und zurückzugelangen in das Licht der Erkenntnis Gottes, das leuchtet im Angesichte unseres Herrn Jesu Christi und durch sein und seiner Apostel Wort uns als unseres Fußes Leuchte und als Licht auf unserem Weg gegeben ist, so dass es den Pfad der Gerechten immer heller erstrahlen lässt, bis es vollkommener Tag ist. Wer jetzt ein Nachfolger des Herrn und seines Lichtes sein will, muss acht darauf haben, dass er, ohne menschliche Hilfsmittel in Wort

oder Schrift zu übersehen, von ihnen nur jene Belehrenngen annimmt, die ihn das Wort Gottes wertzuschätzen behilflich sind; „wenn sie nicht nach diesem Worte reden, so ist es, weil kein Licht in ihnen ist.“

In früheren Betrachtungen haben wir gesehen, dass unser Herr Jesus, lange bevor er „der Mensch Christus Jesus“ wurde, der „Anfang der Schöpfung Gottes“ war. Wir haben eine allmähliche Entwicklung der Schöpferwerke Gottes, die der geliebte Sohn ausführte, bemerkt: Cherubim, Seraphim, Engel und jene verschiedenen Klassen von Geistwesen, über die uns nur wenig geoffenbart worden ist. Im vorigen Studium haben wir die irdische Schöpfung betrachtet, eine Schöpfung, die von den Engeln und Menschen verschieden ist. Der himmlische Vater hat Wohlgefallen an jeder Einzelheit seines Schöpfungswerkes, denn „all sein Werk ist vollkommen“, und jeder Teil davon ist vollkommen, oder wird es im großen Jubeljahr, von dem im vorigen Studium die Rede war, werden. Die Erschaffung verschiedener Gattungen darf also nicht als Beweis dafür betrachtet werden, dass Gott mit seinem Werk unzufrieden war und Besseres, Befriedigenderes zu machen versuchte, sondern wir sollten hierin eine weitere Illustration der „gar mannigfaltigen Weisheit Gottes“ erblicken. Die Mannigfaltigkeit in der Pflanzen- und Tierwelt offenbart die Weisheit; alles ist in seiner Ordnung vollkommen. Es war nicht Unzufriedenheit mit der Rose, die Gott zur Erschaffung der Veilchen und Stiefmütterchen veranlasste; aber die Verschiedenheit der Blumen in Form, Farbe und Geruch gestattet uns einen Einblick in die Länge, Breite, Höhe und Tiefe des göttlichen Geistes. Übereinstimmung bei aller Mannigfaltigkeit, Schönheit und Vollkommenheit finden ihren Ausdruck in verschiedener Form, Gestalt und Farbe. So ist es auch mit den vernunftbegabten Schöpfungen, den Söhnen Gottes auf den verschiedenen Daseinsstufen.

Von diesem Standpunkt aus begreifen wir, dass, wie mannigfaltig auch die Schöpfung Gottes sein mag, doch kein Anlass zur Eifersucht unter ihr gegeben ist. Denn jedes Wesen ist auf seiner Stufe, in seiner Art, mit seinen Daseinsbedingungen voll und ganz zufrieden und zieht sie tatsächlich allen anderen vor. Ein Fisch ist lieber Fisch als Vogel, und umgekehrt ist auch ein Vogel mit seiner Natur zufrieden; so wird auch die zur paradiesischen Vollkommenheit wiederhergestellte Menschheit mit ihrer Lage durchaus zufrieden sein und nicht begehren, der Engelnatur oder gar der allerhöchsten, der „göttlichen Natur“ teilhaftig zu sein. (2. Petr. 1:4) Auch werden die Engel keinerlei Begehren tragen nach der Natur und den Existenzbedingungen der Cherubim, Seraphim oder der Menschen, ja, nicht einmal nach der göttlichen Natur. Alle werden schließlich verstehen, dass die göttliche Natur die höchste ist, dass sie Eigenschaften und Fähigkeiten hat, die ihr weitaus den ersten Rang verschaffen; aber unter Gottes Fürsorge wird jede Naturstufe so völlig zufrieden mit ihren eigenen Existenzbedingungen und ihrer Umgebung sein und zu solcher Vollkommenheit gelangen, dass sie eben damit nichts anderes wünschen wird.

Als Jehova Gott beabsichtigte, die „Neue Schöpfung“ - Teilhaber der göttlichen Natur (2. Petr. 1:4), - Teilhaber seiner eigenen „Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit“ (Röm. 2:7) - ins Leben zu rufen, erkannte er, dass niemand direkt zu so hoher Stellung erschaffen und alsdann einer Prüfung unterworfen werden könne, sondern dass vielmehr alle, die dieser Klasse der Neuen Schöpfungen angehören sollten, zuerst geprüft und hinsichtlich ihrer Ergebenheit ihrem Schöpfer gegenüber, ihres Festhaltens an seiner Gerechtigkeit, aufs gewisseste erprobt sein müssten, bevor sie zu einem so hohem Stand, der Neuen Schöpfung göttlicher Natur, erhöht werden

könnten. Wir haben eben gesehen, wie für die Prüfung und Erprobung des Menschen hinsichtlich seiner Würdigkeit, ewig zu leben, gesorgt wurde; wir hörten von der ursprünglichen Vollkommenheit des Menschen, seinem Fall, seiner Erlösung und der Wiederherstellung aller derer des menschlichen Geschlechtes, die sich dessen würdig erweisen werden. Wir haben gesehen, wie die Engel heilig und vollkommen erschaffen und danach einer Prüfung unterworfen wurden; aber es ist leicht ersichtlich, dass dieses Vorgehen bei der Erschaffung der „Neuen Schöpfung“ nicht angängig ist, dass die „Neue Schöpfung göttlicher Natur“ nicht zuerst vollkommen erschaffen und danach auf die Probe gestellt werden konnte. Warum nicht? Weil eine der wichtigsten Eigenschaften der göttlichen Natur die Unsterblichkeit ist. Wenn wir einmal begriffen haben, dass Unsterblichkeit „nicht zu zerstörendes Leben“ vom Tod bedeutet (Anmerkung: siehe Band 5), so erkennen wir auch, dass die Erschaffung von Wesen göttlicher Natur, also unsterblicher Wesen, und deren nachherige Prüfung, im Fall des Nichtbestehens der Prüfung zur Folge gehabt hätte, dass unsterbliche Missetäter, die nicht hätten vernichtet werden können, lebten. Das ewig währende Vorhandensein von Übertretern, Sündern, würde so viele Flecken auf der Schöpfung des Weltalls, die Gott schließlich ganz rein haben will, bedeuten, wie Neue Schöpfungen diese Probe nicht bestanden hätten. So begreifen wir denn die tiefe Weisheit des von Gott angenommenen Planes bezüglich seiner Absichten mit der bevorzugtesten Klasse aller seiner Geschöpfe. Wir begreifen, warum er sie peinlich prüft, solange sie noch sterblich, Angehörige einer anderen, vom Tode erreichbaren Natur sind.

Wenn wir im Geiste uns in die Gedanken des großen Schöpfers hinein versenken, als wären wir seine vertrauten Freunde, und versuchen, uns seine Vorkehrun-

gen für die Neue Schöpfung vorzustellen, so könnte Jehova Gott ungefähr folgendermaßen bei sich selbst überlegt haben: „Welcher Kategorie meiner Söhne soll ich das Vorrecht anbieten, zur obersten Ordnung meiner Geschöpfe erhöht zu werden? Jede dieser Ordnungen ist schon in meinem Bilde geschaffen: der Mensch, die Engel, die Cherubim, die Seraphim und Erzengel; alle werden, wenn einmal mein Plan durchgeführt ist und die Erprobungen ein Ende haben, in ihrer eigenen Natur und Vollkommenheit außerordentlich glücklich sein. Welchen von ihnen soll ich nun diese großen Segnungen anbieten, diese große Gelegenheit geben, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden?“ Natürlich war der Erstgeborene auch der Erste, an den der Vater dachte; er war schon der Höchststehende, der „Ausgezeichnetste unter Zehntausenden“, im Range ihm zunächst stehend, der Mächtige, durch den er alle Dinge erschaffen hatte, und der in jeder Beziehung sich dem Vater und Schöpfer treu und ergeben erwiesen hatte; ihm also musste die Gelegenheit, die göttliche Natur, Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit zu erhalten, zuerst geboten werden. „Denn es war das Wohlgefallen des Vaters, dass die ganze Fülle in ihm wohne, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe.“ (Kol. 1:18, 19) Er stand schon über allen anderen Geschöpfen, und da er von seinem Vorrang einen rechten Gebrauch machte, kam er auch in erster Linie für die Beförderung zu weiterer Ehre und Würde, die der Vater zu vergeben hatte, in Frage. „Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe.“ Treue erhält ihren Lohn, auch wenn dabei vorausgesetzt wird, dass sie zunächst auf die denkbar schwersten Proben gestellt wird. Wiewohl er der Sohn war, ja, ein sehr gehorsamer und ergebener Sohn, konnte ihm ein Anteil an der göttlichen

Natur nicht zugesichert werden, bevor seine Treue und Ergebenheit sich nicht in den aller schwersten Prüfungen als standhaft erwiesen hatte.

Diese Begrenzung der Neuen Schöpfung und diese Bestimmung des Eingeborenen, Herr und Haupt der Neuen Schöpfung zu werden, nachdem er sich in allen Prüfungen, Demütigungen und anderen notwendigen Erfahrungen würdig erwiesen hatte, war im Ratschluss Gottes schon eine beschlossene Sache, bevor der Mensch erschaffen war. Gott wusste voraus, dass der Mensch fallen würde; er hatte beschlossen, dass die Strafe dafür der Tod sein, und zuvor bestimmt, dass die Probe, auf die sein Eingeborener gestellt werden solle, dahin gehe, dass er aus freiem Willen der Erlöser und Rückkäufer der Menschheit werden und durch das große Opfer, das ihn dies kostet, seine Treue und seinen Glauben gegenüber dem Vater beweisen werde. So war er denn in dem göttlichen Vorsatz „das Lamm, geschlachtet von Grundlegung der Welt an.“ Von diesem Standpunkt aus gewahren wir, dass er keineswegs gezwungen wurde, der Erlöser der Menschen zu werden, dass der Vater nichts Ungerechtes von seinem Sohn verlangte, dass dies vielmehr des Vaters Weg war, um den Sohn hoch über Engel, Fürstentümer und Gewalten und jeden Namen zu erhöhen, um ihn zum Teilhaber seiner eigenen Natur und seines eigenen Thrones zu machen. (Hebr. 1:4; Eph. 1:21; Offb. 3:21)

So gesehen, wundert es uns nicht mehr, wenn der Apostel sagt, dass der Herr es auf sich genommen habe, um der vor ihm liegenden Freude willen unser Erlöser zu werden. (Hebr. 12:2) Die Freude war nicht nur ein Vorgeschmack des Ehrenplatzes, den er in der Neuen Schöpfung einnehmen sollte, hoch über allen anderen Geschöpfen, sondern dieser Vorgeschmack war auch ein Teil seiner Freude. Dennoch bemerken wir in unseres

Erlösers Gebet, dass er, solange er den Prüfungen unterworfen war, mit bezeichnender Bescheidenheit sich nichts auf diese große Würde und Ehre, auf die ihm verheißene und von ihm erhoffte Unsterblichkeit zugutet; in ansprechender Demut bat er vielmehr nur, er möchte zu seiner früheren Ehrenstellung wiederhergestellt werden, als achtete er es schon als der Ehre genug, vom Vater als Werkzeug zur Durchführung weiterer Züge des göttlichen Planes erwählt worden zu sein, wie er schon das geehrte Werkzeug gewesen war in der Schöpfung aller Dinge, die gemacht sind. (Joh. 1:3) Seine Worte sind: „Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ (Joh. 17:5) Aber des Vaters Antwort war sehr bedeutungsvoll, als die Stimme vom Himmel herabkam: „Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn nunmehr verherrlichen.“ (Joh. 12:28; Codex Vaticanus)

Aber der Vater hatte sich vorgenommen, dass die Neue Schöpfung nicht nur aus einer einzigen Person bestehen, sondern „Brüder“ haben sollte. (Hebr. 2:17) Wer sollten nun diese Brüder sein? Unter welchen Geschöpfen sollten sie herausgewählt werden? Unter den Cherubim? Den Seraphim? Den Engeln? Oder unter den Menschen? Woher sie auch genommen werden sollten, mussten sie zuvor genau denselben Erprobungen unterstellt werden, wie sie der Eingeborene hatte bestehen müssen, weil sie wie er Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit erhalten sollten. Die Probe, auf die er gestellt wurde, war Gehorsam „bis zum Tode.“ (Phil. 2:8) Demnach müssen alle, die als Neue Schöpfungen mit ihm der göttlichen Natur teilhaftig werden wollen, auch seine Erprobung und Prüfung durchmachen, sich getreu erweisen bis in den Tod. Wäre das Angebot einem Angehörigen der einen oder anderen Engelklasse gemacht worden, so hätte dies einen anderen Plan Gottes vor-

ausgesetzt als den, dessen Ausführung wir jetzt sehen können. Wir haben gesehen, dass die heiligen Engel ihre Erkenntnis und Erfahrung aus der Beobachtung und nicht aus der Berührung mit Sünde und Tod schöpfen; und anzunehmen, dass der Tod unter den Engeln existierte, würde voraussetzen, dass auch die Sünde unter den Engeln herrsche, dass einer den anderen verfolge usw.; denn nur dies hätte den Tod herbeigeführt; oder aber, es hätte vorausgesetzt, dass einige Engel, wie unser Herr Jesus es tat, ihre höhere Natur abgelegt und Menschen geworden wären, um den Tod zu schmecken. Gott aber hatte dies nicht vorgesehen; aber da er bestimmt hatte, dass die Menschheit erfahren solle, was die Sünde und ihr Sold, der Tod, sei, beschloss er, dass auch die übrigen Angehörigen der Neuen Schöpfung aus den Menschen erwählt würden. So stand nicht nur die Erprobung des Eingeborenen im Zusammenhang mit der menschlichen Natur und der unter den Menschen herrschenden Sünde und dem Tode, sondern gleicherweise würden alle, die Miterben der neuen Natur mit ihm werden wollten, gleiche Gelegenheiten, Erfahrungen und Prüfungen haben. So wurde der Eingeborene, der erst den Namen Jesus, hierauf den Titel Christus, das heißt Gesalbter, erhielt, ein Vorbild für die anderen Glieder der Neuen Schöpfung, von denen verlangt wird, dass sie ihm in der Gesinnung gleich, das heißt „dem Bilde seines Sohnes gleichförmig“ werden. (Röm. 8:29) Hierin wie anderswo sehen wir, wie sparsam Gott in den verschiedenen Teilen seines Planes zu Werke geht: Sünde und Tod sollten in einem einzigen Teil seiner vernunftbegabten Schöpfung wirksam sein; und zwar so, dass es nicht nur die Menschen, sondern auch die Engel belehren, und dennoch eine überaus schwere Erprobung für jene bedeuten würde, die einst würdig erfunden werden sollen, Anteil zu haben an der Neuen Schöpfung.

Viele haben nicht beachtet, dass die Schriften des Neuen Testamentes, die Lehren Jesu und der Apostel, an diese Neue Schöpfung gerichtet sind, oder an solche, die den Glauben und Gehorsam als jene Bedingungen, die ihnen einen Platz in der Neuen Schöpfung einbringen können, ins Auge fassen. Das hat zur Folge gehabt, dass viele der Lehre der Schrift entgegen glauben, Gott beabsichtige mit allen Menschen dasselbe. Sie haben übersehen, dass die Berufung des gegenwärtigen Evangeliums-Zeitalters eine hohe Berufung, eine himmlische Berufung genannt wird. (Hebr. 3:1; Phil. 3:14) Dass nicht erkannt worden ist, dass Gott seinen Plan zur Rettung der ganzen Welt und daneben eine besondere Errettung für die Herauswahl dieses Evangeliums-Zeitalters bereitet hat, hat manche Ausleger verwirrt, die den Unterschied nicht sahen zwischen der auserwählten Klasse und deren Verheißungen einerseits und der viel zahlreicheren nicht auserwählten Klasse und den Segnungen, die durch die auserwählte Klasse ihr zuteilwerden sollen. Man hat vermutet, dass Gottes Plan zu Ende gehen wird, wenn die Herauswahl vollständig ist, anstatt zu sehen, dass er dann hinsichtlich der menschlichen Natur und der für die Welt im Großen bestimmten Wiederherstellungserrettung - für alle, die sie unter des Herrn Bedingungen annehmen werden - erst beginnen wird.

Diese Unklarheit in der Auffassung, die Verwechslung zwischen zwei Errettungen - nämlich jener der Kirche zu einer neuen, der göttlichen Natur, und dieser der Menschheit zur Wiederherstellung zu menschlicher Vollkommenheit; dies hat in den Köpfen jener Schriftgelehrten viel Verwirrung angerichtet. Sie denken von diesen Erretteten bald eines, bald das andere. Einige halten diese Erretteten für Geistwesen, und doch verwechseln sie diese Geistwesen bei aller Ehre, Herrlich-

keit und Unsterblichkeit, die sie ihnen zutrauen, mit menschlichen Wesen, die auch Fleisch und Bein in geistiger Natur haben. Andere machen aus der menschlichen Wiederherstellung den Mittelpunkt ihrer Gedankenwelt und versetzen in das irdische Paradies auch den Herrn und seine Heiligen, wiewohl in Geistesleibern. Sie verstehen eben nicht recht, was das Wort „geistig“ bedeutet, sonst würden sie begreifen, dass ein geistiger Leib nur zur geistigen Natur passt und durch Fleisch und Bein nur behindert würde. Andererseits würden sie auch begreifen, dass der menschliche oder irdische Leib eben den Verhältnissen auf Erden angepasst ist und nicht vergeistigt werden kann, ohne dabei ein Zwitterding zu werden.

Die Schönheit und Symmetrie des göttlichen Planes kann nur deutlich gesehen werden, wenn man erkennt, was die Neue Schöpfung ist, wenn man begreift, dass die zukünftigen Mitglieder dieser Neuen Schöpfung von Gott berufen werden, etwas ganz anderes als Wesen menschlicher Natur zu werden. Darum heißt eben diese Berufung die himmlische oder hohe Berufung. Solche Berufene haben zunächst ihre Berufung und Erwählung festzumachen, dann haben sie aber auch ein zweifältiges Werk zu verrichten mit Bezug auf die Menschheit, aus der sie herausgewählt werden. Erstens sollen sie Gottes Werkzeuge sein, um die erwählte Klasse zu sammeln, und vor der Welt ein Zeugnis abzulegen als Mitglieder der Versöhnungs-Priesterschaft, und geduldig die Leiden ertragen, die ihnen ihre Treue einerseits und die Blindheit der Welt andererseits einbringen. Danach sollen sie mit ihrem Herrn und Haupt eine göttliche, königliche, geistige Priesterschaft werden, in deren Hände die Angelegenheiten der Welt gelegt werden sollen. Als Mittler zwischen Gott und den Menschen werden sie allen denjenigen des menschli-

chen Geschlechtes helfen und sie aufrichten, die sich gehorsam erweisen, und unter ihnen ein Reich der Gerechtigkeit nach Gottes Plan aufrichten, das die Menschen belehren und wiederherstellen soll.

Es ist leicht einzusehen, dass keine andere Klasse von Wesen sich zur Beherrschung und Segnung der Welt gemäß den Absichten Gottes so gut eignete wie die Neue Schöpfung. Sie war vordem den Menschen gleich, „Kinder des Zornes“, wie die anderen, wohlbekannt mit ihren Schwachheiten, Unvollkommenheiten, bösen Neigungen und Versuchungen, denen die Menschheit infolge der Erbsünde ausgesetzt ist. Dies bereitet sie zu maßvollen Herrschern und barmherzigen Priestern vor, da ihre absolute Vollkommenheit in der göttlichen Natur sie befähigen wird, durchaus gerecht und dennoch liebevoll zu sein in allen ihren Entscheidungen, die sie an jenem Tag des Gerichtes des Herrn als Richter der Welt zu treffen haben werden.

Obwohl nun dieses große und wichtige Werk der Hebung, Beherrschung und Segnung der Menschheit und der gefallenen Engel, sowie deren Beurteilung in den Proben, denen sie unterstellt werden - obwohl dieses Werk insbesondere den Neuen Schöpfungen der göttlichen Natur anvertraut werden wird, und keine anderen Wesen im Weltall für dieses Werk so wohl vorbereitet sind, da sie eine eigene dafür bestimmte Schule unter göttlicher Leitung durchgemacht haben, so wird dies gleichwohl keineswegs die einzige Aufgabe sein, die ihrer wartet. Im Gegenteil: ihre tausendjährige Herrschaft über die Erde wird nur ein Anfang ihres Regimentes in Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit sein. Wenn am Ende dieser tausend Jahre das Reich Gottes dem Vater übergeben werden wird und der Menschheit als den herrlich gemachten Vertretern des Vaters die Erde zur Beherrschung überlassen wird,

dann wird sich für die Neue Schöpfung ein noch viel größeres Wirkungsgebiet eröffnen, auf dem sie in Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit wird tätig sein können. Denn steht nicht geschrieben, dass der himmlische Vater seinen Sohn zum Teilhaber nicht nur der eigenen göttlichen Natur, sondern auch seines Thrones gemacht habe, und dass der Sohn sich mit dem Vater auf seinen Thron gesetzt habe? (Offb. 3:21) Selbst wenn er in bestimmtem Sinne diese Stellung während des Tausendjahrreiches aufgibt, um sich der besonderen Verwaltung seines irdischen Besitzes und Herrschergebietes ausschließlich zu widmen, bedeutet das sicherlich nicht, dass er nach der Vollendung des ihm anvertrauten Werkes weniger Ehre haben und eine Stellung einnehmen werde, die jener untergeordnet wäre, die er bei seiner Himmelfahrt empfing, nachdem er durch die Hingabe seiner selbst das Lösegeld für unsere Sünden dargebracht hatte.

Wir wissen nicht, welch große Werke unser Schöpfer für seinen eingeborenen und geliebten Sohn, den er zum Erben aller Dinge gemacht hat, noch in Aussicht genommen hat, aber wir wissen aus dem Munde unseres Meisters, dass, wenn wir herrlich gemacht sein werden, wir ihm gleich sein, ihn sehen werden wie er ist, Teilhaber an seiner Herrlichkeit, und bei dem Herrn sein werden allezeit. Welches also die zukünftige Tätigkeit des Eingeborenen in seiner Eigenschaft als Erbe aller Dinge auch sein mag, so werden wir mit ihm sein, teilhaben an seiner Tätigkeit, Herrlichkeit und Natur. Soviel lehrt uns das geschriebene Wort Gottes. Doch kann es nicht unrecht für uns sein, im Lichte des göttlichen Planes auch in das Buch der Natur zu blicken, das Wort Gottes gleichsam als Teleskop zu gebrauchen, um zu sehen, dass die verschiedenen Planeten und Welten im Universum nicht zwecklos gebildet worden sind. Es könnte also

eine Zeit kommen, wo auf diesen ein Schöpfungswerk zu beginnen hätte. Alsdann wird er, der in allen Dingen den Vorrang hatte, auch wiederum den Vorrang haben und göttliche Schöpferkräfte wie zuvor ausüben. Wir brauchen nicht gerade annehmen, dass die Erfahrung mit der Sünde, die auf der Erde vorgenommen wurde, sich auf anderen Planeten wiederholen müsse. Wir können im Gegenteil dessen sicher sein, dass diese eine Erfahrung zur Darlegung der außerordentlichen Sündhaftigkeit der Sünde und deren schrecklichen Folgen genügen und vom Herrn als ewige Lektion auch für die Wesen, die auf anderen Welten in seinem Bilde geschaffen werden könnten, benutzt wird, und dass jene Wesen nicht durch Erfahrung, sondern durch Beobachtung und Belehrung lernen werden.

Zu jener Zeit werden Satan und seine Engel und jeder böse, schädliche Einfluss zerstört sein; die herrlich gemachte Herauswahl wird durch Erfahrung weise und wohl befähigt worden sein, vollkommene Geschöpfe anderer Welten zu belehren. Vielleicht werden Menschen dieser Erde sogar hinüber verpflanzt als Lehrer; Menschen, die die Sünde gekannt und geschmeckt haben und hernach durch den Herrn geheilt, gehoben und gesegnet worden sind. Wie weise mögen alsdann jene neuen Geschöpfe werden! Wie gut werden sie wissen, was gut und böse und welches der Lohn dafür ist! Ihre Lehrer werden in der Lage sein, ihnen die Geschichte von der Empörung Satans, des großen Verführers der Menschheit, von dem schrecklichen Fall der Menschheit in Sünde und Elend, von dem großen Erlösungswerk, von der Belohnung des Erlösers und seiner Miterben, und von den Wiederherstellungs-Segnungen, die der Menschheit zuteilwurden, zu erzählen. Sie werden versichern können, dass diese Belehrung und Beispiele aus der Geschichte dazu bestimmt seien, für alle Ewigkeit

zum Nutzen der ganzen Schöpfung Gottes zu dienen. Diese Belehrungen werden machtvoll genug sein, um neue Geschöpfe davon abzuhalten, in Sünde zu fallen, und ihnen zu zeigen, wie notwendig es ist, dass jedes Geschöpf einen Charakter entwickelt, der mit dem göttlichen Gesetz der Liebe in Übereinstimmung ist. Im gegenwärtigen Zeitalter ist die Aufgabe dieser Neuen Schöpfung, wie wir schon gezeigt haben, eine zweifache. Ihre Zeugung durch den Heiligen Geist macht sie zu Priestern; aber nur ihre Gesinnung ist von neuem gezeugt. Der Leib ist noch von dieser Erde, irdisch, und daher sagt der Apostel: „Wir haben aber diesen Schatz (die neue Natur) in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns.“ (2. Kor. 4:7) Die neugezeugte Gesinnung, der Wille, ist alles, was gegenwärtig die neue Natur ausmacht, und zwar so lange, bis in der ersten Auferstehung dieser neue Wille einen für ihn geeigneten Körper empfangen wird, einen geistigen Leib, vollkommen gemacht und durchaus im Einklang mit dem Willen Gottes. Bis dies der Fall sein wird, wirkt in uns die Macht Gottes, der Heilige Geist, der in unserer Gesinnung vorherrscht und uns dadurch zu Neuen Schöpfungen und Priestern macht und uns anleitet, Opfer darzubringen. Diese Opfer umfassen alle unsere natürlichen Interessen, Bestrebungen, Ziele usw., wo immer sie in irgendeinem Grad mit den von Gott für die „Neuen Schöpfungen“ vorgesehenen Bedingungen im Widerspruch stehen. So erringt die Neue Schöpfung den Sieg um den Preis der eigenen menschlichen Natur, und dieser Sieg ehrt Gott und seine Macht, der sowohl das Wollen als auch das Wirken durch seine Verheißungen in uns zu vollbringen vermag. Er könnte in dieser Weise nicht geehrt werden, wenn unsere natürlichen Verhältnisse in Übereinstimmung wären mit seinen Anforderungen, so dass ein Opfer nicht erforderlich wäre.

Wie der Glaube, die Weihung und das Opfer der Neuen Schöpfung ein Gegenbild ist von den Opfern Aarons und seines Hauses in Israel, ein Gegenbild, das in allen Zügen dem Vorbild genau entspricht, so wird, wie der Apostel erklärt, das zukünftige Priestertum dieser Neuen Schöpfung dargestellt und vorgeschattet durch das glorreiche Priestertum Melchisedeks. Melchisedek war nicht ein Priester, der im weißen Kleid Opfer darbrachte; er war ein Priester, der zugleich König war, „ein Priester auf seinem Thron.“ Darum ist seine Stellung als Vorbild höher als die Aarons, denn Aaron war der Nachkomme Abrahams, und Abraham bei all seiner Größe, zahlte Melchisedek den Zehnten und wurde von ihm gesegnet. Wie der Apostel erklärt, nimmt die opfernde Priesterschaft eine niedrigere Stellung ein als die königliche Priesterschaft in Ehre und Herrlichkeit, und deshalb sind die Neuen Schöpfungen in ihrer glorreichen Aufgabe, die ihrer im Tausendjahrreiche wartet, vorgeschattet durch Melchisedek. Wie dieser, werden auch sie nicht mehr zu opfern haben, sie werden herrschen, segnen, helfen und vollständig dazu befähigt sein, die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen zu lassen, dass durch sie alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Sie werden Gottes Werkzeuge sein, durch deren Vermittlung ein jeder, der nur will, zur vollen Übereinstimmung mit dem Schöpfer und seinen Gesetzen zurückgebracht werden wird. (1. Mo. 22:18; Gal. 3:16, 29)

Alle die verschiedenen Bilder und Gleichnisse, durch welche der Herr die Beziehungen beleuchtet, die zwischen dem Eingeborenen, dem Erlöser, und der Herauswahl, der zukünftigen Neuen Schöpfung, den zukünftigen Miterben der göttlichen Natur, bestehen, zeigen sehr deutlich, wie eng und herzlich diese Beziehung, wie vollständig diese Übereinstimmung zwischen

beiden Teilen ist. Gleich als hätte der Herr - wie es ja der Fall ist - zuvor gewusst, dass die Demütigen unter seinen menschlichen Geschöpfen in ihrem Glauben zagen müssten beim Nachdenken über das grenzenlose Interesse und diese Liebe des Schöpfers für sie, ob es auch möglich sei, dass er sie berufe zur höchsten Stufe der ganzen Schöpfung, dem Vater und Sohne zunächst, finden wir die Verheißung oft und unter verschiedenen Bildern wiederholt, damit in uns ja kein Zweifel und keine Furcht sich festsetze, auf dass wir ja nicht in Frage ziehen möchten, ob er denn auch ein so großes Versprechen halten werde, ob die „hohe Berufung“ denn auch für uns wirklich bestimmt und ernst gemeint sei.

Wir wollen hier einige dieser Bilder in Erinnerung rufen. In dem einen erscheint der Herr als Eckstein an der Spitze einer Pyramide und die Herauswahl als die lebendigen Steine, die zu ihm gezogen, behauen und bereitet werden nach den durch die Kanten und Flächen angedeuteten Richtlinien seines Charakters, auf dass sie Glieder der großen Pyramide werden möchten, welche Gott das ganze Evangeliums-Zeitalter hindurch aufbaut, und die im kommenden Zeitalter die Welt segnen und in Ewigkeit Gott Ehre machen wird.

Dieses Bild der Pyramide ist jenem vom Tempel ähnlich. Wir werden belehrt, dass Salomos Tempelbau ein Vorbild war für den mit größerer Weisheit ausgeführten geistigen Tempelbau Gottes. (1. Petr. 2:5) Wie im Vorbild jeder Baumstamm und jeder Stein für einen bestimmten Platz in Aussicht genommen und demgemäß behauen wurde, so werden auch die Glieder der Herauswahl, der Neuen Schöpfung, für die Stellung, die sie einnehmen sollen, jetzt zubereitet. So wie die Ausführung des vorbildlichen Tempelbaues erfolgte (ohne Lärm und Aufregung), ohne dass ein Hammerschlag gehört wurde, so soll auch die Herauswahl, vollkommen

als Neue Schöpfung, am Ende des Evangeliums-Zeitalters aus den Toten auferstehen, wie der Herr, ihr Haupt, am Anfang dieses Zeitalters bei seiner Auferstehung der Erstgeborene aus den Toten war. (1. Kö. 6:7)

Ein weiteres Bild ist das des menschlichen Leibes mit seinen verschiedenen Gliedern. Der Apostel Paulus ist es, der uns die engen Beziehungen der Auserwählten zum Herrn als dem Haupt des Leibes, der da ist die Kirche (Herauswahl), besonders klar und deutlich zeigt. (Röm. 12:4, 5; 1. Kor. 12:12) Wie das Haupt den Leib regiert, für ihn denkt und sorgt und ein Glied des Leibes in den Dienst des anderen stellt, so überwacht auch der Herr in seiner Herauswahl ein jedes Glied und stellt es hin, wohin es ihm gefällt. Er überwaltet so weislich die Angelegenheiten all derer, die ihre Berufung und Erwählung festzumachen suchen, dass sie ganz sicher sein können, dass, solange sie in der richtigen Herzensstellung verharren, demütig und gläubig bleiben, ihnen „alle Dinge zum Guten mitwirken“, weil „sie Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind.“

Von den anderen Bildern, die das Verhältnis zwischen Christus und seiner Kirche beleuchten (er der Heerführer, wir die Kriegsknechte, er der Hirte, wir die Schafe usw.) gibt keines einen vollständigeren, umfassenderen Begriff von des Meisters Liebe und Interesse für seine Auserwählten als jenes vom Bräutigam und der Braut. Jawohl, der Eingeborene ist ein herrlicher Bräutigam für alle, deren Augen des Verständnisses geöffnet wurden, so dass sie seine Charaktergröße und Wahrhaftigkeit erkennen. Darum legt auch der Prophet der Herauswahl, die sein Leib ist, das Lob ihres Bräutigams in den Mund: „Du bist der Schönste unter Zehntausend“. (Hohelied 5:10) Der Apostel gebraucht dieses Bild in 2. Korinther 11:2, wo wir lesen: „Ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem

Christus darzustellen.“ Nach dem damaligen jüdischen Brauch, auf den der Apostel Bezug nimmt, sagt das mehr, als eine in der Namenchristenheit gebräuchliche Verlobung vorschatten würde. Heutzutage ist die Verlobung eine Verbindung auf Probe, die aufgelöst werden kann, wenn der eine Teil sie für töricht und unvorteilhaft betrachtet. Anders war die Verlobung bei den Juden, die offenbar ein Vorbild der Verlobung Christi und seiner Braut zu werden bestimmt war. Bei den Juden ist die Verlobung schon der Heirat gleich; sie wird meist gestützt durch schriftliche Abmachung zwischen den Vertretern des Bräutigams und der Braut, hinsichtlich Ausstattung usw. Und diese Abmachungen gelten als verbindlich, auch wenn die Hochzeit erst ein Jahr später stattfindet. So verhält es sich auch mit den Abmachungen, dem Vertrag zwischen dem Herrn, dem himmlischen Bräutigam, und denen, die er als Braut anerkannt hat. Sie müssen beiderseits als gültig betrachtet werden; sie bekunden eine Verbindung der Herzen und Interessen und setzen Liebe und Hingebung voraus. Es wäre eine ernste Sache für uns, diesen Abmachungen zuwiderzuhandeln; und vom Bräutigam bezeugt der Apostel: „Treu ist, der euch ruft; der wird es auch tun.“ (1. Thes. 5:24) Auf uns also kommt es an, ob auch wir treu sein und uns an die Abmachungen halten wollen.

Am Ende des Zeitalters kehrt der Bräutigam zurück; aber er wird nur „kluge Jungfrauen“ annehmen. Jene, die nach ihrer Verlobung töricht und unachtsam gewandelt haben, werden nicht würdig geachtet, zur Hochzeit geführt zu werden; die Tür wird vor ihnen geschlossen werden (Mt. 25:1-12); sie gehen der großen Vorrechte, die ihr Teil geworden sein könnten, wenn sie treu geblieben wären, verlustig. Doch freut es uns zu wissen, dass, obwohl ihre Untreue schuld daran ist, dass sie die

große Trübsal durchmachen müssen und ihren Anteil am Reiche und der göttlichen Natur verlieren, sie deshalb doch nicht in die ewige Qual gehen müssen. Nein, Gott sei gedankt, das Licht des Wortes ist jetzt hell genug, dass wir sehen können, dass etwas so Grässliches ihnen nicht widerfahren wird. Das Festmachen der Berufung und Erwählung bringt jenen, denen es gelingt, große ewige Gnadengüter ein; und ihr Verlust wird an und für sich schon eine sehr harte Strafe dafür sein, dass die Törichten ihren Verpflichtungen nicht sorgfältig genug nachkamen und von der Welt und ihrem Geiste befleckt wurden.

Wiewohl nun die „Neuen Schöpfungen in Christo Jesu“ meist in den unteren Schichten der Gesellschaft gesucht werden und die Welt uns deshalb nicht kennt, gleichwie sie ihn nicht kannte, so schätzt dennoch Gott, der nicht auf äußere Erscheinung, sondern auf Herzensstellung sieht, seine Auserwählten, die jetzt ausgesucht und für die Neue Schöpfung zur Entwicklung gebracht werden, sehr hoch. Er redet nicht nur im allgemeinen von seiner Überwältigung ihrer Angelegenheiten, wobei er dafür sorgt, dass alle Dinge zu ihrem Besten dienen, sondern er erklärt uns auch in etwa, wie sich diese Fürsorge geltend macht: Engel seien dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen; der Engel des Herrn lagere sich um die, welche sein sind, und befreie sie, und diese Schutzengel der kleinen Herde sehen allezeit das Angesicht des himmlischen Vaters, und bildlich gesprochen, kein Haar könne ihnen gekrümmt werden ohne das Vorwissen des Vaters. In voller Übereinstimmung mit diesen zärtlichen Zusicherungen göttlicher Fürsorge lesen wir: „Der Herr kennt die sein sind“, und: „Sie werden mein sein an jenem Tage, da ich meine Kleinodien sammeln werde.“ (2. Tim. 2:19; Mal. 3:17)

Es liegt nahe, hier auch noch die Frage der Wiedergeburt zu betrachten, da ja die „Neue Schöpfung“ zur Neuheit des Lebens berufen ist. Die natürliche Geburt der menschlichen Natur ist hier als Bild benutzt für eine neue Geburt, nämlich die Geburt der Neuen Schöpfung. Wie der natürlichen Geburt die Zeugung und das Wachstum des eingepflanzten Embryos vorausgeht, so finden wir denselben Vorgang auch bei der Neuen Schöpfung; sie muss erst vom Geist Gottes mittels des Samens des Wortes gezeugt werden; dann muss sie wachsen unter dem Einfluss des Geistes der Wahrheit, den sie empfangen hat, und wenn dieses Wachstum voranschreitet, wenn das Wort Gottes reichlich in ihr wohnt, wenn sie weder müßig noch unfruchtbar wird, wird sie sich auswachsen bis zur Geburt, das heißt zu einer Teilhaberschaft an der ersten Auferstehung als Glied am Leibe Christi. Über jene Auferstehung und die vollständige Verwandlung von natürlicher, menschlicher, irdischer Natur zu geistigen, himmlischen Wesen, der göttlichen Natur, werden wir später mehr zu sagen haben; hier aber betrachten wir insbesondere nur die Zeugung. Das Wort sagt hier unmissverständlich, dass die Zeugung der Söhne Gottes nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes geschieht, sondern durch Gott. (Joh. 1:13) Das deutet auch der Apostel an, wenn er in einer Darlegung von der auserwählten Klasse der „Neuen Schöpfung“ und ihrem Haupt, Jesus Christus, und der Ehrenstellung, zu der sie berufen ist, schreibt: „Niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern als von Gott berufen, gleichwie Aaron.“ (Hebr. 5:4)

Die Schrift unterscheidet immer scharf zwischen diesen auserwählten „Neuen Schöpfungen“ und dem Menschengeschlecht überhaupt. Hierfür nur zwei Beispiele. Wenn der Apostel von der Erlösung der Welt spricht,

macht er sogar eine zweifache Anwendung des Sühnopfers von Golgatha: und zwar eine für die Herauswahl, und die andere für die Welt. „Er ist eine Sühnung für unsere (das heißt der Herauswahl) Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt“, lesen wir in 1. Jo. 2:2. Und wiederum, wenn von den Beschwerden und Hoffnungen der Herauswahl und der Welt die Rede ist, lesen wir (Röm. 8:23): „Nicht allein aber sie (die ganze Schöpfung, die ganze Welt, seufzt zusammen usw., Vers 22), sondern auch wir selbst (die Herauswahl), die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes“ - des einen Leibes, der Herauswahl, von der Christus das Haupt ist, und der verheißen ist, dass sie in der ersten Auferstehung bei der zweiten Gegenwart Christi befreit werden soll. Wir seufzen nicht äußerlich wie die Welt; denn wir haben durch unsere Zeugung durch seinen Geist einen Trost erhalten in allen Enttäuschungen, Prüfungen und Beschwerden der jetzigen Zeit. Es sind eben jene herrlichen Hoffnungen und Verheißungen, die ein Anker sind für unsere Seelen, der auch in das Innere des Vorhangs hineinreicht. In unseren mannigfaltigen Beschwerden und Prüfungen sorgen wir uns nicht wie andere, die keine Hoffnung haben. Die Welt aber, „die ganze Schöpfung seufzt zusammen in Geburtswehen“; sie hat nur wenig Mittel, um die Wunden und Schmerzen zu heilen, die einen Teil dieser Zeit der Geburtswehen ausmachen; sie lernt nur aus Erfahrung die außerordentliche Sündhaftigkeit der Sünde und das Weh der darauf gesetzten Strafe des Dahinsterbens und des Todes kennen. Aber der Apostel sagt uns, dass die Welt wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. (Röm. 8:19, 22) Sie wartet nicht darauf in der Hoffnung, sich selbst zu diesen Söhnen Gottes gezählt zu sehen, sondern sie wartet auf die

Segnungen, die jene Glieder der Neuen Schöpfung, bekleidet mit der Herrlichkeit und Macht des Tausendjahrreiches, über die Erde ausgießen werden nach der Verheißung Gottes, wonach alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen.

Das Kennzeichen der Mitgliedschaft, der Zugehörigkeit zur Neuen Schöpfung, ist nicht abhängig von der Zugehörigkeit zu irgendeiner irdischen Gemeinschaft, sondern die Verbindung mit dem Herrn als Glied seines Leibes beruht auf dem Grundsatz, den der Apostel beschreibt: „Ist jemand in Christo, so ist er eine Neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.“ (2. Kor. 5:17) Um überhaupt als ein Glied am Leibe Christi gelten zu können, müssen wir alle alten oder irdischen Dinge - Ehrgeiz, irdische Hoffnungen, Stolz, Eitelkeit und Narrheit - aus unserem Willen ausgemerzt haben, auch dann, wenn sie uns bis zu einem gewissen Grad noch anhaften, eben weil sie für das Fleisch in gewissem Maße angenehm sind. Die neue Gesinnung ist es, die der Herr als „Neue Schöpfung“ anerkennt: das Wachstum und Erstarken der neuen Gesinnung ist es, worauf der Herr sieht und eine Belohnung setzt.

Die Schrift zeigt deutlich, dass zum Bleiben in Christo mehr notwendig ist als Weihung. Die letztere öffnet die Tür, hilft uns den richtigen Standpunkt einnehmen, bringt uns in Beziehung zu Gott, sichert uns einen Rückhalt an den ermutigenden Verheißungen Gottes, ermöglicht uns also, die Früchte des Geistes zu pflegen und Miterben zu werden mit unserem Herrn an der himmlischen Herrlichkeit. Aber seinen Platz am Leibe Christi behauptet nur, wer Früchte hervorbringt, wer Beweise seiner Liebe und seiner Hingabe gibt, wie wir in einem Gleichnis unseres Meisters lesen: „Jede Rebe in mir, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie

mehr Frucht bringe.“ (Joh. 15:2) Wer einmal vom Herrn als Neue Schöpfung in Christo Jesu angenommen worden ist, von dem scheint also vorausgesetzt zu werden, dass er mehr oder weniger wachse in Gnade, Erkenntnis und in den Früchten des Geistes; sonst geht der Anspruch auf die Sohnschaft verloren, und ein anderer nimmt den Platz unter den Auserwählten ein; die Krone, die für ihn bereitgehalten war, wird einem anderen zuteil, der sein Vorrecht besser zu würdigen weiß, der sich mehr darum bemüht, der herrlichen Dinge teilhaftig zu werden, die Gott denen, die ihn lieben, verheißen hat, der also williger ist, alle irdischen Dinge für Verlust, ja, für Kehrlicht zu halten, auf dass er Christum, einen Platz in der gesalbten Klasse, gewinnen möge. Dieses Feststehen in Christo wird nicht nur bezeugt durch eine Mehrung der Früchte des Geistes, sondern der Apostel Petrus gibt uns außerdem die Zusicherung: „Wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi.“ (2. Petr. 1:10, 11) Das bedeutet jedoch, dass, wie der Apostel Paulus es ausdrückt, die neue Gesinnung, die „Neue Schöpfung“, dem Willen Gottes so durchaus gleichförmig ist, dass sie täglich bestrebt ist, „den alten Menschen mit seinen Lüsten und Begierden abzuliegen.“ Denn die Neue Schöpfung ist im Bilde dargestellt durch einen neuen Menschen, dessen Haupt Christus, dessen Leib die Herauswahl ist. Dieser Leib muss sich aufbauen und zum vollen Wuchse eines Mannes in Christo Jesu hingelangen, jedes Glied muss voll entwickelt sein, sein Maß ausfüllen, nicht in unserer eigenen Kraft, im Fleische, sondern in ihm, der unser lebendiges Haupt ist, und dessen Gerechtigkeit für unsere unabsichtlichen Fehler aufkommt.

Die Menschheit beurteilt ihre Angelegenheiten mittelst der fünf Sinne: Gesicht, Geruch, Gehör, Geschmack, Gefühl. Diese Sinne zu gebrauchen haben die Neuen Schöpfungen volle Freiheit, solange sie ihren Schatz in irdenen Gefäßen tragen. Aber diese Sinne sind nicht genügend für die Neue Schöpfung, die weiterer Sinne bedarf, um geistliche Dinge wahrzunehmen, die der menschliche Organismus nicht zu sehen, noch zu riechen, noch zu schmecken, noch zu fühlen vermag. Diesem Bedürfnis wird durch die Verleihung des Heiligen Geistes entsprochen, wie der Apostel sagt: „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist (durch die gewöhnlichen Sinne der Wahrnehmung), was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben; uns (der Neuen Schöpfung) aber hat Gott es geoffenbart durch (seinen) Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.“ (1. Kor. 2:9, 10, 14)

Dieser geistliche Sinn mag der sechste Sinn der zur Neuen Schöpfung Gezeugten genannt werden, oder man könnte auch sagen, die Neue Schöpfung sei im Besitz eines vollständigen Systems geistlicher Sinne, die den leiblichen Sinnen entsprechen und sie ergänzen. Allmählich gehen ihnen die „Augen des Verständnisses“ weiter und weiter auf für Dinge, die das natürliche Auge nicht sieht; allmählich nimmt das Gehör des Glaubens zu, das ihnen schließlich jede gute Verheißung des Wortes Gottes bedeutsam und wirksam erscheinen lässt; unterdessen kommen die Neuen Schöpfungen in Berührung mit dem Herrn und seinen unsichtbaren Kräften; mit der Zeit schmecken sie auch, dass der Herr sehr gütig ist, und schließlich gelangen sie dahin, jene

Opfer und Weihrauchgebete zu schätzen, die dem Herrn ein lieblicher Geruch sind. Wie die natürlichen, so können auch die geistlichen Sinne geübt werden, und ihre Übung (oder wenigstens die Bemühungen, sie zu üben) ist ein Merkmal, sozusagen ein Barometer, für unser Wachsen in der Gnade, unsere Entwicklung als Neue Schöpfungen, die der ersten Auferstehung als ihrer Geburt entgegensehen, in der unser neues Selbst mit der Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit der göttlichen Natur bekleidet werden soll.

UNTER WELCHEM NAMEN SOLL
DIE NEUE SCHÖPFUNG BEKANNT SEIN?

Auf den ersten Blick ist die Frage sonderbar, befremdend. Wenn wir bedenken, dass die Herauswahl dem Herrn als Braut verlobt ist, so scheint es sonderbar, erst zu fragen, welchen Namen sie haben soll. Für die Braut geziemt sich sicherlich kein anderer Name als der des Bräutigams, und schon der bloße Gedanke an einen anderen Namen verrät eine unrichtige Auffassung der Beziehungen zwischen dem Herrn und seinen Geweihten, den Gliedern seines Leibes, der Braut, der Frau des Lammes. Der biblische Name dafür sollte genügen: Eklesia (Herauswahl), der Leib, die Versammlung Christi. Werden weitere Namen gewünscht, so finden wir in der Schrift folgende Bezeichnungen: die Herauswahl Christi, die Herauswahl Gottes. (Röm. 16:16; Apg. 20:28) Beide Namen sind gleichbedeutend, da der Vater und unser Herr der Herauswahl das gleiche Interesse entgegenbringen. Wie die Herauswahl den Leib Christi bildet, von dem er das Haupt ist, so ist die ganze Herauswahl, Haupt und Leib, die Schar oder Gruppe oder der Gesalbte des Vaters, durch den es ihm gefällt, alle großen, wundervollen Züge seines Erlösungswerkes, von denen er uns schon in seinen großen und kostbaren Verheißungen einen Umriss gegeben hat, hinauszuführen.

Eine noch nähere Bezeichnung der Getreuen finden wir in des Apostels Ausdruck „die Versammlung des lebendigen Gottes“, als sollte die Herauswahl, deren Haupt Christus ist, dadurch unterschieden werden von anderen Körperschaften oder religiösen Systemen, die den wahren Gott nicht richtig kennen und von ihm auch nicht als seine Kirche betrachtet werden.

Die Neigung, sich andere Namen beizulegen als die vom Herrn und seinen Aposteln gegebenen, offenbarte sich schon sehr früh. Wie in heutiger Zeit die Christen sich etwa Lutheraner, Calvinisten, Wesleyaner, Darbyisten, Irwingianer usw. nennen, und doch alle beanspruchen, Christo anzugehören, so war es schon in der ersten Kirche, wie wir in 1. Kor. 1:12; 3:4-6 lesen. Der Partei- oder Sektengeist war in die Brüder zu Korinth gefahren; der Name Gottes und Christi genügte ihnen nicht mehr, und so suchten sie andere Namen beizufügen und nannten sich paulinische, petrinische oder apollonische Christen. Der inspirierte Apostel tadelte dies und zeigt, dass dies nicht der Heilige Geist, sondern fleischliche Gesinnung sei, was zur Teilung des Leibes Christi und zur Menschen-Nachfolge führt. Seine Frage: Ist denn Christus zerteilt? bedeutet: Gibt es mehrere Leiber Christi? Gibt es mehrere Kirchen Christi oder nur eine? Und wenn es nur eine gibt, warum sie zerteilen? Wer ist denn Paulus? Wer ist Apollos? Wer Petrus? Sie waren nur Diener des Hauptes der Herauswahl, die er zum Segen seines Leibes benutzte, der da ist die Versammlung. Wären sie hierzu nicht bereit, so hätte er andere, die das tun würden, was sie taten. Preis und Ehre für alle Segnungen, die durch die Apostel vermittelt wurden, gebühren also dem Haupt der Herauswahl, der diese Fürsorge für die Bedürfnisse seines Leibes traf. Dies bedeutet nicht, dass nicht auch wir jene anerkennen und ehren, die der Herr anerkannt

und geehrt hat; aber es bedeutet, dass wir sie nicht als Häupter der Kirche betrachten, nicht die Herauswahl in Parteien und Sekten zerteilen, nicht hinter Menschen her wandeln sollen, und wären es auch Paulus oder Petrus. Die Apostel, oder wen der Herr auch sonst als Werkzeuge gebraucht hat, haben niemals die Herauswahl zu zerteilen, sondern vielmehr die einzelnen Glieder zu sammeln, die verschiedenen geweihten Gläubigen um so fester mit dem einen Haupt und dem einen Herrn zu verbinden gesucht, durch den einen Glauben und durch die eine Taufe.

Was würde wohl der Apostel sagen, wenn er heute im Fleische unter uns lebte und die Zerteilung der Namenchristenheit in zahlreiche verschiedene Benennungen sähe? Sicher würde er sagen, dass dieser Zustand ein großes Maß fleischlicher Gesinnung, des Geistes dieser Welt, verrate. Das will nicht heißen, dass alle, die noch in diesen Systemen sind, persönlich fleischlich gesinnt sind und des Geistes des Herrn gänzlich ermangeln. Aber es zeigt, dass, je mehr wir vom Geiste des Herrn haben, und je mehr wir freigemacht sind von fleischlicher Gesinnung, je weniger wir uns von ihr leiten und beeinflussen lassen, umso weniger werden wir Wohlgefallen finden an der Teilung um uns herum, an den verschiedenen Kirchenbezeichnungen; und je reichlicher der Geist des Herrn in uns wohnt, umso ungenügender wird uns jeder andere Name als der des Herrn erscheinen, bis wir schließlich unter der Führung des Geistes dahin gelangen, nur die eine Kirche anzuerkennen, nur die eine Gliederung, nur die Versammlung der Erstgeborenen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind; nur den einen Weg zu dieser Versammlung, die Taufe in des Meisters Leib, der da ist die Versammlung, die Taufe in seinen Tod. So werden wir alle eins und gleichgesinnt mit ihm und untereinander.

Es ist nicht unsere Aufgabe, die Christenheit jetzt dahin zu bringen, dass sie ihre Anschauungen über diesen Gegenstand den unseren anpasst. Zu solcher Aufgabe reichen menschliche Kräfte nicht hin. Für uns alle gilt es nur, persönlich dem Bräutigam treu zu bleiben; für einen jeden, der den Namen Christi nennt, gilt es abzustehen von der Ungerechtigkeit, von jedem Unrecht im Glauben, Handel und Wandel. Solche werden nicht wünschen, bei irgendeinem anderen Namen genannt zu werden als dem des Bräutigams, und wenn man sie nach ihrem Namen fragt, werden sie sich zu seinem Namen und nur zu diesem allein bekennen, zu dem einzigen Namen, der unter dem Himmel oder unter den Menschen gegeben ist, durch den wir errettet werden können. Dem Geist dieser Wahrheit gemäß werden wir abseits stehen von jedem Namen und jedem Rahmen einer Sekte, damit wir im Herrn frei dastehen können! Das bedeutet nicht, dass wir uns trennen sollen von solchen Menschen, die, obwohl sie die Gesinnung des Herrn haben, noch im Rahmen einer Sekte oder „Kirche“ stehen. Die Worte des Herrn „Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mit teilhaftig werdet, auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen“ - setzen vielmehr voraus, dass einige seiner Kinder in Babylon zurückgeblieben, also noch nicht zur Klarheit hinsichtlich der Namen und Rahmen der Sekten gelangt sind. An uns ist es nur, unser Licht leuchten zu lassen und das übrige dem Herrn anheim zu stellen.

Wir verwerfen nicht nur die Benennung der Herauswahl nach irgendeinem menschlichen Namen, sondern jeden Namen, der einige Kinder Gottes von anderen Kindern Gottes trennen würde. Wir würden Bezeichnungen wie „Christliche Kirche“ oder „Versammlung Gottes“ vermeiden, da solche Namen zur Bezeichnung besonderer Gruppen oder Glaubensschattierungen un-

ter dem Volke des Herrn dienen. Eher würden wir uns nach allen in der Schrift gegebenen Namen nennen, Jünger, Herauswahl Christi, Versammlung des lebendigen Gottes, Versammlung zu Korinth usw. (Nach letzterem Beispiel würden wir dann sagen: Versammlung in Brooklyn, London, Magdeburg, Bern usw.) Wir werden es nicht vermeiden können, dass viele uns hierin nicht verstehen können. Auch sollten wir es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie, dem Brauch unter den Namenchristen folgend, auch für uns einen Sondernamen bereithalten. So mögen sie uns „Tagesanbrüchler“ oder „Wachttürmler“ nennen; wir aber sollten uns solche Namen nicht selbst beilegen. Dennoch sollte uns der Geist der Sanftmut, der Geduld, des Friedens und der Liebe davon abhalten, uns durch solche Bezeichnungen beleidigt zu fühlen. Wir sollten voraussetzen, dass keine bösen Absichten oder doch keine absichtlichen Verleumdungen in diesen Namen liegen; wir sollten daher diese Namen freundlich, nicht barsch ablehnen und zeigen, dass wir verstehen, wir seien damit gemeint, so kurz und freundlich wie möglich erklären, dass wir es vorziehen, keinen Sekten- und Parteinamen zu tragen, kurz und gut Christen zu heißen im weitesten und vollsten Sinne des Wortes, was bedeutet, dass wir kein anderes Haupt haben als unseren Herrn Jesus Christus, und keine andere Organisation anerkennen als die von ihm ins Leben gerufene, die eine Versammlung des lebendigen Gottes, die Herauswahl oder der Leib Christi, deren Namen im Himmel angeschrieben sind.

Die kleine Herde.

Fasse Mut, du kleine Herde,
Fürchte deine Feinde nicht;
Fasse, was dich Jesus lehrte.
Voller Glaubenszuversicht.
Laßt, ihr Gläubigen erschallen
Jesu Trostwort — freuet euch -
's ist des Vaters Wohlgefallen
Euch zu geben einst das Reich.

Doch erwartet nicht hienieden,
Was das böse Fleisch erfreut!
Weg mit allem falschen Frieden,
Macht euch alle kampfbereit.
Wenn wir auch Verfolgung leiden,
Tragen müssen Spott und Hohn;
Unser Heiland ging bereiten
Droben uns den ew'gen Lohn.

STUDIE 3

DIE BERUFUNG DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE BERUFENEN ALLEIN WÄHLBAR. - WANN BEGANN DIE BERUFUNG ZU DIESER GROßEN ERRETTUNG? - DIE BERUFUNG DER REUE IST NOCH NICHT DIE BERUFUNG ZUR GÖTTLICHEN NATUR. - DIE BERUFUNG IM JÜDISCHEN ZEITALTER. - DIE BERUFUNG IM EVANGELIUMS-ZEITALTER. - WARUM NICHT VIELE WEISE, GROßE UND MÄCHTIGE BERUFEN SIND. - ERHÖHUNG IST DER LOHN FÜR WAHRE DEMUT. - CHARAKTER IST EINE BEDINGUNG FÜR DIE BERUFUNG. - IM MILLENNIUM WIRD DIE WELT NICHT BERUFEN, SONDERN IHR WIRD BEFOHLEN. - DIE ZEIT FÜR DIE HOHE BERUFUNG HAT EIN ENDE. - DIE „NEUE SCHÖPFUNG“ VOM VATER GEZOGEN ODER BERUFEN. - CHRISTUS UNSERE WEISHEIT. - CHRISTUS UNSERE GERECHTMACHUNG. - UNTERSCHIED ZWISCHEN DER ZUGERECHNETEN UND DER TATSÄCHLICHEN GERECHTIGKEIT. - BEDARF DIE „NEUE SCHÖPFUNG“ DER GERECHTMACHUNG? - DIE GRUNDLAGE DER GERECHTMACHUNG. - DIE GERECHTMACHUNG DER ALTTESTAMENTLICHEN ÜBERWINDER IST VERSCHIEDEN VON DER UNSEREN. - DIE GERECHTMACHUNG IM TAUSENDJAHRREICH. - CHRISTUS UNSERE HEILIGUNG. - DIE HEILIGUNG IM TAUSENDJAHRREICH. - DIE LEVITISCHEN VORBILDER ZWEI VERSCHIEDENER WEIHUNGEN. - KEINE DER VORBILDLICHEN KLASSEN ERHIELT EINEN ANTEIL AN DEM LAND KANAAN. - DIE GROßE SCHAR. - DIE ZWEI TEILE DER HEILIGUNG. - DER TEIL DES MENSCHEN. - DER TEIL GOTTES. - DIE ERFAHRUNGEN JE NACH DEM CHARAKTER VERSCHIEDEN. - HEILIGUNG NICHT NUR VORÜBERGEHENDES GEFÜHL, ABER AUCH NICHT VOLLKOMMENHEIT. - „DER DA HEILET ALLE DEINE GEBRECHEN.“ - DER THRON DER GNADE IST UNENTBEHRLICH. - ZUSAMMENHANG ZWISCHEN RECHTFERTIGUNG UND HEILIGUNG. - WEIHUNG SEIT DEM ENDE DER HOHEN BERUFUNG. - DIE ERRETTUNG DER HERAUSWAHL.

Die Gelegenheit, Glieder der Neuen Schöpfung zu werden und teilzunehmen an deren Vorrechten und Aufgaben, an deren Glück und Herrlichkeit, ist nicht

der Menschheit im allgemeinen angeboten, sondern nur einer „berufenen“ Klasse. Das ist in der Schrift sehr bestimmt gesagt. Israel nach dem Fleisch war vom Herrn berufen, sein besonderes Volk zu sein, abseits von anderen Völkern und Nationen, wie geschrieben steht: „Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt (anerkannt).“ (Amos 3:2) Israels Berufung war nicht die „hohe“ oder „himmlische“, und darum finden wir auch in den an jenes Volk gerichteten Verheißungen keine himmlischen Dinge erwähnt. Ihre Berufung war ein Vorbereitungsstadium, das einen Überrest des Volkes befähigen sollte, die hohe Berufung der großen „Errettung“ zu vernehmen und auszunutzen, „welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben.“ (Hebr. 2:3) Nach den Bedingungen der hohen und himmlischen Berufung müssen wir also nicht im Alten, sondern im Neuen Testamente suchen, wiewohl wir, wenn uns die Augen des Verständnisses aufgehen, so dass wir die Tiefen Gottes gewahren, in dem Schicksal Israels nach dem Fleisch gewisse vorbildliche Belehrungen schöpfen mögen, die für den geistigen, mit der himmlischen Berufung bedachten Samen von Nutzen sein können. Denn der Apostel weist uns selbst darauf hin: Israel nach dem Fleisch, seine Gesetze, Gottes Handlungsweise mit ihm, waren Schatten oder Vorbilder der besseren Dinge, die für jene bestimmt sind, die zur Neuen Schöpfung berufen werden.

Da in Gottes Plan Jesus in allen Dingen den Vorrang haben sollte, so musste auch er der erste zur Neuen Schöpfung Berufene, das Haupt, der Hohepriester, der Führer jener neuen Klasse von Söhnen Gottes, der Anführer ihrer Errettung, ihr Vorbild werden, nach dem sie sich richten, ihr Vorläufer, in dessen Fußstapfen sie treten konnten. Demnach konnte den Heiligen des Al-

ten Bundes ein Anteil an der Neuen Schöpfung nicht gegeben werden. Von Johannes dem Täufer sagt unser Herr selbst: „Wahrlich ich sage euch, unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer; der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er.“ (Mt. 11:11) Und der Apostel erklärt, nachdem er von dem Glauben und dem edlen Charakter seiner Brüder des vergangenen Zeitalters ein begeistertes Lob gesungen hatte: „Gott hat für uns etwas Besseres vorgesehen, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden.“ (Hebr. 11:40)

Außerdem müssen wir uns daran erinnern, dass niemand berufen werden kann, solange er noch um der Sünde Adams willen verurteilt ist. Um jener „hohen Berufung“ teilhaftig werden zu können, muss erst die Freisprechung von dem über Adam gefällten Urteil erfolgt sein, und diese konnte dem Volke Israel durch das Blut der Stiere und Böcke nicht zuteilwerden, weil es die Sünde nicht hinweg nehmen konnte. Jene Opfer waren nur Vorbilder der besseren Opfer, die gegenwärtig den von der Gerechtigkeit gegen uns erhobenen Ansprüchen genügen. Die himmlische Berufung konnte also nicht beginnen, bevor unser Herr Jesus das Lösegeld bezahlt und uns mit seinem eigenen kostbaren Blut erkauft hatte. Selbst die Apostel waren nur versuchsweise zur Neuen Schöpfung berufen und als solche gerechnet, bis der Erlöser den Loskaufpreis bezahlt, zum Himmel gefahren und daselbst das Lösegeld dargebracht hatte. Erst dann erkannte der Vater sie am Tage der Pfingsten und zeugte sie durch seinen Heiligen Geist zu „Neuen Schöpfungen.“ Unser Herr sagte freilich zu den Pharisäern: „Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.“ (Mt. 9:13) Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Berufung von Menschen zur Buße und Berufung zur himmlischen Natur und Miterb-

schaft mit Christo. Zu letzteren werden Sünder nicht berufen, darum müssen wir, die wir „von Natur Kinder des Zornes“ sind, erst von aller Schuld freigesprochen sein um des kostbaren Blutes Christi willen.

Darum lesen wir auch in der Einleitung des Römerbriefes (1:7), dass er gerichtet ist „an alle Geliebten Gottes, berufene Heilige, die in Rom sind“ (an alle, die berufen sind, Heilige zu sein, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden), und in der Einleitung des ersten Korintherbriefes (1:2): „Der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesu Christi anrufen.“ Die Beschränkung der Berufung auf diese Klasse wird noch weiter betont in Vers 9, der Gott als den Berufer bezeichnet: „Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in der Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.“ Dies setzt eine Gemeinsamkeit, Einigkeit voraus; die Berufung bezweckt also, unter den Menschen etliche zu finden, die als „Neue Schöpfungen“ mit ihrem Erlöser eins werden, Miterben werden sollen an der Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit, die er als Lohn für den erwiesenen Gehorsam empfangt.

Hier werden wir an die Worte des Apostels erinnert, die zu verstehen geben, dass wir unter ganz bestimmten Bedingungen Miterben Christi werden können: „Wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden.“ (Röm. 8:17) Im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes zeigt der Apostel, dass die Berufung, die er bespricht, keineswegs dieselbe ist, wie sie eine Zeitlang an die Juden allein erging, und seine Worte zeigen weiter, dass nicht alle berufen sind. Wir lesen Vers 24: „Den Berufenen selber aber, sowohl Juden als Griechen (predigen wir) Christum (nicht wie den ungerufenen Juden und Griechen als Ärgernis oder Torheit, sondern)

Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ Im Hebräerbrief endlich hebt der Apostel in Kapitel 9:15, 16 hervor, dass die Berufung dieses Evangeliums-Zeitalters nicht ergehen oder wirksam werden konnte, bevor nicht der Herr, durch seinen Tod, eine Bürgschaft des Neuen Bundes wurde. „Darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten (Gesetzes-) Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen.“ (Hebr. 7:22)

NICHT VIELE GROßE, WEISE ODER GELEHRTE BERUFEN

Wir könnten nun natürlicherweise annehmen, dass diese besondere Berufung, wenn sie so eingeschränkt war, vorab beschränkt worden wäre auf die Besten des gefallenen Geschlechtes, auf die Edelsten, Tugendhaftesten, Begabtesten. Dem widerspricht aber der Apostel, wenn er schreibt: „Sehet eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zuschanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zuschanden mache; und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichtemache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme.“ (1. Kor. 1:26-29) Als Grund hierfür gibt der Apostel an, dass Gott nicht wollte, dass irgendein Mensch sich rühme, er habe die ihm verheißenen großen Segnungen irgendwie verdient. Das ganze Verfahren soll dazu dienen, Engel und Menschen erkennen zu lassen, wie machtvoll Gott ist, so dass er niedrige, verachtete Charaktere in edle und reine zu verwandeln vermag, nicht mit Gewalt, sondern vermittelt der reinigenden Wirkung der Wahrheit, indem er in den Berufenen durch die Verheißungen und vor sie gesetzten Hoffnungen bei-

des wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Diese Vorkehrung Gottes wird nicht allein zu seiner Ehre dienen, sondern auch jene, die er segnen will, demütig machen und daher zu ihrem ewigen Besten dienen. Wiederholt hebt das Neue Testament hervor, dass diese Berufung, diese große Errettung, nicht von Menschen ist, noch durch menschliche Macht bewirkt wird, sondern eine Gnadengabe Gottes ist. Auch ist es nicht schwer einzusehen, warum diese Berufung verhältnismäßig wenig Anziehungskraft hat für die Hochstehenden und mehr für die Ungebildeten.

Hochmut ist eine wirksame Kraft der gefallenen Natur, mit welcher immer gerechnet werden muss. Jene, die weniger tief gefallen sind als die Mehrheit ihrer Mitmenschen und deshalb von Natur aus über dem Durchschnitt der Menschen stehen, sind befähigt, dieses ihres Vorzuges sich bewusst zu sein, und daher ihre Überlegenheit zu fühlen und stolz darauf zu sein. Solche könnten auch, wenn sie den Herrn suchen und seinen Segen, seine Gunst wünschen, sich versucht fühlen zu erwarten, dass der Herr sich mit ihnen auf einen anderen Fuß stelle als mit ihren tiefer gefallenem, weniger edlen Mitmenschen. Gottes Maßstab aber ist Vollkommenheit; was diesem Maßstab nicht entspricht, ist verurteilt, und jeder Verurteilte ist auf den einen Erlöser angewiesen, mag er mehr oder weniger vom Schaden Adams geerbt haben. Eine solche Bedingung ist natürlich für die Kleinen in dieser Welt, für die tiefer Gefallenen, anziehender als für die Edleren. Die Schwachen empfinden eher, dass sie eines Erretters bedürfen, denn ihre Unvollkommenheiten sind ihnen viel fühlbarer. Die weniger tief Gefallenen, die darüber eine gewisse Selbstzufriedenheit empfinden, sind nicht besonders geneigt, sich vor dem Kreuz Christi tief zu beugen und von dorthier Rechtfertigung als freie Gnadengabe zu empfangen, auf

sie allein gestützt dem Thron der himmlischen Gnade zu nahen und von dort Begnadigung und gnädige Hilfe entgegenzunehmen. Sie sind eher geneigt, sich auf ihr eigenes Verstehen zu verlassen und mit sich selbst so zufrieden zu sein, dass sie nicht eingehen können durch die enge Pforte und nicht auf dem schmalen Wege wandeln.

Gott setzt eine Belohnung aus für die Demut, die von denen erwartet wird, die eingeladen werden, Glieder der Neuen Schöpfung zu werden. Der Apostel sagt (1. Petr. 5:6): „So demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit.“ Er weist auf das Vorbild hin, Christum Jesum, der sich selbst erniedrigte, verachtet wurde, eine geringere Natur annahm und den Tod, ja, den schmachvollen Kreuzestod erlitt, und der wegen dieser Demut und dieses Gehorsams so hoch erhöht wurde. Denn „Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade.“ (1. Petr. 5:5) Ihr seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Große und Weise und Gelehrte berufen sind, sondern meist solche, die in den Augen der Welt arm, aber an Glauben reich sind. Wie auf die Demut, so setzt Gott auch auf den Glauben eine Belohnung. Für seine Neue Schöpfung sucht er solche, die ihm ganz zu vertrauen gelernt haben, sich an seiner Gnade genügen lassen und in der Kraft, die er verleiht, die Vorbedingung zu ihrer Erhöhung erfüllen, das heißt den Sieg, zu dem er sie beruft, davontragen.

DENNOCH IST CHARAKTER
EINE VORBEDINGUNG FÜR DIE BERUFUNG

Wenn nun Gott auch nicht die Großen, Weisen und Gelehrten beruft, so dürfen wir daraus nicht schließen, dass sein Volk nun niedriger Gesinnung und unwissend sei im Sinne von heruntergekommen, verderbt und böse. Im Gegenteil; der Herr beurteilt, die er ruft, nach

dem denkbar erhabensten Maßstab. Sie sind berufen zur Heiligkeit, zur Reinheit, zur Treue, zur Gerechtigkeitsliebe. Sie sollen diese Dinge für sich selbst von Herzen hochschätzen und danach wandeln, zur Ehre dessen, der sie berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. (2. Petr. 1:3; 1. Petr. 2:9) Die Welt mag sie nur nach dem Fleische kennen, und nach dem Fleische mögen sie nicht edler und feiner sein als andere, oftmals weniger edel und fein; aber ihre Annahme bei dem Herrn erfolgte nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, nach ihrem Herzen und ihren Absichten. Folglich sind sie von dem Augenblick an, da sie die Gnade Gottes in Christo und die Vergebung ihrer Sünden annehmen und sich dem Herrn weihen, gerechnet, als wären sie den Schaden, der ihnen als Kinder Adams anhaftet, losgeworden; sie werden gerechnet, als ob ihr Fleisch in das Kleid des Verdienstes Jesu Christi gehüllt wäre, das alle ihre Gebrechen deckt. Die neue Gesinnung, der neue Wille ist die von Gott angenommene, berufene Neue Schöpfung; mit dieser allein handelt er.

Gewiss, die neue Gesinnung wird sich beim Erstarken als edel, ehrenhaft und aufrichtig ausweisen, und immer mehr Beherrschung über das Fleisch gewinnen, so dass jene, die da draußen sind und die Neue Schöpfung nicht erkennen, wie sie auch den Herrn nicht erkannt haben, sich schließlich wundern über die guten Werke, den heiligen Wandel, den Geist eines gesunden Sinnes jener Neuen Schöpfungen, auch dann noch, wenn sie dieselben auf unedle Beweggründe zurückführen. Trotz des allmählichen Wachstums der neuen Gesinnung, trotz ihrer allmählichen Annäherung an die Gesinnung des Herrn, mögen sie vielleicht niemals zur vollen Beherrschung des sterblichen Leibes, in welchem sie wohnen, gelangen; doch muss es der Zweck aller ihrer

Bemühungen sein, Gott auch in ihrem Leibe zu verherrlichen, so gut wie in ihrem Geist, ihrer Gesinnung, die sein Eigentum sind. (1. Kor. 6:20)

Lasst uns einige Charakterzüge der „Neuen Schöpfung“ hier anführen. Der Apostel richtet an sie eine Ermahnung, die wert ist, beherzigt zu werden: „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist.“ (1. Tim. 6:12) Diese Neuen Schöpfungen sollen nicht erwarten, den Sieg und den darauf gesetzten großen Preis zu erringen ohne Kampf mit dem Widersacher, der sie überall umgebenden Sünde und der Schwachheit ihres eigenen Fleisches, wiewohl jene gemäß den Bestimmungen des Gnadenbundes durch Christi Verdienst zugedeckt ist.

Wiederum ermahnt der Apostel diese Klasse: „Wandelt würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft.“ (1. Thes. 2:12) Die Neue Schöpfung darf sich nicht darauf beschränken, ihre Berufung und schließliche Belohnung in der Herrlichkeit des Königreiches zu erkennen; sondern sie muss sich dessen bewusst sein, dass sie im gegenwärtigen Leben ein Vertreter Gottes und seiner Gerechtigkeit geworden ist, auf dass sie demgemäß zu wandeln suche. So lesen wir auch: „Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel; denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig.“ (1. Petr. 1:15, 16) Und wiederum: „Verkündigt die Tugenden dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.“ (1. Petr. 2:9)

Neue Schöpfungen, Israeliten nach dem Geiste, sind keinen besonderen Gesetzen, wie die Israeliten nach dem Fleische es waren, unterworfen. Sie stehen unter dem „Gesetz der Freiheit“, auf dass sie ihre Liebe für den Herrn nicht nur darin erweisen können, dass sie freiwillig alle Dinge vermeiden, von denen sie wissen,

dass der Herr sie missbilligt, sondern auch darin, dass sie menschliche Rechte und Interessen darangeben im Dienste der Wahrheit und Gerechtigkeit, für den Herrn und die Brüder. Darum sagt der Apostel: „Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligkeit.“ (1. Thes. 4:7) Und wiederum: „Ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder; allein gebrauchet nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch“ (Gal. 5:13), zu üblem Tun; gebrauchet eure Freiheit vielmehr zum Hingeben gegenwärtiger Rechte zugunsten der Wahrheit und des Dienstes an ihr, auf dass ihr so opfernde Priester der königlichen Priesterschaft sein möget, die mit der Zeit im Reiche Gottes herrschen werden als Miterben Christi, um der Welt die Segnungen Gottes auszuteilen.

Zahlreich sind die Schriftstellen, welche zeigen, dass die Berufung der „Neuen Schöpfung“ eine Berufung zur Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit ist. (Phil. 3:14; 2. Petr. 1:3 usw.) Aber stets zeigt der Herr, dass der Weg zu dieser Herrlichkeit schmal ist und durch Opfer, Prüfungen und Erprobungen führt. Nur wer von seinem Geist gezeugt, ja, davon erfüllt ist, wird schließlich ein Überwinder werden und die herrlichen Dinge erreichen können, zu denen er berufen war. Der Weg zu ihnen ist für die Berufenen gangbar gemacht worden durch den, der verheißen hat: „Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht.“

Wir dürfen nicht glauben, dass es verschiedene Berufungen gebe, sondern müssen eingedenk sein der Erklärung des Apostels: „Ihr seid berufen worden in einer Hoffnung eurer Berufung.“ (Eph. 4:4) Wer also denkt, er habe die Wahl in dieser Angelegenheit, der irrt. Im zukünftigen Zeitalter wird es für die Welt keine Berufung geben; Gott wird alsdann keine besondere Klasse mehr herauswählen, die er absondern, auszeichnen und zu ei-

ner besonderen Stellung führen könnte. Im Tausendjahrreich wird der Herr die Welt nicht einladen, sondern ihr befehlen, den Gesetzen und Grundsätzen der Gerechtigkeit zu gehorchen, jeder einzelne wird der Regierung des Tausendjahrreiches zu gehorchen gezwungen, nicht nur eingeladen werden. Ungehorsame werden Streiche empfangen und Unverbesserliche werden aus der Mitte ausgerottet werden, wie geschrieben steht. (Apg. 3:23) Sie werden den zweiten Tod sterben, von dem es keine Wiederherstellung, kein Wiederaufleben, gibt.

Wenn es auch keine zweite Berufung während des Evangeliums-Zeitalters gibt, wie wir gesehen haben, so gibt es doch eine zweite Klasse Geretteter während dieses Zeitalters - die Große Schar, „deren Zahl niemand zählen kann“. (Offb. 7:9-14) Sie wird Gott dienen in seinem Tempel und vor dem Thron, während die Braut auf dem Thron sein wird, bestehend aus den Gliedern oder lebendigen Steinen des Tempels. Die Glieder der Klasse der Großen Schar haben keine besondere Berufung. Sie hätten es ebenso leicht und in einer sie selbst besser befriedigenden Weise zu der Herrlichkeit der göttlichen Natur gebracht, wenn sie freudigeren, volleren Gehorsam geleistet hätten. Sie werden schließlich auch Überwinder, was durch die Palmen in ihren Händen angedeutet ist; aber ihr Mangel an Eifer ließ sie der Teilhaberschaft an der Überwinder-Klasse verlustig gehen, der Miterbschaft an der ewigen Herrlichkeit der Neuen Schöpfung, und schon vorher des größten Teiles der Freude, des Friedens und der Zufriedenheit, die schon in diesem Leben das Teil der Überwinder sind. Der Rang, den sie einnehmen werden, wird, wie wir schon früher zeigten, in manchen Punkten dem der Engel ähnlich sein.

Die Berufung zur Neuen Schöpfung ist auf eine bestimmte Zeit beschränkt, wie der Apostel erklärt: „Jetzt ist die wohlangenehme Zeit; siehe, jetzt ist der Tag des Heils“ (2. Kor. 6:2), und: „Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht.“ (Hebr. 3:15) Dieser Tag, dieses Jahr, dieses Zeitalter der Annahme begann mit der Weihung unseres Herrn Jesu. Er wurde berufen. Er nahm sich nicht selbst die Ehre, und so ist es auch seither gehalten worden: „Niemand nimmt sich selbst die Ehre“. (Hebr. 5:4) Gar zu dreist wäre ein Mensch, wenn er einen Anspruch auf seine Verwandlung zur göttlichen Natur erheben wollte, seine Verwandlung aus einem Glied der Familie Adams, einem Erben seiner Schuld zu einem Miterben Christi an allen Gütern und Herrlichkeiten und Ehren, deren Erbe Jesus wurde, nachdem er der Berufung gefolgt und der rechtmäßige Erbe aller dieser Güter für alle Ewigkeit wurde.

Diese Berufung, dieser „Tag des Heils“, diese „Zeit der Annahme“ wird ebenso sicher einmal enden, wie sie zur bestimmten Zeit begann. Gott hat es so geordnet, dass eine festbestimmte Zahl Menschen zur Neuen Schöpfung gelangen soll; sobald diese Zahl voll ist, wird der Zweck des Evangeliums-Zeitalters vollbracht sein. Wir dürfen auch bemerken, dass, sobald die genügende Zahl berufen ist, die Berufung aufhören muss; denn es wäre nicht vereinbar mit der Weisheit Gottes, auch nur einen einzigen Menschen mehr zu berufen, als er zuvor bestimmt hat, auch wenn er zuvor wüsste, wie viele Berufene des Gehorsams ermangeln und verfehlen würden, ihre Berufung und Erwählung festzumachen, und die daher ersetzt werden müssten. Es wäre des Allmächtigen nicht würdig, mit seinen Geschöpfen mutwillig zu scherzen und auch nur eine einzige Einladung mehr ergehen zu lassen, als durchgeführt werden könnte, wenn

sie angenommen wird. Die Schrift bezeugt, dass für jedes Glied der festbestimmten zuvor beschlossenen Zahl zukünftiger Priesterkönige eine Krone vorhanden ist, und dass für jeden, der des Herrn Berufung annimmt und sich dem Herrn weihet, eine dieser Kronen in Bereitschaft liegt. Wir können nun wohl nicht annehmen, dass der Herr, nachdem ein Berufener die Berufung angenommen hat, ihm mitteilen würde, es sei jetzt keine Krone mehr verfügbar, er müsse warten, bis ein bereits Angenommener sich als untreu erwiesen und sein Kronenrecht verloren habe. Unseres Herrn Ermahnung: „Halte fest was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme“, scheint nicht nur diese bestimmte Zahl Kronen, sondern auch am Ende des Zeitalters eine Zeit vorzusetzen, da die ihren Bundesverpflichtungen nicht gewissenhaft Nachkommenden verworfen und andere Anwärter auf ihre Kronen anerkannt würden. (Offb. 3:11)

Nach unserem Verständnis hat die allgemeine Berufung zur Miterbschaft mit unserem Erlöser, zur Gliedschaft der Neuen Schöpfung im Jahre 1881 aufgehört. Aber wir nehmen an, dass von den damals Geweihten eine große, sich auf alle Teile der Namenchristenheit verteilende Zahl - etwa 20.000 bis 30.000 - sich bis zum Ende der Übergangszeit nicht werden getreu erwiesen haben. Diese werden, wenn ihre Erprobung durchgeführt und zu ihrem Nachteil ausgefallen ist, einer nach dem anderen aus der Schar der Berufenen ausgemerzt, um anderen, die sich, seitdem die direkte Berufung aufhörte, geweiht haben, Platz in der Familie Christi und seiner Miterben zu machen. Diese werden nun ebenfalls auf die Probe gestellt und, wenn unwürdig befunden, wiederum durch andere ersetzt, die sich in einer der Geweihten würdigen Herzensstellung befinden. Da bedurfte es seit 1881 keiner allgemeinen Berufung mehr.

Den jetzt Zugelassenen kann die Gelegenheit, der Vorrechte teilhaftig zu werden, geboten werden, wenn sie auch nicht unter der allgemeinen Berufung gekommen sind, die seit 1881 nicht mehr ergeht. Sie werden auf Probe zugelassen, je nachdem sich Gelegenheit bietet, entstandene Lücken auszufüllen. Wir erwarten, dass dieses Gehen und Kommen weitergehen wird, bis das letzte Glied der Neuen Schöpfung würdig befunden worden sein wird, bis alle Kronen bleibend verteilt sind.

Der Apostel erklärt: „Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife.“ (1. Thes. 5:4) Gestützt auf die verschiedenen angeführten Schriftstellen sind wir geneigt anzunehmen, dass in dieser Erntezeit des Evangeliums-Zeitalters ein gewisses Maß Erkenntnis der Wahrheit über den Plan Gottes, die Gegenwart des Menschensohnes und das Erntewerk allein Geweihten des Herrn gegeben wird. Wir nehmen an, dass auf diese Weise die „gegenwärtige Wahrheit“ eine gute Erprobung der wahren Herzensstellung eines jeden Geweihten bewirken kann, gerade wie die Verkündigung der Gegenwart des Herrn und der Ernte am Ende des jüdischen Zeitalters die Probe für Israel nach dem Fleische war. Wir glauben ferner, dass die, welche in dieser Erntezeit zu einer klaren Erkenntnis der Wahrheit kommen und Beweise der Aufrichtigkeit ihres Glaubens an das kostbare Blut und ihrer völligen Weihung geben, wenn ihnen ein klarer Einblick in den Plan Gottes geschenkt ist, als solche angesehen werden sollten, die das Zeugnis haben, dass sie vom Herrn angenommen sind als voraussichtliche Miterben Jesu Christi, auch wenn sie sich erst nach 1881 geweiht haben. Hat ihre Weihung schon stattgefunden, bevor die Berufung aufhörte, so können wir verstehen, dass sie nach so langer Zeit in die richtige geweihte Stellung gekommen sind, und dass die Erkenntnis der gegenwärti-

gen Wahrheit ihnen als eine Gnadengabe geschenkt wurde, als ein Zeugnis dafür, dass sie den Geist Gottes haben. Gehörten sie im Jahre 1881 noch nicht zu den Geweihten, so dürfen wir schließen, dass sie jetzt Eintritt in die Klasse der Berufenen erlangt haben, weil ihnen die Plätze früherer Berufener angewiesen wurden, die es an Eifer fehlen ließen, die weder kalt noch warm waren, und die deshalb ausgewiesen und in die Finsternis draußen verstoßen wurden, wo sie den ihnen gebührenden Teil der kommenden Drangsal schmecken und, weil sie auf das Wort nicht haben hören wollen, nun mit Schlägen gezüchtigt und erzogen werden müssen. Diese werden nach einer Zeit schwerer Trübsal zu einem Platz in der Großen Schar gelangen, während sie, hätten sie willig und freudig gelitten, zu einem Platz neben Christo auf dem Thron hätten gelangen können.

WIE GOTT BERUFT

„Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung.“ (1. Kor. 1:30)

CHRISTUS UNSERE WEISHEIT

Die Weisheit wird hier als der erste und insofern als der wichtigste Schritt auf dem Wege der Errettung bezeichnet. Salomos Zeugnis stimmt damit überein, wenn er sagt: „Weisheit ist das wichtigste; mit all deiner Kraft erwirb Verständnis.“ Wie gut unsere Vorsätze auch sein mögen, seien wir stark oder schwach, wir bedürfen der Weisheit, um den richtigen Weg einzuschlagen. Das ist ein allgemein anerkannter Grundsatz. Alle, auch selbst weniger intelligente Menschen suchen nach mehr Kenntnis und Weisheit; selbst solche, die die verkehrten Wege einschlagen, tun dies, weil sie ihnen am Anfang keineswegs verkehrt schienen. So war es schon bei Mutter Eva der Fall. Sie hatte Verlangen nach Kenntnis

und Weisheit; und allein in der Tatsache, dass der Genuss der verbotenen Frucht ihr als ein Weg zur Weisheit erschien, bestand die Versuchung zum Ungehorsam dem Schöpfer gegenüber. Wie sehr bedürfen wir also einen weisen Berater, um uns auf die Wege der Weisheit und des Friedens zu führen!

Und wie Mutter Eva in ihrer Vollkommenheit eines weisen Führers bedurfte, wie viel mehr wir, ihre gefallenen unvollkommenen Kinder! Unser himmlischer Vater hat, als er uns zur Gliedschaft der Neuen Schöpfung berief, unsere Mängel vorausgesehen. Er wusste, dass unsere eigene Weisheit unzulänglich sein werde; dass des Widersachers List und seine fälschliche Weisheit uns betören könnte, um uns Licht als Finsternis und Finsternis als Licht erscheinen zu lassen. Darum musste uns Christus zur Weisheit gemacht werden. Um zu Gott zu gelangen, um des Verdienstes Jesu Christi und danach der Sohnschaft teilhaftig zu werden, bedürfen wir der Hilfe, der Anleitung, der Weisheit, der Öffnung der Augen unseres Verständnisses, damit wir die Vorkehrungen Gottes in seinem Sohn zu unseren Gunsten erkennen können.

Um für die Weisheit von oben hörende Ohren zu haben, bedarf es zunächst einer ernsten Gesinnung. Wir müssen ein gutes Maß Demut besitzen, damit wir nicht mehr von uns denken, als sich zu denken gebührt, damit wir unsere Schwachheiten, Gebrechen und unsere Unwürdigkeit mit Gottes Augen betrachten lernen. Wir müssen ferner bis zu einem gewissen Grad offen und ehrlich sein, um die durch die Demut erkannten Mängel zuzugeben und als solche zu erkennen. Wer in dieser Selbsterkenntnis sich umsieht, nach Gerechtigkeit, nach Übereinstimmung mit Gott, den führen Gottes Vorkehrungen hin zu Jesus als dem Retter. Wie unvollständig wir auch zuerst die Lehre der Versöhnung verstehen

mögen, das müssen wir wenigstens begreifen, dass wir „von Natur Kinder des Zornes sind, gleichwie die übrigen“ - Sünder; dass Christi Opfer ein gerechtes und hinreichendes war, dass er das von Gott ausersehene Opferlamm war (1. Mo. 22), und dass Gott sein Opfer annahm; dass wir durch seine Striemen geheilt, durch seinen Gehorsam vom Vater angenommen werden können; dass unsere Sünden auf ihn gelegt wurden, dass er sie wegnahm, dass seine Gerechtigkeit, sein Verdienst uns angerechnet werden kann und unsere Mängel wie ein Kleid verhüllt. Das müssen wir einsehen - Christus muss uns zur Weisheit gemacht sein, bevor wir dieser Kenntnis entsprechend handeln und durch aufrichtige Annahme seines Verdienstes in den Augen des Vaters gerecht gemacht, angenommen und geheiligt, und zu seiner Zeit frei und herrlich gemacht werden können. Aber Christus hört nicht auf, unsere Weisheit zu sein, wenn wir einen Schritt weitergehen, wobei er dann unsere Gerechtigkeit wird. Nein; wir bedürfen seiner immer noch als unsere Weisheit, als unseres weisen Beraters. Unter seiner Leitung müssen wir einsehen lernen, wie weise es ist, sich ganz zu weihen und dieser Weihung gemäß ein Leben in Heiligung zu führen, in völliger Unterwerfung unter den Willen des Vaters. Bei jedem Schritt, den wir weiter tun, ist Weisheit die Hauptsache, und durch dieses ganze Leben der Hingabe oder Heiligung, bei jedem Schritt auf der Pilgerfahrt nach der himmlischen Stadt, bedürfen wir der Weisheit von oben, von der der Apostel sagte, sie sei „zuerst rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt.“ (Jak. 3:17) Irdische Weisheit handelt nach den Erfordernissen der Selbstsucht, des Eigenwillens, des Hochmuts, der Selbstgerechtigkeit, der Selbstgenügsamkeit, und diese Dinge führen, wie der Apostel zeigt, zu bitterer Eifer-

sucht und zu Streit, weil solche Weisheit nicht von oben kommt, sondern irdisch, sinnlich, teuflisch ist. Die himmlische Weisheit stimmt im Gegenteil überein mit der himmlischen Liebe, die nicht groß tut, sich nicht aufbläht, sich nicht unanständig gebärdet, nicht das Ihrige sucht, sich nicht der Ungerechtigkeit freut, sondern sich mit der Wahrheit freut. (1. Kor. 13:5, 6)

Diese Weisheit handelt auch nach den Grundsätzen der Ordnung, denn wenn sie auch alle Eigenschaften, die der Apostel Jakobus erwähnt, in sich schließt, so weist sie doch diesen Eigenschaften ihren besonderen Platz an. Wenn auch der Geist der Weisheit von oben friedsam ist, das heißt, den Frieden wünscht und ihn zu fördern sucht, so gibt er doch dem Frieden nicht den ersten Platz, sondern der Reinheit. Es ist irdische Weisheit, die Frieden um jeden Preis anrät und das Gewissen schweigen heißt, nur um Frieden zu haben. Die Weisheit, die rein ist, ist harmlos, ehrenhaft und offen, sie liebt das Licht, sie ist nicht von der Finsternis, von der Sünde; sie fordert nicht, was verborgen werden müsste; sie hält das Verborgene meist für Werke der Finsternis, die heimlichen Dinge meist für böse Dinge. Sie ist friedsam, soweit dies vereinbar ist mit Ehrenhaftigkeit und Reinheit, sie wünscht Frieden, Eintracht und Einigkeit. Aber da der Friede nicht zuerst kommt, so kann sie nur mit den Dingen von Herzen zufrieden und in voller Übereinstimmung sein, die ehrbar, rein und gut sind.

Die himmlische Weisheit ist gelinde, nicht barsch, rauh, weder in ihren Absichten noch in ihren Methoden. Dennoch kommt die Gelindigkeit nicht an erster, sondern erst an dritter Stelle, nach der Reinheit, nach der Friedsamkeit. Jene, die sie haben, sind nicht zuerst gelinde und dann rein und friedsam, sondern zuerst rein, geheiligt durch die Wahrheit. Weil sie Frieden zu haben

und zu finden wünschen, sind sie gelinde und gerne zum Frieden bereit; aber sie können nur mit dem Frieden machen, was rein, friedsam und gelinde ist; sie können mit einem bösen Werk nicht ausgesöhnt werden; einen solchen Weg verbietet der Geist der himmlischen Weisheit.

Himmlische Weisheit ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Sie freut sich der Barmherzigkeit, von der sie sieht, dass sie einen Hauptzug des Charakters Gottes bildet, den sie sich anzueignen bestrebt ist. Barmherzigkeit und alle guten Früchte des Geistes unseres Herrn gehen sicherlich aus einem Herzen hervor, das von der Weisheit von oben erleuchtet ist, und diese Früchte werden auch reif. Aber diese Barmherzigkeit, die Rücksicht nimmt auf unwissentliche und unwillentliche Verfehlungen und solchen Mitmenschen gerne und hilfsbereit beispringt, kann keine Gemeinschaft haben mit solchen, die wissentlich Böses tun, weil der Geist der Weisheit nicht in erster Linie barmherzig, sondern in erster Linie rein ist. Darum kann die Barmherzigkeit dieser Weisheit sich auch unwillentlichen und unwissenden Übeltätern gegenüber bekunden.

Die Weisheit von oben wird auch als unparteiisch bezeichnet; Parteilichkeit ist Ungerechtigkeit; und die Reinheit, Friedsamkeit, Milde, Barmherzigkeit und die guten Früchte des Geistes der Weisheit von oben bringen uns dahin, dass wir die Person nicht ansehen, sie nach nichts anderem beurteilen als nach ihrer Gesinnung und in dieser allein ihren Wertmesser sehen. Die äußere Erscheinung des natürlichen Menschen, die Hautfarbe usw., hat für den Geist des Herrn, für den Geist der Weisheit von oben nichts zu bedeuten. Er ist unparteiisch; er sucht, was rein, friedsam, milde und wahr ist, wo immer es auch zu finden sei, und unter welcherlei Begleiterscheinungen es auch auftreten mag.

Die Weisheit von oben ist ferner ohne Heuchelei. Sie ist so rein, so friedsam, so milde, so barmherzig gegen alle, dass die Heuchelei ganz überflüssig ist, wo jene Weisheit herrscht. Sie unterhält kein Einvernehmen, keine Vorliebe, keine Gemeinschaft mit dem, was sündhaft ist, weil sie Gemeinschaft und Vorliebe hat für alles, was rein ist oder Reinheit, Frieden und Freundlichkeit fördert. Hierbei ist kein Raum für Heuchelei.

Gott hat uns in allen diesen Punkten die himmlische Weisheit durch seinen Sohn gegeben, nicht allein in der Ankündigung seines Erlösungswerkes, sondern auch dadurch, dass uns der Sohn die Gnadengaben des Geistes und den Gehorsam gegenüber dem Vater vorgelebt hat. So belehrte er uns durch sein Wort und durch sein Vorbild. Außerdem kommt die Weisheit von oben zu uns durch die Apostel als Christi Vertreter, durch ihre Schriften, und ferner durch alle, die diesen Geist der Weisheit von oben schon empfangen haben und täglich bestrebt sind, ihr Licht in einer Weise scheinen zu lassen, die ihrem Vater im Himmel Ehre macht.

CHRISTUS UNSERE RECHTFERTIGUNG

Wir haben schon im 15. Kapitel des 5. Bandes die Versöhnung des Menschen mit Gott, deren Grundsatz ist, dass das Verdienst unseres Herrn Jesu allen denen zur Rechtfertigung angerechnet wird, die es annehmen, besprochen. Hier wollen wir nun den Sinn des gebräuchlichen Wortes Rechtfertigung oder Gerechtmachung genauer untersuchen; denn er scheint von der Mehrheit der Kinder Gottes nur unvollkommen verstanden zu werden.

In dem Wort „Rechtfertigung“ liegen drei Gedanken: 1. der Gedanke der Gerechtigkeit, des Rechtsmaßstabes; 2. dass etwas mit diesem Maßstab nicht übereinstimmt, dem vollen Maß nicht entspricht; 3. dass die Person

oder die Sache, die mangelhaft ist, gerecht gemacht werden soll. Wir denken an folgendes Bild: In den Schalen einer Wage liegen auf der einen Seite die Gerechtigkeit, auf der anderen Seite der Gehorsam des Menschen. Dieser sollte das genaue Gegengewicht bilden, aber der Gehorsam eines jeden ist mehr oder weniger mangelhaft; er bedarf eines Zugewichtes, um dem Gewicht der Gerechtigkeit voll zu entsprechen. Adam war vollkommen erschaffen, er war eins mit Gott, ihm gehorsam. Dies war ein richtiger, von Gott gewollter, gerechter Zustand, in dem er hätte bleiben sollen. Durch seinen Ungehorsam aber kam er unter den göttlichen Fluch und wurde sofort verworfen, weil er das von Gott gewollte Maß nicht mehr erfüllte. Seine Nachkommen sind alle in Sünde geboren und in Ungerechtigkeit empfangen; sie sind auf niedrigerer Stufe stehend ins Leben gekommen als ihr Vater Adam; sie weichen noch mehr von dem ursprünglichen Ebenbild Gottes, das die Gerechtigkeit fordert, ab. Es ist demnach nutzlos für irgendeinen Nachkommen Adams, vor Gott hinzutreten, um ihn aufzufordern, ihn zu messen und zu wägen, damit er erfahre, ob er auch vollwertig sei und den göttlichen Maßstab absoluter Gerechtigkeit erreiche. Da der vollkommene Mensch sein Vollgewicht durch seinen Ungehorsam einbüßte, wie viel weniger können wir, die wir das Vollgewicht nie besaßen, die wir unvollkommen, gefallen, herabgekommen sind, hoffen, die Anforderungen der Gerechtigkeit ganz zu erfüllen, um uns vor Gott zu rechtfertigen? Wir haben alle gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten, der Herrlichkeit, in der Adam einst erschaffen wurde.

Wenn wir also einsehen, dass wir als Geschlecht alle ungerecht und unvollkommen sind und niemand durch Werke den Anforderungen der Gerechtigkeit genügen könnte, so begreifen wir auch, dass niemand etwas üb-

rig hat, was er als Lösegeld für seinen Bruder Gott darbringen könnte. (Psalm 49:7) Niemand kann für den Mangel eines anderen aufkommen; nicht nur für andere, nein, auch für sich selbst hat er zu wenig; denn wir haben alle gesündigt und ermangeln der vollkommenen Gerechtigkeit. Kann also Gott Sünder, gefallene Menschen, annehmen, mit ihnen verkehren, nachdem er sie doch schon verurteilt, seiner Gunst und des Lebens unwürdig und des Todes schuldig erklärt hat? Er zeigt uns selbst den Weg, auf dem dies möglich ist, auf dem er gerecht bleiben und doch jeden gerecht machen kann, der an Jesum glaubt. Er zeigt, dass er Christum zum Mittler des Neuen Bundes bestellt, und dass Christus die Welt durch sein eigenes kostbares Blut erkaufte; dass zur rechten Zeit (während des Tausendjahrreiches) Christus seine große Macht an sich nehmen, die Erde als König beherrschen und alle Geschlechter der Erde mit einer Erkenntnis der Wahrheit segnen und den, der da will, zum Ebenbild Gottes, wie es in Adam vertreten war, wiederherstellen werde; letzteres aber wird durch die Erfahrungen des Falles und der Wiederherstellung noch besonders befestigt sein. Dieses Werk der Zurückbringung der Menschen zur Vollkommenheit wird das Werk der tatsächlichen Rechtfertigung sein, zur Unterscheidung von der zugerechneten „Gerechtigkeit aus Glauben“ der Herauswahl im Evangeliums-Zeitalter. Diese tatsächliche Gerechtmachung beginnt mit der tausendjährigen Herrschaft unseres Herrn; sie wird allmählich fortschreiten, bis jeder einzelne die denkbar günstigste Gelegenheit gehabt haben wird, in den Besitz dessen zurückzugelangen, was in Adam verloren ging, und noch dazu in den Besitz der Erfahrungen, was für ihn von großem Nutzen sein wird. Gott sei gedankt für diese Zeit der tatsächlichen Gerechtmachung, der Zurechtbringung, der Zurückführung der Willigen und

Gehorsamen aus unserem Geschlecht von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit, körperlicher, geistiger und sittlicher Vollkommenheit.

Jetzt sprechen wir aber insonderheit von der Neuen Schöpfung und von den Maßnahmen Gottes zur Rechtfertigung dieser kleinen Zahl aus den Menschen, die er berufen hat zur göttlichen Natur, zur Herrschaft und Unsterblichkeit. Diese bedarf der Rechtfertigung ebenso sehr wie die Welt; denn von Natur „waren wir Kinder des Zornes wie die übrigen.“ Solange sie als Sünder dem Todesurteil unterworfen waren, konnte Gott mit denen, die er zur Neuen Schöpfung beruft, ebenso wenig verkehren wie mit der Welt. Wenn die Welt gerechtfertigt, vollkommen gemacht werden muss, bevor Gott ihr seine Gunst wieder zuwenden kann, wie kann er mit der Herauswahl verkehren und sie zur Miterbschaft seines Sohnes berufen, bevor sie gerechtfertigt worden ist? Es muss zugegeben werden, dass Rechtfertigung eine notwendige Vorbedingung unserer Berufung zur Neuen Schöpfung ist. Aber wie kann das geschehen? Müssen wir tatsächlich zu leiblicher, geistiger und sittlicher Vollkommenheit wiederhergestellt werden? Nein, Gott hat nicht eine tatsächliche Gerechtmachung im Fleisch für uns vorgesehen, sondern eine zugerechnete, die in der Schrift als „Rechtfertigung aus Glauben“ bezeichnet wird. Alle jene, die, solange die Herrschaft der Sünde und des Todes fort dauert, auf die Botschaft der Gnade und des Erbarmens in Christo hören und mit der Weisheit von oben so übereinstimmen, dass sie zugeben, sie seien Sünder, die dann an des Herrn Botschaft von der Gnade und des Erbarmens in Christo glauben, ihre Sünde bereuen und, soweit dies möglich, gutmachen, bringt Gott nicht zur tatsächlichen menschlichen Vollkommenheit zurück, sondern handelt mit ihnen, als wären ihre Mängel durch das Verdienst Christi

gutgemacht. Wenn er mit ihnen handelt, so tut er es, als wären sie recht und gerecht, indem er sie durch Glauben rechtfertigt.

Diese Glaubensgerechtigkeit wird uns aber nur so lange zugerechnet, wie wir Glauben haben. Sie wird bezeugt durch unsere Bemühungen, des Herrn Willen zu tun. Sobald Glaube und Gehorsam aufhören, wird auch die Glaubensgerechtigkeit nicht mehr zugerechnet. Dagegen hört die Glaubensgerechtigkeit nicht auf, wenn wir einen Schritt weiter tun, nämlich den der Heiligung oder Weihung. Sie geleitet die Neuen Schöpfungen, macht jeden Schaden gut, der uns des Todesurteils Adams teilhaftig machen würde, und kommt auf für alle Schwachheiten und Mängel in Worten, Gedanken und Werken, die uns zur Last fallen, insofern sie nicht absichtlich, sondern Folgen der ererbten Unvollkommenheit sind. Sie geleitet die Neuen Schöpfungen bis an das Ende ihrer Pilgerfahrt, in allen Prüfungen und Proben, deren sie bedürfen, um sich als der Neuen Schöpfung würdig auszuweisen. Darum sagt auch der Apostel: „Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln“ (Röm. 8:1, 4) - ungeachtet dessen, dass wir den Schatz der neuen Natur in irdenen Gefäßen haben, und daher fortwährend ungewollte Mängel vorhanden sind, deren geringster uns des ewigen Lebens auf jeder Stufe, auf menschlicher wie auch auf geistiger, unwürdig machen würde, wenn wir nicht bedeckt wären durch unser hochzeitliches Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit Christi, durch die zugerechnete oder Glaubensgerechtigkeit. Wir bedürfen ihrer, und sie bleibt unser Kleid, solange wir in Christo bleiben und noch im Fleische sind; aber sie wird aufhören, sobald unsere Erprobung endet, sobald wir als Überwinder angenommen und der ersten Auferstehung teilhaftig ge-

worden sind. Wie der Apostel erklärt: Es wird gesät in Verwesung, Unehre und Schwachheit, aber es wird auf-erweckt in Unverweslichkeit, Herrlichkeit und Kraft (1. Kor. 15:42, 43), im Ebenbild unseres Herrn, des lebendig machenden Geistes, der selbst das Ebenbild des Vaters ist. Wenn diese Vollkommenheit einmal erreicht ist, dann bedürfen wir der zugerechneten Gerechtigkeit nicht mehr, weil wir dann tatsächlich vollkommen sein werden. Für die Gerechtigkeit an sich bedeutet es keinen Unterschied, dass die Vollkommenheit der Neuen Schöpfung auf höherer Stufe erreicht wird, als die Vollkommenheit der Welt; die Menschen werden, wenn sie Gottes Gnade annehmen, am Ende des Wiederherstellungswerkes auch gerecht oder vollkommen sein, wenn auch auf niedrigerer Stufe als die Neue Schöpfung - ein jegliches vollkommen in seiner Art. Diejenigen, welche jetzt zur göttlichen Natur berufen und durch Glauben zuvor gerechtfertigt sind, damit sie berufen und erprobt werden können, werden nicht tatsächlich gerecht und vollkommen sein, bevor sie in der ersten Auferstehung jene Fülle des Lebens und der Vollkommenheit erreicht haben, in der keine Spur mehr von der jetzigen Unvollkommenheit, die jetzt durch die zugerechnete Glaubensgerechtigkeit nicht beseitigt, sondern nur zugedeckt ist, zu finden sein wird.

DER GRUND ODER DIE GRUNDLAGE UNSERER RECHTFERTIGUNG

Es hat in manchen Köpfen Verwirrung angestiftet, dass unterlassen worden ist, die verschiedenen Aussagen Gottes über diesen Gegenstand miteinander zu vergleichen. Einige haben aus der Erklärung des Apostels, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind (Röm. 3:28; 5:1; Gal. 3:24), den Schluss gezogen, der Glaube sei so wertvoll in Gottes Augen, dass er unsere Unvollkommenheit aufwiege. Andere verstehen die Erklärung des

Apostels, dass wir aus Gnade gerechtfertigt sind (Röm. 3:24; Tit. 3:7), so, dass Gott gerecht und rein mache, wen er wolle, ganz willkürlich, ohne Rücksicht auf den Glauben und die Eigenschaften des Menschen. Wieder andere leiten aus der Erklärung, dass wir gerechtfertigt sind durch sein Blut (Röm. 5:9; Hebr. 9:14; 1. Jo. 1:7), ab, der Tod Christi habe alle Menschen gerechtfertigt, ob sie glauben und gehorchen oder nicht. Wieder andere schreiben wegen Röm. 4:25 der Auferstehung Christi die Rechtfertigung aller Menschen zu. Endlich gibt es solche, die aus Jak. 2:24 schließen, dass es auf unsere Werke ankomme, ob Gott uns seine Gnade zuwenden könne oder nicht.

Alle diese Aussagen der Schrift sind Wahrheit, aber sie sind verschiedene Seiten ein und derselben Frage. Es ist gerade so, als wenn wir ein großes Gebäude von allen Seiten betrachten, in dieser Weise zeigen auch die Apostel bald die eine, bald die andere Seite ihres Gegenstandes. Um ein richtiges Gesamtbild zu erhalten, müssen wir somit alle diese Aussagen zusammenstellen.

Zunächst sind wir gerechtfertigt aus Gnade. Es bestand durchaus keine Verpflichtung Gottes, etwas für unsere Wiederherstellung zu tun, nachdem er uns gerechterweise verurteilt hatte. Es war ein Akt freier Gunst oder Gnade, dass Gott, den Fall voraussehend, bevor der Mensch erschaffen wurde, aus Mitleid das „geschlachtete Lamm“ vor Grundlegung der Welt zum Brandopfer und Lösegeld ausersah. Unsere Aussöhnung mit dem Vater und die Art und Weise, wie er sie hinausführen wollte, ist in seine freie Entscheidung gestellt.

Sodann sind wir gerechtfertigt durch das Blut Christi, durch sein Erlösungswerk, seinen Tod, das heißt die Gnade Gottes uns gegenüber wurde dadurch kund, dass er für uns die Fürsorge traf, dass „Jesus Christus durch

Gottes Gnade den Tod für jedermann schmeckte“ und so die Strafe für Adam bezahlte. Und da die ganze Welt wegen Adams Schuld unter den Fluch kam, so soll die endliche Wirkung das Ausstreichen der Schuld der ganzen Welt sein. Lasst uns auch diesen zweiten Punkt festhalten wie den ersten: Gottes Gnade bedient sich nur dieses einen Kanals, so dass, „wer den Sohn hat, Leben hat; wer aber den Sohn Gottes nicht hat, auch das Leben nicht hat, ... sondern der Zorn (das Todesurteil) Gottes bleibt auf ihm.“ (1. Jo. 5:12; Joh. 3:36)

Drittens war es ein Teil des Planes Gottes, dass Christus Jesus nicht nur der Erlöser des Geschlechtes, sondern auch der Segner und Wiederhersteller aller derer werden sollte, die mit Gott ausgesöhnt zu werden wünschen. War also einerseits der Tod Jesu unumgänglich notwendig, um die Möglichkeit unserer Aussöhnung zu schaffen, so hätte er nicht der Kanal zu unserer Segnung und Wiederherstellung werden können, wenn er tot geblieben wäre. Er ist also zu unserer Rechtfertigung auferstanden. Der Vater, der ihn als Schlachtopfer ausersah, damit er unser Lösegeld würde, hat ihn auch wiederum aus den Toten auferweckt, auf dass er, wenn seine Zeit gekommen ist, die Menschen gerecht machen und zu einem gerechten Zustand zurückbringen, mit Gott aussöhnen könne.

Viertens sind wir (die Kirche) aus Glauben gerechtfertigt in dem Sinne, dass Gott während des gegenwärtigen Zeitalters nicht für eine tatsächliche Gerechtmachung oder Wiederherstellung, sondern nur für eine zugerechnete Gerechtigkeit aus Glauben Vor-sorge getroffen hat. Diese kann natürlich nur solchen zugerechnet werden, die diesem Glauben gemäß leben. Ob wir daran glauben oder nicht, Gottes Vorkehrungen, die er sich vorgesetzt hat, nach welchen er handelt, und die schließlich zur rechten Zeit ihren Zweck erfüllen

werden, bleiben bestehen; aber unsere Teilnahme an den uns vor der Welt angebotenen Vergünstigungen ist nur möglich, wenn wir glauben, und nicht, wenn wir nicht glauben. Während des Tausendjahr-Zeitalters wird allen die Länge und Breite des göttlichen Erlösungsplanes geoffenbart werden. Das Königreich Gottes wird in der Welt aufgerichtet sein, und der die Menschheit erkaufte hat und mit der nötigen Macht ausgerüstet worden ist, um alle zu segnen und zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen, wird alle tatsächlich gerecht machen und zur Vollkommenheit wiederherstellen, die die Gnade Gottes unter Gottes Bedingungen wünschen und annehmen werden.

Freilich, Glaube wird auch wesentlich sein, solange die Wiederherstellung zur tatsächlichen Gerechtmachung fortschreitet; denn „ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen“, und die Wiederherstellungs-Segnungen werden unter Bedingungen verliehen werden, die Glauben voraussetzen. Aber der Glaube, der alsdann als Bedingung für jeden weiteren Schritt der Wiederherstellung entgegen verlangt werden wird, wird grundverschieden sein von dem Glauben, der jetzt von denen, die zu „Heiligen“, „Miterben Jesu“, „Neuen Schöpfungen“ berufen sind, verlangt wird. Wenn das Reich Gottes aufgerichtet, Satan gebunden sein und die Erkenntnis des Herrn die Erde füllen wird, werden alle sehen, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gegangen sind. Vieles, was jetzt nur dem Auge des Glaubens sichtbar ist, wird alsdann tatsächlich gesehen und erkannt werden können. Aber des Glaubens werden dennoch alle bedürfen, die auf dem Wege zur Wiederherstellung wandeln wollen, und so wird die tatsächliche Gerechtmachung am Ende des Tausendjahr-Zeitalters nur von denen erreicht werden, die zuvor im Glauben und in Werken ausgeharrt haben. Wenn

auch von jener Zeit geschrieben steht: „Die Toten werden gerichtet werden nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken“ im Gegensatz zum Gericht der Herauswahl, das jetzt nach ihrem Glauben erfolgt, so werden doch die Werke jener nicht ohne Glauben sein, ebenso wenig wie unser Glaube ohne die Werke, die wir zu tun imstande sind, bleiben kann.

Die Bedeutung der Aussage des Apostels, dass Gott die Nationen durch Glauben rechtfertigen werde (Gal. 3:8), geht aus dem Zusammenhang klar hervor. Er zeigt, dass die Versöhnung der wiederhergestellten Menschheit mit Gott nicht eine Frucht des Gesetzesbundes sein wird, sondern ein Akt der Gnade, der von der Erfüllung der Bedingungen des Neuen Bundes abhängt, an die geglaubt und denen nachgelebt werden muss von allen, die Vorteile davon genießen wollen. Der Unterschied zwischen der Rechtfertigung jetzt und im neuen Zeitalter ist der, dass die Gläubigen des jetzigen Zeitalters, wenn sie den wahren Glauben haben, durch zugerechnete Gerechtigkeit sofort Zutritt zum Vater erhalten, während Glaube und Gehorsam unter den günstigeren Verhältnissen des nächsten Zeitalters nicht zugerechnete Gerechtigkeit einbringen, sondern - am Ende der tausend Jahre des Königreiches - tatsächliche Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott herbeiführen werden. Bis dies der Fall ist, wird die Welt unter der Leitung des Mittlers stehen, dessen Aufgabe es sein wird, ihr den Willen Gottes klarzumachen, überhaupt mit ihr zu verkehren, die Gehorsamen zu bessern und wiederherzustellen, bis er sie tatsächlich vollkommen gerecht gemacht haben wird. Wenn dies einmal geschehen ist, wird er die Menschen ohne Fehl und Makel dem Vater vorstellen und alsdann die Herrschaft wieder Gott dem Vater übergeben. (1. Kor. 15:24)

Gegenwärtig sucht der Herr sich nur eine besondere Klasse aus, die die Neue Schöpfung zu werden bestimmt ist. Zu dieser himmlischen Bestimmung wurde niemand berufen, der nicht zuvor zur Erkenntnis der Gnade Gottes in Christo gebracht und dadurch befähigt worden wäre, an diese Anordnung Gottes zu glauben, auf das großartige Endresultat des Planes Gottes ein so vollständiges Vertrauen zu setzen, dass es einen bestimmenden Einfluss auf alle seine Entscheidungen im gegenwärtigen Leben ausübt und das zukünftige Leben ihm so überaus wertvoll und im Vergleich damit das gegenwärtige Leben mit allen seinen Interessen als Verlust, als Unrat erscheint. Alle, welche in dieser dunklen Zeit der Vorherrschaft des Bösen den Glauben an die Weisheit, Liebe und Macht des Schöpfers festhalten, gelten vor Gott so, als hätten sie das ganze Tausendjahrreich hindurch gelebt, und als wären sie zur menschlichen Vollkommenheit wiederhergestellt worden. Dieser Zustand der Rechtfertigung wird ihnen in der Absicht gewährt, sie zu befähigen, jene menschliche Vollkommenheit, zu der sie endlich gelangen würden, als Opfer darzubringen, so dass sie ihre als vollkommen gerechneten Leiber und alle ihre Wiederherstellungsvorrechte, irdische Hoffnungen, Bestrebungen und Interessen als Gott angenehme Schlachtopfer darstellen können. Solche vertauschen die Hoffnung auf irdische Herrlichkeit mit der Hoffnung auf die Verheißung der göttlichen Natur, der Miterbschaft mit Christo, an die zur Erprobung unserer Aufrichtigkeit Bedingungen geknüpft sind, die uns jetzt Leiden, Schaden und Unehre bei den Menschen einbringen.

Endlich muss diese jetzt aus Glauben gerechtfertigte Klasse auf der Hut sein, ihren Glauben nicht durch eigenwillige, dem göttlichen Willen zuwiderlaufende Werke zu vernichten. Die Glieder dieser Klasse müssen

wissen, dass Gott in seiner Güte ihnen zwar ihren Glaubensstandpunkt anrechnet, ihre Übertretungen als durch das Opfer auf Golgatha gesühnt betrachtet - sie zudeckt - sie nach ihrem Geist, Sinn und Willen und nicht nach ihrem Fleisch und dessen Handlungen beurteilt hat, dass er aber dennoch erwartet, das Fleisch werde soweit wie möglich, soviel an uns ist, der neuen Gesinnung Untertan gemacht und zu jedem guten Werk benutzt werden, wo immer sich Gelegenheit bietet; und soweit haben natürlich unsere Werke mit unserer Rechtfertigung zu tun. Sie sind eine Bestätigung, ein Beweis der Aufrichtigkeit unserer Weihung. Nichtsdestoweniger beurteilt uns Gott nicht nach unseren Werken, sondern nach unserem Glauben. Wollte er uns nach unseren Werken beurteilen, so würden wir alle als solche erfunden, die des Ruhmes ermangeln, den wir vor Gott haben sollten. Aber nach ihren Herzen, ihren Absichten beurteilt, können die Neuen Schöpfungen vor dem göttlichen Maßstab dank der Vorkehrung des Gnadenbundes bestehen, indem das Verdienst des Opfers Christi für ihre unabsichtlichen Verfehlungen aufkommt. Sicherlich kann niemand etwas dagegen haben, dass der Herr von uns erwartet, dass wir solche Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen, wie sie jetzt unter der Herrschaft der Unvollkommenheit überhaupt möglich sind. Mehr als das fordert Gott nicht; weniger aber sollten wir nicht als vor ihm annehmbar und einer Belohnung würdig betrachten.

Zur Erläuterung der Gnadenvorkehrung zur Rechtfertigung aus Glauben und der Beziehungen, in denen unsere Werke zu ihnen stehen, diene die elektrische Straßenbahn. Die Kraftstation entspricht ungefähr der Quelle unserer Rechtfertigung, der Gnade Gottes. Der Draht oder die Kraftleitung entspricht - allerdings nur sehr unvollkommen - unserem Herrn Jesu, der des Va-

ters Mittel zu unserer Rechtfertigung ist; der Wagen ist zu vergleichen mit den Gläubigen, und den Leitstangen, die am Draht laufen, entspricht der Glaube. 1. Die ganze Einrichtung spielt nur, wenn die Kraftstation Strom liefert. 2. Der Strom gelangt nur zu dem Wagen durch den Draht. 3. Ohne den Arm des Glaubens, der sich nach dem Herrn Jesus, dem Kanal unserer Rechtfertigung, ausstreckt und ihn festhält, können wir keinen Segen empfangen. 4. Der durch das Festhalten am Herrn Jesu empfangene Segen entspricht der Erleuchtung des Wagens durch den elektrischen Strom; sie beweist, dass er vorhanden ist und benutzt werden kann. 5. Der Motorführer und sein Hebel entsprechen dem menschlichen Willen und 6. der Motor selbst unseren Fähigkeiten, die der Kraft, die aus dem Glauben kommt, zur Verfügung stehen. Diese sechs Teile müssen zusammenwirken, wenn wir Fortschritte machen sollen, wenn wir den uns verordneten Lauf vollenden und schließlich am Ziel ankommen sollen, das in diesem Bild unseren Platz als Neue Schöpfungen in unseres Vaters Haus mit seinen vielen Wohnungen (seinen Existenzbedingungen für die Söhne verschiedener Natur) darstellt.

DIE RECHTFERTIGUNG UND DIE ALTTESTAMENTLICHEN ÜBERWINDER

Die Aussagen der Apostel zeigen, dass es, schon bevor das kostbare Blut zu unserer Erlösung vergossen war, Heilige gegeben hat. Es werden Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, David und verschiedene andere heilige Propheten namhaft gemacht, die aus Glauben gerechtfertigt worden seien. Da sie nicht an das kostbare Blut glauben konnten, welches war wohl der Glaube, der sie rechtfertigte? Wir antworten mit der Schrift: „Sie glaubten Gott, und das wurde ihnen zur Gerechtigkeit (Rechtfertigung, Gerechtmachung) gerechnet.“

Zwar offenbarte ihnen Gott nicht die Methode seines Planes, wie er es uns gegenüber tat, so dass sie nicht, wie wir, sehen konnten, wie Gott gerecht bleiben und doch jene rechtfertigen kann, die an Jesum glauben. Und, wenn dies so ist, dann kann ihnen auch nicht zur Last gelegt werden, dass sie nicht glaubten, was ihnen gar nicht geoffenbart wurde. Was Gott ihnen aber offenbarte, das glaubten sie, und jene Offenbarungen enthielten, wenn auch nur in Keimform, schon alles, was wir jetzt haben, ungefähr so, wie die Eichel schon den ganzen Eichbaum enthält. Henoch verkündigte das Kommen des Messias und die Segnungen, die sich daraus ergeben würden. (Jud. 14, 15) Abraham glaubte Gott, dass sein Sohn das große Vorrecht haben sollte, alle Geschlechter der Erde zu segnen. Dies setzt eine Auferstehung der Toten voraus, weil damals schon viele Geschlechter ins Grab gesunken waren. Abraham glaubte, dass Gott imstande sei, die Toten aufzuerwecken, und dieser Glaube war stark genug, ihn willig zu machen, selbst Isaak, in dem doch die Verheißungen erfüllt werden sollten, daranzugeben, indem er folgerte, dass Gott ihn auch aus den Toten auferwecken könne. Wie viel Abraham und andere von der Methode Gottes, die Aufrichtung seiner Herrschaft auf Erden und die Gerechtmachung aller Gehorsamen betreffend zu erkennen vermochten, das können wir nicht bestimmt wissen, aber wir haben das Zeugnis unseres Herrn dafür, dass Abraham sich vom Tausendjahrreich einen genügend klaren Begriff machen konnte, um sich darauf zu freuen. (Joh. 8:56) Vielleicht konnte er sich sogar vorstellen, dass der Herr das große Sühnopfer darbringen werde.

Die Rechtfertigung der Heiligen im vorigen Zeitalter ermöglichte Gottes Freundschaft; dagegen ermöglicht die Rechtfertigung der Heiligen des jetzigen Zeitalters

Leben. Trotz dieser Verschiedenheit ist Glaube zu beiden Rechtfertigungen notwendig. Alle waren dem Todesurteil von Rechts wegen unterworfen, und darum konnte niemand als freigesprochen gelten, „zum Leben gerechtfertigt sein“ (Röm. 5:18), bevor nicht von unserem Erlöser das große Sühnopfer dargebracht worden war. Der Apostel erklärt, das Opfer sei vorher notwendig gewesen, damit Gott gerecht bleiben und dennoch die vorher geschehenen Sünden hingehen lassen und alle rechtfertigen könne, die des Glaubens an Jesum sein würden. (Röm. 3:25, 26) Voraussehend, dass das Lösegeld bezahlt werden würde, konnte die Gerechtigkeit nichts dagegen einwenden, dass es zuvor denen verkündet werde, die solcher Gunst Gottes - eben, weil sie seinem Worte glaubten, und deren Glaube stark genug war, um sie so weit gerecht und zu Freunden Gottes zu machen - für würdig befunden werden würden.

Der Apostel bezeichnet (Röm. 5:18) die „Rechtfertigung zum Leben“ als die Vorkehrung Gottes durch Christum, von der einst alle werden Nutzen ziehen können. Diese „Rechtfertigung zum Leben“ ist es auch, die jetzt den zur Neuen Schöpfung Berufenen um ihres Glaubens willen vor den übrigen Menschen zugerechnet wird. Die Rechtfertigung der Auserwählten aber bleibt nicht stehen bei der Ermöglichung des Einvernehmens und Umganges mit Gott als dessen Freunde und nicht Fremde und Feinde, sondern den Auserwählten wird durch denselben Glauben das Anrecht auf Wiederherstellung (zur menschlichen Vollkommenheit) zuteil, gesichert durch das Opfer des Erlösers und dadurch werden sie in die Lage versetzt, dieses Anrecht auf Wiederherstellung daranzugeben, zu opfern, um auf diese Weise Unterpriester und Mitopferer Jesu Christi, des großen Hohepriesters unseres Bekenntnisses zu werden.

War es den Heiligen des alten Bundes möglich, mit Gott in Harmonie zu kommen durch den Glauben an die Ausführung eines Planes, der ihnen nicht vollständig enthüllt wurde und dessen Ausführung noch nicht einmal begonnen hatte, so war es für die göttliche Gerechtigkeit unmöglich weiterzugehen, bevor das Lösegeld tatsächlich bezahlt und Christus gestorben war. Darum sagt der Apostel (Hebr. 11:40), dass „Gott für uns (die Herauswahl des Evangeliums-Zeitalters, die Neue Schöpfung) etwas Besseres vorgesehen habe, auf dass sie (die demütigen und glaubenden Heiligen der Vorzeit) nicht ohne uns vollkommen gemacht würden“. Darum auch erklärt unser Herr Jesus, dass, obwohl kein größerer Prophet aufgestanden sei als Johannes der Täufer, er trotzdem, weil er starb, bevor das Lösegeld tatsächlich bezahlt war, der Kleinste in der Königreichs-Klasse des Himmelreiches in der Neuen Schöpfung größer sein werde als Johannes, und zwar deshalb, weil diese Klasse zum Leben gerechtfertigt und berufen ist, erst mit Christo zu leiden und danach zu herrschen. (Mt. 11:11)

Wir haben schon darauf hingewiesen, dass Christus und die erhöhte Herauswahl während des Tausendjahr-Zeitalters die Welt gerecht machen und wiederherstellen werden, und dass diese Rechtfertigung nicht, wie die unsere, eine zugerechnete, sondern eine tatsächliche sein wird, eine Rechtfertigung durch Werke in dem Sinne, dass der Glaube zwar auch erforderlich, aber die Werke ausschlaggebend sein werden. (Offb. 20:12; Mt. 25:35, 36) Gegenwärtig muss die Neue Schöpfung im Glauben wandeln, nicht im Schauen; ihr Glaube wird erprobt; er muss ausharren, als sähe er den Unsichtbaren; er muss an Dinge glauben, die, äußerlich betrachtet, für den gewöhnlichen Verstand unwahrscheinlich, unvernünftig sind. Dieser Glaube muss durch unsere wenn auch unvollkommene Werke bewiesen werden; für

das Fehlende kommen die vollkommenen Werke unseres Herrn auf. Unser Glaube ist vor Gott deshalb annehmbar, weil Gott darauf Rücksicht nimmt, dass wir, obwohl unvollkommen, nach Kräften suchen, Gott zu gefallen und dadurch Teilhaber der Gesinnung Christi zu werden. Freuen wir uns, um der Gerechtigkeit willen zu leiden, so gilt dies als Beweis dafür, dass wir auch unter angenehmeren Verhältnissen die Gerechtigkeit lieben und ihr treu bleiben werden. Wenn einmal die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde erfüllen wird, wenn das Dunkel und der Nebel, die jetzt des Herrn Getreue umgeben, verschwunden sein werden, wenn einmal die Sonne der Gerechtigkeit die Welt erleuchten wird mit Wahrheit, richtiger Erkenntnis Gottes, seines Charakters und seines Planes, wenn einmal die Menschen die Beweise von Gottes Liebe und Gnade und Veröhnung durch Christum sehen werden in der schrittweisen Hebung derer, die so mit ihm eins zu werden suchen, wenn die Wiederherstellung in leiblicher und moralischer Beziehung wird beobachtet werden können, dann wird der Glaube ziemlich verschieden sein von dem jetzt notwendigen blinden Glauben, dann werden die Menschen nicht mehr wie in einem Spiegel sehen, dunkel und unklar; dann wird das Auge des Glaubens sich nicht abmühen müssen, um Beweise von den herrlichen Dingen zu sehen, die Gott in Bereitschaft hat für die, die ihn lieben. Diese herrlichen Dinge werden vielmehr den Menschen mehr oder weniger deutlich gezeigt werden. Ihr Glaube an Sichtbares wird also wesentlich verschieden sein von dem Glauben, der jetzt von der Neuen Schöpfung gefordert wird. Aber dieser Glaube an das Unsichtbare ist in Gottes Augen kostbar, und darum hat Gott auch eine so hohe Belohnung darauf gesetzt, welcher nur eine kleine Schar, die sie im Glauben erfasst, nachjagt. Wenn aber, was sie geglaubt,

im Tausendjahr-Zeitalter vor aller Augen offenbar ist und nicht mehr wird geleugnet werden können, dann wird es nicht mehr am Platze sein, jene besonders auszuzeichnen, deren Zweifel dann erst schwinden.

Wenn einmal die Erkenntnis des Herrn die Erde erfüllen und nicht mehr einer zu seinem Nächsten sagen wird: „Erkenne den Herrn“, dann werden die Menschen nicht mehr nach ihrem Glauben, der dann nichts Verdienstliches mehr sein kann, sondern nach ihren Werken und ihrem Gehorsam beurteilt werden; denn es wird geschehen, dass die Seele, die nicht auf jenen großen Propheten hören wird, ausgerottet werden wird aus der Mitte des Volkes. (Apg. 3:23) In der gegenwärtigen Zeit, wo die Erfüllung der Absichten Gottes noch zukünftig und mithin im Verborgenen ist, wo die Sünde vorherrscht und Satan der Fürst der Welt ist, belohnt der Herr den Glauben, wie geschrieben steht: „Euch geschehe nach eurem Glauben“ (Mt. 9:29), und: „Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (1. Jo. 5:4) Hinsichtlich der Prüfung der Welt aber im Tausendjahrreich lesen wir, dass die Werke maßgebend sein werden, wenn auch der Glaube erforderlich sein wird. Ihnen wird geschehen nach ihren Werken; diese werden sie am Schluss der tausend Jahre bestehen lassen oder verurteilen. (Offb. 20:12)

Rechtfertigung bedeutet, wie wir schon gesehen haben, die völlige Versöhnung der Sünder mit Gott. Nirgends lesen wir, dass der Sünder vor Christo gerecht gemacht werden müsste; wohl aber muss der Sünder durch das Verdienst Christi vor dem Vater gerechtfertigt werden. Die Untersuchung dieses Punktes ist vielleicht ein Beitrag zum Verständnis der ganzen hier untersuchten Frage.

Der Schöpfer hält sich an das von ihm verkündete Gesetz, wonach Adam und sein Geschlecht sich ewigen Lebens und der Gunst Gottes erfreuen sollten, solange sie

gehorsam blieben, indes Ungehorsam den Tod und den Verlust der Gunst Gottes als Strafe zur Folge haben würde. Diese Anordnung bleibt bestehen. Bevor die Menschheit wieder mit Gott verkehren und durch seine Gunst ewiges Leben erhalten kann, muss sie erst auf irgendeine Weise wieder mit dem Schöpfer ausgesöhnt, wieder zur Vollkommenheit, die im vollen göttlichen Licht bestehen und vollen Gehorsam leisten kann, zurückgeführt werden. So liegt die Welt gleichermaßen jetzt außerhalb des Bereiches des Allmächtigen. Dieser hat die Dinge so geordnet, dass seine eigene Gerechtigkeit die Menschen nicht erreicht und Raum lässt für seinen Rechtfertigungs- und Wiederherstellungsplan, der es gestattet, die Willigen und Gehorsamen durch den Erlöser zur Vollkommenheit zurückzubringen. Bis dies geschehen wird, dient der Erlöser als Mittler zwischen Gott und dem Sünder.

Der Mittler ist zwar selbst vollkommen gerecht, aber er ist durch kein Gesetz oder Urteil, das er wider Adam und sein Geschlecht gefällt hätte, abgehalten, mit den Menschen zu verkehren, mit ihren Unvollkommenheiten Erbarmen zu haben. Er hat ja die Welt wissentlich in diesem verdorbenen Zustand gekauft. Er nimmt die Menschheit, wie sie ist, und im Tausendjahrreich wird er sich dann eines jeden Einzelnen in wirksamer Weise annehmen, von den Schwachen wenig, von den Stärkeren mehr verlangen, sich selbst und die Gesetze seines Reiches den verschiedenen Eigenheiten, Gebrechen und Schwächen seiner Untertanen anpassen, denn „der Vater ... hat das ganze Gericht dem Sohne gegeben.“ (Joh. 5:22) Der Sohn wird den Menschen die unverkürzte Forderung des göttlichen Gesetzes in hellem Licht zeigen, so dass sie wissen werden, wohin sie es schließlich bringen müssen, bevor sie vor Gott am Ende des Tausendjahrreiches gerecht und annehmbar sein können. Aber er wird nicht sofort den verwerfen, der diesen Forderungen nicht gleich nachkommt, sondern den

Übertretern für unabsichtliche Fehler sein eigenes Verdienst in freier Gnade zurechnen, ihre Schulden aus seinem Vermögen bezahlen.

Christus hat den Preis schon durch Hingabe seiner selbst beschafft. In einer bestimmten Weise hat er jenes Verdienst schon zugunsten des Haushaltes des Glaubens benutzt, und am Schlusse dieses Zeitalters wird er es zugunsten der ganzen Menschheit anwenden. Das wird „die Freude sein, die allem Volke widerfahren wird.“ Gott hat durch die Vorbilder des Versöhnungstages gezeigt, dass er das Opfer annehmen wird, und dass dann Christus und die Herauswahl die Herrschaft antreten und strenge Gesetze einführen werden, das heißt eine Alleinherrschaft, bei der die gewöhnlichen Gesetze der augenblicklichen Bedürfnisse wegen unterbrochen und schärfere Gesetze angewendet werden, die für vollkommene, gerechte, mit den Gesetzen des Reiches Jehovas einverständene Untertanen überflüssig wären, aber den revolutionären, anarchistischen Zuständen, die die Sünde der Welt herbeigeführt hat, angepasst sein werden.

Diese unbeschränkte Herrschaft, bei der der König zugleich Richter und Priester sein wird, bezweckt, wie wir oben gesehen haben, die Welt tatsächlich, nicht nur gerechneter weise, gerecht und auch fähig zu machen, gerechte Werke im Glauben zu vollbringen und mit diesen in der Schlussprüfung zu bestehen. Die tatsächliche Rechtfertigung wird aber erst am Ende, nicht schon am Anfang des Tausendjahrreiches erreicht sein.

Die Rechtfertigung aus Glauben in der Jetztzeit bezweckt, einigen wenigen, die Gott in besonderer Weise in seinen Dienst zu stellen beabsichtigt, die Teilnahme am abrahamitischen Bund als Same der Verheißung, als Jesu Mitopferer und Miterben, zu ermöglichen. Selbst mit diesen kann Gott nicht direkt verkehren; auch

nachdem sie aus Glauben und durch die Zurechnung des Verdienstes Jesu gerecht geworden, werden sie als unzulänglich behandelt und unterrichtet, dass sie einzig in dem Geliebten angenommen sind, in Christo; stünde dieser für ihre Bundesverpflichtungen nicht gut, so wären dieselben wertlos.

Da der einzige Zweck des Evangeliums-Zeitalters der ist, aus der Menschheit eine kleine Zahl auszuwählen, die Glieder der Neuen Schöpfung werden sollen, so war diese Rechtfertigung „zum Leben“ notwendig, um den Bewerbern zur Neuen Schöpfung zu ermöglichen, die Bedingungen auf sich zu nehmen, die von solchen Bewerbern gefordert werden müssen. Diese Bedingungen lassen sich zusammenfassen in der Aufforderung, sich selbst zu opfern; und da Gott nicht als Opfer annimmt, was unvollkommen ist, so können Angehörige des gefallenen, verurteilten Geschlechtes nicht als Opfer angenommen werden, sie seien denn zuvor als von aller Sünde freigesprochen gerechnet worden. Dies ermöglicht uns, wie der Apostel es in Röm. 12:1 ausdrückt, „unsere Leiber Gott als lebendige Opfer darzustellen, heilig, annehmbar - welches unser vernünftiger Dienst ist.“

Was haben wir nun von solchen zu halten, die es zwar bis zum Glauben an Gott und zu der zugerechneten Gerechtigkeit bringen, aber nunmehr vor dem Weitergehen auf dem Weg des Herrn zurückschrecken, weil sie gewahr werden, dass der Eintritt durch die schmale Pforte und der Wandel auf dem schmalen Pfad der völligen Weihung bis in den Tod die Verleugnung und Hingabe des eigenen Ichs erfordert?

Ist Gott zornig über sie? Wir glauben, nein; vielmehr müssen wir glauben, dass sie, soweit sie auf dem Wege der Gerechtigkeit Fortschritte machen,

Gott wohlgefällig sind. Ja, der Apostel bezeugt, dass solche auch einen Segen bekommen. „Sind wir nun aus Glauben gerechtfertigt, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesum Christum.“* Solcher Friede setzt wenigstens eine teilweise Kenntnis des Planes Gottes und seiner Absicht, des Gläubigen Schuld irgendeinmal in Zukunft zu tilgen, voraus. (Apg. 3:19) Ferner setzt er voraus, dass der Gläubige mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit schon in hohem Grade einverstanden ist, denn gerecht machender Glaube wirkt immer bessernd. Wir freuen uns für alle, die es soweit bringen; wir freuen uns, dass sie dieses Vorrecht vor der Masse der Menschheit haben, die der Fürst dieser Welt vollständig blind gemacht hat, so dass sie gegenwärtig die Gnade Gottes in Christo nicht sehen noch würdigen kann. Wir möchten alle solche herzlich ermuntern, bis zu völligem Gehorsam fortzuschreiten und sich so der Gunst Gottes zu erfreuen.

EMPFANGET DIE GNADE GOTTES NICHT UMSONST

Doch wie sehr wir uns auch mit solchen freuen und, wie viel Friede und Freude auch solche Gläubige empfinden mögen, indem sie auf dem Pfad der Gerechtigkeit zu wandeln bestrebt sind, so müssen wir doch, um aufrichtig zu sein, solchen sagen, dass sie, wenn sie den schmalen Weg des Opfern vermeiden, „die Gnade Gottes umsonst empfangen“. (2. Kor. 6:1) Warum? Weil die Gnade Gottes, bestehend in der ihnen zugerechneten Gerechtigkeit Christi, bezweckt, der Ausgangspunkt zu noch größeren Vorrechten und Segnungen zu werden, nämlich zur Berufung der Neuen Schöpfung. Wird nun von dieser Gelegenheit kein Gebrauch gemacht, so ist

*Es ist die spätere Ansicht des Autors gewesen, dass sich diese Schriftstelle auf die zum Leben Rechtfertigten beziehen mag.

die Gnade Gottes umsonst empfangen worden. Diese Gelegenheit ist nie zuvor geboten worden und wird wohl auch nie wieder geboten werden; wenigstens sagt die Schrift nichts darüber. Die Gelegenheit, wiederhergestellt zu werden, wird allen, Gerechtfertigten und Nichtgerechtfertigten, im kommenden Zeitalter angeboten; die ersteren werden, sofern das Ergebnis des Wiederherstellungsverfahrens in Betracht gezogen wird, vor den letzteren nichts voraus haben, nur die Dauer des Verfahrens wird wohl kürzer sein. In dieser Hinsicht haben sie also die Gnade Gottes so gut wie umsonst empfangen; sie bringt sie nicht weiter als zur menschlichen Vollkommenheit. Gottes Gnade zeigt ihnen im gegenwärtigen Zeitalter seine der Welt verborgen bleibende Güte, damit sie ihre Rechtfertigung dazu benutzen, den Ruf anzunehmen und den Lauf nach dem herrlichen Preis anzutreten, der den Auserwählten, der königlichen Priesterschaft, verheißen ist.

Die Mehrheit der aufrichtigen Gläubigen in der Namenchristenheit ist anscheinend nie über den ersten Schritt, den der Rechtfertigung, hinausgekommen. Sie haben „geschmeckt, dass der Herr freundlich ist“, und das genügt ihnen. Besser wäre es für sie gewesen, wenn sie von diesem Schmecken einen größeren Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit, nach mehr Kenntnis des Charakters und Planes Gottes, nach weiterem Wachstum in Gnade, Erkenntnis und Liebe, nach tieferem Ermessen dessen, was Gott von ihnen wollte und mit ihnen beabsichtigte und worüber im nächsten Abschnitt, der der „Heiligung“ gewidmet ist, ausführlicher gesprochen werden soll, bekommen hätten.

Soweit wir sehen können, haben solche gerechtfertigte Gläubige nur im gegenwärtigen Leben von ihrer Rechtfertigung einen Nutzen. Sie empfinden es als eine Erleichterung, dass sie von Gottes Güte und seinem beabsichtigten

Verfahren mit ihnen etwas wissen. Aber ihre Kenntniss ist zu unvollkommen, um einen sicheren Grund für ihre Empfindungen abzugeben; darum singen sie auch zuweilen:

„Oft machet mir der Zweifel Pein,
Ob ich denn auch wirklich sein.“

Wiewohl Christus ihnen insofern zur Weisheit gemacht ist, dass sie ihr Bedürfnis nach einem Retter und einem Teil der durch Christum ihnen zugänglich gemachten Errettung erkennen, so ist es doch nach Gottes Plan nicht zulässig, dass er ihnen noch weiter zur Weisheit gemacht werde und sie in die Kenntniss der Tiefen Gottes einführe, es sei denn, dass sie durch Weihung und völlige Hingabe Nachfolger Christi werden, die in seine Fußstapfen zu treten bereit sind. Der gerechtfertigte Gläubige ist noch keineswegs eine Neue Schöpfung, selbst dann nicht, wenn er, einiges von den Wegen und Anforderungen Gottes erkennend, einen anständigen, vernünftigen, ehrenhaften Wandel zu führen bestrebt ist. Er ist noch von der Erde, irdisch; er hat nie seine irdischen, menschlichen Rechte, die Jesus ihm zurückkaufte, für die himmlischen Dinge darangegeben, zu denen der Herr durch die Rechtfertigung den Zugang eröffnete. Wie im Vorbild die Leviten niemals das Innere der Stiftshütte betreten noch auch die dort aufgestellten Geräte sehen durften, so können auch im Gegenbild die nur Gerechtfertigten nicht in die Tiefen Gottes dringen, noch deren Herrlichkeit sehen oder würdigen, es sei denn, dass sie zu Gliedern der königlichen Priesterschaft auf Hoffnung werden durch völlige Weihung ihrer selbst.

Zu erwarten, dass der Herr solche Gläubige im Tausendjahrreich bevorzugen und besonders begünstigen werde, nachdem sie die Gnade Gottes im gegenwärtigen Leben umsonst empfangen, hieße ein besonderes Vorrecht erwarten, nachdem man ein anderes Vorrecht nicht wertgeschätzt und keinen Gebrauch davon ge-

macht hat. Würde es nicht viel besser zu dem Verfahren Gottes in der Vergangenheit und Gegenwart passen, wenn solche, die im Evangeliums-Zeitalter nicht besonders begünstigt worden sind, im kommenden Zeitalter besonders begünstigt werden? Würde das nicht sehr gut übereinstimmen mit den Worten des Herrn: „Es sind Letzte, die werden Erste sein, und Erste, die werden Letzte sein“? Ja, der Apostel deutet unmissverständlich darauf hin, dass, wenn einmal die Neue Schöpfung vollzählig und das Tausendjahrreich angebrochen sein wird, Gottes Gunst sich zuerst dem Volke Israel nach dem Fleisch zuwenden werde, von dem sie am Anfang des Evangeliums-Zeitalters gewichen ist. (Röm. 11:25-32; Apg. 15:16; Amos 9:11, 12)

Den Alttestamentlichen Überwindern, die ihren Glauben und die daraus sich ergebende Rechtfertigung vor Gott festhielten und zum Lohn dafür als „Fürsten über die ganze Erde“ eingesetzt werden sollen, brachte ihre Festigkeit den Verlust irdischer Vorteile ein. (Hebr. 11:35) Die Heiligen der jetzigen Zeit, die von ihrer Rechtfertigung Gebrauch machen wollen, müssen es auf Kosten des Fleisches tun. Die kleine Herde wird aus den Allertreuesten unter ihnen bestehen, die ihr Leben im Dienst der Wahrheit und der Brüder hingeben und so dem Anführer unserer Errettung ähnlich werden. Die übrigen, die anderswo (Offb. 7:9) als die „große Schar“ bezeichnet werden, müssen ihren Lohn (die geistige Natur) ebenfalls auf Kosten des Fleisches verdienen; aber weil sie in der Darangabe des Lebens nicht eifrig genug waren, kommen sie um den großen Lohn der Neuen Schöpfung, um die Königswürde. Diese drei Klassen scheinen die einzigen zu sein, die aus den besonderen Gelegenheiten des jetzigen Zeitalters, aus der Rechtfertigung aus Glauben, im kommenden Zeitalter Nutzen ziehen werden.

Die Wirkungen des Königreiches, die unter dem Licht einer vollen Erkenntnis stehen und in der Richtung der Charaktere der Menschen sich zeigen werden, werden sich aus verschiedenen Gründen zunächst am stärksten an Israel nach dem Fleisch offenbaren, das, wenn seine Blindheit gewichen ist, für des Herrn Gesalbten außerordentlich eifrig sein und, wie es in der Prophezeiung dargestellt ist, sagen wird: „Siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde.“ (Jes. 25:9) Bald darauf aber werden die Segnungen und Gelegenheiten zur Wiederherstellung der ganzen Welt zugänglich werden, damit alle Nationen Kinder Abrahams werden in dem Sinne, dass sie an seinen Verheißungen Anteil erhalten, wie geschrieben steht: „Ich werde dich zum Vater vieler Nationen machen; in deinem Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.“

CHRISTUS IST UNS GEMACHT ZUR HEILIGUNG

Wie die Weisheit und Erkenntnis Gottes uns zuteil wird als Frucht des zu unseren Gunsten angewendeten Opfers unseres Herrn Jesu, und wie unsere Rechtfertigung, als wir an sein Lösegeld glaubten und uns von der Sünde ab- und der Gerechtigkeit zuwandten, durch sein Verdienst erfolgte, so kommt auch unsere Heiligung durch ihn. Kein Mensch kann sich in dem Sinne heiligen, dass er sich selbst gut genug macht, um in Gottes Familie, der von seinem Geist gezeugten Neuen Schöpfung als Glied aufgenommen zu werden. (Joh. 1:13; Hebr. 5:4) Wie das Verdienst Christi zu unserer Rechtfertigung notwendig war, so bedürfen wir auch als Glieder seines Leibes, als königliche Unterpriester, seiner Annahme, wenn wir unsere Berufung und Erwählung fest machen möchten. Der Apostel tadelte etliche, weil sie „das Haupt nicht festhalten“ (Kol. 2:19), und wir begreifen, dass eine solche Anerkennung Christi Jesu, nicht nur als Befreier von Sünde, sondern zudem als

Haupt, Vertreter, Führer, Belehrer und Bewahrer seines Leibes, der da ist die Herauswahl, für ein jedes Glied derselben sehr wichtig ist. Der Herr Jesus selbst deutet auf die Notwendigkeit unseres Verbleibens unter seiner Obhut hin, indem er wiederholt mahnt: „Bleibet in mir ... Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.“ (Joh. 5:4, 7) Der Apostel weist ebenfalls hin auf die Notwendigkeit unseres Verbleibens in Christo, wenn er sagt: „Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.“ (Hebr. 10:31) Was damit gemeint ist, zeigt er durch die Anführung der alttestamentlichen Stelle: „Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.“ Gottes Liebe und Gerechtigkeit brennt wider alle Sünde, und „alle Ungerechtigkeit ist Sünde.“ „Er kann die Sünde nicht sehen“ (oder ertragen); darum hat er nicht für die Erhaltung, sondern für Zurechtbringung, Wiederherstellung des Sünders, für dessen Erlösung von der Strafe der Vernichtung gesorgt.

Dies gibt uns im Einklang mit verschiedenen Aussagen der Schrift die Zusicherung, dass eine Zeit kommen wird, da es weder Sünde noch Sünder, weder Leiden noch Kümmernisse geben wird. Gott sei Dank, dass wir uns selbst über den Zug des göttlichen Charakters freuen können, der uns zeigt, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, wenn wir wissen, dass er in Christo Jesu für uns eine Zuflucht bereitet hat, nach welcher unsere unwissentliche Unvollkommenheit zugedeckt wird - wenn wir wissen, dass er für unsere schließliche Befreiung von Sünde, Tod und jeglicher Schwachheit, für unsere Verwandlung in sein Bild gesorgt hat. Die Neue Schöpfung wird die Ebenbildlichkeit Gottes in der Vollkom-

menheit und Fülle göttlicher Natur erhalten; die „große Schar“ aber in einer den Engeln ähnlichen Vollkommenheit, die sie befähigt, das Gefolge der erhöhten Herauswahl, die „Jungfrauen, die ihr folgen“, zu sein (Psalm 45:14). Die Alttestamentlichen Überwinder werden in menschlicher Vollkommenheit Gottes ebenbildliche Söhne im Fleisch, Vertreter des himmlischen Reiches auf Erden, Kanäle zur Vermittlung des göttlichen Segens auf alle Geschlechter der Erde sein dürfen. Schließlich, wenn die Prüfungen und Gelegenheiten des Tausendjahr-Zeitalters alle Willigen und Gehorsamen zur Vollkommenheit gebracht haben werden und ihre Treue Gott gegenüber bewiesen sein wird, dann werden auch sie zu menschlicher Vollkommenheit gelangen, als Ebenbilder Gottes im Fleisch. Alle diese werden alsdann den Willen Gottes so vollkommen und von Herzen erfüllen, dass Gott nicht mehr ein verzehrendes Feuer sein braucht, weil alle Ungerechtigkeit unter der Zucht des Mittlers, dem Gottes Weisheit und Liebe alles übergab, beseitigt worden sein wird. Christus wird alsdann „von der Mühsal seiner Seele Frucht sehen und sich sättigen“, das heißt mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Heiligung bedeutet, etwas zu heiligem Dienst weihen und absondern. Sünder werden nicht zur Weihung aufgefordert, sondern zur Buße, und reuige Sünder werden ebenfalls nicht zur Weihung aufgefordert, sondern zum Glauben an den Herrn Jesum Christum, auf das sie gerechtfertigt werden. Weihung wird nur von der Klasse verlangt, die an Gottes Verheißungen in Christo und deren Gewähr durch das Lösegeld glaubt. Damit soll nicht etwa gesagt sein, dass Heiligung nicht für alle Menschen das richtige wäre; nein, nur hat Gott vorausgesehen, dass, solange ein Mensch die Sünde liebt, es durchaus zwecklos ist, ihn einzuladen, ein heiliges Le-

ben zu führen. Der Mensch muss erst einsehen, dass er ein Sünder ist und der Sinnesänderung bedarf. Auch soll damit nicht gesagt sein, dass sich der reuige Sünder nicht weihen, nicht ein Leben in Heiligkeit zu führen bestrebt sein solle; wohl aber bedeutet es, dass Weiheung erst mit erfolgter Rechtfertigung Wert besitzt. Nach Gottes Anordnungen müssen wir erst begreifen lernen, wie gütig er ist, indem er für eine Sühnung unserer Sünden gesorgt hat. Wir müssen seine Vergeltung als freie Gabe in Christo annehmen, bevor wir in eine Herzensstellung gelangen, die uns gestattet, uns seinem Dienst zu weihen. Außerdem müssen wir uns daran erinnern, was der Zweck aller Vorkehrungen des Evangeliums-Zeitalters ist. Die Berufung zur Sinnesänderung, die Verkündigung der guten Botschaft, die Rechtfertigung durch den Glauben daran und die Aufforderung an die so Glaubenden, sich selbst Gott zu weihen, sind Teile des einen großen Planes, den Gott jetzt hinausführt, um die Neue Schöpfung zu entwickeln. Gott hat zuvor bestimmt, dass alle, die zur Neuen Schöpfung gehören möchten, erst Opferer sein müssen; es muss ein jeder etwas haben, das er Gott opfern kann, gerade wie unser Hohepriester, der sich selbst Gott opferte. (Hebr. 7:27; 9:14) Die Unterpriester müssen ebenfalls ihr eigenes menschliches Leben opfern; wie der Apostel ermahnt: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist.“ (Röm. 12:1) Nun merke, dass, da unsere Leiber nicht tatsächlich heilig sind, sie gerechneterweise heilig gemacht werden müssen, bevor sie vor Gott annehmbar, als heilig bezeichnet werden können. Wir müssen also aus Glauben an Christum gerecht-

fertigt sein, bevor wir irgendetwas Heiliges und Annehmbares auf Gottes Altar zu legen imstande sind, und unser Opfer muss im Namen unseres großen Hohepriesters geschehen und um seinetwillen angenommen werden, bevor wir als „seine“ königliche Priesterschaft betrachtet werden können.*

*Hier ist zur rechten Erkenntnis der Feinheiten der Lehre von Weihung und Rechtfertigung genau zu beachten, was der Verfasser im Vorwort zu diesem Band sagt, wenn er abschließend bemerkt, dass Rechtfertigung erst nach erfolgter Weihung erfolgt, wobei wir verstehen, dass die Annahme der Weihung durch Gott, welche letztere mit der Übergabe an den Herrn Jesus als den Hohepriester erfolgte, natürlich erst nach erfolgter Rechtsprechung vor sich geht.

Der Gang ist folgender: Der Sünder hört von Jesus und kommt willigen Herzens zu ihm, sagend: „Herr Jesus ich will Dir folgen, wohin Du gehst.“ Das ist eine Weihung. Damit derjenige, welcher sich so dem Hohepriester Jesus übergab, als Mitopferer vom Vater angenommen und erkannt werde, stellt der Hohepriester den Geweihten dem Vater dar, sich mit seinem Verdienst für ihn verbürgend. Infolgedessen erkennt der Vater einen solchen als gerechtfertigt an, was aber wohlverstanden nicht geschehen würde, wenn er sich nicht vollends geweiht hätte. Rechtfertigung oder Gerechtsprechung durch Gott erfolgt nur nach Zurechnung des Verdienstes Christi; über dieses Verdienst und seine Zurechnung verfügt bis heute aber noch der Herr Jesus allein und er rechnet natürlich niemand sein Verdienst zu, der sich ihm nicht vorher zu diesem Zweck, zur Nachfolge in seinen Fußstapfen völlig übergibt, und diese völlige Übergabe an ihn ist die Weihung; denn es steht geschrieben: „Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Es ist also völlig klar, dass Rechtfertigung oder Rechtsprechung nach der Weihung erfolgt. Wir empfehlen dringend, vor Fortsetzung des Studiums Bruder Russells letztes Vorwort zu diesem Band sorgfältig und ganz zu lesen.

Heiligung wird der große König natürlich auch während des Tausendjahr-Zeitalters verlangen. Die ganze Welt wird aufgefordert werden, sich zu heiligen von jeglicher Unreinheit, von Sünde jeder Art abzulassen, dem göttlichen Willen zu gehorchen, der durch die Gesetze des neuen Reiches und seiner Fürsten kundgemacht werden wird. Dann kann es geschehen, dass einige das Äußerliche ihres Lebens, aber nicht ihr Herz reinigen; solche mögen wohl in geistiger, sittlicher oder körperlicher Hinsicht Fortschritte machen; sie dürfen die Segnungen der Wiederherstellung, die Vollkommenheit jener herrlichen Zeit, bis zu deren Ablauf genießen. Wenn aber ihre Heiligung am Ende des Zeitalters nicht auch ihre Gedankenwelt, ihre Herzen, erreicht haben wird, so werden sie als nicht geeignet betrachtet werden für die ewigdauernden Verhältnisse jenseits des Tausendjahr-Zeitalters, unter denen nichts bestehen wird, was nicht in absoluter Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist, sowohl Gedanken als auch Worte und Werke betreffend.

Aber lasst uns, während wir die Heiligung als Grundsatz, dem sich die ganze Welt im kommenden Zeitalter wird anpassen müssen, erkennen, nicht außer Acht lassen, dass die Schrift zuerst zu „unserer“ (das heißt der Neuen Schöpfung) Ermahnung geschrieben ist. Wenn die Zeit angebrochen sein wird, da die Welt, Heiligung betreffend, unterrichtet werden wird, dann wird sie den großen Propheten zum Lehrer haben und die Sonne der Gerechtigkeit wird mit der Erkenntnis Gottes die Welt erleuchten. Alsdann wird es keinen Wirrwarr einander widersprechender Lehren und Anschauungen mehr geben; denn der Herr hat mit Bezug auf jenes Zeitalter verheißen: „Alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen Jehovas anrufen und ihm einmütig dienen.“ (Zeph. 3:9)

Der Apostel wendet sich ausschließlich an „Neue Schöpfungen“ wenn er schreibt: „Christus ist ‘uns’ gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Befreiung.“ Darum lasst uns auf diese Dinge um so mehr achten, da sie zu unserer Ermahnung geschrieben und uns unentbehrlich sind, um unsere Berufung und Erwählung zur Teilnahme an der Neuen Schöpfung festzumachen.

Wie der Herr einst zum Volk Israel sprach: „Heiliget euch“, und „ich werde euch heiligen“ (3. Mo. 20:7, 8; 2. Mo. 31:13), so fordert er auch die geistlichen Israeliten auf, sich zu weihen, ihre Leiber als lebendige Opfer darzustellen, sich Gott darzustellen auf Grund des Sühnopfers Christi. Nur diejenigen, die es jetzt, zur annehmbaren Zeit, tun, nimmt der Herr an und sondert sie ab als ein ihm geheiligt Volk, trägt sie in das Lebensbuch des Lammes ein (Offb. 3:5) und hält für einen jeden von ihnen eine Krone in Bereitschaft, die Krone der Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit, die sie erhalten werden, sofern sie ihren Bundesverpflichtungen getreulich nachkommen, was „ihr vernünftiger Dienst“ ist. (Röm. 12:1; Offb. 3:11)

Wie im Vorbild die Weihung die Leviten verpflichtete, der Gerechtigkeit zu folgen, nicht aber zu opfern, so war die Weihung Aarons und seiner Nachkommen zur Priesterwürde ein Vorbild der Weihung derer, die Gottes Berufung zur königlichen Priesterschaft annehmen. Die äußeren Zeichen der Priesterweihe waren die weißen Kleider, als Sinnbild der Rechtfertigung, ferner die Salbung mit Öl und die Darbringung der Opfer, an denen alle Priester Anteil hatten. (Hebr. 8:3)

So unterscheidet denn das levitische Vorbild deutlich zwei verschiedene Weihungen: zunächst die allgemeine, die die Leviten überhaupt betraf, und sodann jene besondere, die einige Leviten zur Priesterwürde erhob.

Die erstere stellt eine allgemeine Weihung zu heiligem Leben und Gehorsam gegenüber Gott dar, wie alle Christen vertrauen, dass ihnen durch Gottes Gnade, durch Christum, probeweise „Rechtfertigung zum Leben“ wurde, was ihnen Frieden mit Gott bewirkt. Dies erfahren und verstehen alle wahren Gläubigen in diesem Zeitalter in großem Maß. Aber der Apostel erklärt, dass „das Endziel des Gebotes Liebe aus reinem Herzen“ ist. (1. Tim. 1:5) Das heißt: Gott hat vorausgesehen, dass uns unser Einverständnis mit der ersten Weihung, mit den jetzigen Bedingungen unserer Rechtfertigung, zu einem weiteren Schritt veranlassen wird, nämlich, dem der Weihung zum Opferdienst.

Warum? Weil ein heiliger Wandel und Gehorsam gegenüber Gott Liebe aus reinem Herzen für Gott und unsere Mitmenschen einschließt. Reine Liebe zu Gott ist Liebe aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit allen unseren Kräften; und eine solche Liebe wartet nicht erst auf Befehle, sondern bittet um Gelegenheit, zu dienen und spricht: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ Jeder aufrichtige, „wahre Israelit“ zur Zeit der ersten Gegenwart hatte die erste, durch die allgemeine Levitenweihe vorgeschattete Weihung hinter sich: an solche richtete der Herr seine besondere Berufung, sich in den Tod zu weihen, ihre irdischen Interessen für himmlische daranzugeben, in den Fußstapfen des Anführers unseres Heils auf dem schmalen, zur Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit führenden Wege zu wandeln. Wer dieser Einladung folgte, der wurde als Priester angenommen, als Glied des Leibes des Hohepriesters unseres Bekenntnisses, als Sohn Gottes gerechnet. (Joh. 1:12)

Gerade so ist es das ganze Evangeliums-Zeitalter hindurch gewesen. Der durch die Leviten vorgeschatteten Weihung zum Gehorsam und zur Gerechtigkeit folgt erst die Erkenntnis, dass Gerechtigkeit höchste Liebe zu

Gott und den Wunsch bedeutet, seinen Willen zu kennen und zu tun; dann die Erkenntnis, dass die ganze Schöpfung so in Verwirrung und in Gegensatz zu Gott geraten ist, dass Übereinstimmung mit Gott Gegensatz zu aller Ungerechtigkeit in uns und um uns bedeutet; indem wir zu Gott aufsehen und beten, um zu erfahren, warum er uns berufen, unsere Weihung angenommen und für sie doch keine andere Form möglich gemacht hat als die der Selbsthingabe antwortet der Herr: „Ihr seid berufen worden in einer Hoffnung eurer Berufung“ (Eph. 4:4), und dass diese Berufung zur Miterbschaft an der Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit unseres Herrn in seinem Reich sei (Lk. 12:32; Röm. 2:7), und dass der Weg dazu schmal und mühselig sei, weil das Ertragen dieser Prüfungen für jene unentbehrlich ist, die er zu so hoher Ehre führen will. (Mt. 7:4; Röm. 8:17) Wenn wir dann endlich der Berufung Gottes durch den Mund des Apostels: „Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches eurer vernünftiger Dienst ist“ - gehorchen, wenn wir uns in den Tod geweiht haben, dann werden wir als Priester, Glieder der königlichen Priesterschaft, Unterpriester des großen Hohepriesters unseres Bekenntnisses, Jesu Christi, als Neue Schöpfung betrachtet.

Solche Gläubige aber, die, nachdem sie erkannt haben, dass „das Endziel des Gebotes Liebe aus reinem Herzen“ ist, sich weigern, bis dahin fortzuschreiten und der Aufforderung zum Opfer Folge zu leisten, erfüllen den von Gott bestimmten Zweck einer Rechtfertigung aus Glauben nicht, handeln insofern ihrer Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber der Gerechtigkeit zuwider und verwerfen damit die „eine Hoffnung unserer Berufung.“ Empfangen diese nicht die Gnade Gottes umsonst? Können wir im Hinblick auf die Heiligen der

früheren Zeitalter, daran gedenkend, was es sie kostete, ein gutes Zeugnis zu empfangen, Gott durch Glauben zu gefallen und so ihre Rechtfertigung zur Gemeinschaft mit Gott festzuhalten (Hebr. 11:5, 32-39), erwarten, dass die den gegenbildlichen Leviten des Evangeliums-Zeitalters ermöglichte Rechtfertigung zum Leben bei weniger Ergebenheit an den Herrn und seine Gerechtigkeit werde erfolgen können? Sicherlich müssen wir schließen, dass jene, die als gerechtfertigte Gläubige (gegenbildliche Leviten) angenommen werden, und, wenn sie die „Kosten der Jüngerschaft berechnet“ haben (Lk. 14:27, 28), die ihre Weihung mit sich bringt, dann ablehnen, Glauben an des Herrn verheißene Hilfe zu üben, und sich weigern, ihren „vernünftigen Dienst“ durch vollständige Weihung bis zum Tod auszuführen oder diese Weihung vernachlässigen - dass jene zwecklos begünstigt worden sind. Gewiss können sie nicht weiter als solche gelten, die Rechtfertigung zur Gemeinschaft mit Gott besitzen. Sie verlieren die den gegenbildlichen Leviten angebotenen Vorrechte und sollten nicht länger als solche angesehen werden.

Unter jenen aber, die Gottes Gunst zu würdigen wissen, deren Herzen für diese Vorrechte dankbar und zum vernünftigen Dienst der vollen Weihung entschlossen sind, und welche die Verpflichtung zum Gehorsam Gott und seiner Gerechtigkeit gegenüber, zum Gehorsam bis in den Tod, auf sich nehmen, gibt es auch zwei Klassen:

Die erste besteht aus jenen gegenbildlichen Leviten, die freudig und willig ihr Leben daran geben, Mittel und Wege suchen, dem Herrn, den Brüdern und der Wahrheit zu dienen, und es als lauter Freude und Ehre achten, irdische Annehmlichkeiten, Zeit, Einfluss, Mittel, kurz, alles daranzugeben, was das gegenwärtige Leben ausmacht. Die freudigen, willigen Opferer, die gegenbildlichen Priester, werden binnen kurzem erhöht

werden und mit ihrem Herrn die königliche Priesterschaft bilden, sie werden alsdann nicht mehr opfern, und sonach nicht mehr durch Aaron und sein Haus, das für sein Volk Opfer darbringt, vorgeschattet sein, sondern sie werden das große Gegenbild Melchisedeks, des Priesters auf seinem Thron, sein und während des Tausendjahr-Zeitalters der Welt die Segnungen austeilten, die durch die besseren Opfer während des gegenbildlichen Versöhnungstages, des Evangeliums-Zeitalters, sichergestellt wurden.

Die andere Klasse besteht aus Gläubigen, die zwar dem Herrn von Herzen zugetan sind, freudig ihr Alles dem Herrn und seinem „vernünftigen Dienst“ weihen und dadurch ihre Würdigkeit erweisen, gegenbildliche Leviten zu sein, weil sie Gottes Gunst nicht vergeblich empfangen haben, deren Liebe und Eifer aber, wiewohl sie der Berufung folgen und so der einen Hoffnung unserer Berufung und aller Vorrechte der Auserwählten teilhaftig werden, nicht stark genug sind, um sie anzutreiben, das Opfer, zu dem sie sich verpflichteten, nun auch zu vollenden. Solche verfehlen, ihr Opfer auf den Altar zu binden, um es dort zu lassen; deshalb können sie nicht als genaues Abbild unseres großen Hohenpriesters gerechnet werden, dem es eine Freude ist, des Vaters Willen zu tun; sie verfehlen, zu überwinden und können mithin nicht zu den „Überwindern“ gezählt werden, die mit ihrem Herrn als Glieder der „königlichen Priesterschaft“ das Königreich der Himmel ererben sollen; sie verfehlen, ihre Berufung und Erwählung durch genaue Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen festzumachen.

Was geschieht nun mit diesen? Haben sie alles verloren, weil sie zwar wohl um den Preis gelaufen sind, aber es an dem nötigen Eifer haben gebrechen lassen, so dass sie das Ziel nicht erreichten? Nein, Gott sei Dank, nein!

Selbst wenn ihr Glaube und Eifer sich in den schwersten Proben als unzureichend erwies, um zur Priesterklasse zu gehören, so erwies doch der Umstand, dass sie wenigstens Glauben und Eifer genug hatten, um sich in den Tod zu weihen, ihre Aufrichtigkeit und Würdigkeit zum Levitendienste. Dennoch war es nicht genug, dass sie sich völlig weihten; sie müssen auch den Beweis erbringen, dass sie den Herrn von Herzen lieben und ihn um keinen Preis verleugnen würden; dies müssen sie, auch wenn sie nicht treu genug sind, um in seinem Dienste Opfer darzubringen. Welches ist die Probe, die sie bestehen müssen, um sich der Levitenstellung im Königreiche würdig zu erweisen? Und auf welche Weise werden sie auf die Probe gestellt werden?

Wir haben schon von der Großen Schar der dem Herrn wahrhaft Geweihten gesprochen, von der in Offb. 7:13-15 die Rede ist. „Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes. Darum sind sie vor (und nicht auf) dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht (das heißt: fortwährend) in seinem Tempel (seiner Herauswahl); und der auf dem Throne sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten“, wird ihnen die geistige Natur verleihen und ihnen Gelegenheit geben, ihm und der herrlichen Braut zu dienen. Törichte Jungfrauen! Sie haben die Gelegenheit, Glieder der Braut zu werden, verpasst; aber dennoch sind sie Jungfrauen reinen Herzens. Sie verlieren den Preis, aber sie gewinnen später, nach schweren Prüfungen, Anteil am Hochzeitsmahl des Bräutigams und der Braut als die Gefährtinnen, die ihr folgen; auch sie werden dem König vorgestellt werden. „Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel, sie werden einziehen in den Palast des Königs.“ (Ps. 45:14, 15) Als Leviten haben sie verfehlt, den Preis der königlichen Priesterschaft zu erringen, aber Leviten sind sie dennoch und

können Gott in seinem herrlichen Tempel der Herauswahl dienen, obwohl sie daselbst weder Säulen noch lebendige Steine sein können. (Offb. 3:12; 19:6, 7; Ps. 45:14, 15)

Der Vers, der auf die letzte Stelle folgt, erinnert uns an die vorbildlichen Leviten der früheren Zeit, die im Volk Israel als „die Väter“ bezeichnet wurden, und gibt uns die Zusicherung, dass sie dadurch belohnt werden sollen, dass sie Fürsten über die ganze Erde werden.

Gleicherweise scheinen die drei Söhne Levis (Kehath, Gerson und Merari) vier Klassen vorzuschatten. 1. Die Zelte Moses, Aarons und der ganzen Priesterfamilie Amram (des Sohnes Kehaths) standen vor der Stifths-
hütte auf der Ostseite. Diese Familie war mit allen religiösen Angelegenheiten betraut; alle anderen Leviten waren in dieser Beziehung ihre Diener und Helfer und wurden darum hoch geehrt. 2. Südlich von der Stifths-
hütte lagerte die Familie Kehath, die nächste Verwandtschaft der Familie Amram; ihrer Obhut waren die heiligen Gegenstände anvertraut, die Altäre, der Leuchter, der Tisch und die Bundeslade. 3. Nördlich von der Stifths-
hütte lagerte die Familie Merari, der Familie Kehath im Range folgend; sie bewahrte die mit Gold bezogenen Bretter, Pfosten und Sockel auf. 4. Auf der Rückseite der Stifths-
hütte lagerte die Familie Gerson, die die untergeordnetsten Dienste zu leisten hatte; sie hatte die Schnüre der äußeren Vorhänge usw. in Ver-
wahrung.

Diese vier Levitenfamilien mögen auch vier unterschiedliche Klassen der gerechtfertigten Menschheit zurzeit, da die Versöhnung mit Gott zur Tatsache geworden sein wird, darstellen: die königliche Priesterschaft, die Alttestamentlichen Überwinder, die große Schar und die Geretteten der Welt. Es scheint nicht ungewöhnlich, dass bei Vorbildern auch die Namen von Bedeutung sind. So bedeutet Amran „erhöhtes Volk“.

Welch ein passender Name für das Vorbild der „kleinen Herde“, deren Haupt Christus Jesus ist! Die Schrift bezeichnet diese Priester als „hoch erhöht“, „sehr erhaben“. Kehath bedeutet „Verbündeter“ oder „Gefährte“. Aus der Familie Kehath stammten Amram und die Priester. Sie mag daher das Vorbild der Alttestamentlichen Überwinder sein, deren Glaube, Ergebenheit und Gehorsam gegenüber Gott und deren Willigkeit, um der Gerechtigkeit willen zu leiden, so voll bezeugt ist, und mit denen wir uns so nahe geistig verwandt fühlen. Sie waren in Wahrheit des Herrn Verbündete und unsere Gefährten und stehen in mancher Beziehung dem Christus näher als irgendwelche anderen. Merari bedeutet „Bitterkeit“; dies passt auf die Familie Merari als Vorbild der Großen Schar, der zur geistigen Natur Gezeugten, die den Preis der königlichen Priesterschaft nicht erhalten, aber „gerettet werden, doch so wie durchs Feuer“, kommend aus großer Trübsal und bitterer Erfahrung zu ehrenvoller Dienerstellung, die ihr bestimmt ist. Gerson endlich bedeutet „entflohen“, „gerettet“; der Name passt gut auf das, was uns als Vorbild der geretteten Menschheit erscheint. Allen Menschen wird zur Flucht und Freiheit verholfen, zur Befreiung aus den Banden des Widersachers, aus Blindheit und Knechtschaft.

Die erste Stellung und den ersten Rang unter den gegenbildlichen Leviten, den Gerechtfertigten, wird also die königliche Priesterschaft einnehmen; ihrer ist das Reich mit seiner Würde und Verantwortlichkeit. Zu ihrer Rechten stehen ihre nächsten Verwandten,

*Der spätere Gedanke des Verfassers ist der, dass gewisse Schriftstellen zu lehren scheinen, dass die Alttestamentlichen Überwinder den Vorrang nicht haben werden, sondern während des Millenniums im Range niedriger stehen...

die Alttestamentlichen Überwinder, die sie zu „Fürsten über die ganze Erde“ machen werden. Zu ihrer Linken stehen ihre getreuen Brüder der Großen Schar.* Und hinter ihnen endlich steht die im Tausendjahrreich aus Sünde und Tod befreite Menschheit, deren Ergebenheit sich in der schweren Prüfung am Ende des Tausendjahr-Zeitalters erwiesen haben wird. (Offb. 20:7-9)

Alle vier Klassen werden aus gegenbildlichen Leviten bestehen, die sich als von Herzen Gott ergeben ausgewiesen haben werden. Dies bedeutet indes nicht, dass die im Voraus vor der Welt aus Glauben Gerechtfertigten, die sich weigern oder verfehlen, weiterzugehen und das Endziel des Gebotes - Liebe aus reinem Herzen - zu erfüllen, die also insofern die Gnade Gottes umsonst empfangen, nun jede Gelegenheit verscherzt haben. Wenn, nachdem sie die Kosten einer Teilnahme am Priesterdienst überschlagen, sie das Anerbieten ablehnen, so können sie natürlich nicht dafür gelobt und belohnt werden, dass sie den „vernünftigen Dienst“ nicht zu würdigen verstanden; aber andererseits können sie gerechterweise auch nicht dafür bestraft werden; sonst wäre die Berufung zur Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit nicht mehr eine Gnade, sondern ein Zwang, nicht mehr eine Einladung, sondern ein Befehl, nicht mehr ein freiwilliges Opfer, sondern eine Verpflichtung. Auch wenn sie aus ihrer Rechtfertigung keinen Nutzen zu ziehen verstanden, bleiben sie ein Teil der erkauften Welt, genau wie sie es waren, bevor sie an Christum glaubten; aber ihre Verantwortlichkeit hat freilich zuge-

...werden als die große Schar, dass sie aber am Ende desselben zur geistigen Natur und höheren Ehren gelangen werden.

nommen, seit sie Recht von Unrecht zu unterscheiden gelernt haben. Mit anderen Worten: Es werden gegenwärtig nur jene endgültig daraufhin geprüft, ob sie ewigen Lebens würdig oder ewigen Todes wert sind, die sich dem Herrn freiwillig „bis in den Tod“ weihen. Alle anderen kommen noch nicht ins Gericht und werden es nicht kommen, bis das Tausendjahrreich aufgerichtet ist. Unterdessen ist jedoch jeder Mensch, nach dem Maßstab des ihm gewordenen Lichtes, im Begriff, seine Existenzbedingungen im Tausendjahrreich und seine Aussichten auf ewiges Leben zu verbessern oder zu verschlechtern, je nachdem er seinem Gewissen und der ihm gewordenen Erkenntnis gemäß oder dagegen handelt.

Bei den völlig Geweihten jedoch liegen die Dinge anders. Durch ihre völlige Weihung bis in den Tod verzichten sie auf das irdische Leben überhaupt, durch Hingabe für das himmlische, das ihr Teil werden wird, wenn sie treu bleiben bis in den Tod, sonst nicht. Für solche bedeutet also Untreue den ewigen Tod, so sicher wie für die Ungehorsamen und Abfallenden am Ende des Tausendjahrreiches.

Keine Leviten-Klasse hat Anteil am Land Kanaan. Dies ist eine deutliche Vorschattung der Tatsache, dass die unvollkommenen Zustände der jetzigen argen Welt nicht das Erbteil derer sind, die ihr Alles dem Herrn geweiht haben und mit seiner Gerechtigkeit von Herzen einverstanden sind. Kanaan stellte die Widrigkeiten der Prüfungszeit dar, die Besiegung der Feinde, die Überwindung des Bösen, vornehmlich während des Tausendjahrreiches. Gott hat für alle, die er als gegenbildliche Leviten völlig gerecht macht, ein besseres, sündloses, vollkommenes Erbe in Bereitschaft. Die Priester werden die ersten sein, die dieses Erbe antreten; dies wird bei der ersten Auferstehung geschehen, bei der sie die gött-

liche Natur erhalten werden. Dann werden die Alttestamentlichen Überwinder an die Reihe kommen; sie werden das Erbe menschlicher Vollkommenheit gleich bei ihrer Auferstehung antreten. Hiernach folgt die Große Schar derer, die auf geistiger Stufe vollkommen gemacht werden soll, und endlich die Gerson-Klasse, die übrige Menschheit, deren Erziehung, Hebung und Erprobung das Tausendjahr-Zeitalter ausfüllen werden. Sie wird schrittweise diesem Erbe näher geführt und allmählich vom Tode zum Leben aufgerichtet werden, dessen sie sich am Ende des Millenniums würdig erweisen können.

Auch dass einzig jene Gläubigen, die sich vollständig bis in den Tod weihen, vom Heiligen Geist gezeugt sind und als Glieder des großen Hohepriesters gelten, ist im Vorbild vorgeschattet; nicht die Leviten überhaupt, sondern nur die Opferer, die Priester, erhielten von dem heiligen Öl, das den Heiligen Geist darstellt. Die Priester wurden alle mit Öl besprengt, das mit Blut vermengt war, womit angedeutet ist, dass der Heilige Geist nur dank des Vergießens von Blut das Teil der Glieder des Christus wird, dank des blutigen Sühnopfers Jesu Christi, das sie rechtfertigt, und infolge ihrer freiwilligen Verpflichtung, Mitopferer Christi zu sein, um ihr Leben in seinem Dienst niederzulegen. (2. Mo. 29:21)

Die Salbung des Hohepriesters war noch eine besondere Sache. Sie stellte die Einheit der auserwählten Kirche dar. Denn diese Salbung kam nur auf den einen, der das Hohepriesteramt bekleiden sollte, zuerst auf Aaron, danach der Reihe nach auf jeden seiner Söhne, die ihm in der Würde folgten. (2. Mo. 28:41; 40:13, 15) Unser Herr Christus Jesus wurde als „das Haupt der Versammlung, die da ist sein Leib“, gesalbt, „mit dem Öl der Freude (dem Heiligen Geist) über (als Haupt über) seine Genossen“, seine Miterben, die Unterglieder

der königlichen Priesterschaft. Das ganze Öl wurde auf ihn ausgegossen, und „aus seiner Fülle (von seinem Überfluss) haben wir empfangen Gnade um Gnade.“ Es ist eine unsagbar große Gabe, dass uns um des Verdienstes seines Sühnopfers willen unsere Sünden vergeben und wir gerecht gemacht worden sind; und ebenso liegt es fast jenseits der Grenze des Glaubhaften, dass wir berufen worden sind, das Reich mit ihm zu ererben, dass unsere Weihung durch die Besprengung mit seinem Blut und Öl besiegelt werden kann, und dass wir an der Salbung unseres Hauptes teilhaben können.

Der Prophet David gibt uns unter des Herrn Leitung eine Beschreibung der Salbung, wie alles Öl über unser Haupt ausgegossen wurde und von ihm auf alle Glieder herabfließen musste. (Ps. 133:1-3; 45:7; Lk. 4:18) Die Glieder der Herauswahl sind die Brüder, deren Gesinnung sie antreibt, einträchtig beieinander zu wohnen. Alle, die mit dem Haupt eins sind, müssen Zuneigung haben zu den übrigen Gliedern seines Leibes, der da ist die Versammlung, und je nach dem Grad dieser Zuneigung erhalten sie mehr oder weniger von dem Heiligen Geist der Salbung. (Band 5, Kapitel 9) Dieses heilige Salböl stellt den Heiligen Geist dar und die Erleuchtung, die er allen denen verleiht, die Gott als „Glieder auf Probe“ der königlichen Priesterschaft, der Neuen Schöpfung, annimmt, deren jedes versiegelt ist, gleichsam gezeichnet vom Heiligen Geist, der ihm verliehen worden ist. (Band 5, Kapitel 9)

Die in dieser Weise vom Heiligen Geist als voraus-sichtliche Glieder der Neuen Schöpfung bezeichneten Gläubigen erhalten vom Herrn die Zusicherung: „Sie sind nicht von der Welt, gleichwie ich nicht von der Welt bin.“ „Ich habe euch auserwählt (aus der Welt ausgewählt) und euch gesetzt, auf dass ihr hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe.“ „Wenn ihr von

der Welt wäret, würde die Welt das Ihrige lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt.“ (Joh. 15:16, 19; 17:16) Obwohl diese Zeichen der Heiligung bis zu einem gewissen Grad von der Welt bemerkt werden können, dürfen wir doch nicht erwarten, dass sie uns Ehre und Bewunderung und Billigung bei der Welt eintragen; sondern vielmehr müssten wir erwarten, dass diese Kundgebungen des Heiligen Geistes an den Neuen Schöpfungen als Zeichen von Schwäche und Unmännlichkeit angesehen werden. Die Welt würdigt und billigt, was ihr als ein kraftvolles, energisches, nicht allzu sehr rechtliches, gewissenhaftes Leben erscheint. Unser Herr erklärt uns, warum die Welt seine Nachfolger nicht billigt, nämlich weil Finsternis das Licht hasst, weil der Maßstab seiner königlichen Priesterherrschaft für Gedanken, Worte und Werke ein anderer, erhabener ist als der der Menschen überhaupt, und daher als eine Verurteilung ihrer eigenen Anschauungen erscheint. Die Welt zieht es vor, gebilligt und geschmeichelt zu werden; und was immer sie im Gerینگsten in den Schatten stellt, dem geht sie so weit wie möglich aus dem Weg oder widersteht ihm. Diese Missbilligung durch weltlich Weise unter den Namenchristen bildet einen Teil der Prüfung der königlichen Priesterschaft, und wessen Weihung nicht durchaus von Herzen kommt, der wird die Gemeinschaft der Welt vermissen und suchen, ihre Billigung zu erhalten, und dabei verfehlen, in richtiger Herzensstellung das Opfer der irdischen Interessen hinauszuführen, das er zu bringen begonnen hatte. Er wird verfehlen, Priester, Glied der Neuen Schöpfung, zu werden. Dennoch mag der Herr, mit Rücksicht auf ihre guten Absichten, solche retten durch feurige Trübsale, in denen das Fleisch, das zu opfern sie nicht eifrig genug gewesen waren, zerstört werden wird; so mögen sie dann würdig erachtet werden, Anteil zu haben an den Segnun-

gen und Belohnungen der Großen Schar, die aus großer Drangsal kommt, um vor dem Thron zu dienen, auf dem die kleine Herde mit ihrem Herrn sitzen wird.

Die Heiligung besteht nicht nur aus zwei Handlungen, einerseits der völligen Weihung seiner selbst seitens des Menschen, andererseits der völligen Annahme des Geweihten durch Gott, sondern sie schreitet fort. Unsere Weihung, obwohl sie völlig und aufrichtig gemeint sein muss, wenn sie überhaupt vor Gott annehmbar sein soll, ist anfangs durch eine verhältnismäßig geringe Erkenntnis und wenig Erfahrung gestützt.

Wir müssen also in gleichem Masse an Heiligkeit zunehmen, wie die Erfahrung und Erkenntnis zunimmt. Anfangs sind unsere Herzen wohl voll, nachdem aller Eigenwille ausgetrieben ist; aber unsere Herzen vermögen eben im Anfang nur wenig zu fassen. Wenn sie sich dann erweitern, muss die Weihung Schritt halten und auch den großen Raum füllen, wie der Apostel ermahnt: „Seid erfüllt mit dem Geiste“, und wiederum: „Lasst die Liebe zu Gott in eure Herzen ausgegossen werden und mehr und mehr überfließen.“ Die Vorkehrung, die diese Erweiterung unserer Herzen gestattet, ist in den Worten des Gebetes unseres Erlösers für uns ausgedrückt: „Heilige sie durch die Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit.“ (Joh. 17:17)

Das Wort oder die Botschaft Gottes, die Weisheit von Gott in Christo ist es, die uns zuerst die Gnade Gottes uns gegenüber bemerken lässt und die uns Schritt für Schritt zur Weihung anleitet und treibt; dasselbe Wort, dieselbe Botschaft Gottes durch Christum ist es auch, die unsere Herzen erweitert und erfüllt. Aber wenn es auch Gottes Sache ist, die Wahrheit zu geben, die uns erfüllen und heiligen soll, so bleibt dennoch unserer Pflicht bestehen, der Weihestellung unserer Herzen gemäß zu handeln, zu hungern und zu dürsten nach die-

ser heiligen Wahrheit, uns täglich davon zu nähren, und so im Herrn und seiner Kraft zu erstarken. Die Weihung zum Herrn allein genügt nicht; der Herr will nicht bloße „Bewerber“ für die Neue Schöpfung haben. Die Bewerber müssen vielmehr geschult, erzogen und erprobt werden, damit sie die verschiedenen Charakterzüge der Neuen Schöpfung zur Entwicklung bringen und jeder Charakterzug muss auf seine Festigkeit und Gottergebenheit hin geprüft werden, damit sich Gott gleichsam dessen vergewissern kann, dass diese Neuen Schöpfungen, nachdem sie in allen Stücken geprüft wurden, dem treu bleiben werden, der sie berufen hat, und mithin würdig sind, durch einen Anteil an der ersten Auferstehung zur großen Freude ihres Herrn einzugehen.

Wie schon die Rechtfertigung aus Glauben die große Gabe des „Friedens mit Gott“ einbringt, so bedeutet auch dieser weitere Schritt der völligen Weihung, der Überlassung aller Angelegenheiten dieses Lebens an Gott, der Verzicht auf jede irdische Hoffnung und Bestrebung und ihr Ersetzen durch die himmlischen Hoffnungen und Bestrebungen, die der Neuen Schöpfung in Aussicht gestellt sind, eine große Erleichterung, großen Frieden im Herzen, und zwar um so mehr, je mehr wir von den außerordentlich großen Verheißungen Gottes an die Neue Schöpfung erfassen und auf uns anwenden. Diese Verheißungen werden in Röm. 8:28 in den Worten zusammengefasst: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind.“

Diese Sicherheit ist die „zweite Gnadengabe“ Gottes im eigentlichen Sinne dieses Wortes. Jedoch nicht so, dass sie den Augen des Fleisches sichtbar wäre; aber sie gibt unseren Herzen wahre Ruhe, sie erfüllt sie mit

unbegrenztem Vertrauen zu Gott und gestattet uns, die außerordentlich großen und kostbaren Verheißungen der Schrift auf uns anzuwenden.

Da unsere natürlichen Charaktere verschieden sind, so werden auch die Erfahrungen, die jeder einzelne mit seiner vollen Weihung macht, verschieden sein. Bei einigen wird die volle Übergabe an den Herrn, die Erkenntnis, dass er in besonderer Weise für sie sorgt, als voraussichtliche Glieder der auserwählten Kirche, nur wahren Herzensfrieden erzeugen; bei anderen, die mitteilsamerer Natur sind, wird die Freude sich laut durch Jubeln und Lobpreisungen kundgeben. Wir müssen dieser Verschiedenheit der natürlichen Charaktere stets eingedenk sein und auch die Brüder zu verstehen suchen, deren Erfahrungen von den unseren verschieden sind. Auch unter den zwölf Aposteln bestanden solche Unterschiede. Einige, besonders Petrus, Jakobus und Johannes, konnten ihre Erfahrungen besser zum Ausdruck bringen als die anderen. So blieb es sogar auch nach Pfingsten noch, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die feurigen Brüder mögen die vom Apostel geforderte Mäßigung lernen, und die kalten, gar zu nüchternen mögen beten, dass sie die Gnadengaben Gottes höher schätzen und ihre Gefühle besser äußern, lauter den preisen lernen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Jakobus und Johannes, zwei der Lieblingsjünger Jesu, die wegen ihrer Feurigkeit und ihres Eifers „Donnersöhne“ genannt wurden, bedurften, einmal wenigstens, der Zurechtweisung und Ermahnung, damit sie sich daran erinnerten, wes Geistes Kinder sie seien. (Lk. 9:54, 55) Petrus, der wegen seiner raschen Anerkennung des Messias gelobt worden war, musste ein anderes Mal wegen einer Verirrung seines Eifers als Widersacher bezeichnet werden. Dennoch zeigte der Herr seine Vorliebe für die warmen,

feurigen Charaktere dieser drei Apostel; die drei Genannten waren allein mit ihm im Sterbezimmer der Tochter des Jairus und auf dem Berg der Verklärung; sie begleiteten ihn auch in der Passionsnacht im Garten Gethsemane weiter als die anderen. Eifer ist also dem Herrn wohlgefällig und bringt uns ihm näher; aber allezeit muss dieser Eifer ihn als Haupt anerkennen und sich durch sein Wort und seinen Geist leiten lassen.

Heiligung bedeutet nicht menschliche Vollkommenheit, wie einige irrtümlich ausgelegt haben. Sie ändert die Eigenschaften oder den Zustand unserer geistigen Fähigkeiten nicht; sie lässt die Schäden unseres Leibes nicht auf wunderbare Weise verschwinden. Sie betrifft nur den Willen, der durch Christum als vollkommen angenommen wird; sie ist eine Hingabe des Leibes als Opfer - bis in den Tod. Dieser Leib wird, wie wir gesehen haben, durch die Rechtfertigung aus Glauben auch nicht tatsächlich, sondern nur gerechneter weise, gemäß unserem Willen, unserer Herzensstellung, unseren Absichten, gerecht gemacht. Der neue Wille sollte, wie der Apostel ermahnt, jede Fähigkeit, jede Gelegenheit, die sich ihm in diesem Leben bietet, in volle Übereinstimmung mit dem Herrn zu bringen suchen. Er sollte versuchen, seinen Einfluss bei allen Menschen, mit denen er in Berührung kommt, in derselben Richtung wirksam zu machen. Damit ist nicht gemeint, dass er in den wenigen kurzen Jahren des gegenwärtigen Lebens imstande sein werde, seinen armen unvollkommenen Leib oder den anderer vollkommen zu machen. Im Gegenteil, der Apostel versichert uns, indem er von der Herauswahl spricht, dass gesät werde in Verweslichkeit, in Schwachheit, in Unehre, ein unvollkommener natürlicher Leib, und dass wir nicht vor der Auferstehung neue Leiber empfangen, die stark, vollkommen, herrlich, unsterblich sind. Erst dann werden wir die Vollkommenheit erreicht haben, die wir su-

chen, und die der Herr uns verleihen wird, wenn wir im gegenwärtigen Zustand der Schwäche und Unvollkommenheit von Herzen kommende Treue kundgeben.

Dennoch bedeutet Herzenstreue gegenüber dem Herrn eine fortgesetzte Bemühung unsererseits, unseren ganzen Wandel, ja, jeden unserer Gedanken, und alle Absichten unserer Herzen dem göttlichen Willen unterzuordnen. (Hebr. 4:12) Das ist unsere erste und beständige Pflicht; das bleibt bis ans Ende unsere Pflicht, denn „dies ist Gottes Wille: eure Heiligung“ und „seid heilig, denn ich (der Herr) bin heilig.“ (1. Thes. 4:3; 1. Petr. 1:16)

Absolute Heiligkeit muss das Ziel sein, dem unsere Gesinnung freudig und völlig nachzujagen sich bestrebt. Sie muss es bleiben, wiewohl wir sie niemals tatsächlich erreichen, solange wir den Gebrechen unserer gefallenen Natur und den Verführungen der Welt und des Widersachers ausgesetzt sind. Aber Tag für Tag, je mehr wir von Gott gelehrt werden, je mehr unsere Erkenntnis über seinen herrlichen Charakter wächst, je mehr wir dies schätzen lernen, um so mehr wird die neue Gesinnung Einfluss über uns und Stärke in uns gewinnen, um die Schwächen des Fleisches, welcher Art sie auch sein mögen, zu überwinden.

Wahre Heiligung des Herzens bedeutet auch Eifer im Dienst des Herrn; sie bedeutet Verkündigung der guten Botschaft; sie bedeutet, dass einer den anderen in dem allerheiligsten Glauben auferbaut; sie bedeutet, dass wir allen Menschen, je nachdem sich Gelegenheit bietet, insonderheit aber dem Haushalt des Glaubens, Gutes erweisen; sie bedeutet, dass auf diese mannigfache Weise unser dem Herrn geweihtes Leben für die Brüder Tag für Tag geopfert werden soll, bei jeder Gelegenheit, die sich uns bietet (1. Jo. 3:16); sie bedeutet, dass unsere Liebe für den Herrn, für unsere Brüder, für unsere Angehörigen, für

die Menschheit überhaupt, mehr und mehr unsere Herzen fülle, je mehr wir in Gnade, Erkenntnis und Gehorsam gegenüber dem göttlichen Wort und Vorbild wachsen.

Dennoch sind alle Ausübungen unserer Kräfte im Dienst anderer nichts weiter als Mittel, durch die der Herr es uns möglich macht, unsere Weihung vollständig zu machen. Wie Eisen das Eisen schärft, so bringen uns unsere Bemühungen im Dienst anderer manchen Segen ein. Doch während wir der hohen Stellung, in der wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst (insbesondere den Haushalt des Glaubens), näher und näher kommen, muss die Quelle hierfür unsere alles übertreffende Liebe zu unserem Schöpfer und Erlöser und der Wunsch sein, zu handeln und zu sein, wie es ihm wohlgefällt. Wir müssen also zunächst vor allem Gott geweiht sein; er muss in Herz und Gemüt die erste Stelle einnehmen, und unsere Liebe zu ihm muss sich dann kundgeben darin, dass wir unsere Brüder und alle Menschen lieben und ihr Bestes suchen.

GEHEILIGT DURCH DIE WAHRHEIT

Wir haben bereits bemerkt, dass die von Gott geforderte Heiligung, das heißt die Heiligung, die die Voraussetzung für die Erlangung eines Platzes in der Neuen Schöpfung ist, nur solchen erreichbar ist, die in der Schule Christi sind, von ihm lernen und durch die Wahrheit geheiligt werden. Weder Irrtum noch Unwissenheit heiligt. Andererseits aber müssen wir nun auch nicht auf die Annahme verfallen, dass jede Wahrheit heiligt. Wiewohl die Wahrheit im Allgemeinen allen bewundernswert erscheint, die sie lieben und den Irrtum hassen, so lautete doch des Herrn Ausspruch nur: „Deine (das heißt des Vaters) Wahrheit heiligt.“ Die ganze zivilisierte Welt ist auf der Jagd nach Wahrheit; ihre Jäger heißen Geologen, Astronomen, Physiker, Chemiker. Auch die Staatsmänner beteiligen sich an diesem

Suchen nach dem, was recht ist. Aber wir gewahren, dass diese Wahrheitsbestrebungen nicht heiligen, dass sie vielmehr meist in entgegengesetzter Richtung wirken, wie denn auch der Apostel sagt, dass die Welt durch Weisheit Gott nicht erkennt. (1. Kor. 1:21) Es ist eine Tatsache, dass die Kürze unseres Lebens und unsere vom Fall herührende Unvollkommenheit und Entkräftung einen Versuch unsererseits, die ganze Wahrheit zu umfassen, als Zeitvergeudung erscheinen lässt. Darum sind es auch in der Welt nur die Spezialisten, die Erfolg haben. Wer seine Aufmerksamkeit der Astronomie widmet, findet für seine Zeit und seine Kräfte auf diesem Gebiet allein Beschäftigung genug; er wird wenig Zeit übrig haben für andere Wissenschaften, auch für deren höchste nicht: „Deine Wahrheit“ - den göttlichen Plan der Zeitalter. Deshalb ermahnt auch der Apostel Paulus, der ein gebildeter Mann war, den Timotheus, sich zu hüten vor der fälschlich sogenannten Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet Wahrheit, und sicherlich dachte der Apostel nicht daran, die Aufrichtigkeit der Forscher seiner Zeit zu bestreiten und sie als absichtliche Fälscher hinzustellen. Vielmehr lesen wir in seinen Worten einen Gedanken, den die von der Wissenschaft durchlaufene Bahn voll und ganz bestätigt, dass nämlich, wenn auch jede Wissenschaft ein Stück Wahrheit enthält, doch alle menschlichen Lehren nicht unbedingte, unvermengte Wahrheit sind. Sie sind nur die besten Vermutungen derer, die die Wahrheit, ein jeder auf seinem Gebiet, suchen; oft hat eine Vermutung der anderen widersprochen. Wie die Gelehrten vor 50 Jahren die Vermutungen der Gelehrten früherer Zeiten verwarfen, so verwerfen die Gelehrten der Gegenwart die Ansichten ihrer Vorgänger.

Der Apostel Paulus war nicht nur ein weiser und völlig geweihter Mann, ein Glied der königlichen Priesterschaft, von Natur besser ausgerüstet als viele seiner Gefährten,

um in den Fußstapfen des großen Hohepriesters zu wandeln, sondern er stand außerdem, in seiner Eigenschaft als einer der erwählten zwölf Apostel des Lammes (in Ersetzung des Judas Iskariot), unter besonderer göttlicher Leitung - insbesondere hinsichtlich seiner Lehren - und war von dem Herrn dazu bestimmt, das ganze Evangeliums-Zeitalter hindurch der Belehrer des Haushaltes des Glaubens zu sein. Die Worte eines solchen Glaubenshelden und Vorbildes, das er uns durch seine Weihung vorlebte, sollten daher bei uns sehr ins Gewicht fallen, wenn wir die Laufbahn betrachten, die wir als geweihte und angenommene Glieder der königlichen Priesterschaft betreten haben. Er ermahnt uns, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde abzulegen und mit Ausharren zu laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesum, den Anfänger unseres Glaubens, bis er auch der Vollender desselben werden wird. (Hebr. 12:1, 2) Anderswo spricht er zu unserer weiteren Ermahnung von seinen Erfahrungen: Ich habe gefunden, dass meine volle Weihung für den Herrn mir nicht gestattet, meine geistigen Kräfte in verschiedenen Richtungen zu betätigen oder sie im Aufsuchen verschiedener Wahrheiten zu zersplittern. Die Wahrheit der göttlichen Offenbarung hat mich, seitdem sie in mein Herz gekommen und meine schon geweihten und geheiligten Fähigkeiten mehr und mehr in Anspruch nimmt, immer klarer erkennen lassen, dass, wenn mir daran gelegen ist, den großen Preis zu gewinnen, ich ihm meine ganze Aufmerksamkeit widmen muss, genau wie jene, die nach irdischen Zielen laufen, sie stets im Auge behalten müssen. „Eines aber tue ich: Vergessend was dahinten (meine einstigen Bestrebungen als Forscher, meine einstigen Aussichten als römischer Bürger und als ein Mann von mehr als Durchschnittsbildung, vergessend die Anziehungskraft der verschiedenen Wis-

senschaften und Lorbeeren, die sie ihren Jüngern verheißen), und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist (das Auge meines Glaubens unablässig richtend auf das, was ich hoffe, liebe, dem ich mich geweiht habe, nämlich das große Anerbieten, Miterbe mit meinem Herrn zu werden, der göttlichen Natur und seines großen Werkes der Segnung der Welt durch sein Reich), jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu.“ (Phil. 3:13, 14)

RÜHRUNG IST NICHT HEILIGUNG

Manche Christen sind nicht recht klar darüber, worin die den treuen Opfernern dieses Zeitalters verheißenen Beweise des Herrn, dass sie angenommen sind, bestehen. Einige erwarten zu Unrecht äußerliche Zeichen, wie sie zu Pfingsten der ersten Kirche zuteilwurden. (Band 5, Kapitel 9) Andere erwarten innerliche, frohe Gemütsbewegungen und sind daher ihr Leben lang hinsichtlich ihrer Annahme durch den Herrn im Ungewissen, wenn diese Erregungen ausbleiben. Ihre Erwartungen stützen sich auf Erfahrungen anderer Brüder, die davon Zeugnis abgelegt haben. Es ist daher wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass die Schrift solche Erregungen nirgends verheißt, dass wir alle in der einen Hoffnung unserer Berufung berufen sind, und dass die Verheißungen der Vergebung der früheren Sünden, des ermutigenden Lächelns des Vaters, seiner Gnade, die uns bei unserem Lauf aufrecht hält, uns ans Ziel gelangen und den großen Preis erlangen hilft, seiner in jeder Zeit der Not ausreichenden Gnade, Gemeingut aller derer sind, die die Bedingungen der hohen Berufung angenommen haben. Was aber sehr verschieden ist, das ist die Art und Weise, in der die verschiedenen Kinder Gottes diese sowie jede Verheißung annehmen, sie sei zeitlicher oder geistiger Natur, sie

komme von Menschen oder von Gott. Die einen sind sehr erregbar und empfindsam und bezeugen und beschreiben daher ihre Empfindungen in lebhafter Weise. Auch das Verfahren des Herrn selbst ist nicht bei allen seinen Kindern dasselbe. Sehen wir uns die Sache gerade beim Haupt der Herauswahl, unserem Herrn Jesus, an. Als er sich im Alter von dreißig Jahren völlig weihte, bis in den Tod, des Vaters Willen zu tun, und nachdem er mit dem Heiligen Geist ohne Maß gesalbt worden war, da war er nicht, soweit die Schrift berichtet, mit außerordentlich froher Erregung erfüllt. Ohne Zweifel erhielt er wohl die Gewissheit, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, vom Vater gebilligt zu sein und von Gottes Segen geleitet zu werden, was auch die Erfahrungen sein möchten, die er machen würde. Dennoch wurde er vom Geist nicht auf den Gipfel eines Berges der Freude geführt, sondern in die Wüste getrieben, und die ersten Erfahrungen, die er als Neue Schöpfung machte, waren sehr ernstliche Versuchungen. Dem Widersacher wurde gestattet, ihn zu versuchen, um zu sehen, ob er sich davon abbringen lasse, des Vaters Willen zu tun; ob er sich bewegen lasse, zu versuchen, das Werk, zu dessen Hinausführen er ins Fleisch gekommen war, auf eine Weise zu vollenden, die ihm den Opfertod ersparen würde. So geht es, glauben wir, wohl auch einigen der Nachfolger des Herrn in der ersten Zeit nach ihrer Weihung. Sie empfinden Furcht und Zweifel, die der Widersacher in ihnen erregt, indem er ihnen glaubhaft zu machen versucht, dass es gegen Gottes Liebe und Weisheit verstoße, die Hingabe irdischer Rechte und Ansprüche zu verlangen. Lasst uns in diesem Punkt nicht einer den anderen richten! Wenn einer seiner Freude lauten Ausdruck zu verleihen vermag, lasst uns alle mit ihm uns freuen. Und wenn ein anderer nach seiner Weihung viel Anfechtung

und Kummer zu erdulden hat, lasst uns alle Mitleid mit ihm haben, andererseits aber uns freuen, dass seine Erfahrungen denen unseres Herrn so ähnlich sehen.

Jene beiden lieben Gottesmänner, John und Charles Wesley, waren beide zweifellos geweihte Männer; und doch tat ihre Auffassung der Weihung nicht nur einigen wohl, sondern sie fügte anderen in gewissem Maße Schaden zu, indem sie eine unschriftgemäße Erwartung schuf, die nicht bei allen eintrat und dadurch durch Entmutigung Böses bewirkte.

Es war ein schwerer Missgriff ihrerseits, zu glauben und zu lehren, dass die Weihung bei allen Geweihten den gleichen Grad freudiger Erregung hervorbringe. Die Kinder gläubiger Eltern, welche von Kind auf christliche Lebensluft geatmet, alle Dinge dieses Lebens im Licht des Glaubens ihrer Eltern und im Licht der Worte Gottes beurteilen gelernt und daher von jeher versucht haben, den göttlichen Willen zu erkennen und zu tun, sollten nicht erwarten, wenn sie einmal das Alter der Verantwortlichkeit erreicht und sich persönlich dem Herrn geweiht haben, dieselbe überströmende Freude zu empfinden, wie ein anderer, der bis zu dem Zeitpunkt ein „verlorener Sohn“ gewesen ist, ein Fremdling, der von den heiligen Dingen nichts wusste.

Die Bekehrung eines solchen bedeutet eine gründliche Änderung, ein Hinwenden zu Gott von allen menschlichen Bestrebungen, die ihn bisher von Gott abgezogen hatten und ihn zum Sklaven der Sünde und Selbstsucht machten. Jener dagegen, dessen ganze Gefühls- und Gedankenwelt von Kindesbeinen an durch christliche Eltern auf Gott und seine Gerechtigkeit hingewiesen wurde, kann keine plötzliche Änderung oder Umwälzung seiner Gefühle empfinden und sollte daher nichts Derartiges erwarten. Ein solcher sollte vielmehr erkennen, dass er von Jugend auf bis zur Reife der persönli-

chen Verantwortlichkeit von Gott begünstigt wurde, dass seine Annahme zur Zeit seiner Weihung die vollbewusste Übernahme seiner bisherigen Stellung zu Gott, eine völlige Weihung jeglicher Gaben und Fähigkeiten in den Dienst des Herrn, seiner Wahrheit und seines Volkes bedeutet, dass seine Weihung sein „vernünftiger Dienst“ ist, und dass, nachdem er sein ganzes schon als gerecht gerechnetes irdisches Ich dem Herrn nun bewusst geweiht, er die außerordentlich großen und herrlichen Verheißungen auf sich beziehen darf, die nur die Geweihten und ihre Kinder angehen. Wenn einem solchen alsdann ein klarer Einblick in den Plan Gottes oder wenigstens dessen Anfänge zuteilwird, so sollte er daraus erkennen, dass die auf das Evangeliums-Zeitalter beschränkte hohe Berufung an ihn ergeht, und sich darüber freuen.

Die Aussage des Apostels: „Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen“ - gilt für die ganze Herauswahl des Evangeliums-Zeitalters. Der Herr wünscht unseren Glauben so zu fördern, dass wir ihm auch da vertrauen, wo wir ihn nicht begreifen können. Zu diesem Zweck lässt er manche Dinge teilweise geheimnisvoll bleiben, wenigstens für das natürliche Auge und Urteil, und dadurch wird der Glaube viel sicherer gefördert, als es durch äußere Zeichen und Wunder geschehen könnte. Die Augen unseres Verständnisses für göttliche Dinge müssen durch die Verheißungen der Schrift geöffnet werden, durch ein Unterscheiden und Verstehen lernen seiner Wahrheit, damit wir uns im Glauben an Dingen erfreuen lernen, die wir jetzt nicht mit Augen sehen noch mit unserer natürlichen Vernunft begreifen können.

Auch die Öffnung der Augen unseres Verständnisses geht nach des Apostels Zeugnis schrittweise vor sich. Er bittet für die, die bereits zur Herauswahl Gottes gehö-

ren, die er als Geweihte, Heilige anredet, dass die Augen ihres Verständnisses geöffnet werden möchten, damit sie mehr und mehr erkennen mögen mit allen Heiligen (in einer Weise, wie andere es nicht vermögen) die Länge und Breite und Höhe und Tiefe der Weisheit und Liebe Gottes. Der Gedanke, dass die geistigen Güter der Neuen Schöpfung, die ihr nach der Weihung zuteilwerden, nicht den natürlichen Sinnen, sondern nur dem Glauben erkennbar sind, ist in den Vorbildern der Stiftshütte auch schon angedeutet. Der äußere Vorhang verhüllte den Leviten die heiligen Geräte (tiefere Wahrheiten). Diese wurden nur von denen gesehen, die als Priester ins Heiligtum Eintritt hatten, wie die tieferen Wahrheiten auch nur von denen erkannt werden, deren Wunsch, zur königlichen Priesterschaft zu gehören, stark genug ist, um sie anzutreiben, sich in den Tod zu weihen. (siehe Broschüre „Die Stiftshütte“)

Die freudige Erregung kommt denen, bei denen sie natürliche Anlage des Temperaments ist, nicht selten wieder abhanden. Was solche aber immer als Gnadenerfahrung und Erregung empfinden können, wenn sie im Herrn bleiben und in seinen Fußstapfen zu wandeln suchen, das sind die Freuden des Glaubens, die irdische Wolken und Kümmernisse nicht zu verdunkeln vermögen. Die Freude soll, so ist es des Herrn Wille, nicht von ihnen genommen werden, es sei denn für einen Augenblick, wie es bei unserem Herrn Jesu der Fall war, als er am Kreuze ausrief: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Da unser Meister, indem er Adams Stelle einnahm, alle Erfahrungen des Sünders über sich ergehen lassen musste, so musste er eben, wenn auch nur für einen Augenblick, die Abtrennung des Sünders von Gott empfinden. Und wer weiß, ob solch ein dunkler Augenblick nicht auch der Würdigsten unter den Nachfolgern des Lammes wartet? Solche Erfahrungen wür-

den freilich nicht auf lange Zeit zugelassen werden, und die Seele, die in dem dunklen Augenblick auf den Herrn zu vertrauen fortfährt, wird für diesen Glaubens- und Vertrauensbeweis reichlich belohnt werden, wenn die Wolke sich verzogen hat und der Sonnenschein der Gegenwart des Herrn wieder leuchtet.

Eine andere Ursache teilweiser Verfinsterung deutet ein Dichter an, der darum betete, dass nicht von der Erde aufsteigendes Gewölk den Herrn seinen Blicken entziehen möge. Die meisten Wolken, die zwischen den geweihten Gotteskindern und ihrem himmlischen Vater und älteren Bruder auftauchen, sind solch irdisches Gewölk. Sie entstehen, wenn wir uns an irdische Dinge hängen, anstatt unsere Gedanken auf himmlische Dinge zu lenken, wenn wir unser Weihegelübde vernachlässigen, wenn wir im Opfer und Geopfertwerden lässig sind, wenn wir nachlassen, uns in den Dienst der Brüder zu stellen oder allen Menschen nach Möglichkeit Gutes zu tun. Zu solchen Zeiten, wo der Blick vom Herrn und seiner Führung abgewendet ist, sammeln sich die Wolken rasch, und der Sonnenschein der Gemeinschaft, des Glaubens, des Vertrauens und der Hoffnung wird dementsprechend verdunkelt. Das ist eine Zeit seelischer Krankheit und Unruhe. In seiner Gnade lässt der Herr solche Trübsal zu, ohne uns deshalb aus seiner Gunst zu verstoßen. Wenn er uns sein Antlitz verhüllt, so geschieht es, damit wir zu unserer Belehrung erfahren, wie verlassen und in welcher unbefriedigender Lage wir wären, wenn nicht seine Gegenwart mit seinem Sonnenschein unseren Weg erleuchten und jegliche Last dieses Lebens uns leicht erscheinen lassen würde.

„DER DA HEILET ALLE DEINE GEBRECHEN“

„Preise Jehova, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten; der dein Leben

erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen; der mit Gutem sättigt dein Alter; deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers.“ (Ps. 103:2-5)

Wenn der Herr einerseits zulässt, dass die Neue Schöpfung solche Krankheiten erdulden muss, wie wir sie eben angedeutet haben, so ist er andererseits auch stets bereit, ihnen abzuhelfen, wenn der Leidende in die richtige Herzensstellung kommt. Der Leidende muss, wenn er seine Mängel empfindet, vor den Thron der Gnade hintreten, mit der Bitte, dass der Mattigkeit seiner Neuen Schöpfung abgeholfen werde, dass frisches Leben und Gesundheit im Lichte der Gnade Gottes wiederkehren möge. Der Apostel ermahnt uns (Hebr. 4:16), „mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.“ Alle Neuen Schöpfungen machen Erfahrungen dieser Art, und wenn sie sie richtig verwerten, so werden sie immer stärker im Herrn und in der Macht seiner Stärke, so dass selbst die Fehltritte und Schwachheiten, ihre Hilfsbedürftigkeit, ihr Anlehnen im Glauben auf den Arm des Herrn, zu ihrem geistigen Vorteil ausschlagen, so dass sie wachsen und erstarken in einer Weise, wie es nicht möglich wäre, wenn sie aller Prüfungen und Widrigkeiten enthoben wären, oder wenn gar der Herr sein Antlitz nicht vor ihnen verbergen würde, wenn ihre Herzen erkalten oder erschlaffen oder sie ihre geistigen Vorrechte missachten. Jedes Mal, wenn die Neue Schöpfung das Bedürfnis empfindet, Vergebung und Hilfe zu suchen, dient ihr dies dazu, ihr von neuem einzuprägen, dass des Erlösers Sühnopfer und Versöhnungswerk notwendig war. Sie empfindet alsdann, dass Christi Opfertod nicht nur für die vergangenen Sünden (die Sünden Adams sowohl als auch unsere eigenen, begangen, bevor wir durch den Sohn zum Vater kamen) genug getan, sondern dass sei-

ne Gerechtigkeit durch sein einmaliges Opfer für jedermann hinreichend ist, alle unsere geistigen, sittlichen und leiblichen Mängel gut macht, sofern sie nicht von uns selbst gewollt sind. So wird die Neue Schöpfung während ihrer ganzen Reise auf dem schmalen Pfad beständig daran erinnert, dass sie um einen Preis erkaufte wurde, nämlich mit dem kostbaren Blut Christi, und ihre Erfahrungen und Fehltritte drängen sie näher und näher an den Herrn heran, indem sie immer höher schätzen lernt, was Christus einst als Erlöser getan, und was er jetzt als Helfer und Erlöser zu tun bereit ist.

Manche Neuen Schöpfungen haben nicht gelernt, aus solchen geistigen Beschwerden oder Gebrechen den von Gott beabsichtigten Nutzen zu ziehen, sondern sind eher geneigt, in ihren Herzen zu sprechen: „Ich habe mich wieder vergangen; jetzt kann ich nicht mehr vor den Thron Gottes hintreten, wenn ich nicht zuerst dem Herrn meine guten Absichten durch das Erringen eines Sieges bewiesen habe.“ So schieben sie auf, was sie gerade in erster Linie tun sollten. Sie suchen in eigener Kraft einen Sieg zu erringen; da sie aber durch die Erkenntnis ihrer vorigen Schwachheit entmutigt worden sind, sind sie nicht in der geeigneten Verfassung, einen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, weder gegen ihr eigenes Fleisch, noch gegen den Widersacher. So gehen sie einer sicheren Niederlage entgegen und, was schlimmer ist, sie verlieren mehr und mehr die Gewohnheit, sich bei dem Herrn nach Hilfe umzusehen, und so wird das Gewölk, das ihnen den Sonnenschein der göttlichen Gnade verhüllte, immer dichter und dichter, bis es den Bedauernswerten schließlich als unvermeidliches Übel erscheint.

Gerade umgekehrt sollte es gehalten werden. Sobald der Fehler in Wort oder Tat erkannt und der dadurch gestiftete Schaden, soweit wie möglich, gutgemacht wor-

den ist, sollte der Thron der Gnade aufgesucht werden, aber im Glauben, nicht im Zweifel. Wir dürfen von unserem Herrn nicht denken, dass er einen Anlass wider uns sucht und uns barsch anfahren wird, sondern uns vielmehr daran erinnern, dass seine Güte und sein Erbarmen groß genug waren, um ihn zu veranlassen, für unsere Erlösung zu sorgen, als wir noch Sünder waren. Sicherlich ist seine Liebe für uns, nachdem wir seine Kinder geworden und vom Geist gezeugt worden sind, und seitdem wir in seinen Wegen - nach dem Geist, nicht nach dem Fleisch - zu wandeln suchen, umso überschwänglicher, so sehr wir auch straucheln mögen. Sicherlich muss er uns noch mehr lieben, als da wir „noch Kinder des Zornes waren gleich wie die übrigen.“ Wir müssen des eingedenk sein, dass, gleichwie ein rechter irdischer Vater sich seiner Kinder erbarmt, so auch der Herr sich derer erbarmt, die Ehrfurcht vor ihm haben. Wir müssen an unsere besten Freunde und ihre Liebe und Teilnahme für uns denken und uns dann Gott noch unendlich viel liebevoller, gütiger und treuer vorstellen, als die Besten unter seinen Geschöpfen. Solchen Glauben, solches Vertrauen fordert er, aber er belohnt es auch. Alle, die Glauben genug hatten, um ein erstes Mal zum Herrn zu kommen, haben auch, wenn sie nur wollen, Glauben genug, um sich bei Gott Zugang zu verschaffen, Tag für Tag, in allen Prüfungen, Schwierigkeiten und Vergehungen. Lassen sie aber die Wolken immer mehr zwischen sich und den Herrn treten, lehnen sie es ab, nach der Ermahnung der Schrift, vor dem Thron der Gnade um Frieden und Wiederherstellung der Gemeinschaft zu bitten, dann werden sie schließlich nicht würdig befunden werden, der besonderen Klasse, die der Herr jetzt auserwählt, zugezählt zu werden. Der Vater sucht solche Anbeter, die ihn ehren - das heißt, die ihn lieben und ihm trauen - und „ohne

Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen“; „dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (Joh. 4:23; Hebr. 11:6; 1. Jo. 5:4)

Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten auf dem Wege, aber der Herr hat für die notwendige Hilfe und den nötigen Rat Sorge getragen; sowohl in seinem Wort als auch in den Brüdern, die er in der Versammlung, die da ist sein Leib, dazu „gesetzt“ hat. (1. Kor. 12:18) Schon das zum Beispiel ist eine Hilfe, wenn wir einsehen, worin unsere Abirrung besteht, wenn wir erkennen, dass die Verschiebung unseres Hinzutretens vor den Thron der Gnade, bis wir etwas Eigenes zu unserer Rechtfertigung vorbringen können, ein Beweis dafür ist, dass wir die große Belehrung, die Gott seit Jahrhunderten gegeben, nicht völlig zu erfassen vermögen; dass wir nämlich alle untüchtig sind, das zu tun, was wir möchten, dass wir mithin des Erlösers bedürfen, der gekommen ist, uns aufzurichten. Wer damit umgeht, sich selbst zu rechtfertigen, der versucht etwas Unmögliches, und je schneller er dies erkennt, um so besser für ihn. Wir sollten täglich dem Herrn Rechenschaft geben, ob es uns leicht oder schwer fällt. Wenn das Herz des Geweihten weich und an ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Herrn gewöhnt ist, so werden wir Erleichterung finden, wenn wir, so oft irgendeine Schwierigkeit auftaucht, gleich vor den Thron der Gnade hintreten und nicht erst den Abend abwarten. Jedenfalls sollte keine Schwierigkeit über Nacht behalten werden; der Zugang zum Thron der Gnade steht uns immer offen, und davon keinen Gebrauch zu machen, würde eine Herzensstellung zeigen, die mit dem Wort des Herrn unvereinbar ist.

Einzelne bemerken mit Schmerzen, dass sie, nachdem sie vor den Thron der Gnade getreten sind, nicht den Segen empfanden, den sie erwarteten - die Vergebung

der Sünden und die Aussöhnung mit dem Vater. Dies mag eine der folgenden drei Ursachen haben: 1. Sie können es an Glauben haben fehlen lassen, und da in der gegenwärtigen Zeit der Herr alles nach dem Glauben beurteilt, kann ohne Glauben nichts erhalten werden. „Dir geschehe nach deinem Glauben.“ - 2. Sie mögen das Unrecht, das sie vor Gott bekennen, nicht gut gemacht, nicht dafür um Verzeihung gebeten haben. Oder aber, wenn sie sich gegen den Herrn vergingen, mögen sie es ihm verschwiegen und nicht um seine Verzeihung gebeten haben; dann suchen sie natürlich den Frieden umsonst. - 3. Nicht selten hatten wir Gelegenheit zu bemerken, dass der Mangel an Frieden von der unvollständigen Weihung des Betenden herrührte. Solche suchen bei Gott Freude und Frieden und den Sonnenschein der Gnade - geistige Güter, die in der Stiftshütte durch Schaubrote und den Schein des goldenen Leuchters vorgeschattet waren - während sie in Wirklichkeit noch außerhalb der Weihung stehen, mithin nicht zur königlichen Priesterschaft gehören, nur Leviten sind, die bis jetzt die besondere Gnade, das Vorrecht des gegenwärtigen Zeitalters, umsonst empfangen haben.

Das beste Heilmittel gegen Mangel an Glauben besteht im Studium des Wortes Gottes, im Nachdenken über Gottes Güte in der Vergangenheit und Gegenwart, in dem Bemühen, zu erkennen, dass er gnädig ist, außerordentlich viel gütiger, als wir es je zu wünschen oder zu denken vermocht hätten. Das Heilmittel im zweiten Fall wäre das sofortige unumwundene Bitten um Vergebung, ein Gutmachen des begangenen Unrechtes, soweit dies möglich ist, und dann eine Rückkehr zum Thron der Gnade in voller Glaubenszuversicht. Im dritten Fall liegt das Heilmittel in der

Vollendung der Weihung oder Hingabe, die der Herr von allen verlangt, die an den besonderen Vergünstigungen des gegenwärtigen Evangeliums-Zeitalters Anteil haben wollen.

Ferner soll hier noch von einer anderen Art Kranker unter den Geweihten die Rede sein. Es sind jene, die, wiewohl allem Anschein nach gerechtfertigt und aufrichtig geweiht, in der Beherrschung des Fleisches wenig oder gar keine Fortschritte zu machen scheinen. Ja, es sieht manchmal so aus, als hätte sie ihr Glaube an Gottes Güte und Barmherzigkeit durch Austreibung der Furcht den Versuchungen durch das Fleisch zugänglicher gemacht, als sie vordem waren, da sie den Herrn noch weniger gut kannten. Solche machen Erfahrungen, die nicht für sie allein, sondern für den ganzen Haushalt des Glaubens, dem sie angehören, sehr betrübend sind. Ihr Wandel erscheint wie eine Reihe von Fehlritten und Reuebezeugungen; die einen handeln verkehrt in der Verwaltung irdischer Güter, die anderen fehlen in sittlicher oder gesellschaftlicher Beziehung.

Die Arznei, deren solche bedürfen, ist der Hinweis darauf, dass die Neue Schöpfung nicht aus solchen bestehen wird, die nur Selbstverleugnung, Darangabe irdischer Dinge, Ablassen vom Wandel nach dem Fleisch und einen Wandel nach dem Geist versprechen, sondern aus solchen, die infolge ihres Ausharrens in der Bereitwilligkeit, ihr Versprechen zu erfüllen, als Überwinder von ihm, der im Herzen liest, anerkannt werden können. Sie sollten daran erinnert werden, dass das für alle Geweihten richtige Verfahren darin besteht, die Freiheit, mit der Christus sie freigemacht hat, zu benutzen und allen Fleiß und alle Sorgfalt darauf zu verwenden, dass sie aller der Weihung verheißenen Segnungen teilhaftig werden möchten, und müssten sie deswegen auch

Sklaven werden (indem sie sich selbst im Handel und Wandel, im Denken und Reden bestimmte Schranken setzen), ernstlich den Herrn um die Hilfe bittend, die er durch des Apostels Worte verheißen hat. „Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht.“ Jedes Mal, wenn sie sich bei einer Übertretung ertappen, sollten sie die davon Betroffenen um Entschuldigung bitten, aber nicht nur das, sondern ihren Fehltritt auch vor dem Herrn bekennen und so durch Glauben seine Vergebung erlangen. Sie sollten ihm versprechen, in Zukunft sorgfältiger zu sein, und ihrer Freiheit noch weitere Beschränkungen auferlegen, und zwar gerade in der Richtung, in der sie gefehlt haben. Von solchen Brüdern und Schwestern dürfte gelten, was der Apostel als „unordentlich wandeln“ bezeichnet, ein Benehmen, das mit dem des Herrn und seiner Apostel nicht übereinstimmt.

Wenn sie jedoch wachen und beten und über jedes ihrer Werke und Worte wachen und „jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus“ (2. Kor. 10:5), dann wird es sicherlich nicht lange dauern, bis sie selbst und auch die Brüder von der Aufrichtigkeit ihrer Herzen überzeugt sein werden, und ihr Wandel wird so vorsichtig sein, dass alle ihnen anmerken werden, nicht nur, dass sie mit Jesu gewandelt, sondern auch, dass sie von ihm gelernt, seine Hilfe gesucht und benutzt haben, um Siege über ihre Schwachheiten davonzutragen.

In einem späteren Abschnitt werden wir die Weisungen des Herrn hinsichtlich der Behandlung sehen, die die Brüder solchen angedeihen lassen sollten, die nach dem Fleisch wandeln, des Herrn Sache in Verruf bringen und ihr Schande machen. Hier bemerken wir jedoch gleich, dass, solange sie von ihrer Reue über ihren falschen Wandel, von ihrem Wunsch, richtig zu wandeln

und dem Herrn zu glauben und zu trauen, sichere Be-
weise geben, sie als Brüder geachtet werden sollten. So
nötig es sein mag, sich von ihnen so lange fernzuhalten,
bis sie irgendeinen greifbaren Beweis dafür bringen,
dass die Macht der Gnade in ihren Herzen genügend er-
starkt ist, um die Schwachheiten ihres Fleisches eini-
germaßen im Zaume zu halten, sollten sie doch
ermutigt werden, zu glauben, dass der Herr barmherzig
und von großer Güte ist für jene, die ihm vertrauen und
von Herzen seine Wege zu gehen wünschen. Freilich
dürfen sie nicht in dem Glauben bestärkt werden, dass
sie würdig erfunden werden könnten, den Überwindern
beigezählt zu werden, es sei denn, dass es ihnen mit ih-
rem Eifer für die Gerechtigkeit so ernst wird, dass in
unzweideutiger Weise ersichtlich wird, dass ihr Fleisch
der neuen Gesinnung unterworfen ist.

Wir haben schon Geweihte des Herrn gefunden, deren
neues Leben dem Erlöschen nahe war. Sie wünschten
zwar sehnlichst die Gemeinschaft mit dem Herrn, aber
es fehlte ihnen an der nötigen Erkenntnis, wie diese Ge-
meinschaft herbeigeführt und festgehalten werde. Sie
hatten zwar die Bibel, aber ihre Aufmerksamkeit war
von ihr abgelenkt; sie waren gewohnt, sich nach Lehren
umzusehen, Katechismen nachzuschlagen usw. So wan-
delten sie nach den Überlieferungen der Menschen und
nicht nach der Gesinnung, nach dem Geist Gottes, und
entbehrten infolgedessen der richtigen geistigen Nah-
rung. Die Folge davon war, dass sie zwar wohl dem For-
menwesen abgeneigt waren, aber nicht wussten, wie sie
es machen sollten, sich mehr mit ihrem ganzen Herzen
dem Herrn zu nahen. Es fehlte ihnen eben die Erkennt-
nis seiner Güte, des Reichtums seiner Gnade in Christo
Jesu, des großen Planes zur einstigen Errettung der
Welt und der Berufung der Herauswahl zur neuen Na-
tur. So schwer Erkrankte bedürfen vor allem der reinen

unverfälschten Milch des Wortes und dann der „starken Speise“ der göttlichen Offenbarung. Sie sollten nicht verachtet oder vernachlässigt werden, auch dann nicht, wenn sie, nachdem ihnen die Hohlheit des Kirchentums zum Bewusstsein gekommen ist, einen Ersatz dafür in weltlichen Zerstreuungen und dergleichen gesucht haben. Wir haben solche gekannt, die in geistiger Beziehung ganz gleichgültig geworden waren, nachdem sie in verschiedener Richtung vergeblich nach Herzensbefriedigung gesucht hatten, die aber sofort erstarkten, sobald ihnen die „gegenwärtige Wahrheit“ angeboten wurde. Wir glauben, dass es in den verschiedenen Namenkirchen noch mehr solche gibt. Ihnen die Hand zu reichen, um sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht zu führen, aus geistigem Hungertod zu überströmender Gnade und Wahrheit, ist ein großes Vorrecht jener, die das Licht der gegenwärtigen Wahrheit schon empfangen haben. Damit uns aber der Herr brauchen kann, solche zu segnen, müssen wir Weisheit und Gnade von oben in seinem Worte suchen und sie in freundlicher und beständiger Weise und mit gläubigem Herzen anwenden.

PROBEWEISE RECHTFERTIGUNG SOLLTE
ZUR HEILIGUNG FÜHREN.

Wir haben schon gesehen, dass die Gerechtmachung nicht nur darin besteht, dass wir daran glauben, dass Christus als Erlöser für die Menschheit gestorben, und infolgedessen eine Wiederaussöhnung des Geschlechtes mit Gott und eine bestimmte Segnung möglich sei, sondern um ein aus Glauben Gerechtfertigter zu werden, ist vielmehr eine gewisse Weihung erforderlich. Rechtfertigung aus Glauben schließt die Erkenntnis in sich, dass die Sünde außerordentlich sündhaft ist (Röm. 7:13), und den Wunsch, von ihr loszukommen, sowohl von ihrer Herrschaft als auch von der darauf gesetzten

Strafe - den Wunsch also, gerecht zu sein, eines Sinnes mit dem gerechten Schöpfer, in Übereinstimmung mit allen Gesetzen der Gerechtigkeit. Rechtfertigung aus Glauben setzt ferner voraus, dass der Gläubige sich vorgenommen hat, in allen Dingen dieses Lebens Gerechtigkeit walten zu lassen. So weitgehende Heiligung bringt in Verbindung mit dem Glauben an das Lösegeld die probeweise Rechtfertigung, setzt aber noch kein Opfer voraus. Gott hat ein Recht zu fordern, dass alle seine Geschöpfe die Gerechtigkeit gutheißen und die Ungerechtigkeit hassen, und andernfalls sie als Fremde, als Feinde zu betrachten. Aber Gott verlangt nicht von uns, dass wir unser Leben in seinem Dienst oder sonst für irgendeine Sache opfern. Das Opfer wird in der Schrift als etwas Freiwilliges hingestellt, als etwas, das das Gesetz nicht fordert, obwohl es nach des Apostels Erklärung ein „vernünftiger Dienst“ ist, indem er uns auffordert, unsere Leiber als lebendige Opfer darzustellen, Gott annehmbar. (Röm. 12:1)

Bei einigen mag nun die Weihung zum Opfer sehr bald, nachdem sie den Glauben an den Herrn fanden und der Wunsch in ihren Herzen entstand, in seinen gerechten Wegen zu wandeln, eintreten. Aber vorausgehen kann diese Weihung nicht, weil wir, wie bereits gesehen, erst aus Glauben probeweise gerechtfertigt sein müssen, um etwas zu haben, was wir Gott anbieten können, und das er auf seinem Altar neben dem Opfer unseres teuren Erlösers brauchen kann.

Andere verharren einige Zeit in der Stellung dieser Probeweisen „Rechtfertigung aus Glauben“, ohne dem Gedanken, sich völlig zu weihen oder irdische Interessen für den Herrn und seine Sache daranzugeben, auch nur Näherzutreten. Aber bei den heutigen Verhältnissen wird, wer den Pfad hin zur Rechtfertigung, der Gerechtigkeit, der Übereinstimmung mit Gott betritt,

nicht weit auf ihm voranschreiten brauchen, um auf Widerstand zu stoßen, sei es seitens des Fleisches, der Welt oder des Widersachers. Sie gewahren, dass der Pfad allmählich steigt, steiler und schwieriger wird. Wer auf ihm weiter wandeln will, inmitten der heutigen, von der Sünde beherrschten Verhältnisse, wird bald merken, dass ihm sein Wandel irdischen Nutzen, irdische Bestrebungen, Freundschaften usw. kostet. Hier ist der Kreuzweg erreicht: Zu der einen Abzweigung, dem aufwärts führenden Pfad zu Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit, kann der Pilger nur gelangen, wenn er eintritt durch die Tür der Demütigung, Selbstverleugnung und Selbsthingabe. Einmal eingetreten bemerkt der Pilger, dass der Weg rau und schwierig ist, dass ihm aber dennoch ungesehen helfende Geister zur Seite stehen, dass die köstlichen Verheißungen Christi, des Anführers, hier und dort als Lichter zu seiner Ermutigung dienen, ihm versichernd, dass er hinreichende Gnade und Beistand bis zum Ende der Reise empfangen wird. Wenn er ausharrt, wird er bemerken, dass alle Dinge zu seinem besten mitwirken, zur künftigen Gliedschaft der Neuen Schöpfung, zum Anteil an dem glorreichen Werk des tausendjährigen Königreiches.

Vor diesem Tor, das volle Weihung zum Opfer, ja, zum Tode bedeutet, steht mancher probeweise aus Glauben Gerechtfertigte eine kleine Weile still und überschlägt die Kosten, bevor er eintritt, bevor er der Einladung des Wortes folgt; er nimmt seinen Mut zusammen, um die Reise anzutreten, zu der ihn die guten Zusicherungen ermutigen.

An diesem Tor vorbei führen zahlreiche Nebenwege, auf denen viele, die bis hierhergekommen sind, auf leichtere Weise zu Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit zu gelangen suchen. Umsonst! Es gibt dieser Ne-

benwege Hunderte. Die einen führen eine Zeitlang aufwärts und erfordern ein wenig Selbstverleugnung; andere schwenken gleich ab und führen abwärts zu den Vorteilen und Aussichten dieser Welt. Auf keinem von diesen Nebenwegen aber findet der Wanderer die ermutigenden Verheißungen, die nur für jene sind, die durch die enge Pforte der Weihung eintreten. Sie sind Lichter auf dem schmalen Weg der Nachfolge Christi, in der auf irdische Bestrebungen verzichtet wird, damit sie den höchsten Grad der Gemeinschaft mit Christo Jesu und den Anteil an der zukünftigen Herrlichkeit erreichen.

Freude und Friede kommen von dem Augenblick an, da wir an den Herrn glauben, seine Versöhnung annehmen, den Entschluss fassen, nach Gerechtigkeit zu streben und Sünde zu meiden. Diese Freude und dieser Friede bleiben ungetrübt bis vor die enge Pforte am Anfang des schmalen Weges; aber der Gerechtigkeit weiter nachzujagen erfordert Selbstverleugnung, Selbsthingabe; wird dieses Opfer nicht gebracht, tritt man nicht durch die enge Pforte ein, dann verdunkeln sich auch der Friede und die Freude über die Gunst Gottes. Ganz werden sie freilich nicht verschwinden, solange der probeweise aus Glauben Gerechtfertigte auf anderen Wegen der Gerechtigkeit zu folgen sucht, sie weiterhin liebt und die göttliche Gunst wertschätzt, auch dann nicht, wenn er vor dem Eintritt durch die enge Pforte zurückschreckt, aber volle Freude und voller Friede kann solchen nicht zuteilwerden, solange sie nicht erkennen, dass volle Weihung aller ihrer Kräfte nur ein „vernünftiger Dienst“ ist (Röm. 12:1), die schuldige Anerkennung und Gegenleistung für die bereits empfangene, in der Sündenvergebung bestehende Gunst Gottes.

In dieser schwachen Herzensverfassung verbleiben viele recht lange, indes andere die Wege der Welt einschlagen. Weder die einen noch die anderen werden Be-

werber um die Neue Schöpfung, wenn sie nicht durch die enge Pforte der Selbsthingabe eingehen. Lange Zeit schneidet sie der Herr nicht ab von besonderen Vorrechten, die dazu bestimmt sind, sie zur engen Pforte zu führen. Dadurch aber, dass sie durch sie einzutreten verfehlen, stellen sie sich als solche dar, die „die Gnade Gottes (die Vergebung ihrer Sünden und ihre Hinleitung zu der engen Pforte) umsonst empfangen haben“, weil, einmal soweit gebracht, sie sich „der einen Hoffnung unserer Berufung“ zu versichern verfehlen oder sich weigern. Mit Recht könnte der Herr zu solchen sagen: Ich nehme euch wieder alle Vorzugsrechte weg; ihr seid ihrer nicht würdiger als die übrigen Menschen, mit denen ihr während des Tausendjahr-Zeitalters euren Teil an Gelegenheit und Gnade haben möget. Aber besondere Bevorzugung, Barmherzigkeit, Obhut, Fürsorge usw. meinerseits gibt es für euch hinfort nicht mehr. - Aber der Herr tut dies nicht sofort und hat mit vielen sehr lange Geduld.

Die außerordentlich großen und herrlichen Verheißungen des göttlichen Wortes, wie zum Beispiel, dass alle Dinge denen zum Guten mitwirken, die Gott lieben, haben nur für solche Geltung, die, nachdem sie von Gott bevorzugt und vor die schmale Pforte der Selbsthingabe gestellt worden sind, nun auch freudig durch sie eintreten, für solche, die Gott im höchsten Grade lieben, mehr als sich selbst. „Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.“ (1. Kor. 3:23) Sie sind in die Schule Christi eingetreten; in dieser Schule werden alle Lehren, Ermutigungen und Zuchtmittel, die das Leben bietet, so überwältigt, dass sie die Schüler für die Königswürde vorbereiten. Außerhalb dieser Schule haben die Lehren des Lebens keinen so großen Segen im Gefolge für solche, die es ablehnen, einzutreten und ihren Willen unter den des großen Lehrers zu beugen.

Denen, die die Gnade Gottes umsonst empfangen haben, gebricht es, genau genommen, auch an einem Zugang zum Vater, an einer Grundlage, dem Vater im Gebet zu nahen. Denn wie sollen solche besondere Fürsorge und Bevorrechten seitens Gottes erwarten, wenn sie jede Gegenleistung für die bereits empfangenen Segnungen zu geben verfehlen? Haben solche, die bereits vom Herrn gesegnet wurden, indem Christus ihnen zur Weisheit und Probeweisen Rechtfertigung gemacht wurde, das Recht zu denken, Gott sei nun verpflichtet, ihnen noch mehr zu schenken? Sollten solche nicht vielmehr erkennen, dass, nachdem sie solcher Gnade teilhaftig wurden, von der die Übrigen des erkaufte[n] Geschlechtes nichts wissen, sie schon mehr als ihren gebührenden Teil empfangen haben? - dass weitere Erbarmungen und Vergünstigungen Gottes, wenn sie dem Willen des Herrn weiter zu folgen verfehlen, an ihnen vorbei und zu solchen übergehen werden, die bis jetzt vom Herrn nicht in gleichem Maße bevorzugt wurden und daher das gnädige Anerbieten Gottes noch nicht in gleichem Maße verschmäht haben? Wie der Dichter im Hinblick auf die große Drangsal es ausdrückt:

Welch ein schreckliches Erwachen
Harrt auch derer, die da träumten,
Ihre Auswahl festzumachen,
Bei den Schlafenden versäumten!

Aber der Herr ist voller Mitleid und von großer Güte, und daher mögen wir erwarten, dass, solange jemand wenigstens den Glauben festhält, Gott ihn nicht völlig verwerfen wird.

Was wäre das Heilmittel für jene, die in Obigem ihren eigenen Fall erkennen und völlig des Herrn zu sein und völlig seiner Gunst teilhaftig zu werden wünschen? Unseres Erachtens wäre es eine völlige Weihung, die völlige Ergebung in den Willen des Herrn in allen Dingen. Ihre Bestrebungen, ihre Hoffnungen, ihre Aussichten,

ihre Mittel, ja, selbst ihre irdischen Freundschaften sollten sie dem Herrn hingeben und dafür die Führung seines Wortes und Geistes und seiner Vorsehung als ihr Gesetz eintauschen, als Richtschnur für ihren künftigen Wandel. Sie sollten dabei dessen sicher sein, dass auf diese Weise nicht nur ihre Aussichten im zukünftigen Leben umso herrlicher werden, sondern auch im gegenwärtigen Leben größerer Herzensfriede ihr Teil sein wird.

Wie sollten sie dies tun? Von Herzen, in Ehrfurcht und im Gebet. Der Bund mit dem Herrn sollte fest gemacht werden, womöglich mit hörbarer Stimme; und dabei sollte um Gottes Gnade, Erbarmen und Segen gebetet werden, weil wir deren bei dem Hinausführen unseres Opfers bedürfen.

Und was sollte geschehen, wenn jemand nach Gott tastet, aber sich nicht völlig bereit fühlt, seinen Willen ganz daranzugeben? Er sollte, meinen wir, die Sache dem Herrn im Gebet vortragen, ihn bittend, dass er das Forschen nach der Wahrheit segne, damit er erstens mehr und mehr die Vernünftigkeit solchen Dienstes zu erkennen, sodann die Sicherheit des sich daraus ergebenden Segens und endlich des Herrn Treue im Halten seiner großen, an die opfernde Klasse gerichteten Verheißungen wahrzunehmen vermöge. Er sollte ferner den Herrn bitten, ihn zu befähigen, irdische Dinge richtig abzuschätzen und abzuwägen, um zu erkennen und nötigenfalls zu erfahren, wie vergänglich und unbefriedigend alles das ist, wonach die Selbstsucht im gegenwärtigen Zeitalter strebt und der natürliche Sinn begehrt, auf dass er dadurch auch befähigt werde, eine Weihung zu vollziehen und den Vorzug zu würdigen, der darin besteht, seinen Sinn auf das zu richten, was droben ist, anstatt auf das, was unten ist, die Dinge dieser Welt darangeben, um jener der anderen Welt teilhaftig zu werden.

Da nun aber die hohe Berufung (Band 3, Kapitel 6) nicht mehr ergeht, ist da der sich Weihende sicher, noch eine Gelegenheit zu haben, den großen Preis der neuen Natur mit der Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit zu erringen? Oder sollte er, wenn er nicht sicher wäre, dass diese Gelegenheit noch weiter besteht, sich darum weniger weihen? Unseres Erachtens sollte, selbst wenn diese Unsicherheit bestünde, der Glaubende sich weihen. Weihung ist in Gottes Augen unter allen Umständen das richtige. Völlige Weihung wird auch von denen gefordert, die der Freuden und der Segnungen des Tausendjahrreiches teilhaftig werden wollen. Hinsichtlich des großen Lohnes aber verweisen wir auf früher Gesagtes. Unseres Erachtens werden noch viele zum Laufe in den Schranken zugelassen, um die Plätze solcher einzunehmen, die sich zwar geweiht haben, aber dann nicht so gelaufen sind, dass sie das Kleinod erreichten und deshalb nicht mehr als Bewerber angesehen werden. Niemand wird indes auf einem anderen Wege in die Rennbahn gelassen als durch die enge Pforte der Weihung, der Hingabe seiner selbst.

Wahrscheinlich haben alle, die durch die enge Pforte eingetreten sind, die großen und reichen Segnungen, die Gott für seine treue Neue Schöpfung in Bereitschaft hält, zuerst nicht so klar und völlig verstanden. Sie sahen wohl erst nur, dass es ein vernünftiger Dienst ist, und erst danach erfuhren sie mehr von der Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Güte Gottes und der Vorzugsrechte, zu denen die hohe Berufung zu führen bestimmt ist. So geht es auch denen, die jetzt eintreten. Sie können die himmlischen, geistigen Dinge nicht völlig würdigen, es sei denn, sie seien zuvor soweit gekommen, sich völlig zu weihen, was auch dann ihr vernünftiger Dienst bleibt, wenn die Vollzahl der Überwinder gefunden wäre. Wir dürfen dessen gewiss sein, dass der un-

endlich reiche Herr für solche, die sich, nachdem die himmlische Klasse vollzählig ist, dem Herrn und seiner Sache weihen, eine Fülle von Segnungen irgendwelcher anderer Art in Bereitschaft hält, wie sie nur Geweihten und sich Opfernden zuteilwerden können. Es ist möglich, dass sie den Alttestamentlichen Überwindern zugerechnet werden, die die Gott wohlgefällige Opferwilligkeit schon hatten (siehe 1. Mo. 22; Hebr. 11), bevor die hohe Berufung erging.

IRRIGE ANSICHTEN ÜBER HEILIGUNG

Bei der Unklarheit, die in der Namenchristenheit hinsichtlich des Planes Gottes fast allgemein herrscht, ist es nicht zu verwundern, dass auch hinsichtlich des Begriffes „Heiligung“ viel Verwirrung herrscht.

Eine irrige Anschauung, die freilich von ganz wenigen Kindern Gottes zu ihrem eigenen Schaden festgehalten wird, ist, dass sie tatsächlich gerecht und heilig seien, dass sie sich bei einem Rückblick das Zeugnis geben können, sie hätten seit Jahren nicht mehr gesündigt. Diese finden ihr Vorbild in den Pharisäern zur Zeit unseres Herrn, „die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen für nichts achteten“ (Lk. 18:9) und ob dieser Selbstgerechtigkeit achtlos an den Gnadengaben und Vorrechten vorbeigingen, die das Erlösungswerk unseres Herrn in ihren Bereich stellte.

Die Aufmerksamkeit dieser sogenannten „Heiligen“ und „Sündlosen“ wird in hohem Grad von dem Glauben an den Herrn und sein Lösegeld, von dem Vertrauen auf das Verdienst seines Opfers usw. abgelenkt. Denn wozu sollten sie dessen bedürfen, da sie doch das Gesetz Gottes voll und ganz zu erfüllen imstande sind? Es ist einerseits eine zu geringe Meinung vom Herrn und andererseits eine zu hohe Meinung von sich selbst, die sie irreführt. Würden sie den Herrn hochachten, wie er

es verdient, so würden sie auch seine Größe, seine Herrlichkeit und die Heiligkeit und Vollkommenheit seines Charakters erkennen; und eine richtige Einschätzung ihrer selbst würde sie bald belehren (wie sie andere belehrt), dass sie in Worten, Werken und Gedanken weit hinter dem göttlichen Maßstab zurückbleiben.

Eine andere Klasse solcher „Heiligen“ geht nicht ganz so weit, sich als sündlos zu erklären, aber hält sich bei aller Anerkennung ihrer Unvollkommenheit für vollständig heilig, weil sie die Sünde zu vermeiden, sündlos zu leben versucht. Wie schon gezeigt, sind wir mit diesen insoweit einverstanden, dass wir denken, dass alle wahrhaft Geweihten versuchen sollen, nach Kräften die Sünde zu meiden; jene „Heiligen“ irren darin, dass sie wähnen, die Vermeidung der Sünde sei der einzige Zweck der Weihung. Sie haben den Gegenstand vollständig missverstanden; kein Geschöpf Gottes hat ein Recht zu sündigen; sich der Sünde enthalten, etwas nicht tun, was man nicht tun darf, kann keineswegs als Opfer bezeichnet werden. Nirgends fordert uns das Wort Gottes auf, Sünde zu opfern. Jene lieben Freunde, deren Weihung nicht mehr bedeutet als die Vermeidung der Sünde, sind gerade soweit gekommen, als alle Gerechtfertigten kommen sollten; sie sind noch nicht eingetreten durch die enge Pforte der Darangabe der Dinge, die erlaubt, die recht sind, auf die freiwillig verzichtet werden soll, damit wir dem Herrn und seiner Sache besser dienen können.

CHRISTUS UNSERE ERLÖSUNG

Das Wort „Erlösung“ bedeutet hier Errettung, Befreiung, als das Ergebnis des Erlösungswerkes, der Verwirklichung dessen, wofür das Lösegeld gebracht worden ist. Der in diesem Wort liegende Gedanke führt uns bis zur Verwirklichung des Sieges der Herauswahl, zur tatsächlichen Geburt der Neuen Schöpfung, obwohl

an der hier besprochenen Stelle das Werk auch sehr wohl auf die vielen Hilfeleistungen angewendet werden dürfte, die den Gläubigen auf dem schmalen Wege zuteilwerden, und die sie schließlich mittels Teilnahme an der ersten Auferstehung zu der „großen Errettung“, zu Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit, bringen werden.

Der Apostel versichert uns, dass unseres Herrn Opfer für uns eine „ewige Errettung“, eine dauernde Errettung aus der Knechtschaft der Sünde und deren Strafe, dem Tode, bewirkt hat. (Hebr. 7:25; 9:12) Diese Erlösung ist freilich für die ganze Welt, und schließlich wird unser Herr alle, die sich mit dem göttlichen Gesetz in Übereinstimmung bringen lassen, auf immer von Sünde und Tod retten. Aber im gegenwärtigen Zeitalter ist, wie wir in der Broschüre „Die Stiftshütte“ gezeigt haben, diese ewige Errettung, die im Millennium allen zugänglich gemacht werden wird, indem alle zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht werden sollen, nur dem Haushalt des Glaubens zugänglich, und auch davon nur denen, die jetzt als Opferer in den Fußstapfen des Hohepriesters als Glieder der königlichen Priesterschaft wandeln. Wenn diese einst von Sünde und Tod auf immer befreit sind, werden sie Angehörige der Neuen Schöpfung sein, gekrönt mit Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit.

Lasst uns hier noch einige andere Stellen betrachten, in denen das griechische Wort „Apolytrosis“ (Befreiung, Errettung) mit „Erlösung“ übersetzt ist. Unser Herr spricht, indem er auf die alsdann fällige Errettung durch die erste Auferstehung hinweist, zu den am Ende des Zeitalters lebenden Zeugen, welche die Zeichen der Zeit wahrnehmen: „Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.“ (Lk. 21:28) Zu der glei-

chen Klasse Neuer Schöpfungen spricht der Apostel: „Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung.“ (Eph. 4:30) Diese beiden Schriftstellen beziehen sich nicht auf den Teil des Erlösungswerkes, der auf Golgatha geschah, sondern auf die Ergebnisse jenes Teiles, die in der Vollendung und Erhöhung der Herauswahl, „die da ist sein Leib“, durch die erste Auferstehung, bestehen.

In Epheser 1:7 erklärt der Apostel: „Wir haben die Erlösung durch sein Blut.“ Hier spricht er offenbar von den Segnungen, deren wir im gegenwärtigen Leben teilhaftig werden durch das Verdienst des Opfers unseres Herrn, das unsere Mängel bedeckt und für uns ein weit überwiegendes und ewiges Gewicht von Herrlichkeit bewirkt, indem es in uns wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach Gottes Wohlgefallen.

Christus ist uns also schon im gegenwärtigen Leben zur Erlösung gemacht, indem er uns in den gegenwärtigen Kämpfen den Sieg gibt, wie er uns schließlich den endgültigen Sieg geben wird, wenn er uns zu seinem eigenen Bild vollkommen machen wird. Denselben Gedanken äußert Paulus in Römer 3:24, wo wir lesen: „Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine (Gottes) Gnade (und sie erhält uns in der Gerechtigkeit, solange wir in Christo bleiben), durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist.“ Diese Erlösung wird vollendet sein, sofern wir dafür in Betracht kommen, wenn wir ihm gleichförmig gemacht sein und ihn sehen, wie er ist, und teilhaben werden an seiner Herrlichkeit am Tage der Erlösung (Befreiung). In Römer 8:22, 23 spricht der Apostel wiederum von der Vollendung unserer Erlösung oder Befreiung, auf welche wir warten müssen bis zur von Gott zuvor bestimmten Zeit: „Die ganze Schöpfung seufzt zusammen und liegt in Geburtswehen bis jetzt.

Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes“ (d.h. natürlich des Leibes Christi, der da ist die Versammlung, dessen Haupt Jesus ist, und dessen voraussichtliche Glieder wir sind). Dies erst wird für uns die Vollendung der Erlösung sein, denn obwohl wir unterdessen mancher Segnung und Errettung teilhaftig werden, wird unsere Befreiung doch nicht vollständig sein, bevor der Leib Christi erlöst und wir mit ihm erhöht sein werden. (Röm. 8:20-23)

Von unserer jetzigen Lage, unserem jetzigen Anteil an der Erlösung sagt unser Herr: „Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben“ (Joh. 6:47), und der Apostel sagt: „Wer den Sohn hat, hat das Leben.“ (1. Jo. 5:12) Wir dürfen aber nicht meinen, dass der Glaube, von dem hier die Rede ist, nur die Zustimmung unseres Verstandes zu bestimmten Tatsachen des göttlichen Heilsplanes ist. Nein, dieser Glaube an das Lösegeld muss derart sein, dass er unseren ganzen Wandel beeinflusst und uns in Gegensatz zur Sünde bringt, ein lebendiger Glaube, der sich in von Herzen kommendem Gehorsam kundgibt. Andererseits dürfen wir die zweite oben angeführte Stelle auch nicht so verstehen, dass die Gläubigen ewiges Leben im vollen Sinne des Wortes schon jetzt hätten, in dem Sinne, dass ihnen die Teilnahme an der ersten Auferstehung garantiert ist. Vielmehr müssen wir verstehen, dass geweihte Gläubige zu neuem Leben gezeugt sind, den Keim zu neuem Leben in sich tragen, in dem Sinne, dass Gott ihre neue Gesinnung als den Keim zur Neuen Schöpfung, als welche sie bei der ersten Auferstehung vollendet sein werden, betrachtet.

Wir finden diese Stellen in voller Übereinstimmung mit der Aussage des Apostels: „Denn in (auf) Hoffnung sind wir errettet worden“ (durch Glauben gerechneter

weise, nicht tatsächlich gerettet). Darum müssen wir (wie der Landmann, der sät, wie die junge Mutter) geduldig warten auf die Vollendung des guten Werkes, das Gott in uns angefangen, „auf die Gnade (Errettung), die uns gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi“ (1. Petr. 1:13) - „wenn er kommen wird, um in seinen Heiligen verherrlicht zu werden.“ (2. Thes. 1:10)

Die Erlösung, die in Christo Jesu ist - diese sowohl, deren wir uns jetzt erfreuen, als auch jene, deren wir mit der Zeit teilhaftig werden sollen - wird in der Schrift immer mit dem Sühnopfer unseres Herrn in Zusammenhang gebracht: sein Tod war die Sühnung für unsere Schuld. Aber auch seine Auferstehung ist von allergrößter Wichtigkeit; denn ein toter Retter hätte die von ihm Erkauften zu dem, was sie verloren haben, nicht zurückbringen können. Die Erfahrungen, die unser Herr während seiner Opferzeit machte, befähigen ihn umso mehr zu dem großen Werk der Befreiung der seufzenden Schöpfung, die er durch sein Blut zurückgekauft hat. „Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden.“ (Hebr. 2:18) „Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr sie ertragen (in der Probe bestehen) könnt.“ (1. Kor. 10:13)

Und wenn er zulässt, dass wir straucheln, so mag dies zu Zeiten ein Mittel sein, durch das er uns unsere Schwachheit zum Bewusstsein bringt, uns daran erinnert, dass wir seiner als Hirten wie auch als Erlöser bedürfen, damit seine Kraft in uns Schwachen mächtig werden könne. Er wird in seinem Wort dargestellt als unser Hohepriester, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, der aber macht-

voll ist, uns in der Stunde der Versuchung zu helfen. Es wird ausdrücklich von ihm gesagt, dass er Mitleid habe mit den Unwissenden und Verirrten, und befähigt sei, völlig jene zu erretten, die durch ihn zum Vater kommen und durch lebendigen Glauben in ihm bleiben, d.h. nach Kräften seinen Willen tun.

So dürfen wir uns unseres Erlösers freuen als unseres Befreiers im gegenwärtigen Leben und als unseres Befreiers aus dem Tode durch die erste Auferstehung. (Hebr. 2:17, 18; 4:15, 16; 5:2; 7:25, 26)

STUDIE 4

DIE ZUVORBESTIMMUNG DER NEUEN SCHÖPFUNG

ALLGEMEINE ANSICHTEN ÜBER AUERWÄHLUNG. - DER RICHTIGE BEGRIFF. - DEN NICHTERWÄHLTEN WIDERFÄHRT KEIN UNRECHT. - UNTERSCHIED ZWISCHEN „ERWÄHLTEN“ UND „AUERWÄHLTEN.“ - „EINE SÜNDE ZUM TODE.“ - „ES IST FURCHTBAR, IN DIE HÄNDE DES LEBENDIGEN GOTTES ZU FALLEN.“ - DIE GROSSE SCHAR. - DIE WASCHUNG IHRER WEISSEN KLEIDER IM BLUTE DES LAMMES. - DER AUERWÄHLTE WEINSTOCK UND SEINE REBEN. - VERSCHIEDENE ERWÄHLUNGEN IN DER VERGANGENHEIT. - KEINE VON IHNEN WAR FÜR EWIG. - DIE VORBILDER JAKOB UND ESAU. - „JAKOB HABE ICH GELIEBT, UND ESAU HABE ICH GEHASST.“ - PHARAO. - „GERADE DARUM HABE ICH DICH ERWECKT.“ - GOTT LEGT DEM WILLEN KEINE FESSELN AN. - PHARAO HIERVON KEINE AUSNAHME. - „GOTT VERSTOCKTE DAS HERZ PHARAOS.“ - ISRAEL DAS AUERWÄHLTE VOLK. - „WAS IST NUN DER VORTEIL DER JUDEN? VIEL AUF JEDE WEISE.“ - DIE AUERWÄHLTE „NEUE SCHÖPFUNG“. - WAS BEDEUTET „GNADE“? - ALS ERLÄUTERUNG DIE KÖNIGLICHE GARDE. - „ZUVOR BESTIMMT, DEM BILDE SEINES SOHNES GLEICHFÖRMIG ZU SEIN.“ - „DIE NACH VORSATZ BERUFEN SIND.“ - EIGENSCHAFTEN UND KENNZEICHEN DER BERUFENEN. - „IST GOTT FÜR UNS.“ - UMSCHREIBUNG DER BEWEISFÜHRUNG DES APOSTELS. - DAS FESTMACHEN UNSERER BERUFUNG UND ERWÄHLUNG. - DER LAUF IN DER RENNBahn. - „ICH JAGE IHM ABER NACH.“ - „WISSEND EURE AUERWÄHLUNG VON GOTT.“

Die allgemeine Auffassung über die Auserwählung ist sehr wenig befriedigend. Sie setzt Parteilichkeit und Ungerechtigkeit von Gott voraus. Daran ist aber schuld, dass das Wort Gottes in diesem Punkt ganz missverstanden wird. Die biblische Lehre von der Auserwählung hingegen, die wir hier darzulegen uns bemühen werden, ist geradezu großartig, was jeder zugeben muss, der gewahrt, dass die Auserwählung nicht auf Gnade allein, sondern auch auf Gerechtigkeit und Billigkeit gegründet und durchaus unparteiisch ist.

Die irrige Auffassung ist kurz gefasst folgende: Gott habe, da das ganze Geschlecht zu ewiger Qual verurteilt sei, eine kleine Herde auserwählt, die allein dem Verderben entrinnen werde, während alle übrigen einem unsäglich grauenhaften Schicksal entgegengehen, wozu sie die göttliche Vorsehung vor Grundlegung der Welt zuvor bestimmt habe. Das Glaubensbekenntnis von Westminster z.B., das dieser falschen Anschauung den geschicktesten Ausdruck gibt, fügt außerdem noch bei, dass „die erwählte kleine Herde“ nicht wegen irgendeines Verdienstes oder wegen ihrer Würdigkeit, sondern lediglich durch Gottes souveränen Willen gerettet werde.

Die biblische Lehre der Auserwählung aber ist, wie wir zeigen werden, das gerade Gegenteil dieser Ansicht. Nach der Schrift ist der Tod (nicht ewiges Leben in Qual), der alle Menschen um des Ungehorsams des Einen willen ereilt, der Sünde Sold. Nach der Schrift offenbart sich die Gnade Gottes in der Erlösung, die in Christo Jesu ist, in dem Rückkauf der ganzen Menschheit durch sein Blut, das „die Sühnung ist für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die (der ganzen) Welt.“ (1. Jo. 2:2) Gott hatte bestimmt, dass sein eingeborener Sohn das Vorrecht haben sollte, die Menschheit für den Preis seines eigenen Lebens zurückzukaufen und zum Lohn dafür hoch erhöht zu werden, die göttliche Natur zu erhalten. (Band 5, Kapitel 5) Der Sohn soll auch schließlich alle Geschlechter auf Erden segnen, indem er sie zunächst vom Tode auferweckt, sie alsdann zu voller Erkenntnis der Wahrheit bringt und die Willigen und Gehorsamen zu voller menschlicher Vollkommenheit, zu Verhältnissen, die noch herrlicher sind als das Paradies in Eden, zurückführen wird.

Weiter hatte Gott bestimmt, dass sein Eingeborener eine Anzahl Miterben an der Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit der Neuen Schöpfung und dem Werk, die Menschheit durch volle Wiederherstellung zu segnen und glücklich zu machen, haben solle. Solche Miterben nennt die Schrift „Heilige“. Das Evangeliums-Zeitalter hatte nicht den Zweck, die Welt zu segnen oder wiederherzustellen, sondern nur aus der Welt eine kleine Herde herauszuwählen, deren Gliedern die Gelegenheit gegeben wird, ihren Glauben, ihre Liebe und ihren Gehorsam zu bewähren und dadurch ihre Berufung und Erwählung festzumachen. (2. Petr. 1:10) Aber diese Erwählung bedeutet für die Nichterwählten nichts Schreckliches noch Unbilliges. Sie werden nicht bestraft dafür, dass sie nicht auserwählt worden sind. Bei Wahlen in einer Republik geschieht denen, die nicht erwählt werden, auch kein Schade oder Unrecht. Die Wahlen haben nur den Zweck, die passenden Personen in Amt und Würden einzusetzen mit dem Auftrag, durch weise Gesetzgebung und Verwaltung das Gesamtwohl zu fördern. So gereicht auch die Wahl Gottes der Menschheit nicht zum Schaden, sondern zum Segen; denn die Erwählten sollen die königlichen Richter werden, die Könige und Priester des Tausendjahrreiches, unter deren Herrschaft alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen.

Die Schrift macht einen Unterschied zwischen „Erwählten“ und „Auserwählten“. Zu den ersten dürften alle zu zählen sein, die einerseits zu Gott in bestimmte Beziehungen treten, Beziehungen, die sie zur Hoffnung auf die Unsterblichkeit, auf einen Platz in der herrlich gemachten Herauswahl berechtigen, die aber andererseits doch noch abfallen und dann aus der Liste der Erwählten gestrichen werden können. Mit anderen Worten: Alle Geweihten, die die hohe Berufung Gottes

zur Neuen Schöpfung annehmen, werden als Erwählte gerechnet, wenn sie in das Lebensbuch des Lammes eingetragen sind und eine Krone für sie in Bereitschaft gestellt worden ist. Werden solche untreu, werden ihre Namen im Buche des Lammes ausgelöscht und ihre Kronen anderen gegeben (Offb. 3:5, 11), so hören sie eben auf, zur erwählten Klasse zu gehören. Die Auserwählten hingegen sind solche, die des Lohnes teilhaftig werden können, den Gott den Getreuen des Evangeliums-Zeitalters verheißen hat, jene, die ihre Berufung und Erwählung dadurch festmachen, dass sie die Bedingungen, an die diese geknüpft ist, getreulich bis in den Tod erfüllen.

Unter denen, die verfehlen, ihre Berufung und Erwählung festzumachen, unterscheidet die Schrift zwei Klassen. Eine Klasse - die jedoch, wie wir Grund haben zu glauben, nicht zahlreich ist - wird nicht nur den besonderen Lohn der Auserwählten, sondern auch das Leben überhaupt verlieren und vom zweiten Tod ereilt werden. Von diesen schreibt Johannes, wenn er hinsichtlich der Herauswahl sagt: „Es gibt Sünde zum (zweiten) Tod; nicht für diese sage ich, dass er bitten solle.“ (1. Jo. 5:16)

Es ist nutzlos, für solche, welche die Sünde zum (zweiten) Tod begehen, zu beten und zu hoffen. Die Sünde wird in der Schrift als die Sünde wider den Heiligen Geist bezeichnet. Sie ist nicht unabsichtlich oder unwissentlich begangen; sie ist das Ergebnis des Beharrems in dem, was, zu Anfang wenigstens, deutlich als unrecht erkannt wurde, später aber zu grober Selbsttäuschung wird. Wer eigenwillig darin beharrt, den übergibt der Herr schließlich dem Irrtum, dem jener vor der Wahrheit den Vorzug gegeben hat. (2. Thes. 2:10-12)

Petrus und Judas erwähnen diese Klasse mit fast denselben Worten. Alle, von denen dort (Judas 11-16 und 2. Petr. 2:10-22) die Rede ist, haben einmal zur

Herauswahl gehört. Niemand von ihnen gehörte zur Welt, da diese jetzt nicht gerichtet (auf die Probe gestellt), sondern ihre Prüfungszeit im kommenden Tausendjahrreich haben wird. Statt nach dem Geist in den Fußspuren des Herrn auf dem Pfad der Opferung zu wandeln, „wandeln sie nach ihren Lüsten; und ihr Mund redet stolze Worte, und vorteilshalber bewundern sie Personen“ - sie suchen Menschen zu gefallen, weil dies Vorteil bringt; sie sind weit entfernt davon, ihren Bund zu halten, ihr Opfer bis in den Tod darzubringen. (Judas 16) Petrus beschreibt diese Klasse noch deutlicher. Er sagt, dass sie solche waren, die „entflohen sind den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi“, aber wiederum in diese verwickelt, davon überwältigt werden (Vers 20), „wie der Hund zu seinem eigenen Gespei zurückkehrt und die gewaschene Sau sich im Kote wälzt.“ (Vers 22) Er vergleicht sie mit Balaam, der von dem geraden Weg abgeirrt ist, weil er den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. (Vers 15) Petrus scheint anzunehmen, dass diese Klasse hauptsächlich unter den Lehrern der Herauswahl zu finden sein werde, insbesondere am Ende des Zeitalters, und dass ein Teil ihrer Verkehrtheit darin bestehe, dass sie Herrlichkeiten lästern (Vers 1 und 10), das heißt von solchen Böses reden, die Gott geehrt und in der Kirche „gesetzt“ hat.

Im Hebräerbrief haben wir zwei Beschreibungen von denen, die abfallen, die aufhören, zu den Erwählten gezählt zu werden. In der ersten (6:4-9) spricht der Apostel von solchen, die, nachdem sie die himmlische Gabe und die Güter des zukünftigen Zeitalters geschmeckt, den Heiligen Geist empfangen haben und als Glieder der auserwählten Klasse angenommen wurden, in Sünde fallen - nicht in Sünde, wie sie bei der Schwachheit des Fleisches und der Täuschung durch den Widersa-

cher unvermeidlich ist, sondern in absichtliche, willentliche Abweichung vom geraden Weg. Von diesen sagt der Apostel, es sei unmöglich, sie zur Buße zu erneuern. Sie haben ihren Anteil an den besonderen Gütern, die das Sühnopfer Jesu uns erwarb, gehabt; sie haben aber diese Bevorzugung durch Gott gering geschätzt; sie haben ihren Anteil missbraucht und verbraucht; sie haben also nichts mehr; und da sie dies mit Willen getan haben, so werden hinfort die Anforderungen zur Gerechtigkeit bei ihnen wirkungslos bleiben.

In der zweiten Stelle (Hebr. 10:26, 27, 31) scheint der Apostel eine andere Klasse Abfallender zu meinen, die zwar nicht auf den Sündenpfad abschweifen, noch der Ehrenhaftigkeit zuwider leben, aber den Glauben fahren lassen, der sie gerecht gemacht hatte, und dessen Festhalten Vorbedingung zur Gemeinschaft mit Gott ist.

In beiden Fällen besteht die Schwere des Falles in der Absichtlichkeit: „Wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben (nachdem wir von Gott soweit begünstigt worden sind, dass er uns Christum zur Weisheit, Rechtfertigung und Heiligung gemacht hat), so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig.“ (Vers 26) Das von Jesu dargebrachte Opfer löschte die Schuld Adams und den Anteil, den alle Menschen von ihrem Stammvater ererbt haben und der sich in allerlei Schwachheit kundgibt, aus. Für irgendeine absichtliche Schuld unsererseits aber hat unser Herr nichts bezahlt; sündigen wir also absichtlich, so ist infolgedessen kein Teil des Verdienstes Christi, der uns für unsere absichtlichen Vergehungen angerechnet werden könnte, mehr übrig. Wir müssten also die Strafe für absichtliche Sünden selbst bezahlen. Und wenn die Sünden ganz absichtlich gewollt sind, d.h. Schwachheit oder Versuchung keinen Teil daran haben, wenn sie begangen sind, nachdem wir unsere Stellung,

unsere Beziehung zum Herrn, klar erkannt haben, dann wird es Sünde zum (zweiten) Tod sein, dann ist jede Hoffnung verloren und nur ein furchtvolles Erwarten des Gerichtes und ein Feuereifer bleibt übrig, der die Widersacher verschlingen wird (Vers 27), alle, die ihm, seiner Gerechtigkeit und seinem Plan wissentlich widerstehen, ihm, der jene Gerechtigkeit ermöglichte durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn.

Im 29. Vers scheint der Apostel solche im Auge zu haben, die, nachdem sie das Erlösungswerk Christi verstanden haben, es für nichts achten, das Blut, durch das der Bund besiegelt worden ist, für gemein (gewöhnlich) halten und so den Geist der Gnade, der Gnade Gottes, der diese Sühne und Gelegenheit zur Aussöhnung mit ihm durch das Opfer und die Belohnung unseres Erlösers beschafft hat, verschmähen. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit (Vers 28), wenn auch nicht den unwiederbringlichen Tod; wer aber den gegenbildlichen Mose und seinen mit seinem Blut versiegelten Bund und somit Gott verachtet, der diese Vorkehrung zu seinen Gunsten getroffen hat, wird viel größerer Strafe wert geachtet werden als jene, die über die Übertreter des Gesetzesbundes kam. Diese Strafe wird insofern größer sein, als es von diesem zweiten Tod keine Auferstehung gibt. Kein Wunder also, dass uns der Apostel darin so ernst ermahnt, ja nicht die Vorkehrungen der göttlichen Gnade abzulehnen; sich außerhalb derselben zu stellen, bedeutet nichts Geringeres, als in die Hände des allmächtigen Gottes zu fallen, des großen Richters, der Sünde nicht entschuldigen kann, dessen einzige, aber auch hinreichende Gnadenvorkehrung für den Sünder in der Erlösung durch unseren Herrn Jesum Christum besteht.

DIE GROßE SCHAR

Doch gehen nicht alle, die aus der Liste der Erwählten gestrichen werden, in den zweiten Tod. Außer diesen gibt es, wie oben angedeutet, eine viel zahlreichere Klasse, deren Glieder verfehlen, ihre Berufung und Erwählung festzumachen. Sie gehen nicht in den zweiten Tod, weil sie sich weder absichtlich einem sündigen Wandel ergeben, noch das Verdienst des kostbaren Blutes Jesu leugnen. In dieser Klasse glauben wir die ungezählte Schar derer zu erkennen, die aus großer Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht haben im Blute des Lammes. Sie erhalten zwar die geistige Natur und einen großen Segen, sie werden auch Eingeladene sein, Gäste beim Hochzeitsmahl des Lammes, aber sie verlieren den großen Preis, der nur den Auserwählten zuteilwird, den getreuen Überwindern, denen, die freudig und willig in die Fußspuren Jesu treten. (Offenbarung, Kap. 7) Diese „Große Schar“ verliert ihren Platz unter den Erwählten; sie verfehlt, zu den Auserwählten zu gehören aus Mangel an Eifer für den Herrn, seine Wahrheit und seine Brüder, weil bei ihr die Sorgen um das gegenwärtige Leben überwiegen. Doch da ihre Herzen ihrem Erlöser treu bleiben, da sie ihren Glauben an das kostbare Blut festhalten und nicht verleugnen, wird der Herr Jesus, unser Fürsprecher, der Anführer unseres Heils, der die Auserwählten auf dem Pfad der freiwilligen Darangabe zur Herrlichkeit führt, jene zu einem anderen geistigen Glück, zur Vollkommenheit geistiger Wesen niedrigeren Ranges führen, weil sie ihm vertraut und seinen Namen und sein Werk nicht verleugnet haben.

Von der Herauswahl der „Neuen Schöpfung“ spricht unser Herr Jesus in dem Gleichnis vom Weinstock, wo er sagt, dass er der Weinstock und seine getreuen geweihten Nachfolger, die in seinen Fußstapfen wandeln,

die Reben seien. Er sagt uns durch dieses Gleichnis, dass den Reben keineswegs die Prüfungen und Schwierigkeiten erspart werden, sondern dass im Gegenteil der Vater, der große Weingärtner, dafür sorgen wird, dass ihre Treue, ihr Glaube, ihre Geduld und Ergebenheit durch Prüfungen erprobt werden. Auf diese Weise werden wir gereinigt und dahin gebracht werden, dass wir unser Herz je länger je weniger an die Dinge dieser Welt, deren Hoffnungen und Bestrebungen hängen, dass wir umso reichlicher Früchte des Geistes hervorbringen, welche sind: Milde, Geduld, Freundlichkeit, Langmut, brüderliche Liebe, allgemeine Liebe; dass diese Dinge in uns sein und immer überströmender in uns werden mögen, und dass uns so als Neuen Schöpfungen der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi reichlich dargereicht werde. (2. Petr. 1:11)

Aber der Herr warnt uns zugleich und sagt, dass es nicht genügt, nur an dem wahren Weinstock eine Rebe zu sein. Die Kraft des Weinstockes muss in uns sein, der Wunsch, die Früchte des Weinstockes zu tragen, muss unsere Herzen erfüllen. Darum gestattet uns der Weingärtner, eine angemessene Zeit Reben am Weinstock zu sein, damit er erkennen kann, ob wir auch Anstrengungen machen, die rechten Früchte hervorzubringen. Er verwirft uns nicht sofort als ungeeignet; er wird an jungen Reben nicht gleich reife Trauben, ja, nicht einmal grüne Herlinge suchen. Er wird zunächst vielmehr nach den Fruchtknospen Ausschau halten, alsdann schauen, ob sie sich zu Blüten entwickeln, und hierauf erst, ob aus den Blüten grüne Beeren geworden sind. Der Weingärtner hat lange Geduld; er lässt der Entwicklung dieser Frucht des Weinstockes, den „meines Vaters rechte Hand gepflanzt“ (Ps. 80:15), reichlich Zeit; verstreicht aber diese ergebnislos, so schneidet er die unfruchtba-

ren Reben, die den Saft und die Kraft des Weinstockes nur zu eigenem Wachstum in sich aufnehmen, aber die Früchte, die dieser Saft zu erzeugen bestimmt ist, nicht hervorbringen, als Schmarotzer ab. So deutet unser Herr unmissverständlich an, dass wir unsere Berufung und Erwählung, deren Ende oder Lohn ewiges Leben ist, durch Hervorbringen von Früchten zur Heiligung festmachen müssen.

VERSCHIEDENE ERWÄHLUNGEN IN DER VERGANGENHEIT

Lasst uns noch unsere Aufmerksamkeit einigen anderen Erwählungen, die in der Schrift erwähnt sind, zuwenden, damit wir unsere diesbezüglichen Kenntnisse erweitern und vertiefen mögen, bevor wir weiter von jener Erwählung reden, die unser Hauptaugenmerk auf sich zieht - nämlich der Erwählung zur Neuen Schöpfung. Wir müssen scharf unterscheiden zwischen den Erwählungen, die vor der ersten Gegenwart unseres Herrn stattfanden, und der Erwählung der Neuen Schöpfung unter ihm als ihr Haupt und Führer. Von dieser letzteren gilt: „Ihr seid alle berufen in der einen Hoffnung eurer Berufung“, während die früheren Erwählungen verschiedene Zwecke Gottes verfolgten. Abraham wurde erwählt, ein Vorbild Jehovas zu sein, seine Frau Sara, damit sie den abrahamitischen Bund vorschattete, kraft dessen der Messias kommen sollte. Hagar war erwählt, den Gesetzesbund, und Ismael war erwählt, das Volk Israel nach dem Fleisch vorzuschatten, das, obwohl vorher geboren, doch nicht Miterbe Isaaks, des Sohnes der Verheißung, werden sollte. Isaak wurde erwählt, ein Vorbild Christi zu sein, und Rebekka das der Herauswahl, der Brautklasse, der Frau des Lammes. Der Knecht Abrahams, Elieser, war erwählt, den Heiligen Geist vorzuschatten, der die Herauswahl einladet (beruft), leitet und schließlich, samt den Jungfrauen, die ihr folgen, dem Bräutigam zuführt.

Diese Erwählungen hatten mit der ewigen Bestimmung der Erwählten nichts zu tun; wir dürfen aber annehmen, dass sie, weil sie vom Herrn als Vorbilder benutzt wurden, für das, was sie etwa, in ihrer Eigenschaft als Vorbilder, hatten darangeben müssen, zeitliche Vergütungen erhalten haben, und je weiter sie sich in die leitenden Gedanken des Planes Gottes vertieften, um so größer dürfte ihr Trost und ihre Freude gewesen sein. Wo der Apostel die Erwählung bespricht (Röm 9-11), bemüht er sich zu zeigen, dass Israel nach dem Fleisch keine Ungerechtigkeit erfuhr, als Gott sich zur Vervollständigung der Neuen Schöpfung an die Nationen wandte. Er weist darauf hin, dass der Allmächtige Gunst bezeugen kann, und dass es in seinem Belieben stehe, wem er sie zuwenden wolle. Der Apostel zeigt, dass Gott dem Volk Israel als einer Nation gewisse Vorrechte zuwendete, und dass er dasselbe tat mit einigen Stammvätern Israels als Einzelwesen, die er als Vorbilder gebrauchte und darum auszeichnete und segnete, dass er aber andererseits nicht als verpflichtet gelten wollte, den Israeliten ihre Vorzugsrechte immer zuzuwenden und andere davon auszuschließen, die ihrer nicht weniger würdig seien. Im Gegenteil sei es ganz natürlich, dass der Herr denen, die davon keinen Gebrauch machen, seine Vergünstigung entziehe und anderen zuwende.

Außerdem wollte der Apostel, dass wir erkennen möchten, dass der Herr zuvor wusste, was aus der Bevorrechtung des Volkes Israel hervorgehen werde, wie es, ein Überrest ausgenommen (Röm. 9:27-32), wenn seine Zeit gekommen sei, gar nicht in einer Herzensstellung sein würde, welche die Zuwendung der allergrößten Gnadengabe - die Neue Schöpfung auszumachen - ermöglicht hätte. Zur Beleuchtung dieser Tatsache lenkt der Apostel unsere Aufmerksamkeit darauf, dass

Gott, indem er eine Auswahl zwischen den zwei noch nicht geborenen Söhnen Rebekkas traf, damit einen Beweis erbrachte dafür, dass er wusste, wie sich die Verhältnisse einige Jahrhunderte später gestalten würden. Der Herr machte die Zwillingsbrüder Esau und Jakob zu Vorbildern, den letzteren für seine Getreuen, die Neue Schöpfung, den ersteren für Israel nach dem Fleisch, das den Dingen des gegenwärtigen Lebens den Vorzug geben und seine himmlischen Vorrechte für ein Linsengericht (irdische Güter) verkaufen würde. Im Fall Jakobs und Esaus erwies sich sicherlich die Erwählung Jakobs zum Vorbild der Überwinder als ein Segen für ihn, obwohl es ihm viel kostete; aber die Erwählung Esau zum Vorbild jener, deren Aufmerksamkeit auf die natürlichen Dinge gerichtet sein würde, die irdische Vorteile himmlischen Gütern vorziehen würden, schadete Esau selbst auch keineswegs. Es bedeutet für ihn weder ewige Qual im zukünftigen, noch irgendein Leiden im gegenwärtigen Leben. Im Gegenteil, er wurde bei all seiner Weltlichkeit mit Irdischem gesegnet. Natürlichen Menschen wird auch heutzutage von Seiten Gottes manches Gute zuteil, das er in seiner Gnade den zur Neuen Schöpfung Erwählten vorenthält, weil es für ihre geistigen Interessen weniger förderlich wäre, wie er auch Jakob einige irdische Vorteile vorenthielt, damit er hierin ein Vorbild der erwählten Klasse werden könne. Andererseits aber hatte Jakob viel Freude und Segen, die Esau nicht erhielt, die Esau auch nicht zu würdigen verstanden hätte, wie auch die Neue Schöpfung jetzt, inmitten ihrer Prüfungen und Enttäuschungen sich eines Friedens, einer Freudigkeit und einer Segnung erfreut, von denen die Welt nichts weiß.

Die in Römer 9:13 aus dem Alten Testament angeführte Stelle: „Den Jakob habe ich geliebt und den Esau habe ich gehasst“ ist für viele „eine harte Rede“, weil

der Ausdruck „gehasst“ von Seiten Gottes eine Gegnerschaft vorauszusetzen scheint, die Esau, soweit menschlicher Verstand die Sache zu erfassen vermag, nicht in höherem Maße verdiente als andere Menschen, und weil dieser „Hass“ Gottes ihn betroffen hätte, bevor er etwas Gutes oder Böses getan. Das Wort „gehasst“ bedeutet hier, wie in 5. Mose 21:15-17, sicherlich so viel wie „weniger geliebt.“ Der Gedanke ist, dass Jakob von Gott mehr begünstigt wurde als Esau, und darin sind beide Vorbilder des natürlichen und geistlichen Israel. Die Gunst, die Gott dem natürlichen Israel, dargestellt durch Esau, erwies, war, wiewohl sehr groß (Röm. 3:1, 2), doch weniger groß, als die dem geistlichen Israel erwiesene, dargestellt durch Jakob. So verstanden ist alles harmonisch und miteinander in Übereinstimmung.

„EBEN HIERZU HABE ICH DICH ERWECKT“

Zum Beweis seiner Behauptung, dass der Herr jederzeit in den Angelegenheiten der Menschen seine Macht hat mitspielen lassen, und dass er hierzu durchaus berechtigt war, führt der Apostel den Fall jenes Pharao an, der zur Zeit der Befreiung Israels auf dem Throne Ägyptens saß. Er zitiert die Botschaft, die Mose diesem Herrscher von Seiten Jehovas ausrichten musste: „Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir zeige, und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde.“ (2. Mo. 9:16) „So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er.“ (Röm. 9:18)

Vor einiger Zeit gab die französische Regierung einige zum Tode verurteilte Verbrecher zu wissenschaftlichen Versuchen frei und stellte an ihnen fest, wie groß der Einfluss der Furcht auf die Lebenstätigkeit des Menschen sei. Der eine wurde nach seiner Verurteilung in eine Zelle gebracht, von der man ihm sagte, es sei in ihr in der Nacht zuvor ein Gefangener an den schwarzen Blättern gestorben, und er werde vermutlich vor dem

kommenden Morgen an derselben Krankheit sterben. Der Fall traf tatsächlich so ein, wiewohl kein Blatternkranker in der Zelle gewesen war. Einem anderen wurde gesagt, man werde ihn verbluten lassen, um zu sehen, wie lange es dauern würde, um den Tod durch eine Blutung aus einer Pulsader herbeizuführen. Man verband ihm die Augen, sein Arm wurde durch eine dünne Scheidewand gestoßen und nur geritzt, der Verbrecher verlor nur einige Tropfen Blut; aber man ließ warmes Wasser an seinem Arm herab und über seine Finger in ein Becken laufen, so dass er es plätschern hörte. Der Mann starb innerhalb weniger Stunden.

Während solch ein Verfahren mit den dem Gesetz gehorchenden Bürgern sich nicht rechtfertigen ließe, liegt hier der Fall insofern anders, als diese zwei Männer bereits rechtlich zum Tode verurteilt waren. Genauso verhält es sich bezüglich des Verfahrens des Herrn mit dem menschlichen Geschlecht. Wäre der Mensch gehorsam geblieben, so wäre kein Todesurteil über ihn ergangen, und er hätte vor dem Gesetz Gottes bestimmte Rechte, die er jetzt nicht mehr hat. Wir sind als Adams Geschlecht alle schuldig befunden und zum Tode verurteilt (Röm. 5:12), und dem Herrn hat es gefallen, an verschiedenen seiner Sträflinge seine Macht und Weisheit in verschiedener Weise zu erzeugen. So befahl er den Israeliten, die Amalekiter, Hethiter und Kanaaniter auszurotten, wobei Israel die erhöhte Herauswahl und ihre Feinde die absichtlichen Sünder und Feinde der Gerechtigkeit im zukünftigen Zeitalter vorschatteten. So verbrannte er Sodom und Jericho und ließ Tausende von Israeliten an Seuchen sterben, tötete Usa, der nur seine Hand ausgestreckt hatte, um die Bundeslade am Fallen zu verhindern; denn in der Berührung der Bundeslade seitens eines Israeliten lag eine Missachtung ihrer Heiligkeit und des Gebotes Gottes.

So benutzte der Herr auch den Pharao, die zehn Plagen Ägyptens, namentlich die zehnte, die Tötung aller männlichen Erstgeburten bei Mensch und Vieh, und schließlich die Ertränkung des ägyptischen Heeres im roten Meer als Vorbilder. Die Ägypter waren als Nachkommen Adams zum Tode verurteilt, so dass ohne die geringste Ungerechtigkeit das Todesurteil an ihnen auch vollstreckt werden konnte, damit der Name und die Macht Gottes, mit der er sein vorbildliches Volk Israel befreite, kund würde.

Auf der anderen Seite verwendete Gott andere Verurteilte (Abraham, Mose usw.) als Vorbilder für die guten Dinge, die er in nächster Zukunft zu verwirklichen gedenkt, ohne darum diesen Vorbildern, ebenso wenig wie den anderen gegenüber dem Todesurteil aufzuheben. Dies überließ er unserem Erlöser und Rückkäufer Jesus Christus.

Nachdem wir nun erkannt haben, dass Gott seine Herrscher- und Richtergewalt an seinen Verurteilten ausübt, wie er will, dass er den einen diese, den anderen jene Erfahrungen machen ließ, dass alle diese Erfahrungen aber, wie der Apostel zeigt, Vorbilder des Verfahrens der Erwählung der Neuen Schöpfung waren, bleibt uns noch übrig zu erkennen, dass Gott bei keiner seiner Erwählungen dem Willen des Menschen Gewalt antat. So etwas wäre mit dem Verfahren Gottes unvereinbar. Als er Abraham, Isaak, Jakob, Mose und andere mehr erwählte, damit sie Vorbilder seien, erwählte er Menschen, deren Gesinnung mit der seinigen und mit seinen Absichten und Offenbarungen ungefähr übereinstimmte. Aber er tat nichts, das sie gehindert hätte, etwas Anderes zu wollen als er, wenn sie es vorgezogen hätten. Genauso benutzte er andere Menschen, wie Ismael, Esau, die Kanaaniter, die Ägypter, die Sodomiter usw. zu anderen Vorbildern, einfach durch Benutzung

ihrer natürlichen Anlagen. Er zwang sie ebenso wenig, Böses zu tun, wie er die anderen zwang, seinem Willen zuzustimmen. Mit jeder Klasse verfuhr der Herr einfach gemäß ihren Neigungen.

Wenn wir also lesen: „Eben hierzu habe ich dich (den Pharao) erweckt“, so dürfen wir das nicht so verstehen, dass Gott in dem Pharao einen schlechten Charakter geschaffen, dass er ihn gezwungen hätte, böse zu sein. Vielmehr müssen wir die Sache so verstehen, dass Gott unter den verschiedenen Thronerben Ägyptens gerade diesen auf den Thron brachte (indem er vielleicht die anderen sterben ließ), weil er ein solch verstockter Mensch war, dass seine Hartnäckigkeit beim Widerstand gegen Gott und beim Bedrängen Israels billiger- und gerechterweise zu den zehn Plagen führen musste, die Gott zuvor verordnet hatte, nicht nur zur Bezeugung seiner Vergünstigung Israels für dessen treues Festhalten an den Verheißungen, die Abraham, Isaak und Jakob zuteil geworden waren, sondern auch als Vorbild der Plagen, mit denen das gegenwärtige Zeitalter enden wird, den drei ersten und den „sieben letzten Plagen.“ (Offb. 15:1)

Am meisten befremdet jedoch manche in diesem Fall der Ausdruck, dass „Gott das Herz des Pharao verhärtete, dass er das Volk nicht ziehen ließ.“ Auf den ersten Blick scheint das dem zu widersprechen, was wir eben sagten, nämlich dass Gott den Willen des Menschen nicht vergewaltigte. Wir halten jedoch dafür, dass dieser Widerspruch sofort beseitigt ist, wenn wir daran erinnern, in welcher Weise der Herr das Herz Pharaos verhärtete. Was tat Gott, dass diese Verhärtung zur Folge hatte? Er zeigte sich gütig; er erhörte die Fürbitte Moses zur Befreiung des Pharao von den Plagen und nahm seine Versprechungen ernst. Gottes Barmherzigkeit wirkte bei einem Charakter wie dem Pharaos aber ver-

stockend. Hätte Gott die erste Plage so lange dauern lassen, bis das Volk Israel ausgezogen wäre, so hätte sie genügt. Aber so oft der Herr die Plage über Land und Volk aufhob, dachte Pharao, es sei jetzt vorbei, und es komme keine neue Plage. So trieb ihn Gottes Barmherzigkeit Schritt für Schritt zu größerem Widerstand. So gesehen, erscheint der Wille Pharaos als durchaus frei und der Herr bei dem ungerechten Tun seines Widersachers als unbeteiligt. „All sein Werk ist vollkommen“, auch dann noch, wenn die Güte Gottes, die die Menschen zur Bußfertigkeit anleiten sollte, infolge der vorherrschenden Unvollkommenheit der gegenwärtigen Verhältnisse zuweilen gerade das Gegenteil bei ihnen bewirkt.

DIE ERWÄHLUNG DES VOLKES ISRAEL

Dass Gott das Volk Israel unter allen Nationen der Welt auserwählt hat, um sein Volk zu sein und das geistliche Israel vorzuschatten, wird von allen Christen, die ihre Bibel kennen, zugegeben werden. Die Aussage des Propheten Amos ist in dieser Beziehung durchaus klar: „Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt (anerkannt)“. (Amos 3:2) Durch den Mund Jesajas (Kap. 45:4) spricht der Herr zu Cyrus, dem Mederkönig, der den Israeliten die Rückkehr aus der Gefangenschaft gestatten sollte: „Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten, willen rief ich dich bei deinem Namen.“ Die Tatsache, dass diese Worte vorbildlich auf Christum und die Befreiung des geistlichen Israels aus dem Mystisch-Babylon bezogen werden können, darf nicht damit verwechselt werden, dass in dieser Stelle das vorbildliche Israel als „auserwählt“ bezeichnet wird. In seiner klaren und einleuchtenden Auseinandersetzung hinsichtlich des Überganges der Gunst Gottes vom natürlichen zum geistlichen Israel (Röm 9-11) zeigt Paulus deutlich, dass

Gottes Gunst eine Zeitlang dem Volk Israel zugewendet war, wiewohl der Herr vorher wusste und voraussagte, dass es aus der besonderen Gnade (Bevorzugung) werde hinaus gestoßen werden, und dass ein anderes Volk, das geistliche Israel, in die bevorzugte Stellung, die durch die Erwählung Jakobs vorgeschattet worden war, vorrücken werde.

Der Apostel zeigt, wie die Israeliten, als Gottes begünstigte oder auserwählte Nation, für eine Zeit auf jede Weise große Vorteile davon hatten im Vergleich zu allen sie umgebenden Nationen in der Welt, indem ihnen die Verheißungen Gottes anvertraut worden waren. Sie waren einst Zweige am echten Ölbaume, und Gott brach aus ihm nur jene Zweige heraus, die sich mit der Wurzel der Verheißung und mit dem Stamm, vorgeschattet durch Abraham, Isaak und Jakob, in Widerspruch setzten. „Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt; aber die Auswahl (die Würdigen - Joh. 1:12, 13) hat es erlangt, die Übrigen aber sind verstockt worden.“ Obwohl die ganze Nation ursprünglich auserwählt war, um Gottes auserlesene Gunst zu empfangen, so waren doch nur die gläubigen Israeliten in der richtigen Herzensstellung, um, als die Zeit hierfür gekommen war, geistliche oder gegenbildliche Israeliten zu werden. Die letzteren waren die Auserwählten jener Nation; sie wurden würdig erachtet, am Ende des vorhergehenden Zeitalters in das neue Zeitalter, zur hohen Berufung aus dem Haus der Knechte in das der Söhne hinüberzugehen. (Hebr. 3:5; Joh. 1:12) Wir, die wir von Natur aus den Nationen waren und keinen Anteil hatten an den Bündnissen mit dem vorbildlichen Israel und den darauf sich beziehenden Verheißungen, haben nun durch Gottes Gnade Gelegenheit, einen dem Abraham gleichen Glaubensgehorsam zu entwickeln und der Braut Christi, dem wahren Samen Abrahams, zugezählt zu

werden, eingepfropft zu werden an den Stellen, wo die natürlichen Zweige des Ölbaumes ausgebrochen worden sind, im Plan Gottes die Stellen der natürlichen Zweige einzunehmen und ihrer Verheißungen teilhaftig zu werden. Die ausgebrochenen Zweige wurden während des Evangeliums-Zeitalters zwar als Feinde gehalten, aber „um der Väter willen sind sie Geliebte, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.“ (Röm. 11:28, 29)

So belehrt uns der Apostel, dass gewisse Züge der ursprünglichen Erwählung Israels diesem Volk zu eigen verbleiben, ungeachtet seiner Verwerfung als Volk, die zur Folge hatte, dass ihm die Hauptgunst, nämlich das geistliche Israel zu werden, verloren ging. Da sich die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob und an den Propheten erfüllen werden, wenn sie während des ganzen Tausendjahr-Zeitalters „Fürsten“ auf Erden oder Vertreter des geistigen Königreiches sein werden, so wird dies ein großer Vorteil für die meisten Israeliten sein, die jetzt noch ihrem Gott entfremdet sind und im Finstern sitzen. Sie können und werden mit ihren einstigen irdischen Vorbildern und Führern leichter eins werden als die übrigen Völker, und so wird Israel am Anfang des Tausendjahr-Zeitalters den ersten Rang unter den Völkern einnehmen. „Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige.“ (Röm. 11:32)

DIE ERWÄHLUNG DER „NEUEN SCHÖPFUNG“

So treten wir denn an den wichtigsten Teil unseres Gegenstandes heran, nachdem wir mit einiger Kenntnis der Erwählungen der Vergangenheit und deren vorbildlicher Bedeutung als Hinweise auf jenes große Werk Gottes, die Erwählung der Neuen Schöpfung, ausgerüstet worden sind. Wir haben schon gesehen, dass diese Erwählung für die übrigen (nicht erwählten) Menschen

keinen Nachteil, sondern vielmehr einen Segen bringen wird, wenn nur erst die rechte Zeit dafür gekommen ist. Wir können in diesem Zusammenhange hinzufügen, dass weder Gerechtigkeit noch Liebe einen Widerspruch gegen die Gewährung einer besonderen Gunst für einige, die anderen nicht gewährt würde, erheben könnte, selbst wenn die Begünstigten nicht dazu bestimmt wären, Segenskanäle der weniger Begünstigten oder nicht Begünstigten zu sein. Jemandem Gnade oder Gunst erweisen, heißt etwas tun, wozu die Gerechtigkeit nicht verpflichtet. In diesem Sinne wird auch in der ganzen Schrift die Herauswahl als „begnadigt“ oder „begünstigt“ bezeichnet. „Aus Gnaden seid ihr errettet.“ Diese und ähnliche Stellen machen es uns recht eindrucklich, dass seitens des Allmächtigen eine Verpflichtung, auch nur einen Nachkommen Adams vom Todesurteil wieder freizumachen oder auch nur einem die Gelegenheit zu geben, ewiges Leben zu ererben, nicht bestand. Umso weniger konnte Gott verpflichtet sein, einige gefallene Menschen durch die himmlische Berufung zu ehren, sie als Glieder der Neuen Schöpfung in Aussicht zu nehmen. Das ist alles göttliche Vergünstigung: „Gnade um Gnade“, Gunst um Gunst, und wer sich dessen nicht klar bewusst ist, der wird auch niemals recht zu würdigen wissen, was gegenwärtig vor sich geht.

Der Apostel Petrus versichert, dass die Herauswahl nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, auserwählt sei, aber er fügt gleich hinzu: „Durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi.“ (1. Petr. 1:2) Dies will besagen, dass Gott die „Neue Schöpfung“ als eine besondere Klasse voraussah, dass er, schon bevor sie gezeugt war, die Absicht hatte, sie durch Glauben an das Blut Christi gerecht zu machen, und dass er wusste, dass eine hinreichende Anzahl Menschen gehorsam sein und durch die Wahrheit gehei-

ligt werden würde, um die zuvor bestimmte Vollzahl zu erreichen. Aber keine Schriftstelle zwingt zu der Annahme, dass Gott auch die Einzelwesen, die zu dieser Vollzahl gehören würden, zuvor gekannt habe. Wer deren Haupt sein sollte, das freilich war zuvor bestimmt; uns wird gesagt, dass Gott Jesum als seinen Auserwählten zuvor gekannt habe. Wir möchten freilich nicht so verstanden sein, als meinten wir, Gott vermöchte nicht zuvor zu wissen, welche Wesen die Herauswahl ausmachen würden; wir sind nur der Ansicht, dass, welcherlei Macht Gott in dieser Beziehung auch habe, doch nicht erklärt sei, ob er von diesem Können Gebrauch zu machen beabsichtigte. Er verordnete, dass Christus der Erlöser der Welt und zum Lohn dafür das erste Glied, das Haupt, der Herr und Meister der Neuen Schöpfung werden sollte. Er verordnete, dass eine bestimmte Anzahl Menschen als seine Miterben und Teilhaber am Reich, als weitere Glieder der „Neuen Schöpfung“, auserwählt werden sollten. Wir haben allen Grund, anzunehmen, dass diese bestimmte Anzahl die in der Offenbarung erwähnten 144.000 „aus den Menschen Erkauften“ sind. (Offb. 7:4; 14:1)

Die Zuvorbestimmung vor Grundlegung der Welt, dass eine solche Zahl auserwählt werden sollte, dürfte in der gleichen Weise zu verstehen sein, wie die Zuvorbestimmung einer bestimmten Abteilung der englischen Armee, die als „des Königs Leibgarde“ bezeichnet wird, oder wie die ähnlichen Bestimmungen über die preussischen Gardegrenadiere. Diese Truppen bestanden aus besonders großen und kräftig entwickelten Männern, deren Mindestmaß, Schwere und Vollzahl bestimmt war, schon bevor sie geboren wurden. Wie die englischen und preussischen Könige diese körperlichen Erfordernisse und die Zahl der zu ihrer Garde zugehörenden Mannschaften zuvor verordneten, so bestimmte auch

ein aus königlicher Machtvollkommenheit erlassenes Gesetz des Schöpfers die Zahl derer, die zur „Neuen Schöpfung“ gehören sollten, und anstatt körperlicher machte er Herzens- oder geistige Eigenschaften zur Vorbedingung, um ihr zugezählt zu werden. So wenig es nötig war, die Namen derer zu vorzubestimmen, die die „Leibgarde des Königs“ von England oder preußische Gardegrenadiere werden sollten, ebenso wenig ist es nötig, dass unser Schöpfer die Namen der Einzelwesen zuvor bestimmte, die durch Erfüllung der von ihm kund gemachten Erfordernisse als Neue Schöpfungen in Christo vor ihm annehmbar werden sollten.

Dass dies so ist, wird durch Röm. 8:29 besonders klar gemacht: „Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig (d.h. dem Sohn ähnlich) zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“

Eine solche Zuvorbestimmung ist sehr verschieden von der Gnadenwahl, wie sie vornehmlich von Calvin verfochten wurde. Um dessen Lehren zu stützen, müsste die Stelle lauten: „Die hat er auch zuvor bestimmt, der ewigen Qual zu entrinnen und ewiges Leben in himmlischer Herrlichkeit zu genießen.“ Da lautet denn doch die Schrift ganz anders und viel vernünftiger. Gott hat zuvor bestimmt, dass sein Eingeborener das Haupt der Neuen Schöpfung sein soll, und dass einzig jene Menschen Mitglieder der Neuen Schöpfung werden können, die seinem Sohn ähnlich werden. Wie schön und vernunftgemäß ist diese biblische Lehre von der Gnadenwahl! Wer könnte noch an der Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe der Auserwählten zweifeln, wenn, um ihnen beigezählt zu werden, die Ähnlichkeit mit Jesu als entscheidender Faktor für das Vorrecht des Mitwirkens bei der Wiederherstellung und Segnung aller Geschlechter auf Erden gefordert wird?

„DIE NACH SEINEM VORSATZ BERUFEN SIND“

(RÖMER 8:28-30)

Wir könnten diese Stelle nicht besser als mit des Apostels eigenen Worten erläutern. In den vorhergehenden Versen, (22 und 23) erklärt er, was Gott mit der Berufung der Neuen Schöpfung bezweckt: nämlich, sie außerordentlich zu segnen, damit sie andere segnen könne, nämlich die seufzende Schöpfung, die in Geburtswehen liegt und auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet. (Vers 21 und 22) Hierauf zeigt der Apostel, dass alle Dinge denen zum Guten dienen, die er zur Neuen Schöpfung beruft, dass für die Gegenwart Enttäuschungen, Prüfungen, Widrigkeiten, der Widerstand von Fleisch, Welt und Widersacher dazu bestimmt sind, in uns friedsame Früchte der Gerechtigkeit zu erzeugen und dadurch ein weit überwiegendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit für uns zu bewirken, jener Herrlichkeit, zu der wir berufen sind, und nach der wir uns strecken dürfen. Der Apostel bezeichnet uns die Vorkehrung des Herrn zugunsten der Berufenen, denen alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir dürfen an diese Berufung gar nicht anders denken als in Verbindung mit dem Gedanken an unseren älteren Bruder. Niemand konnte ihm zuvorkommen; einzig wer dessen Fußstapfen sieht und in sie tritt, kann überhaupt hoffen, Teilhaber der himmlischen Herrlichkeit zu werden. Die Zuvorbestimmung Gottes, dass alle diese Brüder Christi ihrem älteren Bruder ähnlich sein müssen, wenn sie an der Neuen Schöpfung Anteil haben wollen, würde jedem Menschen alle und jede Aussicht, Teilhaber dieser Herrlichkeit zu werden, rauben, wenn Gott dafür nicht durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, Vorsorge getroffen hätte, dass die Schwachheiten des Fleisches, die in uns wohnen, und die wir nicht völlig beherrschen können, alle durch das Verdienst des Op-

fers des Erlösers bedeckt werden. Durch diese Vorkehrung kann Gott übersehen, dass wir im Fleisch nicht getreue Bilder seines Sohnes sind, sofern wir durch Beherrschung des Fleisches mittels des Willens, soweit es uns möglich ist, diese Gesinnung auch beweisen; für das, was jenseits unseres Könnens liegt, für unabsichtliche Schäden und Verfehlungen, kommt unser Herr Jesus durch seine hinreichende Gnade auf.

In seiner Beschreibung der berufenen Klasse sagt der Apostel weiter: „Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.“ (Vers 30) Diese Stelle wird meist missverstanden, weil sie auf die meisten Leser den Eindruck macht, der Apostel erwähne hier die Erfahrungen des Christen in der üblichen, aufeinander folgenden Ordnung, wie dies z.B. in der im vorigen Studium besprochenen Stelle der Fall ist. Aber hier beginnt der Apostel offensichtlich am anderen Ende. Er fasst die Herauswahl bereits als vollzählig, erhöht und herrlich gemacht ins Auge, und von hier aus verfolgt er den Werdegang der Entwicklung der Neuen Schöpfung rückwärts, indem er zeigt, dass niemand herrlich gemacht wird, er sei denn zuvor durch Gottes Gnade berufen worden, und dass niemand berufen wird, er sei denn zuvor aus Glauben gerechtfertigt; denn nur Glaubende werden zum Wettlauf nach dem Kleinod zugelassen. Und alle diese Gerechtmachten sind zuvor von Gott dadurch geehrt oder ausgezeichnet („verherrlicht“ ist eine unzutreffende Übersetzung), dass er es ihnen ermöglichte, ihn und seinen geliebten Sohn, der da ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, zu erkennen.

Es ist eine viel größere Ehre, als viele glauben, in der gegenwärtigen Zeit von der Gnade Gottes reden zu hören. Wie die Wiederherstellung eine Gabe Gottes ist, die

im Tausendjahrreich der Welt zugänglich gemacht werden wird, so ist es eine besondere Ehre, des Herrn Gnade zu kennen und in der gegenwärtigen Zeit eine Gelegenheit zu haben, sich vor der Welt mit ihm auszusöhnen. Denn nachdem wir so geehrt wurden und die zu einer Rechtfertigung aus Glauben notwendige Erkenntnis erlangt haben, bietet sich uns Gelegenheit, einen weiteren Schritt zu tun, uns dem Ruf gemäß zu weihen und, wenn wir treu bleiben, zu der Herrlichkeit zu gelangen, die an uns geoffenbart werden und uns zu Mitgliedern der auserwählten Neuen Schöpfung machen soll.

„IST GOTT FÜR UNS“

Dem Apostel in seiner Betrachtung der Neuen Schöpfung weiter folgend, umschreiben wir seine Ausdrucksweise wie folgt: Sehen wir nicht, Brüder, dass Gott einen großen und wundervollen Plan hat, den er hinausführt? Sehen wir nicht, dass, um seine Absicht verwirklichen zu können, eine gewisse Klasse auszuwählen und ihr an der Durchführung seines Planes Anteil zu geben, er uns dadurch begünstigt hat, dass er uns die Voraussetzungen und Bedingungen geoffenbart hat, unter denen ein solcher Anteil möglich und erreichbar ist, indem er uns gerecht gemacht und mit der himmlischen Berufung berufen hat? Bedeutet das nicht, dass Gott für uns ist, dass er wünscht, gerade wir möchten zu der auserwählten Klasse gehören, dass er seine Maßregeln gerade so getroffen hat, dass uns die Erreichung dieses Zieles möglich sei? Empfinden wir auch gelegentlich, dass der Herr für uns, der Widersacher, die Welt und die Erbsünde aber wider uns sind und uns Fallen stellen und Hindernisse in den Weg legen, o dann lasst uns bedenken, dass, da der Allmächtige unser Bundesgenosse ist, wir ob dieser Widerstände nicht zu erschrecken noch zu erzittern brauchen! Er ist

reichlich stark genug, um uns sicher hindurch zubringen. Blicken wir zurück und bedenken, wie gnädig er schon gegen uns war, da wir noch Sünder waren, indem er damals, ohne dass wir es wussten, die Erlösung beschaffte, die in Christo Jesu ist. Tat er dies, da wir noch Sünder waren, wie viel mehr wird er es noch zu tun bereit sein, nachdem wir seine Kinder geworden sind, jetzt, da wir seine Stimme gehört, an seinen Sohn geglaubt, auf ihn vertraut haben, durch sein Verdienst gerecht gemacht worden sind, jetzt, da wir seine himmlische Berufung gehört und uns geweiht haben, indem wir das Wenige, was wir sind und haben, auf seinen Altar gelegt haben. Gewiss wird Gott nun noch viel mehr als zuvor für uns tun, uns noch viel größere Gunst erweisen, wiewohl wir uns gar nicht vorstellen können, wie Gott noch mehr tun kann, als er durch die Hingabe seines Sohnes schon tat. Wir können dessen sicher sein, dass er, der immer derselbe ist, uns auch jetzt noch liebt, auch jetzt noch für uns ist und alle Dinge zu unserem geistlichen Besten, d.h. dazu wird mitwirken lassen, dass wir einen Platz in der Neuen Schöpfung erhalten, wenn wir anders im Glauben an ihn, in der Liebe zu ihm und im Gehorsam verharren, ungeachtet der Unvollkommenheit des Erfolges unserer Bemühungen, die adamitische Natur niederzuhalten. Lasst uns dessen gewiss sein, dass, nachdem Gott uns seinen Sohn gegeben und uns dadurch einen Weg geöffnet hat, auf dem wir der Berufung zur Neuen Schöpfung folgen können, er auch für die Befriedigung aller Bedürfnisse gesorgt hat, die etwa auf dieser Pilgerreise sich einstellen könnten. Denn in ihm hat er uns alle Dinge reichlich gegeben.

Sollte jemand auf den Gedanken kommen, das Gesetz werde uns gegen den Willen Gottes verdammen? O, lasst uns doch bedenken, dass es derselbe Gott ist, der

einst alle unter sein Gesetz eingeschlossen und als oberster Richter verurteilt hat, der nun auch unsere Rechtfertigung verkündigt, uns von allen Dingen, von denen das Gesetz uns nicht rechtfertigen konnte, aus freiem Willen gerechtfertigt hat, durch seine Gnade, durch Christum Jesum, unseren Herrn. Angesichts dieser Tatsachen, wer kann da Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes, die er so hoch begünstigt hat? Wer kann uns wegen unwillentlicher Schwachheiten und Verfehlungen verdammen? Solchen würden wir antworten: „Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet“, der genügend von seinem eigenen Verdienst zur Löschung aller unserer Schuld verwendet hat. (Röm. 8:34)

Wird noch eingewendet, dass etwas eintreten könnte, das uns von der Liebe Gottes und von Christo und seiner Liebe und Gnade trennen würde, und dass wir mithin noch Gefahr laufen, uns selbst überlassen zu werden, an unserem Glauben Schiffbruch zu leiden und so um unsere zukünftige Herrlichkeit als Neue Schöpfung gebracht zu werden? Nein! Christus hat eine große Liebe zu uns, sonst hätte er uns nicht erkauft. Alles, was er uns tut, geschieht aus Liebe, und wir wollen nicht glauben, dass uns etwas von dieser Liebe scheidet. Drangsale z.B. sollten uns umso näher zu ihm hinziehen, da er allein uns helfen kann. Wenn uns Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder sonst eine Gefahr heimsuchen sollte, sollten wir aus Furcht davor aufhören, den Herrn zu lieben, seinen Namen und seine Sache verleugnen, in seinen Fußstapfen zu wandeln aufhören und bequemere Wege durchs Leben suchen? Nein, solche Erfahrungen sind gerade dazu bestimmt, uns Gelegenheit zu geben, Überwinder zu werden. Wie könnten wir dies werden, wenn es nichts zu überwinden

gäbe, wenn der Weg angenehm und ohne schwierige Stellen wäre? Wir sind zu Gefäßen der Erbarmung und der Gnade Gottes gemacht worden, und nun stellt er uns auf die Probe, um zu sehen, bis zu welchem Grade wir würdig sind, in seiner Liebe und Gnade zu bleiben. Sein Wille ist, dass wir darin bleiben, und er hat alles Nötige vorgesehen, um dies zu ermöglichen; aber zwingen will er uns nicht. Ich bin überzeugt und vertraue, dass wir entschlossen sind, keinem Ding zu gestatten, uns von der in Christo geoffenbarten Liebe Gottes zu trennen, weder der Furcht vor dem Tod noch der Liebe zum Leben; und dass unter den anderen Geschöpfen Gottes keines die Liebe Gottes von uns abwenden und abschneiden kann, weder Engel noch Fürstentümer, weder gegenwärtige noch zukünftige Gewalten. In allen diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder; wir sind durch den, der uns geliebt hat, als Söhne Gottes zu göttlicher Natur angenommen.

BESTREBT, UNSERE BERUFUNG UND ERWÄHLUNG
FESTZUMACHEN

(2. PETRUS 1:10, 11)

„Darum, Brüder, befließiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge (von denen in den vorhergehenden Versen die Rede ist) tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi.“

Bei der Erwählung, um die es sich hier handelt, tut Gott das Wichtigste: 1. Er hat zuvor bestimmt, dass es eine solche Neue Schöpfung geben soll; 2. er hat einige berufen, die für die Neue Schöpfung nötigen Charaktereigenschaften zu entwickeln; 3. er hat die Dinge so geordnet, dass die Berufenen in eine ihrer Berufung entsprechende Stellung kommen können.

Andererseits haben aber auch die, die berufen werden, wichtige Schritte zu tun: 1. Sie müssen, wenn sie erwählt werden wollen, erkennen, dass alle Vorkehrungen Gottes zu ihren Gunsten getroffen worden sind; sie müssen also die Berufung annehmen und sich völlig weihen. 2. Sie müssen vom Geist ihrer Berufung und von dem hohen Wert der daran geknüpften Belohnung so durchdrungen werden, dass sie die Bedingungen der Berufung mit Eifer erfüllen.

Wir haben schon gesehen, dass diese Bedingungen sich zusammenfassen lassen in das Wort: Gesinnt sein wie Jesus Christus auch war. Aber wenn wir uns nun diese Gleichförmigkeit näher ansehen, so bemerken wir, wie der Apostel Petrus es hier ausdrückt, dass diese Gleichförmigkeit im Hervorbringen der Früchte des Geistes der Heiligung besteht. Gott ist heilig, und so müssen seine Erwählten auch seinen Geist, seine Gesinnung haben, der Gerechtigkeit nachstreben und sie lieben und das Böse hassen und verabscheuen. Der Apostel zeigt uns in obiger Schriftstelle die verschiedenen Elemente der göttlichen Gesinnung und gibt uns zu verstehen, dass wir nicht schon am Anfang unseres Laufes volle Charakterähnlichkeit (vollkommene Liebe) erreichen, sondern dass diese vielmehr das Kennzeichen für das Ende der Laufbahn ist; haben wir sie erreicht, so ist unser Lauf zu Ende und das geforderte Maß unserer Gottähnlichkeit voll. Liebe schließt alle übrigen hier erwähnten Eigenschaften in sich; sie sind alle in Wirklichkeit Teile der Liebe. Milde, Freundlichkeit, Gottseligkeit, brüderliche Liebe sind Äußerungen ein und derselben großen Eigenschaft: der allgemeinen Liebe. Es hat jemand folgende Begriffsbestimmung der Früchte der Liebe gegeben, der wir völlig zustimmen:

1. Freudigkeit - sich lebhaft äußernde Liebe.
2. Friede - ruhende Liebe.
3. Langmut - ertragende Liebe.
4. Freundlichkeit - gesellschaftliche Liebe.
5. Gütigkeit - handelnde Liebe.
6. Glaube - Liebe mitten im Kampf des Lebens.
7. Milde - gottergebene Liebe.
8. Mäßigkeit - Liebe zur Zucht.

Als wir unseren Lauf begannen, entschlossen, es zu versuchen, weil Gott uns durch seine Gnade gerechtfertigt und uns zur Teilnahme an diesem Wettlauf um den großen Preis der Zugehörigkeit zur Neuen Schöpfung eingeladen hatte, da sagten wir zu uns selbst: Wir wollen alle Hindernisse und Hemmschuhe (irdische Bestrebungen) beseitigen, unseren Willen gänzlich dem Herrn weihen und dies eine tun: nämlich den Gütern nachjagen, zu denen er uns berufen hat, und sie durch des Herrn Gnade zu erreichen suchen. Gleichzeitig entschlossen wir uns, soviel an uns ist, die leicht umstrickende Sünde abzulegen, was es auch sein möge, und treu im Wettlauf nach dem großen Preis zu laufen.

Unsere Weihung entsprach dem Antreten des Wettlaufes. Damals weihten wir uns dem Herrn, damit in Zukunft sein Geist der Liebe in uns regieren möge, doch gewahrten wir, dass uns infolge des Falles die Charakterzüge fehlten, die des Vaters Wohlgefallen haben. Dennoch laufen wir und strecken uns nach dem Ziel der Gleichförmigkeit mit der Gesinnung des Sohnes aus, denn das ist sein Gebot für uns und die Vorbedingung der Gemeinschaft mit ihm. In diesem Punkt sind wir allerdings von unserem Herrn verschieden; denn da er vollkommen war, hatte er diese schrittweise Entwicklung zur vollkommenen Liebe nicht durchzumachen. Er war von Anbeginn seiner irdischen Laufbahn mit dem Geist erfüllt; er stand schon vor Anbeginn an dem Ziel,

nach dem wir laufen. Seine Prüfung bezweckte, ihm Gelegenheit für den Beweis zu geben, dass er auf dem von Anfang an eingenommenen Standpunkt vollkommener Liebe zu Gott, seinem Volk und seinen Feinden feststehen wolle. Wir aber müssen laufen und kämpfen, damit wir auch dieses Ziel erreichen möchten.

Wir können den Wettlauf in vier Perioden einteilen. In der ersten erkennen wir in der Liebe eine Forderung Gottes und suchen sie uns anzueignen, weil uns dies als Pflicht erscheint. Wir haben also zunächst eine Pflichtliebe zu Gott, weil er als unser Schöpfer Anspruch auf unseren Gehorsam, unsere Liebe und Ergebenheit hat, eine Pflichtliebe zu unserem Herrn Jesu, weil er uns zuerst geliebt und mithin ein Recht auf unsere Gegenliebe hat, eine Pflichtliebe zu unseren Mitmenschen, weil wir dies als Gottes Willen erkennen.

In der zweiten Periode sind wir dem Ziel ein wenig näher. Wir betrachten die Dinge, die wir aus Pflichtgefühl taten, nicht mehr ausschließlich als Müssen, sondern teilweise als ein Vorrecht. Wir erkennen jetzt, dass die Dinge, die Gott als Recht und Pflicht von uns fordert, gute Dinge sind, dass er uns die edelsten Grundsätze, Liebe und Weisheit, die der Herr uns anbefiehlt, als zu erreichendes Ziel, das wir seit jener Zeit zu würdigen anfangen, vorsteckt. Jetzt fangen wir an, Gott zu lieben, nicht nur, weil es unsere Pflicht unserem Schöpfer gegenüber ist, sondern außerdem besonders deshalb, weil wir erkennen, dass er im Besitz der großen Charaktereigenschaften ist, die er bei uns zur Entwicklung bringen möchte, dass er die Verkörperung aller Güte und Barmherzigkeit ist. Wer es dahin bringt, der liebt auch den Herrn Jesum nicht mehr nur aus Gegenliebe, weil er uns zuerst geliebt hat, sondern weil ihm über die Charaktergröße Jesu die

Augen aufgegangen sind, so dass er etwas von der Länge und Breite, Höhe und Tiefe der Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe und Macht seines Schöpfers zu erkennen anfängt.

In die dritte Periode gehört die Liebe zu den Brüdern. Zuerst lieben wir die Brüder aus Pflicht, wie den Vater, aber in weniger hohem Grade, weil sie weniger für uns getan haben; wir erkannten sie an, weil der Vater es gebot. Aber wenn wir dazu gekommen sind, die Grundsätze der Gerechtigkeit zu erkennen, den Vater hochzuschätzen, zu sehen, dass uns der Vater trotz unserer unwillentlichen Schäden liebt, dann beginnen unsere Herzen sich zu weiten und zu vertiefen; es gibt darin mehr Raum für Bruderliebe, und wir werden mehr und mehr befähigt, der Brüder ungewollte Schwachheiten und Verfehlungen zu übersehen, wenn wir ihnen anmerken, dass sie von Herzen wünschen, in Jesu Fußstapfen und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des göttlichen Charakters zu wandeln. So wird die Bruderliebe in unserem Wandel ersichtlich. Aber ach, nicht wenige liebe Kinder Gottes haben es in ihrem Lauf nach dem großen Preis noch nicht so weit gebracht! Die brüderliche Liebe, die Langmut, die Geduld, die die Schrift betont, bedürfen einer sehr kräftigen Förderung; dazu bietet sich auch im Umgang mit den Brüdern mehr Gelegenheit als im Umgang mit dem Herrn Jesu und dem himmlischen Vater. Die Vollkommenheit, das Fehlen jeglicher Unvollkommenheit, können wir am Vater und am Sohn sehen; wir können ihre Großmut würdigen und empfinden, wie weit wir selbst dahinter zurückbleiben. Bei den Brüdern aber sehen wir bald diese, bald jene Schwäche; da tritt gar oft die Versuchung an uns heran, zu dem Bruder zu sagen: „Lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen!“ Aber eine solche Neigung zur Splitterrichterei, zum Aufsu-

chen der Fehler anderer, sollte uns beweisen, dass wir selbst einen gewaltigen Balken von Ungeduld und Lieblosigkeit mit uns herumtragen. Je mehr wir uns dem Markstein der dritten Periode nähern, um so weiter ziehen wir den Balken aus unserem eigenen Auge; wir fangen an, unsere eigenen Schwachheiten zu bemerken, und dann kommt uns die Gunst, die der Herr uns erwiesen, immer größer vor. Das erzeugt in unserem Herzen immer mehr den Geist der Milde, Geduld und Freundlichkeit gegen alle, so dass wir befähigt werden, eine Menge von Sünden, eine Menge Unvollkommenheit bei den Brüdern zu übersehen oder zu bedecken, solange wir an ihrem Glauben an das kostbare Blut, an ihrem Bemühen, denselben Wettlauf nach demselben Ziel zu laufen, erkennen können, dass sie Brüder sind.

Der letzte Markstein in unserem Wettlauf ist die vollkommene Liebe zu Gott, den Brüdern und zu allen Mitmenschen; und diesen Punkt müssen wir mit allem Ernst und sobald wie möglich zu erreichen suchen. Wir sollten uns nicht bei den drei vorhergehenden Marksteinen aufhalten, sondern mit aller Geduld, Ausdauer und Energie dem letzten zustreben. In einem gewissen Sinne sollen wir freilich die Welt nicht lieb haben, noch was in ihr ist; in einem anderen Sinne aber sollen wir sie lieben und allen Gutes erweisen, wo wir Gelegenheit haben, am meisten aber den Hausgenossen des Glaubens. (Gal. 6:10) Solche Liebe schließt sogar die Feinde ein. Diese Liebe verdrängt oder vermindert jedoch keineswegs unsere Liebe zum Vater und zu seiner Gerechtigkeit; sie steht auch der Liebe zu den Brüdern nicht im Wege. Im Gegenteil, sie steigert sie, und diese Stärkung der Liebe befähigt uns, Liebe, Wohlwollen und Mitleid zu empfinden für die ganze seufzende Schöpfung, die in Geburtswehen liegt und auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet. „Liebet eure Feinde,

tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen“, ist des Meisters Gebot für uns. Solange wir diesen Grad der Liebe nicht erreicht haben, solange wir unsere Feinde nicht lieben, dürfen wir uns auch keinen Augenblick dem Wahn hingeben, dass wir das Ziel erreicht haben, das der Herr seinen Nachfolgern gesteckt hat. Solange wir diesen Markstein nicht erreicht haben, sind wir Gottes geliebtem Sohn nicht gleichförmig.

Wir müssen diesen Markstein erreichen, bevor wir eines Platzes in der Neuen Schöpfung würdig erachtet werden können; und wir dürfen uns ja nicht dem Wahn hingeben, als ob dieser Markstein von allen Nachfolgern des Herrn gerade im Augenblick des letzten Atemzuges erreicht werden sollte. Im Gegenteil müssen wir suchen, diesen Markstein in unserem Leben als Christen so früh wie möglich zu erreichen, und dann gilt des Apostels Mahnung: „Wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehet!“ (Eph. 6:13), d.h. gehet dann nicht wieder rückwärts. Wir bedürfen der Erprobung unserer Liebe, wenn wir sie einmal haben, und unser Stehen bei diesem Markstein, unser Bemühen, die Liebe zum bestimmenden Faktor unseres Wandels zu machen, wird unseren Charakter überhaupt stärken. Insbesondere in diesem Stück werden unsere Erfahrungen mit denen unseres Herrn übereinstimmen; denn während er nicht erst nach dem Ziel zu laufen brauchte, musste er doch, am Ziel stehend, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, damit er nicht von ihm abgedrängt werde und den verschiedenen Anfechtungen der Welt und des Widersachers erliege. „Ich halte mich fest an das Ziel (Markstein)“ (engl. Übers.), sagt der Apostel, und so muss sich auch ein jeder von uns sich selbst an diesen Markstein am Ende des Laufes anklammern und sehen, dass er aus allen Prüfungen,

in die er durch des Herrn Zulassung geführt wird, als Überwinder hervorgeht, nicht in eigener Kraft, sondern in der unseres teuren Erlösers.

Versuchungen werden an uns herantreten, um uns von der vollkommenen Liebe zum Vater abwendig zu machen, so dass wir ihm nicht die ganze schuldige Ehrfurcht, noch den ganzen schuldigen Gehorsam bezeugen. Versuchungen vom Widersacher werden an uns herantreten, die unsere Beziehungen zu den Brüdern zu trüben vermögen, dadurch, dass wir aufhören, durch unsere Liebe eine Menge von Sünden zu bedecken, dadurch, dass wir uns mit denen zu streiten anfangen, die wir lieben und mit deren Schwachheiten wir Mitleid zu haben gelernt haben. Versuchungen werden kommen, die unsere Feindesliebe erschüttern sollen, indem uns der Widersacher einflüstert, es gebe besondere Fälle, Ausnahmen, auf die sich unsere Feindesliebe nicht erstrecken sollte. Wohl uns, wenn wir uns fest an den Markstein der vollkommenen Liebe anklammern und danach streben, die schon erreichte Stellung zu behaupten - den guten Kampf des Glaubens kämpfend - festhaltend das ewige Leben, das um Jesu willen schon als unser gerechnet wird.

„WISSEND EURE AUERWÄHLUNG VON GOTT“

„Wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer Gewissheit.“ (1. Thes. 1:4, 5)

An anderer Stelle haben wir gezeigt, worin die Zeichen, die Beweise, dafür bestehen, dass wir Kinder Gottes sind: nämlich die Zeugung und Versiegelung durch den Heiligen Geist. Wir wollen das dort Gesagte hier nicht wiederholen, sondern nur im allgemeinen auf die Tatsache aufmerksam machen, dass, wer an dieser Er-

wählung Anteil hat, an verschiedenen Anzeichen es selbst erkennen und von den Brüdern, mit denen er in Berührung kommt, als erwählt erkannt werden kann. In dieser Erwählung liegt sowohl eine Botschaft als auch eine Kraft. Die Erwählungsbotschaft oder die Berufung, das Wort, ist für die Erwählten nicht nur eine gute Botschaft, sondern auch eine Kraft zu wollen und zu vollbringen, was Gott wohlgefällt. Sie bringt den Erwählten den Heiligen Geist und große Gewissheit, so dass sie bereit sind, um jeden Preis das Wort Gottes zu verkündigen.

Der Apostel schreibt den Kolossern Kap. 3:12-14 über die zur Neuen Schöpfung Erwählten, dass sie die vorige Wertschätzung alter Dinge ablegen und sich ein ganz neues Urteil bilden sollten, das ihnen gestattet, die Glieder der Herauswahl nicht nach Nationalität oder kirchlicher Zugehörigkeit, sondern als alle eins in Christo, und sie allein als erwählte Neue Schöpfungen, zu erkennen. Seine Worte sind: „Ziehet nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat wider den anderen; wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zu diesem allem aber ziehet die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist.“

Unser Herr gibt in einer Stelle, wo er von der Herauswahl als Ganzes spricht, zu verstehen, dass verschiedene Prüfungen und Erprobungen an sie herantreten, dass sie am Ende des Zeitalters besonders schwer sein und durch Gottes Zulassung alsdann einen Grad erreichen würden, dass sie alle, mit Ausnahme der Auserwählten, zu Falle bringen werden. (Mt. 24:24; siehe Band 4, Kapitel 12) Hierin liegt eine Ermutigung. Es setzt nicht voraus, dass die Auserwählten alsdann hö-

here geistige Fähigkeiten besitzen werden, die sie befähigen, an jenem bösen Tag die verschiedenen Schlingen des Widersachers zu erkennen; es setzt auch nicht voraus, dass sie zu jener Zeit ihre irdenen Gefäße so völlig zu beherrschen imstande wären, dass sie nicht mehr fehlgehen können; aber es bedeutet, dass denen, die in Christo bleiben, in der Zeit der Not genügend Gnade, Weisheit und Hilfe zuteilwerden wird. Welch ein Trost liegt hierin für alle, die ihre Zuflucht zu der vor uns liegenden Hoffnung genommen haben! Welch eine Zuversichtlichkeit gibt es uns, zu fühlen, dass unser Anker ins Innere des Vorhangs reicht, uns auf Christum verankert! Solch eine Zuvorbestimmung ist stärkend und tröstend, wie der Apostel erklärt: „Er hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir (schließlich) heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe; und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens ... dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammen zu bringen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir (die Neue Schöpfung) zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben.“ (Eph. 1:4-11)

„WIR MÜSSEN DURCH VIELE TRÜBSALE
IN DAS REICH GOTTES EINGEHEN.“

Die Notwendigkeit für die Anstrengungen und das Überwinden in der Charakterbildung, die Gott an die Berufung der „auserwählten“ Neuen Schöpfung knüpft, ist in der Natur nicht ohne Parallelen. Folgendes diene zur Erläuterung:

„Es wird von einem Mann erzählt, der seiner Insektensammlung eine Kaisermotte hinzuzufügen wünschte, dass er durch einen Glücksfall einen Kokon erhalten hatte und ihn den ganzen Winter durch in seiner Bibliothek aufhing. Im Frühling fand er, dass die Motte herauszukommen versuchte. Die Öffnung war so klein, und die Motte mühte sich, wie es schien, so hoffnungslos gegen die zähe Faser ab, dass er das Loch mit seiner Schere größer schnitt. Wohl kam die schöne Motte heraus, aber sie konnte niemals fliegen. Jemand erzählte ihm später, dass die Kämpfe nötig waren, um den Körpersaft in die großen Flügel des Insekts hineinzuzwingen. Sie vor diesen Kämpfen zu bewahren, war eine verfehlte Freundlichkeit. Die Anstrengung war zu der Motte Heil bestimmt. Die Nutzenanwendung ist einleuchtend. Die Kämpfe, welche Menschen für zeitlich Gutes machen müssen, entwickeln den Charakter, wie er niemals ohne sie entwickelt werden könnte. Es ist auch gut, dass man für geistige Bereicherung kämpfen muss.“

Wir haben schon in Band 1, Studie 6, gezeigt, dass die Schrift ausdrücklich die Lehre von der „freien Gnade“ lehrt, die eröffnet werden wird, sobald die Herauswahl vollendet, verherrlicht sein wird. Während des tausendjährigen Reiches soll sie („der Same Abrahams“) alle Geschlechter der Erde mit einer völligen Gelegenheit segnen, vollkommene Charaktere, vollständige Wiederherstellung und ewiges Leben zu erhalten.

STUDIE 5

DIE ORGANISATION DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE „LEBENDIGEN STEINE“ FÜR DEN GEISTIGEN TEMPEL. - DIE ANGEBLICHE UND WIRKLICHE NEUE SCHÖPFUNG. - DAS „GEHEIMNIS GOTTES“ UND DAS „GEHEIMNIS DER BOSHEIT.“ - DIE ORGANISATION DES ANTICHRISTEN. - DIE SCHRIFT IST ZUVERLÄSSIG. - FREIHEIT DER WELT UND DER NAMENCHRISTENHEIT. - ORDNUNG IN DIE VERWIRRUNG. - „ALLES ZU SEINER ZEIT.“ - DIE ENDEN DER ZEITALTER. - DER VOM VATER GEPFLANZTE WEINSTOCK. - DIE „ZWÖLF APOSTEL DES LAMMES.“ - PAULUS, DER NACHFOLGER JUDAS. - DIE BESCHRÄNKUNG AUF ZWÖLF APOSTEL. - DER DEN APOSTELN GEGEBENE AUFTRAG. - DIE CHARAKTERSTÄRKE DER APOSTEL. - PAULUS DEN ELFEN GLEICHGESTELLT. - DIE INSPIRATION DER ZWÖLF. - DIE GÖTTLICHE ÜBERWALTUNG IHRER SCHRIFTEN. - „AUF DIESEN FELSEN WILL ICH MEINE VERSAMMLUNG BAUEN.“ - ÜBEREINSTIMMUNG DER EVANGELIEN. - DIE SCHLÜSSEL DER AUTORITÄT. - DIE UNFEHLBARKEIT DER APOSTEL. - „EINER IST EUER MEISTER.“ - DIE WAHRE KIRCHE UND DIE „HERDE GOTTES.“ - APOSTEL, PROPHETEN, EVANGELISTEN, LEHRER. - DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DER VOM HERRN DER HERAUSWAHL GEGEBENEN ORGANISATION. - ER IST SELBST IHR OBERHAUPT. - DAS AUFHÖREN DER GABEN DES GEISTES, ALS SIE NICHT MEHR NOTWENDIG WAREN. - EINHEIT DES „EINST DEN HEILIGEN ÜBERLIEFERTEN GLAUBENS.“ - EINHEIT DER MACHT DES ANTICHRISTEN. - BISCHÖFE, ÄLTESTE, DIAKONE (DIENER). - WAS BEDEUTET „PROPHET“? - DIE NOTWENDIGKEIT DER DEMUT BEI DEN ÄLTESTEN. - ANDERE ANFORDERUNGEN AN SIE. - DIE DIENER. - DIE LEHRER IN DER HERAUSWAHL. - VIELE SOLLEN FÄHIG SEIN ZU LEHREN. - „SEID NICHT VIELE LEHRER, MEINE BRÜDER.“ - „IHR BEDÜRFET NICHT, DASS EUCH JEMAND BELEHRE.“ - DER LERNENDE UND DER LEHRER. - DIE FRAU IN DER VERSAMMLUNG. - IHR MITWIRKEN. - „LASS SIE SICH BEDECKEN.“

Wie die Neue Schöpfung ihre Vollkommenheit oder Vollendung nicht vor der ersten Auferstehung erreichen wird, so wird auch ihre Organisation erst dann vollkommen sein. Das Tempelvorbild stellt dies dar, wie der Apostel erklärt in 1. Petrus 2:5: Wir kommen zu Jesu, der, als des Vaters Stellvertreter, uns für unsere Plätze in dem herrlichen Tempel der Zukunft behaut, bemeißelt, zubereitet und poliert, wo selbst Gott und die Welt einander wieder werden begegnen können. Wie bei dem vorbildlichen Tempel, der von Salomo erbaut wurde, jeder Stein schon im Steinbruch am Hermon für seinen Platz im Tempelbau fertig zubehauen wurde, so wird auch im Gegenbild das Behauen allein im gegenwärtigen Leben besorgt. Wie im Vorbild jeder Stein an seinen Platz kam, ohne dass ein Hammerschlag ertönte, so werden sich im Gegenbild die lebendigen Steine, die sich jetzt freudig der Zubereitung durch den Herrn fügen, alle unter ihm als dem Eckstein in bester Ordnung zusammenfinden, wenn sie durch den Vorhang gegangen sind, ohne weiterer Zubereitung zu bedürfen.

Dennoch erkennt die Schrift eine Einheit, bestimmte Beziehungen dieser lebendigen Bausteine während der Periode ihrer Zubereitung, an. Ja, sie geht noch einen Schritt weiter und erkennt eine vorübergehende Organisation an, die jedem voraussichtlichen Glied des Königreiches die Möglichkeit verschafft, mit dem großen Lehrer und Baumeister an dessen Vorbereitungswerk Anteil zu haben, indem wir „einander aufbauen in unserem allerheiligsten Glauben“, einander in der Ausbildung des Charakters nach dem Vorbild unseres Herrn Jesu helfen.

Wenn wir an eine Untersuchung der göttlichen Anordnungen für die gegenwärtige Zeit herantreten, so dürfte es manchen verwundern zu entdecken, wie viel Freiheit der Herr jedem einzelnen Glied der Neuen

Schöpfung gelassen hat; wenn wir uns aber daran erinnern, dass er freiwillige Anbeter, freiwillige Opferer sucht, die durch ihre Liebe zum Herrn und seiner Gerechtigkeit getrieben werden, ihr Leben in den Dienst der Brüder zu stellen, seine Mitarbeiter zu werden, dann wird klar, dass die Methode Gottes, die die größte Freiheit lässt, die beste ist, dass sie die Aufrichtigkeit unserer Liebe und Treue am sichersten prüft, den Charakter am vollständigsten entwickelt und unsere Bereitwilligkeit, gegenseitig Liebe zu üben und jeder dem anderen das zu tun, was er von ihm erfahren möchte, am sichersten erweist.

Solche Freiheit ist dem vom Herrn in dieser Zeit verfolgten Zweck, eine kleine Herde auszuwählen, ihren Charakter auszubilden, durchaus angepasst. Dagegen wäre die Methode total verkehrt und unzureichend, wenn sie, wie allgemein angenommen wird, die Bekehrung der Welt bezweckte. Gerade weil fast allgemein angenommen wird, Gott habe die Kirche mit der Eroberung der Welt und Unterwerfung aller Dinge unter sich in diesem Zeitalter beauftragt, haben sich viele sonst ganz vernünftige, urteilsfähige Leute über die Einfachheit der vom Herrn und den Aposteln geschaffenen kirchlichen Organisation gewundert. In der durchaus richtigen Erkenntnis, dass mit einer solchen Organisation die Welt nicht bekehrt werden könne, sind die Organisationen geschaffen worden, die in den verschiedenen Namenkirchen der Christenheit in Erscheinung treten. Die vollendetste und machtvollste unter diesen Organisationen ist die Papstkirche. Auch die bischöfliche Methodistenkirche ist eine meisterhafte Organisation und steht auf höherer Stufe; sie beherrscht eine andere Klasse von Menschen. Die Vervollkommnung ihrer Organisation hat diesen beiden Kirchen ihren großen Erfolg und ihre große Macht in

der „christlichen Welt“ verschafft. Wir werden im Laufe unserer Untersuchung sehen, dass diese, wie alle menschlichen „Kirchen“, ganz anders organisiert sind als die vom Herrn eingesetzte Herauswahl. Ihre Wege sind so wenig seine Wege, wie ihre Absichten seine Absichten sind, denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, soviel höher sind auch des Herrn Wege und Absichten als die der Menschen. (Jes. 55:8, 9) Binnen kurzem werden die Aufrichtigen unter ihnen erkennen, wie weit sie abgeirrt sind, als sie die Einfachheit Christi verließen und versuchten, in der Ausführung seines Werkes weiter zu sein als Gott. Das Ergebnis wird zeigen, dass der Mensch unweise und Gott weise war.

DIE ANGEBLICHE UND DIE WIRKLICHE NEUE SCHÖPFUNG

Wie im Vorbild alle Nachkommen Jakobs Israeliten waren, aber wenige nur „wahre Israeliten“, so dürfen wir uns auch nicht verwundern, im Gegenbild neben der wahren eine angebliche Kirche oder Neue Schöpfung zu finden. Von dem Augenblick an, wo das „Christentum“ volkstümlich wurde, drang der Scheinweizen in das Weizenfeld und gab sich für Weizen aus. Wie schwer es auch für den Menschen, der die Herzen nicht kennt, sein mag, das Wahre vom Falschen, den Weizen vom Scheinweizen zu unterscheiden, so versichert uns doch der Herr, dass er die Herzen, dass er die Seinen kennt. Von uns erwartet er freilich, dass wir wahre Schafe von Wölfen in Schafskleidern, wahre fruchttragende Reben von Dornen und Disteln, die sich für Reben ausgeben mögen, unterscheiden können. Aber weiterzugehen als diese Unterscheidung des zutage tretenden Charakters gestattet der Herr den Seinen nicht; er ermahnt sie vielmehr: „Richtet nicht etwas vor der Zeit.“ Wir sollten nicht zu bestimmen versuchen, wie viel Zeit der oder jener, in dem wir eine wahre Rebe am wahren Weinstocke erkennen, bis zum Hervorbringen reifer Früchte brau-

chen werde. Wir müssen dies dem Vater, dem Weingärtner überlassen, der jede Rebe reinigt und schließlich die wegschneidet, die keine Frucht bringen. Lassen wir also den Herrn die Zurechtweisung aller wahrhaft geweihten Glieder der Herauswahl, und wenn nötig, den Ausschluss des einen oder anderen besorgen, indem wir erkennen, dass er es ist, der gepflanzt und bewässert und die Reben am wahren Weinstock zum Sprossen gebracht hat. Der Geist des Weinstockes muss in jeder Rebe erkennbar sein, und jede Rebe sollte in ihrem Wachstum gefördert und ermutigt werden. Dies geschieht, wenn Liebe die Beziehungen unter den einzelnen Reben regelt. Nur soweit ein Wort Gottes besteht, kein Strichlein weiter, hat eine Rebe das Recht, eine andere Rebe zu beurteilen, zu tadeln, zu reinigen oder irgendwie zu maßregeln. Der Geist der Liebe sollte uns vielmehr zu Erbarmen, Gütigkeit, Langmut und Geduld antreiben, und zwar bis an die Grenzlinien, die vom himmlischen Vater recht weit gezogen sind, damit eine jede Rebe Raum habe, sich recht zu entwickeln.

Je weiter sich nun menschliche Organisationen von diesem einfachen Merkmal entfernt haben, umso mehr sind sie auch von der wahren Kirche verschieden. Sie haben willkürliche Regeln aufgestellt, nach denen die Glieder oder Reben am Weinstock erkannt und als Glieder anerkannt werden sollen. Sie haben Steuern auferlegt und verschiedene Vorschriften erlassen, von denen die Schrift nichts weiß. Sie haben Glaubensbekenntnisse verfasst, wie sie in der Schrift nicht zu finden sind. Sie haben Strafen auf Abweichungen von diesen Bekenntnissen gesetzt, von denen die Schrift nichts sagt. Sie haben den Ausschluss von Mitgliedern in einer Weise geregelt, die zu dem, was der wahren Kirche, dem Leib Christi, dem wahren Weinstock, der Neuen Schöpfung, gestattet ist, im schärfsten Gegensatz steht.

Wir haben schon (Band 1, Kapitel 5) darauf hingewiesen, dass die Herauswahl Christi in der Schrift das „Geheimnis Gottes“ genannt wird, weil, im Gegensatz zu der allgemeinen Erwartung, die Herauswahl die messianische Körperschaft sein wird, die unter Jesu, ihrem Haupt, die Welt beherrschen und segnen soll. Dieses jetzt den Heiligen enthüllte Geheimnis ist in den vergangenen Zeitaltern und Welten verborgen gehalten worden (Eph. 3:3-6) und liegt, wenn es jetzt in kurzem vollendet sein wird, in der Vollendung der Neuen Schöpfung am Ende des Evangeliums-Zeitalters. Wir haben ferner darauf aufmerksam gemacht, dass die Schrift „Babylon“ als Täuschungssystem bezeichnet (Babylon - Mutter und Töchter, deren einige nicht ganz so verderbt sind wie das Muttersystem) und es das „Geheimnis der Bosheit“ nennt. Wir dürfen die Sache nicht so verstehen, dass die Gründer dieser Systeme bezweckten, das Volk Gottes zu verleiten, sondern müssen uns daran erinnern, dass die Schrift Satan selbst als den Betrüger der ganzen Welt bezeichnet, indem er gut als böse, böse als gut, Licht als Dunkel, Dunkel als Licht darstellte. Satan „wirkt jetzt in den Söhnen des Ungehorsams“ (Jes. 5:20; Eph. 2:2), wie er Jesu seine Mitwirkung anbot. Es ist seine Lust, in allen Nachfolgern Christi, die er davon abbringen kann, in den Fußstapfen des Meisters zu wandeln, zu wirken. Wie er unseren Herrn zu überzeugen suchte, es gebe bessere Wege - Wege, die weniger Selbstverleugnung erfordern als die des Vaters, um alle Geschlechter auf Erden zu segnen, so ging er auch das ganze Evangeliums-Zeitalter hindurch darauf aus, die Gottgeweihten zu überreden, es mit seinen Methoden zu versuchen, statt genau auf des Vaters Plan und Methoden zu achten. Er möchte die Kinder Gottes dazu verleiten, weiser von sich zu denken, damit sie meinen, dem Herrn auf anderen als den in der Schrift

angegebenen Wegen besser dienen zu können. Er möchte sie mit Eifer für ihre menschlichen Systeme, die Werke, die sie tun, und die von ihnen ins Leben gerufenen Organisationen erfüllen und sie stolz darauf machen. Bei dem Meister hatte der Widersacher keinen Erfolg, stets erhielt er die Antwort: „Es steht geschrieben.“ Anders ist es bei seinen Nachfolgern. Viele, viele gehen achtlos an dem vorbei, was geschrieben steht, an des Meisters Vorbild und Wort, an den Worten und dem Beispiele der Apostel, willens, für Gott einen Plan durchzuführen, von dem sie hoffen und glauben, er werde Gottes Wohlgefallen finden und zu seinem Lob und Preis ausschlagen.

Wie erstaunt über ihren Irrtum werden sie sein, wenn sie einmal das Reich so aufgerichtet sehen, wie Gott es von Anfang an beabsichtigte, und wenn sie erkennen werden, dass er die ganze Zeit hindurch nach seiner Weise an der Durchführung seines Planes gearbeitet hat! Alsdann werden sie entdecken, wie viel besser es ist, auf das acht zu haben, was Gott uns lehren will, als zu versuchen, den Herrn zu belehren, es sei besser, sein Werk doch nach einer Methode zu betreiben, die er nicht anerkennt. Aber der Erfolg, den solche menschlichen Methoden wie das Papsttum, der Methodismus u. a. haben, hilft dazu, „kräftige Irrtümer“ aus ihnen zu machen.

Der Herr hat dem Wachstum des Scheinweizens auf dem Weizenfeld während des Evangeliums-Zeitalters keine Hindernisse in den Weg gelegt. Er hat vielmehr sein Volk angewiesen zu erwarten, dass beides zusammen bis zur „Ernte“ am Ende des Zeitalters wachsen werde, wo er selbst gegenwärtig sein und die Trennung überwachen werde, den Weizen in seine Scheune (die verherrlichte Stellung) sammeln, und den Scheinweizen in Bündel binden lassen werde für die Zeit der großen

Drangsal am Ende des Zeitalters, die die Bündel ihrer Scheinweizennatur, oder Scheines, als seien sie Neue Schöpfungen, berauben wird, ohne darum die einzelnen Menschen, die sie bilden, auf ewig zu vernichten. Viele von der Scheinweizen-Klasse sind in der Tat ehrenwerte, brave, wie die Welt zu sagen pflegt, „gute Leute.“ Auch unter den Heiden gibt es gute Menschen, wenn sie vielleicht dort auch weniger häufig anzutreffen sind als unter den Namenchristen, die von ihrer Berührung mit wahren Christen und der teilweisen Erkenntnis der göttlichen Gesinnung darin einen großen Segen und Vorteil vor den Heiden voraus haben.

Das „Geheimnis der Bosheit“ („Babylon“, Verwirrung, Namenchristentum) reicht nach des Apostels Erklärung mit seinen Anfängen in die Zeit des Apostel Paulus zurück; aber offenbar wirkte es nur schwach, solange die Apostel lebten und die Gläubigen vor falschen Lehrern, die der Widersacher im Geheimen benutzte, mittels verwerflicher Irrlehren den Glauben zu untergraben und die Gläubigen von den Hoffnungen, den Verheißungen und der Einfalt des Evangeliums abzubringen, warnen konnten. (2. Petr. 2:1) Der Apostel Paulus nennt unter denen, die die Werke der Ungerechtigkeit begannen, Hymenäus, Philetus und andere, die von der Wahrheit abgeirrt seien und den Glauben einiger zerstört hätten. (2. Tim. 2:17, 18) Von diesen Irrlehrern und ihren Irrtümern redete Paulus ferner zu den Ältesten in Ephesus, besonders betonend, dass nach seinem Tode „grimmige Wölfe, die der Herde nicht schonen“, aufkommen werden. (Apg. 20:29) Dies letztere stimmt besonders gut mit den Voraussagen des Herrn im Gleichnis (Mt. 13:25, 39) überein. Unser Herr gibt deutlich zu verstehen, dass Irrlehrer und Irrlehren Mittel in der Hand des Widersachers sind, der den Scheinweizen unter den vom

Herrn und seinen Aposteln gesäten Weizen streut. Seine Worte sind: „Während aber die Menschen (die besonderen Diener, die Apostel) schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut.“

Sicherlich dauerte es nicht lange, nachdem die Apostel entschlafen waren, bis der Geist des Ehrgeizes unter der Leitung des Widersachers Schritt für Schritt zu der Organisation führte, die schließlich in einem großen antichristlichen System - im Papsttum - gipfelte. Es entstand, wie in Band 2, Kapitel 9, gezeigt worden ist, nicht plötzlich, sondern sehr allmählich, schon vom 4. Jahrhundert an. Es gewann solche Macht, dass alle Berichte aus jener Zeit bis zur Reformation niemand als Christ gelten ließen, der sich nicht zu ihm bekannte. „Kirchen“ konnten neben der „alleinseligmachenden“ gar nicht existieren, oder höchstens im Geheimen; und wenn es bekannt geworden wäre, hätte sie der Bann getroffen. Hat es je Berichte über solche gegeben, so sind sie offenbar vernichtet worden. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass es solche Berichte nicht gab; denn wie es heute noch ist, wird es wohl auch zu jener Zeit gewesen sein, dass die im Lichte der Wahrheit Wandelnden so wenig zahlreich und so unbedeutend hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Stellung waren, dass niemand sie der Erwähnung wert erachtete neben dem großmächtigen System, dem sie zu entrinnen suchten, und das so rasch dem Gipfelpunkt seiner weltlichen und geistlichen Macht zusteuerte.

Seit der Reformation hat der Widersacher wiederum seine Schlaueit dadurch erwiesen, dass er jeden neuen Anlauf, zur Wahrheit zu gelangen, so zu lenken wusste, dass ein neuer Antichrist daraus entstand. So haben wir heute neben der ursprünglichen „Mutter der Huren“ auch zahlreiche „Töchter“. (Band 3)

Angesichts dieser Tatsachen wollen wir nach Berichten über die wahre Kirche nirgends anders forschen, als im Neuen Testament, wo sie uns sichtlich sehr rein erhalten worden sind. Wir wollen hier einige Beweisführungen anbringen, aus denen nicht nur die wirkliche Reinheit der neutestamentlichen Berichte, sondern auch die Tatsache hervorgeht, dass die vielen Systeme, die sich als vom Herrn und den Aposteln gegründet ausgeben, gänzlich verschieden sind von der Kirche, die diese tatsächlich gegründet haben, und über die uns im Neuen Testament Berichte erhalten sind.

1. Wenn die erste Kirche nach Art der päpstlichen oder heutigen Systeme organisiert worden wäre, so müssten die Berichte darüber ganz anders lauten, als die uns erhaltenen. Sie würden erzählen, wie unser Herr im Ornate dagesessen hätte wie ein Papst und die Apostel im Ornate vor ihm erschienen wären, wie die Kardinäle vor dem Papst. Wir würden strenge Weisungen hinsichtlich der Feier des Freitags durch Enthaltung von Fleischspeisen finden. Es würde uns erzählt werden, wie der Herr die Apostel oder diese die Volksmenge mit Weihwasser besprengten, oder wie sie das Kreuz schlugen. Maria, die Mutter unseres Herrn, wäre sicherlich nicht vergessen worden. Ein Bericht über ihre unbefleckte Empfängnis müsste vorhanden sein; sie wäre als „Mutter Gottes“ bezeichnet worden, und Jesus hätte sie in eine hervorragende Stellung eingesetzt, die Apostel angewiesen, sich ihrer bei ihrem Verkehr mit ihm als Mittelsperson zu bedienen. Wir fänden Anweisungen über Zeit, Art und Weise des Gebrauchs heiliger Kerzen, über Anrufung der Heiligen, über Feier der Messe; über die Anerkennung des Apostels Petrus als Papst seitens der übrigen Apostel, über deren Verbeugungen vor ihm, über die Messen des Apostels Petrus zugunsten der anderen Apostel; wir fänden einen Hin-

weis auf die Fähigkeit des Apostel Petrus, Jesu Leib in der Form von Brot und Wein neu zu erschaffen und für die persönlichen Sünden neu zu opfern. Wir fänden einen Bericht über das Begräbnis Stephanus, aus dem sich entnehmen ließe, wie Petrus oder die anderen Apostel ein Grab für ihn weihten, damit er in geweihter Erde ruhen möchte, wie sie ihm eine heilige Kerze in die Hand legten und über ihm bestimmte Formeln beteten. Wir fänden weiterhin Vorschriften über die verschiedenen Klassen der Geistlichkeit, zu der die Laien nicht im Verhältnis der Bruderschaft, sondern der Unterwürfigkeit zu stehen hätten. Wir fänden für die verschiedenen Geistlichen Rangstufen angedeutet: Titel wie Ehrwürden, Hochwürden, Bischof, Erzbischof, Kardinal, Papst wären gegeben; es wäre gesagt, wie man von Stufe zu Stufe steigen könne, indem man Ehre voneinander nehme, und wer der Größte sein werde.

Dass hiervon auch nicht eine Spur in der Schrift vorhanden ist, beweist augenscheinlich, dass die Systeme, die die Kirche derart organisierten, keineswegs von den Aposteln oder unter deren Leitung geschaffen wurden, noch von dem Herrn, der die zwölf Apostel bestellt und ihr Tun gutgeheißen hatte. (Joh. 15:16; Apg. 1:2; Offb. 21:14)

2. Das völlige Fehlen aller dieser Anweisungen in der Schrift beweist, dass sie nicht von diesen weisen Organisatoren verfasst oder aufgestellt worden sind, sonst hätten sie sicherlich alle die darin vermissten Weisungen hinein verflochten.

3. Nachdem wir dadurch Gewissheit erlangt haben, dass weder das „Mutter“-System, noch die zahlreichen „Tochter“-Systeme unserer Zeit vom Herrn und seinen Aposteln eingesetzt wurden, sondern aus der Verdrehung der einfachen Lehren der letzteren hervorgegangen und mithin nur menschlichen Ursprungs sind,

Versuche von Menschen, weiser zu sein als Gott und besser zu verstehen als er, was zu tun sei - lasst uns um so festeres Vertrauen zum Worte Gottes fassen und um so genauer auch auf die kleinsten Winke Acht geben, sowohl auf diesem als auch auf anderem Gebiet.

Sechstausend Jahre lang hat Gott die Menschheit auf eigene Rechnung versuchen lassen, die verschiedenen Lebensfragen zu beantworten oder zu lösen. Der natürliche Mensch wurde mit geistigen Eigenschaften erschaffen, die ihn dazu anspornen sollen, seinen Schöpfer zu ehren und anzubeten. Diese Eigenschaften sind durch den Fall nicht gänzlich verloren gegangen; „gänzliche Verdorbenheit“ ist sicherlich nicht der Fall des Geschlechtes überhaupt. Wie Gott den Menschen gestattete, ihre geistigen Fähigkeiten nach eigenem Gutdünken zu verwenden, so ließ er auch ihren sittlichen Eigenschaften oder Mängeln einfach freien Lauf. Außer dem natürlichen und dem geistlichen Israel und deren Einflusskreisen hat Gott die Welt sich selbst überlassen und sie ihr Möglichstes zur Selbstentwicklung tun lassen. Aber in seiner Unwissenheit und Blindheit fiel der Mensch in mancher Hinsicht den Täuschungen Satans und der gefallenen Engel zum Opfer, die die Massen durch manchen Aberglauben, durch falsche Religionen, Zauberkünste und dergl., weit von der Wahrheit ablenkten. Der Apostel erklärt dies und sagt, dies sei geschehen, weil, als sie Gott noch kannten, die Menschen ihm nicht die gebührende Ehre und den geziemenden Dank gaben; sie verfielen in ihren Überlegungen in Torheit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, und Gott überließ sie sich selbst, damit sie die Folgen ihrer Erniedrigung zu kosten bekämen und daraus Belehrung schöpfen möchten, und damit ihrer Verkommenheit bewaise, wie außerordentlich sündhaft die Sünde und wie unweise es sei, irgendeinem anderen Berater als dem Schöpfer Gehör zu schenken.

Wie wir schon gesehen haben, beabsichtigt der Herr gar nicht, die Menschen in diesem gefallenen und schwachen Zustand zu lassen; vielmehr wird zu der von ihm zuvor bestimmten Zeit die Erkenntnis des Herrn durch Vermittlung der Neuen Schöpfung jedes Glied der menschlichen Familie erreichen, so dass jedermann Gelegenheit haben wird, die Wahrheit kennen zu lernen und aller Segnungen teilhaftig zu werden, die durch das Lösegeld den Menschen gesichert sind.

Wie seinerzeit die Heidenvölker, so hat Gott auch die sogenannte Christenheit ihre eigenen Wege gehen lassen. Er gestattet solchen Menschen, die einen Teil des Lichtes göttlicher Offenbarung empfangen haben, von ihm nach Gutdünken Gebrauch zu machen; er lässt sie versuchen, am Plan Gottes herumzubessern, er lässt sie zu diesem Zweck Systeme (Kirchen und Sekten) gründen usw. Dies alles bedeutet aber keineswegs, dass er nicht die Macht hätte einzuschreiten, oder dass er gar die verschiedenen, untereinander sich widersprechenden, mehr oder weniger schädlichen Erfindungen und Einrichtungen der Menschheit und der Namenkirche gutheißen würde. Diese Versuche sind nur eine weitere Belehrung, die mit der Zeit die Menschen davon überzeugen werden, dass sie sich geirrt haben; sie werden alsdann die herrliche Hinausführung des Planes Gottes erkennen und sehen, wie Gott sich stets an seinen Plan hielt und ihn durchführte, dabei an den Methoden und Erfindungen der Menschen vorübergehend, ja, sie zuweilen als Mittel zur Durchführung seiner eigenen Zwecke anstatt der von den Menschen ins Auge gefassten benutzend. So handelte er z.B. am Ende des jüdischen Zeitalters, wo er seine Absichten durch seine Feinde, die Jesum kreuzigten und die Apostel verfolgten, ausführen ließ, und wie damals unter diesen seinen Feinden sich „wahre Israeliten“ befanden, die später mit Erkenntnis

gesegnet, zum Licht geführt und der Leiden des Christus teilhaftig gemacht wurden, auf dass, wenn die Zeit gekommen ist, auch sie seine Herrlichkeit ererben möchten, so gibt es auch jetzt wahrscheinlich „wahre Israeliten“, die einst, wie Paulus, den Verwirrungen, in die der Widersacher sie hineinführte, entrinnen werden.

Noch eines: Der Herr hat eine bestimmte Zeit, seine Herrschaft anzutreten, eine bestimmte Zeit mithin, innerhalb der seine auserwählte Neue Schöpfung zur vollen Entwicklung gebracht und für ihre Aufgabe völlig ausgerüstet werden soll. Nun scheint es ein Teil seines Planes zu bilden, dass zu Beginn und am Ende dieser Vorbereitungszeit besonders helles Licht leuchten sollte. Das scheint der Apostel sagen zu wollen, wenn er in 1. Korinther 10:11 schreibt: „Alle diese Dinge ... sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche die Enden der Zeitalter gekommen sind.“ Es geschah beim Ablauf des jüdischen und Beginn des Evangeliums-Zeitalters, dass der Weg, die Wahrheit und das Leben offenbar gemacht wurden; dann folgten dunkle Jahrhunderte; jetzt aber, am Ende des Evangeliums-Zeitalters und Beginn des Millenniums leuchtet das Licht wie nie zuvor auf „Neues und Altes.“ Wenn wir auch annehmen dürfen, dass am Anfang des Zeitalters der Herr die Seinen mit besonderem Licht segnete, und dass auch jetzt, am Ende des Zeitalters, solche das Licht gegenwärtiger Wahrheit empfangen werden, damit sie dadurch geheiligt werden, so glauben wir doch nicht, dass in den vergangenen Jahrhunderten, von denen einige das „finstere Mittelalter“ genannt werden, zur Heiligung so viel Licht nötig war wie jetzt. Und doch war der Herr nie ohne Zeugen, wenn auch kein Blatt der Geschichte von ihnen zu berichten weiß. Dies hat seinen Grund wohl darin, dass jene Zeugen in den Augen der Welt

keine hervorragenden Leute waren und zu den großen antichristlichen Systemen nicht in freundschaftlicher Beziehung standen, selbst dann nicht, wenn sie selbst dazu gehörten. Der jetzt geltende Ruf des Herrn zeigt deutlich, dass wir erwarten sollen, noch viele vom Volk des Herrn in Babylon, verwirrt durch dessen widersprechende Lehren, anzutreffen: „Gefallen, gefallen ist Babylon, die große ... Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mit teilhaftig werdet, und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen.“ (Offb. 18:2, 4)

Nach diesem flüchtigen Überblick über die Geschichte der Herauswahl lasst uns nun die Einrichtungen des Herrn in ihr genauer ins Auge fassen. Wie es nur einen Geist des Herrn gibt, den alle besitzen müssen, die des Herrn sein wollen, so gibt es auch nur ein Haupt, nur einen Mittelpunkt der Herauswahl, Jesum Christum. Dabei müssen wir uns doch daran erinnern, dass er bei allem, was er tat, dem Vater die Ehre gab, sein Werk als in des Vaters Namen und Auftrag getan bezeichnete. „Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet werden.“ (Mt. 15:13) „Die wahre Kirche“, die Neue Schöpfung, ist vom Vater gepflanzt. „Ich bin der wahre Weinstock ... ihr seid die Reben ... und mein Vater ist der Weingärtner.“ Im Gegensatz hierzu wird der „Weinstock der Erde“ (eine Namenkirche) erwähnt, der nicht vom Vater gepflanzt ist und daher ausgerottet werden wird. Die Frucht am wahren Weinstock ist Liebe, dem Vater angenehm; die Frucht des Weinstockes der Erde aber ist Selbstsucht in verschiedenen Erscheinungsformen und wird schließlich in der großen Drangsal, mit der das gegenwärtige Zeitalter schließen wird, gesammelt werden. (Joh. 15:1-6; Offb. 14:19)

Jeder Bibelforscher hat sicher bemerkt, dass unser Herr und seine Apostel keine Trennung innerhalb der Herauswahl anerkannten, weder dem Namen nach noch tatsächlich. Für sie war die Herauswahl eins und unteilbar, wie es auch nur „einen Glauben, einen Herrn und eine Taufe“ gibt. Darum spricht die Schrift auch nur von der Versammlung Gottes, der Versammlung des lebendigen Gottes, der Versammlung der Herauswahl Christi, der Versammlung der Erstgeborenen, von „Brüdern“, „Jüngern“, „Christen.“ Mit allen diesen Bezeichnungen wird stets nur die wahre Kirche als Ganzes oder eine kleine Versammlung von zweien oder dreien oder einzelne in Jerusalem, in Antiochien oder sonst wo bezeichnet. Dass die Bezeichnungen wechseln, beweist, dass keine von ihnen als Eigenname gelten sollte, sie zeugen alle von der großen Tatsache, auf die unser Herr und seine Apostel immer hingenwiesen, dass die Versammlung (Gesamtheit) der Nachfolger des Herrn seine Herauswahl ist, erwählt, jetzt an seinem Kreuz teilzuhaben, zu lernen, was notwendig ist, um mit der Zeit Teilhaber seiner Herrlichkeit zu werden.

So hätte es nun stets gehalten werden sollen. Doch in den Jahrhunderten, da Dunkel die Völker bedeckte, wurde es anders. Der Irrtum gewann die Oberhand und mit ihm hielt der Sektengeist seinen Einzug, und infolgedessen kamen die verschiedenen Namen auf, wie: Römische Kirche, Baptistenkirche, Lutherische Kirche, Englische Hochkirche, Katholische Kirche usw. Dies war, nach des Apostels Zeugnis (1. Kor. 3:3, 4), ein Zeichen der fleischlichen Gesinnung dieser Christen, und in dem Maße, wie die Neue Schöpfung aus der Finsternis, die so lange das Erdreich bedeckt hat, herauskommt, geht ihr auch in diesem speziellen Punkt ein Licht auf, so dass sie den Irrtum und bösen Schein

erkennt und nicht nur das Sektenwesen vermeidet, sondern sich auch weigert, mit einem solchen Sektennamen bezeichnet zu werden, dabei aber fest zur Bibel steht.

Wir treten nun an die Einzelbetrachtungen der vom Herrn gelegten Grundlagen der einen und unteilbaren Kirche heran.

DIE ZWÖLF APOSTEL DES LAMMES

Der Apostel erklärt, dass kein Mensch einen anderen Grund legen kann als der gelegt ist: Jesus Christus. (1. Kor. 3:11) Auf diesen Grund begann unser Herr, als des Vaters Stellvertreter, die Kirche zu bauen. Er begann mit der Berufung von zwölf Aposteln. Diese Zahl ist ebenso wenig zufällig wie die Zwölfzahl der Stämme Israels; beides geschah nach der Anordnung des göttlichen Planes. Der Herr beschränkte sich nicht darauf, zwölf und nicht mehr Apostel zu erwählen, sondern er erteilte auch niemandem den Auftrag, weitere zu erwählen. Ein Beweis dafür ist, dass, nachdem Judas Iskarioth sich der Apostelwürde unwert gezeigt hatte, er vom Herrn selbst durch Paulus ersetzt wurde.

Wir bemerken, mit wie großer Sorgfalt der Herr über die Apostel wachte. Er betete für Petrus in der Stunde seiner Versuchung; er legte ihm danach dringend seine Schafe und Lämmlein ans Herz, er willfahrte Thomas, damit dieser doch ja von seiner Auferstehung sich überzeugen möchte. Von den Zwölfen verlor er keinen außer dem Sohn des Verderbens; dass einer der Zwölfe abfallen würde, war dem Herrn aus der Weissagung bekannt. Wir können die in der Apostelgeschichte erzählte Erwählung des Matthias durch die Jünger nicht als des Herrn Wahl anerkennen. Er war sicherlich ein frommer Mann; aber zu seiner Wahl hatten die Elfe keinen Auftrag. Sie hatten den Befehl empfangen, in Jerusalem zu bleiben und auf die Kraft von oben zu warten, die ihnen

die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten bringen sollte. In diese Zeit des Wartens, vor ihrer Ausrüstung mit der Kraft von oben, fällt ihre Erwählung des Matthias durch das Los; sie war sicher eine Verirrung. Der Herr strafte sie nicht für ihre unberufene Einmischung in seine Angelegenheiten, sondern er beschränkte sich darauf, ihre Wahl als nicht geschehen zu betrachten und berief dann, als die Zeit erfüllt war, den Apostel Paulus zu seinem „auserwählten Rüstzeug.“ Der Apostel selbst erklärt, er sei von seiner Mutter Leibe an zu einem besonderen Diener abgesondert worden, und er stehe in nichts den ausgezeichneten Aposteln nach. (Gal. 1:15; 2. Kor. 11:5)

Aus dem eben Gesagten wird klar, dass wir im schärfsten Gegensatz stehen zu den Ansichten der Papstkirche, der protestantisch-bischöflichen Kirche, der neu-apostolischen Kirche und der Mormonen, die alle behaupten, die Zahl der Apostel sei nicht auf zwölf beschränkt, und die Apostel hätten seither bis in die jetzige Zeit Nachfolger gehabt, die mit gleicher Autorität wie die zwölf geredet und geschrieben hätten. Wir stellen dies in Abrede und führen zum Beweis an, dass der Herr gerade die Zwölf auserwählte, und erinnern daran, dass die Zwölffzahl in heiligen Dingen öfter vorkommt, besonders bei der Herauswahl; am meisten hervortretend ist dies in der in Offenbarung 21 gebotenen bildlichen Beschreibung der verherrlichten Kirche. Dort wird das neue Jerusalem - das Bild für die Regierung des Tausendjahrreiches, bestehend aus Christo und seiner Braut - ausführlich beschrieben und besonders hervorgehoben, dass die zwölf Grundlagen der Mauer kostbar seien, und dass auf ihnen die Namen der „zwölf Apostel des Lammes“ geschrieben sind - nicht mehr und nicht weniger. Bedürfen wir sonach noch weiterer Beweise dafür, dass es nicht mehr als

zwölf Apostel gegeben hat, und dass alle, die sich als solche ausgaben, „falsche Apostel“ waren, vor denen Paulus warnte? (2. Kor. 11:13)

Auch wüssten wir nicht, wozu wir weiterer Apostel bedürften. Die Zwölf sind in ihren schriftlichen Zeugnissen und der Frucht ihrer Bemühungen heute noch bei uns. In dieser Beziehung haben wir sogar einen Vorzug vor ihren Zeitgenossen. Die Schrift erzählt uns von ihren Diensten, gibt uns ihre Berichte über des Herrn Worte, Wunderwerke usw. Ihre Auseinandersetzungen über die verschiedenen Punkte christlicher Lehre sind uns in ihren Briefen in denkbar befriedigendster Gestalt erhalten. Diese Dinge sind „hinreichend“, wie der Apostel erklärt, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. (2. Tim. 3:17) In Apg. 20:27 erklärt er: „Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.“ - Was braucht es mehr?

Unmittelbar nach seinem vierzigtägigen Aufenthalt in der Wüste und seiner Versuchung durch den Widersacher ging unser Herr, seiner Methode nun sicher, daran, die Verkündigung vom kommenden Reich zu verbreiten und Jünger zu berufen. Aus der Zahl dieser Jünger erwählte er dann später die zwölf Apostel. (Lk. 6:13-16) Sie stammten alle, wie wir sagen würden, aus den unteren Schichten der Gesellschaft, von denen, natürlich nicht im Sinne eines Tadels, in Apg. 4:13 bemerkt ist, dass sie „ungelehrte Leute“ waren. Einige von ihnen waren Fischer. Die Zwölf hatten sich nur durch öffentliches Zeugnis zum Herrn und seiner Sache bekannt, zunächst, wie alle Jünger, ohne ihre Beschäftigung zu verlassen. Als sie aber aufgefordert wurden, Teilhaber am Dienst des Evangeliums zu werden, verließen sie alles, um ihm zu folgen. (Mt. 4:17-22; Mk. 1:16-20; 3:13-19; Lk. 5:9-11) Die später einmal als Prediger ausgesandten Siebzig wurden nie als Apostel anerkannt.

Lukas gibt uns einen besonderen Bericht über die Auswahl der zwölf Apostel, indem er uns unterrichtet, dass diese getroffen wurde, nachdem sich der Herr zuvor auf einen Berg zurückgezogen hatte, um zu beten, sicherlich um die Hilfe des Vaters zu erflehen. Er brachte die ganze Nacht im Gebet zu, und am Morgen versammelte er seine Jünger (das hier gebrauchte griechische Wort „Mathetes“ bedeutet: „Schüler“) um sich, und aus ihnen erwählte er nun die zwölf Apostel (d.h. Gesandte). Auf diese Weise zeichnete er die Zwölf vor seinen übrigen Jüngern aus. (Lk. 6:12, 13, 17)

Die anderen, nicht zu Aposteln berufenen Jünger liebte der Herr auch, und ohne Zweifel billigten sie voll und ganz die vom Herrn getroffene Wahl der Zwölf, weil sie erkannten, dass sie im Interesse ihrer Sache lag. Der Bericht sagt nicht, worauf der Herr seine Wahl gründete, aber in seinem hohepriesterlichen Gebet sagt er: „Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben“, und wiederum: „Keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens“. (Judas). In welchem Sinne und bis zu welchem Grade der Vater die Wahl der Zwölf getroffen hatte, ist für uns ohne Bedeutung. Jedenfalls war eine ihrer Eigenschaften Demut, und ohne Zweifel hatte Gott ihre bescheidenen Lebensstellungen und ihre früheren Erfahrungen benutzt, dass sie nicht nur demütig, sondern auch festen Charakters, entschlossen und beharrlich wurden in einem Maße, wie es andere, leichtere Lebensstellungen nicht in gleicher Weise bewirkt hätten. Wir erfahren, dass die Erwählung der Zwölf damals, statt erst zu Pfingsten (dem Tag der Zeugung der Kirche), stattfand, damit sie Augen- und Ohrenzeugen der Taten und Reden des Herrn und so in die Lage versetzt würden, zur gegebenen Zeit, uns mit allen Kindern Gottes aus erster Hand die Wunderwerke Gottes und die wunderbaren Worte des durch Jesum geoffenbarten Lebens zu bezeugen. (Lk. 24:44-48; Apg. 10:39-42)

DER AUFTRAG AN DIE APOSTEL

Nirgends findet sich auch nur die leiseste Andeutung dafür, dass die Apostel Herrscher über das Erbe des Herrn werden sollten, dass sie berechtigt gewesen wären, sich als etwas Besseres als die übrigen Gläubigen zu betrachten, als befreit vom Gesetz Gottes, als besonders begünstigt oder sicher, ihr ewiges Erbe anzutreten. Sie sollten sich im Gegenteil jederzeit daran erinnern, dass sie alle Brüder und einer ihr Meister sei, nämlich Christus. Sie sollten stets dessen eingedenk sein, dass sie ihre Berufung und Erwählung fest machen müssen, dass sie, wenn sie nicht dem Gebot der Liebe gehorsam und demütig wie Kinder seien, nicht „in das Reich eingehen“ könnten. Sie erhielten keinen besonderen Titel, sie wurden nicht angewiesen, sich in besonderer Weise zu kleiden, besonders zu benehmen, sondern nur, in allen Stücken der Herde mit gutem Beispiel voranzugehen, damit andere ihre guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen möchten; damit andere, die in ihre Fußstapfen treten würden, auch in des Führers Fußstapfen wandeln und schließlich mit ihnen Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit ererben möchten, ihren Anteil an der göttlichen Natur, ihre Mitgliedschaft in der Neuen Schöpfung.

Der den Apostel gegebene Auftrag war zu dienen - sie sollten einander und dem Herrn dienen und ihr Leben im Dienst der Brüder niederlegen, besonders in Verbindung mit der Verkündigung des Evangeliums. Sie waren Teilnehmer jener Salbung, die schon über ihren Meister gekommen war, die über alle Neuen Schöpfungen, alle königlichen Priester, kommt und vom Propheten wie folgt dargestellt ist: „Der Geist des Herrn, Jehovas, ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen ... Freiheit auszurufen den Gefangenen.“ (Jes. 61:1, 2; Lk. 4:17-21; Mt. 10:5-8; Mk. 3:14, 15; Lk. 10:1-7)

Obwohl diese Salbung erst zu Pfingsten über sie kam, so hatten sie doch vorher schon einen Vorgesmack davon, indem der Herr einen Teil seiner vom Heiligen Geist stammenden Macht auf sie übertrug, als er sie zum Predigen aussandte. Aber selbst in diesem Stück nahm ihnen der Herr irgendwelche Ursache für Selbstgefälligkeit und Hochmut, indem er später einmal siebenzig aussandte und ihnen denselben Auftrag, die gleiche Macht, in seinem Namen Wunder zu tun, verlieh. Das den Aposteln ausschließlich vorbehaltene Werk begann also erst zu Pfingsten, als sie mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurden. Damals kam eine besondere Kundgebung der göttlichen Macht über sie, nicht nur der Heilige Geist und dessen Gaben, sondern auch die Macht, diese Gaben an andere weiterzugeben. Von jetzt an waren sie durch diese Macht vor allen anderen Erwählten ausgezeichnet. Andere Glaubende wurden wohl als Glieder des gesalbten Leibes Christi gerechnet, wurden Teilhaber seines Geistes und von jenem Geist zur Neuheit des Lebens gezeugt, aber keiner empfing eine der besonderen Gaben des Geistes, es sei denn durch die Apostel. Aber diese Wundergaben, dieses Reden und Auslegen fremder Sprachen, nahm nicht etwa, das mögen wir nicht vergessen, die Stelle der Früchte des Geistes ein. Jene müssen bei jedem Gläubigen durch Gehorsam den göttlichen Anweisungen gegenüber zur Entwicklung und Reife gebracht werden, je nachdem jemand in Gnade, Erkenntnis und Liebe wächst. Die Fähigkeit, diese Gaben, die jemand empfangen und dabei doch ein tönendes Erz bleiben konnte, zu übertragen, zeichnete dennoch die Apostel als besondere Diener und Vertreter des Herrn aus, die den Auftrag hatten, die Kirche zu gründen. (1. Kor. 12:7-10; 13:1-3)

Durch die Erwählung und Belehrung der Apostel beabsichtigte der Herr die Segnung und Belehrung aller seiner Nachfolger bis an das Ende des Zeitalters. Das geht klar aus seinem Gebet am Ende seiner Dienstzeit hervor, wo er zu den Aposteln redend sagte: „Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast (d.h. den Aposteln). Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist; denn die Worte (Lehren), die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen ... Ich bitte für sie; nicht bitte ich für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein ... Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben (die ganze Herauswahl); auf dass sie alle eins seien (in Absicht, in Liebe), gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien.“ - Und nun mit Bezug auf den Zweck der Erwählung der Zwölf und der ganzen Neuen Schöpfung sagt er weiter: „Auf dass die Welt glaube (die von Gott schon in ihrer Sünde geliebt und durch Jesu teures Blut erkauft wurde), dass du mich gesandt hast“ - nämlich sie zu erkaufen und wiederherzustellen. (Joh. 17:6-9, 20, 21)

Die Apostel hatten, wenn sie auch ungelehrte Leute waren, doch einen starken Charakter, und durch des Herrn Schulung wurde ihnen reichlicher Ersatz dafür, was ihnen an Weisheit und Bildung dieser Welt abging, indem sie dafür „den Geist des gesunden Sinnes“ empfangen. Darum ist auch nichts Auffallendes dabei, dass diese Männer der ersten Kirche als unbestrittene Leiter auf dem Wege des Herrn erschienen, als besonders bestellte Lehrer, als „Pfeiler der Kirche“, an Autorität dem Herrn zunächst stehend. Der Herr bereitete sie in man-

nigfacher Hinsicht auf diese Stellung vor. Sie waren stets um ihn und konnten somit Zeugen aller Einzelheiten seines Dienstes auf Erden sein, Zeugen seiner Lehren, seiner Wunder, seiner Gebete, seines Mitleids, seiner Heiligkeit, seiner Selbsthingabe bis in den Tod, und schließlich seiner Auferstehung. Nicht nur die erste Kirche bedurfte aller dieser Zeugnisse, sondern alle, die der Herr seitdem zur Neuen Schöpfung berufen hat, die die Berufung angenommen, die ihre Zuflucht zu der herrlichen Hoffnung genommen haben, die in seinem Charakter, seinem Opfertod, seiner Erhöhung, im Plan Gottes, den er hinausführen soll, verankert ist. Alle, die ihre Zuversicht auf diese Dinge setzten, bedurften solch persönlicher Zeugnisse, damit ihr Glaube und ihr Trost stark werden.

Das Werk der siebenzig Jünger, die der Herr einmal aussandte, um seine Gegenwart und die Ernte des jüdischen Zeitalters zu verkündigen, war in mancher Hinsicht von dem Werk der Zwölf verschieden. In jeder Weise sonderte der Herr seine Apostel so aus, dass wir mit der ganzen Herauswahl ihnen vollstes Vertrauen entgegenbringen können. Sie allein waren bei ihm am letzten Passahmahl bei der Einsetzung des neuen Gedächtnismahles; sie allein waren Zeugen seiner Gefangennahme in Gethsemane; sie allein empfingen noch nach seiner Auferstehung manche eindruckliche Belehrung aus seinem Munde, ihrer allein bediente er sich als Mundstücke des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Die Elf waren „Männer aus Galiläa“, wie denn auch einige ihrer Hörer bemerkten: „Sind diese nicht alle Galiläer?“ (Apg. 2:7; Lk. 24:48-51; Mt. 28:16-19)

Wenn sich auch der Herr nach seiner Auferstehung einmal 500 Brüdern auf einmal offenbarte, so verkehrte der Auferstandene doch nur mit den Aposteln noch in besonderer Weise, und nur sie waren die bestellten Zeu-

gen alles dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat; „den sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt ... und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen“ usw. (Apg. 10:39-45; 13:31; 1. Kor. 15:3-8)

Der Apostel Paulus war zwar nicht wie die Elf ein direkter Augen- und Ohrenzeuge, aber er wurde doch zu einem Zeugen der Auferstehung Jesu gemacht, indem ihm ein Blick in die jetzige Herrlichkeit des Herrn gegeben wurde, wie er selbst sagt (1. Kor. 15:8, 9): „Am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir.“ Der Apostel Paulus hatte keinen Anspruch darauf, die Herrlichkeit des Herrn früher zu schauen als die übrigen Auserwählten bei seiner zweiten Gegenwart, wo alle Getreuen verwandelt und ihm gleich gemacht sein und ihn sehen werden, wie er ist. Aber damit er ein Zeuge werden könne, wurde ihm dieser Blick und noch weitere Gesichte und Offenbarungen gewährt, mehr als allen anderen. Dies dürfte als reichlicher Ersatz gelten dafür, dass er vorher mit dem Meister keinen Umgang gehabt hat. Seine besonderen Erfahrungen kamen aber nicht ihm allein zugute, sondern vor allem der Herauswahl.

Sicher steht fest, dass die besonderen Erfahrungen, Traumbilder und Offenbarungen, die dem Apostel gewährt wurden, der den Platz Judas einnahm, viel hilfreicher als die der anderen Apostel gewesen sind.

Seine Erfahrungen gestatteten ihm, nicht nur die „Tiefen Gottes“ zu erkennen und zu würdigen - darunter sogar Dinge, die er nicht sagen durfte (2. Kor. 12:4), sondern das Licht, das sie dem Geist des Apostels verschafften, strahlte auch durch seine Schriften zurück auf die ganze Herauswahl von seinen Tagen bis auf unsere Zeit.

Dank der ihm zuteil gewordenen Gesichte und Offenbarungen vermochte Paulus die durch Bezahlung des Lösegeldes geschaffene Lage, das neue Zeitalter, die Länge, Breite, Höhe und Tiefe des Charakters und Planes Gottes in so vollem Maße zu erfassen und zu würdigen. Und weil er sie selbst so klar erkannte, konnte er diese Dinge in seinen Reden und Briefen auch so klar zur Darstellung bringen, dass der ganze Haushalt des Glaubens bis herab auf unsere Tage seinen Segen davon empfing. Tatsächlich würde es für die Herauswahl unserer Tage einen geringeren Schaden bedeuten, die Schriften und Zeugnisse aller anderen Apostel zu verlieren als die des Paulus. Dennoch sind wir froh, dass das ganze Zeugnis auf uns gekommen ist, froh, dass wir es in seinem ganzen Umfang würdigen und die edle Denkungsart aller Zwölf so hoch schätzen können.

Die Stellen, die die Apostelstellung des Paulus bezeugen, sind: Zuerst die Worte des Herrn: „Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.“ (Apg. 9:15) Dann Paulus eigene Aussagen: „Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt wurde, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi.“ (Gal. 1:11, 12) „Der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt.“ (Gal. 2:8) Nicht nur bezeugt sein Eifer für den Herrn und die Brüder, seine Bereitwilligkeit, sein Leben im Dienst der Brüder niederzulegen, um seine Zeit und Kraft zu ihrem Besten zu verwenden, dass er Anspruch hat, mit den übrigen Aposteln als gleichberechtigt zu gelten, sondern wenn jemand seine Apostelstellung innerhalb der Herauswahl in Zweifel zog, so wies er selbst mit großer Freimütigkeit auf die

Beweise hin, die er selbst gegeben, sowie auf die Auszeichnungen, deren der Herr ihn für würdig gehalten hatte, damit beweisend, dass er den Aposteln in nichts nachstehe. (1. Kor. 9:1; 2. Kor. 11:5, 23; 12:1-7, 12; Gal. 2:8; 3:5)

Des Herrn Absicht war nicht, dass das Werk der Apostel auf die Juden beschränkt bleibe, er belehrte im Gegenteil die Elf, dass sein Werk und ihre Botschaft einmal für die ganze Menschheit gelten werde. In Jerusalem sollten sie nur auf ihre Ausrüstung mit Kraft von oben warten; dort sollten sie auch ihr Werk beginnen: „Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.“ (Apg. 1:8) Dieses Zeugnisablegen dauerte nicht nur, solange die Apostel lebten, es dauert auch heute noch fort. Sie reden heute noch zu uns, sie belehren heute noch die Glaubenden; sie ermutigen, ermahnen und tadeln; ihr Abscheiden machte ihrem Dienst kein Ende. Noch reden sie, noch zeugen sie, noch sind sie die Mundstücke des Herrn für die Glaubenden.

DIE INSPIRATION DER APOSTEL

Es ist wichtig für uns, das Vertrauen zu haben, dass die Apostel wahrhaftige Zeugen, wahrheitsgetreue Geschichtsschreiber sind. Ihre Schriften tragen in der Tat den Stempel der Wahrhaftigkeit; denn sie suchten weder zeitlichen Gewinn, noch Ehre bei Menschen, sondern ließen in ihrem Eifer für den auferstandenen und herrlich gemachten Meister alle Rücksicht auf irdische Vorteile fahren. Wenn schon ihr Zeugnis nur deshalb ins Gewicht fiel, so wäre es ganz unschätzbar. Aber die Schrift selbst gibt den Aposteln noch das Zeugnis, dass der Herr sich ihrer als inspirierter Werkzeuge bediente; dass er sie besonders leitete und bei dem Zeugnis, das

sie in der Herauswahl ablegen, bei den Lehren, die sie verbreiten, bei den Gebräuchen, die sie festsetzen würden, überwachte. Sie bezeugten nicht nur Dinge, die sie gehört und gesehen hatten, sondern auch solche, die sie durch den Heiligen Geist gelernt hatten. Darin erwiesen sie sich als treue Haushalter: „Dafür halte man uns: für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes.“ (1. Kor. 4:1) Denselben Gedanken hatte der Herr, als er den Zwölfen sagte: „Ich will euch zu Menschenfischern machen“, oder: „Weidet meine Schafe! Weidet meine Lämmlein!“ Der Apostel bezeugt ferner: „Das Geheimnis (die tiefen Wahrheiten des Evangeliums über die hohe Berufung der Neuen Schöpfung, des Christus), welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, ist jetzt geoffenbart worden seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, ... und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses (welches die Bedingung zum Teilhaben an der Neuen Schöpfung) sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott.“ (Eph. 3:3-11) Und hinsichtlich der Auferbauung der Herauswahl auf den Eckstein Jesum Christum sagt der Apostel: „Deshalb bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen.“ (Eph. 2:20, 22; 3:1)

Der „Tröster“ war den Aposteln verheißen; er sollte sie alles lehren, sie an alles erinnern, was der Herr zu ihnen gesagt hatte; er sollte ihnen auch das Kommende verkündigen. (Joh. 14:26; 16:13) Bis zu einem gewissen Grade gilt dies zweifellos für die ganze Herauswahl, insbesondere aber gilt es den Aposteln, und durch deren Vermittlung wirkt es auf die übrigen Auserwählten, indem sie aus den Worten der Apostel alte und neue Dinge lernen. Die Inspiration der Apostel dürfen wir daher als eine dreifache bezeichnen: 1. wurde ihre Erinnerung aufgefrischt, so dass sie des Herrn eigene Lehren aus

dem Gedächtnis wiederzugeben vermochten; 2. wurden sie angeleitet, die Wahrheit über den göttlichen Plan der Zeitalter zu erkennen; 3. wurden ihnen besondere Offenbarungen über zukünftige Dinge zuteil, solche Dinge betreffend, von denen ihnen der Herr gesagt hatte (Joh. 16:12): „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.“

Nun dürfen wir nicht denken, dass die Auffrischung des Gedächtnisses der Apostel soweit ging, dass sie sich auf alle Redewendungen und Reihenfolge der Reden Jesu erstreckt hätte. Die Schriften der Apostel verraten kein solches Diktat durch den Heiligen Geist. Dennoch ist die Verheißung unseres Herrn eine Garantie dafür, dass die Schriften der Apostel die Dinge richtig wiedergeben. Jedes der vier Evangelien bietet eine Geschichte des Lebens und Dienstes Jesu; aber jedes Evangelium trägt den Stempel der Individualität seines Verfassers. Jedes erzählt in seinem eigenen Stil solche Einzelheiten, die dem Verfasser am wichtigsten schienen, und der Herr überwältete diese Arbeiten so, dass ihre verschiedenen Berichte zusammengenommen eine so vollständige Geschichte ausmachen, wie sie für die Begründung des Glaubens der Herauswahl daran, dass Jesus der Messias ist, an die Erfüllung der messianischen Weissagungen, an die Tatsachen seines Lebens und seiner Lehre, notwendig waren. Wäre die Inspiration der Apostel eine verbale gewesen, wären ihre Schriften Wort für Wort eingegeben worden, so wäre es nicht notwendig gewesen, dass mehrere Menschen dieselbe Geschichte erzählten. Bei aller Freiheit aber, die den verschiedenen Verfassern in der Wahl des Ausdrucks oder der Auswahl der Begebenheiten, die sie erzählen wollten, gelassen wurde, hat der Herr die ganze Angelegenheit so überwältet, dass nichts Wichtiges unerwähnt blieb, dass alles Notwendige wahrheitsgemäß berichtet

ist, „auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.“ (2. Tim. 3:17) Besonders ergänzt der Bericht des Johannes die Berichte der drei anderen, und er behandelt vorab wichtige Umstände und Vorfälle, die die anderen übergangen haben.

Des Herrn Vorsatz, die Apostel durch den Heiligen Geist und durch die Apostel die ganze Neue Schöpfung in alle Wahrheit zu leiten, setzt voraus, dass diese Anleitung einen allgemeinen Charakter hatte und nicht eine spezielle Anleitung jedes einzelnen sein sollte. Die Ereignisse haben dies auch bewiesen. Obwohl die Apostel, ausgenommen Paulus, ungebildete, ungelehrte Männer waren, so ist doch ihre Schriftauslegung sehr bemerkenswert. Sie waren imstande, die Weisheit der weisen Theologen ihrer Zeit und der späteren Jahrhunderte zunichte zu machen. Wie groß auch die Beredsamkeit des Irrtums sein mag, er vermag nichts gegen die Logik ihrer Folgerungen aus dem Gesetz, den Propheten und den Lehren des Herrn. Die jüdischen Schriftgelehrten merkten das und erkannten, dass die Apostel mit Jesu gewesen waren. (Apg. 4:5, 6, 13)

Die Briefe der Apostel bestehen also aus logischen Beweisführungen mittelst der inspirierten Schriften des Alten Testaments und der Worte des Herrn; und alle, die das Evangeliums-Zeitalter hindurch an demselben Geist teilhatten, indem sie den Erörterungen derer folgten, die der Herr als seine Mundstücke gebraucht hatte, kamen auf diesem Wege so sehr zu den gleichen wahrheitsgemäßen Schlüssen, dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gotteskraft beruht. (1. Kor. 2:4, 5) Trotzdem haben wir in den Briefen ebenso wenig wie in den Evangelien den Eindruck einer Verbal-Inspiration in dem Sinne, als wären die Verfasser nur die schreibende Hand Jehovas, wie es die Propheten des alten Bundes gewesen sind. (2. Petr. 1:21) Die klaren

Begriffe der Apostel rührten vielmehr von einer allgemeinen und dauernden Erleuchtung ihre Geistes her, die sie befähigte, die Absichten Gottes deutlich zu sehen, richtig zu würdigen und daher auch klar in verständliche Worte zu fassen. Auf diese edle Weise vermochten seither alle vom Volke Gottes in der Gnade, Erkenntnis und Liebe zu wachsen und so allmählich mit allen Heiligen zu erfassen, „welches sei die Breite und Länge und Tiefe und Höhe, und die Liebe des Christus zu erkennen, die alle (menschliche) Erkenntnis übersteigt.“ (Eph. 3:18, 19)

Dennoch halten wir uns für vollberechtigt zu der Annahme, dass alle Schriften der Apostel so vom Herrn überwacht wurden, dass unpassende Ausdrücke vermieden sind und die Wahrheit in solcher Form wiedergegeben ist, dass sie für den Haushalt des Glaubens seit ihrer Zeit bis auf den heutigen Tag „Speise zur rechten Zeit“ war. Diese göttliche Überwältigung ist in den Worten des Herrn angedeutet: „Was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein.“ (Mt. 18:18) Wir verstehen das nicht so, dass der Herr auf seinen Vorrang verzichten und sich den Entscheidungen der Apostel unterwerfen wollte, sondern dass die Apostel durch den Heiligen Geist in der Weise bewahrt und geführt werden würden, dass ihre Entscheidungen in der Herauswahl richtig sein würden, sei es, dass sie etwas als Verpflichtung, sei es, dass sie etwas Anderes als dem freien Ermessen des einzelnen Gläubigen anheimgestellt fordern würden. Es war wichtig, dass die Herauswahl im Allgemeinen wusste, dass die Dinge so geordnet seien, dass die Entscheidung der Apostel stets so fallen würde, als wäre sie vom Herrn selbst getroffen.

AUF DIESEN FELSEN WILL ICH MEINE VERSAMMLUNG BAUEN

Damit stimmen voll und ganz die Worte des Herrn überein, die er, nachdem der Apostel Petrus seinen Glauben daran, dass Jesus der Messias sei, bezeugt hatte, sprach: „Glückselig bist du, Simon, Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus (ein Stein, ein Fels); und auf diesen Felsen (petra - Felsmasse; diesen Grundstein der Wahrheit, den du eben geäußert) will ich meine Versammlung bauen.“ Der Herr selbst ist der Erbauer, wie er auch selbst als der Grundstein bezeichnet wird: „Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1. Kor. 3:11) Er ist der große Felsen und seine Anerkennung als solcher durch Petrus ist ein felsenfestes, wahrhaftiges Zeugnis, eine Anerkennung der Grundlage des Planes Gottes. Der Apostel Petrus hat es selbst so verstanden; davon zeugen seine Worte. (1. Petr. 2:5, 6) Er erklärt, dass alle wahrhaft geweihten Gläubigen „lebendige Steine“ sind, die zu dem großen Grundfelsen des göttlichen Planes, Jesu Christo, hinzukommen, um auf erbaut zu werden als ein heiliger Tempel Gottes durch die Verbindung mit ihm, dem Grundstein. Petrus also lehnte - wie es auch recht war - ab, selbst der Grundstein zu sein, und zählte sich zu den „lebendigen Steinen“ der Kirche, wiewohl ein „Fels“ größer ist als ein gewöhnlicher Baustein und alle Apostel als „Grundlagen“ (Offb. 21:14) im Plane Gottes von größerer Wichtigkeit sind als ihre Brüder.

DIE SCHLÜSSEL DER AUTORITÄT

In ähnlichem Zusammenhang sagt der Herr zu Petrus: „Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und was irgend du auf der Erde binden

wirst, wird in den Himmeln gebunden sein“ usw. Dieselbe Autorität also, die den Aposteln im allgemeinen verliehen wurde, wurde dem Apostel Petrus besonders angekündigt, und er wurde dadurch besonders geehrt, dass ihm die Schlüssel, d.h. das Recht zu öffnen, verliehen wurden. Wir erinnern uns daran, wie Petrus die Eingänge zum neuen Zeitalter öffnete, erst für die Juden zu Pfingsten, und dann für die Heiden im Haus des Kornelius. Vom Pfingsttag, da der Heilige Geist ausgegossen wurde, lesen wir: „Petrus stand auf mit den Elf.“ Er ging also zuerst vor; er öffnete und die anderen folgten, und nun erging die hohe Berufung des Evangeliums-Zeitalters an die Juden. Im Fall des Kornelius sandte der Herr Boten zu Petrus und bereitete ihn durch ein Gesicht noch in besonderer Weise vor, so dass er der Einladung des Kornelius folgte und in dessen Haus die zweite Tür der Begnadigung und Befreiung, durch die von nun an die Nationen eingehen und ihren Lauf nach dem hohen herrlichen Ziel der Teilnahme an der Neuen Schöpfung beginnen konnten, aufschloss. Dies ist in voller Übereinstimmung mit den Absichten, die den Herrn bei der Auswahl der Zwölf geleitet hatten. Und je klarer des Herrn Volk erkennt, dass diese Zwölf die besonderen Kanäle zur Vermittlung der Wahrheit über die Neue Schöpfung sind, um so bereitwilliger wird es auch sein, ihre Worte anzunehmen, um so weniger wird es sein Ohr den Lehren solcher leihen, die sich mit den Lehren der Apostel in Widerspruch setzen. „Wenn sie nicht nach diesem Worte sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte.“ (Jes. 8:20)

Der letzte Satz der hier besprochenen Verheißung unseres Herrn heißt: „Er (des Vaters Heiliger Geist) wird euch das Zukünftige verkündigen.“ Das setzt eine besondere Inspiration der Apostel voraus (und indirekt eine Segnung und Erleuchtung aller vom Volk des Herrn

bis ans Ende des Zeitalters, sofern sie die Lehren der Apostel annehmen). Sie sollten also nicht nur heilige Apostel sein, sondern auch Propheten und Seher, die der Herauswahl zukünftige Dinge mitteilen. Es ist nicht notwendig anzunehmen, dass alle Apostel im gleichen Grade auf allen Teilen des ihnen zugewiesenen Wirkungsgebietes verwendet wurden. Die Schrift zeigt vielmehr, dass einige unter ihnen besonders ausgezeichnet wurden, sowohl in ihrer Eigenschaft als Apostel als auch in ihrer Eigenschaft als Seher. Der Apostel Paulus z.B. verkündete den großen Abfall, das Offenbarwerden des Menschen der Sünde, das Geheimnis über die zweite Gegenwart des Herrn, die Herrlichmachung der Heiligen der letzten Generation im Augenblick des Abbruches der irdischen Hütte, das in den vergangenen Zeiten und Zeitaltern verborgene Geheimnis von der Miterbschaft der Herauswahl, einschließlich derer aus den Nationen, an den dem Samen Abrahams geltenden Verheißungen, von der Segnung aller Geschlechter der Erde durch diesen Samen usw. Paulus verkündigte ferner, dass am Ende des Zeitalters schwierige Verhältnisse innerhalb der Herauswahl vorherrschen, dass die Menschen das Vergnügen mehr lieben würden als Gott, dass viele eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen werden, dass es in der Herauswahl solche geben werde, die ihren Bund (ihr Weihegelübde) brechen, dass verderbliche Wölfe („höhere Kritiker“) der Herde des Herrn nicht schonen werden. Alle Schriften des Paulus sind hell durchleuchtet von den ihm als Seher zukünftiger und zu seiner Zeit noch nicht fälliger Dinge (2. Kor. 12:4) zuteil gewordenen Gesichtern und Offenbarungen. Einige dieser Dinge, von denen Paulus noch nicht reden durfte, sind jetzt den Heiligen durch die Vorbilder und Weissagungen des Alten

Testamentes, die im Licht der Worte des Apostels verständlich wurden, offenbar geworden, weil die rechte Zeit hierfür gekommen ist.

Der Apostel Petrus seinerseits verkündigte das Auftreten von Irrlehrern in der Herauswahl, die im Geheimen, ohne dass es beachtet würde, schädliche Lehren einführen, ja, sogar die Lehre des Lösegeldes leugnen würden. Mit Bezug auf unsere heutige Zeit sagt er: „In den letzten Tagen werden Spötter mit Spötereien kommen ... und sagen: Wo ist die Verheißung seiner (Christi) Gegenwart? (Parusia nicht Ankunft, sondern Gegenwart).“ Er weissagte ferner, dass der Tag des Herrn kommen werde wie ein Dieb in der Nacht usw.

Jakobus weissagte hinsichtlich des Endes des Zeitalters: „Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommt! ... ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen.“

Der vornehmste Seher und Prophet unter den Aposteln ist jedoch Johannes; seine uns in der Offenbarung erhaltenen Gesichte skizzieren in ganz hervorragender Weise die zukünftigen Dinge.

DIE UNFEHLBARKEIT DER APOSTEL

Aus dem Vorhergehenden glauben wir mit Recht schließen zu dürfen, dass die Apostel vom Herrn durch den Heiligen Geist so geführt wurden, dass alle ihre öffentlichen Äußerungen von Gott zur Ermahnung der Herauswahl eingegeben und nicht weniger maßgebend waren als die Äußerungen der Propheten des Alten Bundes. Aber während wir der Wahrhaftigkeit ihres Zeugnisses und dessen, dass alle ihre Äußerungen an die Kirche göttliche Billigung haben, gewiss sind, tun wir doch wohl, sorgfältig fünf verschiedene im Neuen Testament erwähnte Umstände zu beachten, die mit der Annahme, die Apostel hätten sich in ihren Lehren nicht geirrt, als im Widerspruch stehend betrachtet zu werden pflegen.

1. Die Verleugnung des Herrn durch Petrus. Es ist nicht zu bestreiten, dass Petrus sich da einen sehr schweren Fehltritt zuschulden kommen ließ, den er später aufrichtig bereute. Aber wir sollten nicht vergessen, dass dieser Fehltritt, zwar nach seiner Berufung zum Apostel, aber vor seiner Salbung mit dem Heiligen Geist, die erst zu Pfingsten erfolgte und seine völlige Ernennung als Apostel besiegelte, stattfand. Außerdem beschränken wir die Unfehlbarkeit der Apostel auf ihre „öffentlichen“ Lehren und Schriften; wir dachten dabei keineswegs an eine Unfehlbarkeit in allen Kleinigkeiten und sonstigen Vorfällen des Lebens. In dieser Hinsicht hatten sie ohne Frage teil am Fall Adams, wie alle anderen Menschen; ihre „irdenen Gefäße“ waren eben auch schadhaft. Des Apostels Worte: „Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen“ gelten sowohl ihm selbst und den anderen Aposteln als auch allen sonstigen Auserwählten, Gefäßen des Heiligen Geistes. Unser Anteil als Einzelwesen an dem großen Versöhnungswerk unseres Meisters deckt diese Schwächen des Fleisches zu, die den Wünschen der Neuen Schöpfung widerstreben.

Der Dienst der Apostel für den Herrn und seine Herauswahl stand mit den Schwachheiten des Fleisches in keinem Zusammenhang. Er wurde ihnen anvertraut, nicht weil sie vollkommene Menschen waren, sondern „obwohl sie Menschen von gleichen Empfindungen“ wie wir selbst waren. (Apg. 14:15) Ihr Dienst brachte ihnen nicht Wiederherstellung - Vollkommenheit im Fleisch - sondern nur eine neue Gesinnung und den Heiligen Geist, der sie leitete. Er machte ihre Gedanken und Handlungen nicht vollkommen, sondern überwaltete sie nur in der Weise, dass die „öffentlichen Lehren“ der Zwölf, das Wort des Herrn, - d.h. unfehlbar sind. Dieser Art ist auch die vom Papst beanspruchte Unfehlbarkeit, dass er nämlich, wenn er *ex cathedra* oder von Amtes

wegen redet, derart von Gott geleitet werde, dass er nicht irren könne. Diese Unfehlbarkeit wird für die Päpste beansprucht, weil sie angeblich auch Apostel seien. Aber die diesen Anspruch erheben, übersehen, dass die Schrift bezeugt, es gebe nur „zwölf Apostel des Lammes“.

2. Von Petrus wird ein Fall erwähnt, wo er heuchelte, sich zweideutig benahm. (Gal. 2:11-14) Darauf wird wiederum verwiesen, um zu zeigen, dass die Apostel in ihrem Wandel nicht unfehlbar waren. Wir geben dies ohne weiteres zu, da die Apostel es übrigens selbst anerkannten (Apg. 14:15), und wir nur der Ansicht Ausdruck verliehen haben, dass nicht zugelassen worden sei, dass diese Schwachheiten des Fleisches ihr Werk oder ihre Brauchbarkeit als Apostel beeinträchtigten, die „die gute Botschaft verkündigten mit dem vom Himmel gesandten Heiligen Geist“ (1. Petr. 1:12; Gal. 1:11, 12), nicht mit Menschenweisheit, sondern mit Weisheit von oben. (1. Kor. 2:5-16) Aus dieser Verirrung brachte Gott Petrus rasch wieder durch den Apostel Paulus zurecht, der ihm freundlich, aber mit Festigkeit ins Angesicht widerstand, weil er zu tadeln war. Petrus nahm die Belehrung an und überwand rasch seine Schwachheit, seine Vorliebe für die Juden, völlig. Das ist aus seinen beiden Briefen klar ersichtlich, in denen sich keine Spur von Schwanken in diesem Punkt oder eines Mangels am Festhalten der Anerkennung des Herrn findet.

3. Es wird behauptet, die Apostel hätten des Herrn Wiederkunft sehr bald, ja, schon zu ihren Lebzeiten erwartet; hierin hätten sie sich eines Lehrfehlers schuldig gemacht, der das Vertrauen in ihre Lehre überhaupt erschüttern müsse. Darauf antworten wir, dass der Herr die Apostel hinsichtlich der Zeit seiner Wiederkunft und der Aufrichtung seines Reiches in Ungewissheit ließ, und ihnen wie allen anderen nur befahl zu wachen, da-

mit, wenn der Augenblick gekommen sei, sie es erkennen und nicht wie die Welt im Dunkeln sein möchten. Als sie ihn nach seiner Auferstehung danach fragten, erhielten sie den Bescheid: „Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat.“ Können wir nun daraus den Aposteln einen Vorwurf machen, dass sie etwas nicht wussten, das Gott noch für einige Zeit als Geheimnis erklärte? Sicherlich nicht! Um so weniger, als wir bemerken, dass die Führung des Heiligen Geistes bei den Aposteln, wenn sie von den zukünftigen „Dingen“ redeten, besonders an der Wahl der Ausdrücke bemerkbar ist. Ihre Worte nötigen nicht zur Annahme, dass das Ereignis in ihren Tagen stattfinden müsse, um sich als Erfüllung ihrer Weissagung auszuweisen, sondern das Gegenteil.

Petrus sagt z.B. ausdrücklich, dass er seine Briefe zu dem Zweck geschrieben habe, damit sein Zeugnis auch nach seinem Tod der Herauswahl verbleibe. (2. Petr. 1:15) Dies beweist klar, dass er nicht bis zur Aufrichtung des Reiches zu leben erwartete. Paulus erklärt freilich, die Zeit sei nahe, aber er sagt nicht wie nahe. Von Gottes Standpunkt aus, da sieben Tausendjahrstage eine Woche ausmachen, deren siebter Tag das Königreich bringen würde, war zur Zeit der Abfassung der Briefe des Paulus mehr als zwei Drittel der Zeit des Wartens schon vorbei. Genauso sagen wir am Donnerstag, die Woche sei bald um. Paulus redet ferner von der Zeit seines Abscheidens, von seiner Bereitwilligkeit, sein Leben zu lassen, von seinem Wunsch, es möchte ein Ende nehmen. Er betont, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommen werde. Einigen unrichtigen Auffassungen tritt er mit den Worten entgegen: „Lasset euch nicht schnell erschüttern in der Gesinnung, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch

Wort, noch durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens ... Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde.“ –(2. Thes. 2:2, 3, 5, 6)

4. Es wird geltend gemacht, Paulus habe sich einer Abweichung von seiner Anschauung schuldig gemacht, als er den Timotheus veranlasste, sich beschneiden zu lassen (Apg. 16:3), da er doch selbst schreibe: „Ich, Paulus, sage euch, dass, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird.“ (Gal. 5:2) Ob er sich denn da nicht einer Irrlehre schuldig gemacht habe, der er selber zuwider gehandelt habe, fragt man uns? Keineswegs. Timotheus war als Sohn eines jüdischen Weibes an den Brauch der Juden, sich beschneiden zu lassen, der älter als das Gesetz Moses war, gebunden. Dieser Brauch erhielt sich auch nachher fort, nachdem „Christus dem Gesetz(esbund) ein Ende gemacht hatte, indem er es ans Kreuz nagelte.“ Die Beschneidung wurde Abraham als Bundeszeichen gegeben für ihn und seinen Samen, 430 Jahre bevor Israel als Nation am Sinai sein Gesetz erhielt. Petrus war als Apostel der Beschneidung bestimmt, d.h. für die Juden, Paulus als Apostel bei der Vorhaut, d.h. bei den Nationen. (Gal. 2:7, 8) Sein Ausspruch in Galater 5:2 war nicht an die Juden gerichtet, sondern an die Nationen, und bei diesen konnte der Wunsch, sich beschneiden zu lassen, keinen anderen Ursprung haben, als den, dass gewisse Irrlehrer sie verwirrt und sie glauben gemacht hatten, sie müssten, nachdem sie Christum angenommen hätten, sich diesem jüdischen Brauch unterwerfen. Damit ver-

leiteten jene Irrlehrer sie, den Gnadenbund zu übersehen. Der Apostel zeigt in der angeführten Stelle, dass, wenn sie sich wegen solcher Irrlehren beschneiden ließen, dies für sie bedeute, dass sie den Gnadenbund ablehnen und mithin das ganze Werk Christi verwerfen. Bei den Juden hingegen hatte er nichts gegen das Festhalten an ihrem Brauch einzuwenden; das geht nicht nur aus seinem Verhalten gegenüber Timotheus, sondern auch aus 1. Korinther 7:18, 19 hervor. Nicht etwa, dass es für Timotheus oder irgendeinen anderen Juden notwendig gewesen wäre, sich beschneiden zu lassen. Aber da Timotheus vielfach mit Juden zu tun haben sollte, war es nicht unpassend, dass er sich ihnen in diesem Punkt gleichstellte, denn es erwarb ihm ihr Zutrauen. Im Fall des Titus hingegen, der ein Grieche war, widerstand er aufs kräftigste denen, die ihn aus Missverständnis beschnitten wissen wollten. (Gal. 2:3-5)

5. Was in Apg. 21:20-26 von Paulus berichtet wird, wird als mit der von ihm vertretenen Wahrheit in Widerspruch stehend und als Grund dafür bezeichnet, dass so viel Gefangenschaft über Paulus gekommen sei. Da sehe man, dass er sich hinsichtlich seiner Lehren und seines Verhaltens geirrt habe. Aber die Schrift gestattet diese Schlussfolgerung keineswegs. Sie zeigt vielmehr, dass sich Paulus während dieser ganzen Zeit der Zustimmung der anderen Apostel und der Gnade bei Gott erfreute. Was er damals tat, geschah gerade auf Anraten der anderen Apostel. Dass ihn in Jerusalem Bande und Gefängnis erwarteten, war ihm schon vorher geweissagt worden (Apg. 21:10-14), doch aus Überzeugungstreue ging er ohne Zögern den angekündigten Widerwärtigkeiten entgegen. Und mitten in ihnen stand ihm der Herr bei und sprach zu ihm: „Sei guten Mutes! denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen.“ (Apg. 23:11) Und von ei-

ner weiteren Gunstbezeugung Gottes lesen wir (Apg. 27:23, 24): „Ein Engel des Gottes, dessen ich bin und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus! du musst vor den Kaiser gestellt werden; und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren.“

Angesichts dieser Tatsachen müssen wir nach einer Erklärung für Paulus Gelübde suchen, die mit seinem sonstigen mutigen und vornehmen Verhalten vereinbar ist, da Gott selbst dies Gelübde nicht nur nicht tadelte, sondern direkt guthieß. Aus Apostelgeschichte 21:21 erfahren wir, dass Paulus keineswegs gelehrt hatte, gläubig gewordene Juden sollten ihre Kinder nicht beschneiden, dass er das Gesetz Moses keineswegs verwarf, sondern im Gegenteil hochhielt, als er zeigte, welche großen Dinge dadurch vorgeschattet seien. „Das Gesetz ist gerecht und heilig und gut“ sind seine eigenen Worte; aus dem Gesetz lernen wir die Verabscheuungswürdigkeit der Sünde noch besser kennen; das Gesetz war so erhaben, dass kein gefallener Mensch es völlig zu halten vermochte, dass Christus dadurch, dass er es hielt, sich den verheißenen Lohn sicherte. Infolgedessen kann er unter dem Gnadenbund ewiges Leben und Glück als freie Gabe solchen anbieten, die nicht fähig sind, das Gesetz zu halten, aber durch Glauben seinen vollkommenen Gehorsam und seinen Opfertod als Deckung für ihre Unvollkommenheit annehmen und ihm auf dem Pfad der Gerechtigkeit nachzuwandeln suchen.

Einige der jüdischen Zeremonien wie das Fasten, die Beachtung der Neumonde, des Sabbats und des Sabbatjahres, die Feier der Feste, waren Vorbilder von geistigen Wahrheiten des Evangeliums-Zeitalters. Der Apostel zeigt deutlich, dass das Evangelium des Gnadenbundes das Halten dieser Zeremonien weder befiehlt

noch verbietet; die einzigen Symbole, die uns das Evangelium zur Pflicht macht, sind die Wassertaufe und das Gedächtnismahl. (Kol. 2:16, 17; Lk. 22:19; Mt. 28:19)

Einer dieser jüdischen Bräuche, die „Reinigung“, war es nun, den Paulus und seine vier Gefährten auf sich nahmen. (Apg. 21:20-26) Als Juden hatten sie ein Recht darauf, wenn sie wollten, nicht nur sich selbst Gott in Christo zu weihen, sondern auch das Vorbild dieser Reinigung zu wiederholen. Die vier Gefährten des Paulus fügten noch das Gelübde hinzu, sich vor dem Herrn und den Menschen durch Abschneiden ihrer Haare zu demütigen. Vermutlich waren diese vorbildlichen Maßnahmen mit einigen Kosten verbunden, die den Betrag dessen ausmachten, was jeder zum Unterhalt des Tempels beizusteuern verpflichtet war.

Niemals belehrte Paulus die Juden, sie seien frei vom Gesetz; im Gegenteil: er erklärte, dass das Gesetz Gewalt über einen jeden von ihnen habe, solange er lebe, dass aber, wenn ein Jude Christum annehme und „mit ihm sterbe“, dies der Macht des Gesetzes über ihn ein Ende und ihn selbst zu einem freien Menschen Gottes in Christo mache. (Röm. 7:1-4) Die Gläubigen aus den Nationen aber belehrte er, dass sie nie unter dem jüdischen Gesetzesbund gestanden hätten, dass also Versuche ihrerseits, durch Beobachtung jüdischer Bräuche das Gesetz zu halten, voraussetzen, dass sie auf jene Vorbilder, statt nur auf das Verdienst Christi ihr Vertrauen setzten, um errettet zu werden. Damit waren alle Apostel einverstanden. (Apg. 21:25; 15:20, 23-29)

So sind wir also der Überzeugung, dass Gott sich der zwölf Apostel in wunderbarer Weise bediente, dass er sie zu fähigen Dienern der Wahrheit machte, dass er sie bei der Abfassung ihrer Schriften auf übernatürliche Weise leitete, so dass nichts wegfiel, was für den Menschen Gottes nützlich und notwendig war, so dass sie bei

der Auswahl ihrer Worte mit einer Weisheit zu Werke gingen, von der sie selbst nichts wussten. Gott sei für die Beschaffung dieses festen Grundes unseres Glaubens gedankt.

DIE APOSTEL NICHT HERREN ÜBER GOTTES ERBTEIL

Sollen die Apostel in irgendeinem Sinne als die Herren der Herauswahl angesehen werden? Mit anderen Worten:

Als der Herr, das Haupt, von ihnen schied, nahm einer von ihnen da die Stelle des Hauptes ein? Oder bildeten sie ein zusammengesetztes Haupt mit der Aufgabe, die Zügel der Regierung zu ergreifen? Oder waren sie oder einige unter ihnen, was die Päpste in Rom zu sein beanspruchen - Stellvertreter Christi in der Kirche, die da ist sein Leib?

Auf solche Fragen antwortet Paulus mit einem deutlichen Nein, wenn er schreibt: „Da ist ein Leib“ und „ein Herr“ (Eph. 4:4, 5); welches daher auch die verhältnismäßige Wichtigkeit einzelner Glieder an diesem einen Leib sein mag, nur einer wird als Haupt anerkannt, nämlich der Herr Jesus. Dies lehrt auch der Herr selbst sehr deutlich, wenn er zu den Jüngern und dem versammelten Volk sagt: „Die Schriftgelehrten und die Pharisäer lieben ... von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen; denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder.“ (Mt. 23:1, 2, 6-8) Und an anderer Stelle sagt Jesus zu den Aposteln allein: „Ihr wisset, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, über dieselben herrschen, und ihre Großen Gewalt über sie üben. Aber also ist es nicht unter euch; sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer irgend von euch der erste sein will, soll aller Knecht sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“ (Mk. 10:42-45)

So haben wir denn auch keine Andeutung davon, dass die erste Kirche jemals die Apostel als ihre Herren angesehen hätte, oder dass die Apostel selbst sich eine solche Stellung angemaßt hätten. Ihr Gebaren war sehr verschieden von dem, was die Päpste später für ihr Recht auf Herrschaft hielten, und von den Anschauungen der hervorragendsten „Geistlichen“ der verschiedenen namenchristlichen Kirchen. Niemals z.B. nannte sich Petrus selbst bei dem ihm von den Päpsten zugeordneten Titel „Fürst der Apostel“. Ebenso wenig gaben sich die Apostel überhaupt gegenseitig irgendwelche Titel oder ließen sich solche seitens der Herauswahl geben. Sie nannten sich einfach bei ihrem Namen oder setzten ein „Bruder“ davor, wie sie dies auch den anderen Heiligen gegenüber taten. (Apg. 9:17; 21:20; Röm. 16:23; 1. Kor. 7:15; 8:11; 2. Kor. 8:18; 2. Thes. 3:6, 15; Phim. 7, 16) Auch steht geschrieben, dass sogar der Herr selbst sich nicht schämt, sie alle „Brüder“ zu nennen (Hebr. 2:11), so weit entfernt ist er von einem Geltendmachen seiner doch tatsächlichen und als solche anerkannten Stellung als Herr und Meister.

Auch ging keiner dieser leitenden Diener der ersten Kirche im Priesterornate einher oder mit einem Kruzifix, einem Rosenkranz oder dergleichen in Händen, die Verehrung der Leute herausfordernd. Vielmehr hielten sie es gemäß den Worten des Herrn für eine Folge und ein Vorrecht ihrer hervorragenden Stellung, auch am meisten zu dienen. Als die Verfolgung in Jerusalem die dortige Versammlung zerstreute, blieben die Elf mutig in Jerusalem zurück, bereit, zu tun, was irgend zu tun sein würde, mit dem Gedanken daran, dass in dieser Prüfungszeit die Herauswahl während der Zeit der Zerstörung von den in Jerusalem Zurückgebliebenen Ermutigung und Hilfe erwarten würde. Wären auch sie geflohen, so hätte sich wohl der ganzen ersten Kirche

ein Unbehagen, ja, ein lähmender Schrecken bemächtigt. Sie blieben auch, als Jakobus mit dem Schwert getötet, als Petrus ins Gefängnis geworfen und an zwei Soldaten gekettet worden war. (Apg. 12:1-6) Paulus und Silas ihrerseits ertrugen bei ihrem Dienst für die Wahrheit viele Streiche; sie wurden ins Gefängnis geworfen und ihre Füße in den Stock gelegt. Paulus ertrug überhaupt unsägliche Mühsale. (Apg. 16:23, 24; 2. Kor. 11:23-33)

Sehen solche Menschen danach aus, als hätten sie die Herren gespielt? Bestimmt nicht!

Petrus ist in diesem Punkt sehr deutlich, wenn er den Ältesten rät, die Herde Gottes zu hüten. Er redet nicht von ihrer Herde, von ihren Leuten, von ihrer Kirche, wie viele „Geistliche“ heutzutage sagen, sondern er redet von der Herde Gottes. Tut es, sagt er, „nicht als Herrschende über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid“ - Vorbilder in Demut, Treue, Eifer und Gottseligkeit. (1. Petr. 5:1-3) Und Paulus seinerseits sagt: „Mich dünkt, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt; denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen ... wir sind verachtet ... wir leiden sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht, segnen wir; verfolgt, dulden wir; gelästert, biten wir, als Auskehricht der Welt sind wir geworden, ein Auswurf aller bis jetzt.“ (1. Kor. 4:9-13) Nicht wahr, das sieht in keiner Weise nach Herrschaft aus? Und einigen Brüdern widerstehend, die dem Anschein nach über Gottes Erbe zu herrschen suchten, sagt Paulus mit Ironie: „Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich geworden; ihr habt ohne uns geherrscht.“ Dann aber ernst

werdend, rät er zum rechten Weg, zu dem Weg der Demut: „Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer! Dafür halte man uns: für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes.“ (1. Kor. 4:1, 8, 16)

Und wiederum schreibt derselbe Apostel: „So wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium be-
traut zu werden, also reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisset, noch mit einem Vorwand für Hab-sucht, Gott ist Zeuge; noch suchen wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten; sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine Am-me ihre eigenen Kinder pflegt.“ (1. Thes. 2:7) Die Apostel veröffentlichten keine Bullen, taten niemanden in den Bann, sondern: „Gelästert, bitten wir“ (1. Kor. 4:13); und: „Ich bitte dich, mein echter Jochgenosse“ (Phil. 4:3); und: „Einen Ältesten fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn.“ (1. Tim. 5:1)

Mit Recht schätzte die erste Kirche die Frömmigkeit und Überlegenheit der Apostel an Weisheit und Erkenntnis der geistlichen Dinge sehr hoch. Sie betrachtete sie als das, was sie tatsächlich waren, nämlich als vom Herrn besonders auserwählte Boten. Darum saß sie auch zu ihren Füßen und lernte. Doch taten dies die ersten Christen nicht gedanken- und kritiklos, sondern vielmehr in der Absicht, die Geister zu prüfen und ihr Zeugnis zu untersuchen. (1. Joh. 4:1; 1. Thes. 5:21; Jes. 8:20) Und die Apostel ermunterten sie bei ihrer Belehrung auch dazu; sie sahen diese Geistesrichtung gern, die nach einer Grundlage ihrer glorreichen Hoffnung forschte; sie waren bereit, auf solche Fragen zu antworten, „nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit (mit menschlichen Vermutungen), sondern in

Erweisung des Geistes und der Kraft“, auf dass der Glaube der Herauswahl „nicht beruhe auf Menschen-Weisheit, sondern auf Gottes-Kraft.“ (1. Kor. 2:4, 5) Sie bildeten nicht eine blinde und abergläubische Verehrung für sich selbst.

Von den Beröern lesen wir, dass sie waren „edler, als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte.“ (Apg. 17:11) Stets bemühten sich die Apostel zu zeigen, dass die gute Botschaft, die sie verkündeten, die gleiche sei, wie die von den alten Propheten in dunklen Worten angekündigte, „welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist.“ (1. Petr. 1:10-12) Sie bemühten sich zu zeigen, dass ihre Botschaft gerade das Evangelium des Lebens und der Unsterblichkeit sei, das der Herr ans Licht gebracht hatte; und dass die größere Ausführlichkeit und Einzelheiten ihrer Botschaft dadurch möglich und mitteilbar geworden seien, dass der Heilige Geist sie anleitet, sei es auf natürliche Weise, sei es durch übernatürliche Mittel: „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten.“ (Joh. 16:12, 13)

Es war also durchaus am Platz, dass die Beröer die Schriften durchforschten, um zu sehen, ob das Zeugnis der Apostel mit dem des Gesetzes und der Propheten übereinstimmt, und auch das war recht, dass sie die Lehre des Herrn mit der Schrift verglichen. Unser Herr hat selbst dazu aufgefordert: „Erforschet die Schriften, ... sie sind es, die von mir zeugen.“ Das ganze göttliche Zeugnis muss übereinstimmen, sei es nun durch das

Gesetz oder die Propheten, durch den Herrn oder die Apostel verkündigt. Seine vollständige Übereinstimmung ist der Beweis seiner göttlichen Eingebung. Dem Herrn sei Dank! Es stimmt überall, so dass die Schriften des Alten und Neuen Testaments nach der Bezeichnung des Herrn selbst „die Harfe Gottes“ ausmachen. (Offb. 15:2) Die verschiedenen Zeugnisse des Gesetzes und der Propheten sind die verschiedenen Saiten jener Harfe; werden sie durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt, abgestimmt und mit dem Finger der aufrichtigen Diener und Forscher angeschlagen, so geben sie die herrlichsten Akkorde, die je ein sterbliches Ohr gehört hat. Gott sei gelobt für diese erhabene Melodie des „Liedes Moses und des Lammes“, das wir durch das Zeugnis der heiligen Apostel und Propheten, deren größter der Herr Jesus selbst ist, lernen!

Doch obwohl die Zeugnisse des Herrn und der Apostel mit dem des Gesetzes und der Propheten stimmen müssen, so müssen wir doch zu finden erwarten, dass sie neben dem Alten auch Neues bezeugen; darauf deuten die Propheten selbst hin. (Ps. 78:2; 5. Mo. 18:15, 18; Dan. 12:9; Mt. 13:35, 52) So finden wir denn auch, dass sie nicht nur die verborgenen Wahrheiten der alten Weissagungen erschlossen, sondern auch neue, weitere Wahrheiten offenbarten.

APOSTEL, PROPHETEN, EVANGELISTEN, LEHRER

Nach den in der Namenchristenheit vorherrschenden Vorstellungen hätte der Herr für die Organisation der Herauswahl Vorschriften hinterlassen, die mit den von ihm verfolgten Zwecken unvereinbar wären, und von seinem Volk erwartet, dass es sich nach eigener Weisheit eine Organisation schaffe. So haben denn viele Köpfe mit vielen Sinnen mehr oder weniger straffe Organisationen geschaffen, so dass nun die Namenchris-

tenheit der ganzen Welt nach verschiedenen Richtungen hin organisiert ist, und dies bald mit mehr, bald mit weniger Steifheit. Eine jede Organisation aber hält sich für besser als die übrigen. Das kommt aber von der unrichtigen, vernunftwidrigen Grundanschauung, als hätte Gott, der doch schon vor Grundlegung der Welt von dieser Neuen Schöpfung gewusst hat, in sträflicher Nachlässigkeit sein eigenes Volk ohne ein klares Verständnis seines Willens und ohne die diesem genau entsprechenden und zur Wohlfahrt der Neuen Schöpfung notwendigen Anleitungen gelassen.

Die Menschen neigen entweder zur Anarchie oder aber entgegengesetzt zu einer allzu festen Organisation. Die göttliche Weisheit vermeidet beide Extreme und bezeichnet für die Neue Schöpfung eine Organisation, die überaus einfach ist und jedem die größte Freiheit lässt. Die Schrift selbst ermahnt auch jeden einzelnen Christen: „Stehet nun fest in der Freiheit, mit welcher euch Christus freigemacht hat, und lasset euch nicht wiederum unter einem Joch der Knechtschaft halten.“ (Gal. 5:1)

Um diese göttliche Anordnung klarzulegen, müssen wir uns jedoch auf das Studium des göttlichen Wortes beschränken und die Kirchengeschichte ganz unberücksichtigt lassen. Denn der zuvor verkündigte Abfall begann schon zu der Zeit der Apostel und machte nach deren Abscheiden sehr rasche Fortschritte, die nach wenigen Jahrhunderten zum Papsttum führten. Das Neue Testament soll unter Hinzufügung der Vorbilder des Gesetzes unsere einzige Quelle sein, doch müssen wir bei letzteren uns stets vor Augen halten, dass sie nicht nur Dinge des Evangeliums-Zeitalters, sondern auch solche des Tausendjahrreiches vorschatten. Zum Beispiel: Der Versöhnungstag schattete das Evangeliums-Zeitalter vor. An jenem Tag trug der Hohepriester nicht

seine herrlichen Kleider, sondern nur das weiße Priesterkleid. Dies deutet an, dass während des Evangeliums-Zeitalters weder der Herr noch seine Herauswahl eine in den Augen der Menschen hervorragende Rolle zu spielen haben. Ihren Standpunkt, den der Gerechtigkeit, der Reinheit des Herzens (der Wünsche), schattet das weiße Kleid vor, das im Fall der Kirche die Gerechtigkeit unseres Herrn und Hauptes ist. Nach dem Versöhnungstag erst zog der Hohepriester seine herrlichen Kleider an, in denen er nun den herrlich gemachten Christus (Haupt und Leib) in seiner königlichen Würde, die er im Tausendjahrreich bekleiden soll, darstellte; das Haupt ist der Herr, der Leib sind seine Auserwählten, die herrlichen Kleider sind die großen Ehren, die der ganzen königlichen Priesterschaft zuteilwerden sollen, wenn sie einmal erhöht ist. Die päpstliche Priesterschaft, die fälschlich beansprucht, dass die Herrschaft Christi durch Priesterherrschaft ausgeführt werde, dass die Päpste die Statthalter und die Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe die Kirche in Herrlichkeit und Macht darstellen, versucht, bürgerliche und religiöse Herrschaft über die Welt auszuüben und ahmt die Herrlichkeit und Würde der auserwählten Neuen Schöpfung durch das Tragen prächtiger Ornate nach. Die wahre königliche Priesterschaft indessen trägt nach wie vor nur das weiße Priesterkleid und harrt des wahren Herrn der Kirche, der die Seinen in Wahrheit und Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit kleiden wird, wenn einst das letzte Glied der Herauswahl seinen Anteil am Opferwerk vollendet haben wird.

Im Neuen Testament also müssen wir hauptsächlich nach der Organisation der Herauswahl in den Tagen ihrer Niedrigkeit und ihres Opferdienstes Umschau halten. Dass ihre Regeln nicht aneinander gereiht und nicht in Paragraphen abgeteilt sind, sollte uns nicht da-

von abhalten zu erwarten, dass das Nötige vollständig vorhanden ist. Wir müssen gegen verkehrte Vorstellungen ankämpfen und uns daran erinnern, dass der aus Söhnen Gottes bestehenden Herauswahl ein „vollkommenes Gesetz der Freiheit“ gegeben ist, weil die, die zu ihr gehören, nicht mehr Knechte sind, sondern Söhne, und als Söhne Gottes lernen müssen, von ihrer Freiheit als Kinder des Hauses richtigen Gebrauch zu machen und dadurch zu zeigen, dass sie dem Gebot und den Anforderungen der Liebe durchaus gehorsam sind und zu entsprechen suchen.

Der Apostel stellt uns ein Bild der Neuen Schöpfung vor das geistige Auge, das den ganzen Gegenstand klar macht. Dieses Bild ist der menschliche Körper. Das Haupt an ihm entspricht dem Herrn, die übrigen Körperteile stellen die Herauswahl dar. Im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes ist dies im Einzelnen erläutert und uns einfach die Erklärung gegeben: „Gleichwie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: also auch der Christus (eine Körperschaft, bestehend aus vielen Gliedern). Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie.“ (Verse 12, 13) Weiter macht der Apostel darauf aufmerksam, dass das Wohlbefinden eines menschlichen Leibes auf dem einheitlichen Zusammenwirken aller Organe beruht. So ist es auch mit der Kirche, dem Leib Christi. Wenn ein Glied Schmerzen, Erniedrigung oder Ungnade leidet, so werden, gewollt oder ungewollt, alle Glieder beeinflusst, und wenn ein Glied besonders gesegnet, getröstet oder erfrischt wird, so werden dementsprechend alle die Segnung teilen. Er zeigt (Vers 23), dass wir versuchen, Schäden und Schwächen unseres natürlichen Körpers zu verbergen, sie zu lindern und zu beseitigen, und dass es so auch

mit der Kirche, dem Leib Christi, sein sollte: Die verletzten Glieder sollten umso reichlicher gepflegt und mit dem Mantel der Liebe zugedeckt werden, auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei, sondern die Glieder „dieselbe Sorge füreinander haben möchten“ (Vers 25), für die geringsten wie für die am meisten begünstigten Brüder.

Demgemäß ist die Organisation, die der Herr für die Herauswahl bestimmt hat, durchaus vollständig. Aber wie in der Natur, so ist auch in geistiger Beziehung kein Bedürfnis für Stützen und Binden vorhanden, wenn die Organisation vollständig ist. Ein Baum ist ein einheitlicher Organismus von der Wurzel bis zu den letzten Zweigen; aber seine verschiedenen Äste sind nicht durch patentierte Verschlüsse, durch Stricke, Schrauben, Regeln und Gesetze befestigt. In gleicher Weise bedarf auch der Leib Christi keiner äußerlichen Binde- oder Befestigungsmittel, wenn er sorgfältig nach den Richtlinien, die der Herr vorgezeichnet hat, aufgebaut und einheitlich gestaltet worden ist. Er bedarf keiner Vorschriften, keiner Glaubensbekenntnisse, keiner Vergnügungsveranstaltungen, um zusammengehalten zu werden. Der eine Geist ist das Band der Einigkeit, und solange der Geist des Lebens in den Gliedern bleibt, solange bleibt auch die Einheitlichkeit des Leibes bestehen, und das Band der Einigkeit wird in dem Maße stärker oder schwächer sein, als der Geist des Herrn mehr oder weniger reichlich in uns wohnt.

Weiter zeigt der Apostel, dass Gott alle Angelegenheiten dieser Körperschaft der Neuen Schöpfung, die er selbst vorgesehen und ins Dasein gerufen hat, überwacht: „Ihr aber seid Christi Leib, und Glieder insonderheit. Und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt: erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens

Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen.“ (Verse 27, 28)

Das wird für manche, die gewohnt sind, sich selbst oder einander in Ehren- und Dienststellungen in die Kirche zu setzen, etwas Neues sein, zu hören, dass Gott verheißen hat, dies unter denen selbst zu besorgen, die sich nach seiner Führung umsehen und sich von seinem Wort und Geist leiten lassen. Wenn dies erkannt würde, wie wenige würden es dann wagen, nach den ersten Plätzen zu streben und sich nach Art der Politiker wählen zu lassen! Aber um die göttliche Fürsorge für die wahre Kirche zu erkennen, muss man erst die wahre Kirche von den Namenkirchen zu unterscheiden vermögen, und alsdann in ehrfürchtiger und demütiger Haltung den Willen Gottes hinsichtlich aller Einrichtungen, Dienststellungen und Diener in der wahren Kirche zu erkennen suchen.

Der Apostel fragt: „Sind etwa alle Apostel? alle Propheten? alle Lehrer?“ (Vers 29), was in sich schließt, was jedermann zugeben wird, dass es nicht so ist, und dass jeder, der eine dieser Stellungen einnimmt, irgendeinen Beweis dafür aufweisen sollte, dass er von Gott dahin gesetzt sei, nicht um den Menschen, sondern dem großen Aufseher der Kirche - ihrem Haupt und Herrn - zu gefallen. Der Apostel macht uns darauf aufmerksam, dass diese Verschiedenheit in der Kirche der Verschiedenheit unter den Gliedern des natürlichen Leibes entspreche, deren jedes notwendig und keines zu verachten sei. Das Auge kann nicht zum Fuße sagen: Ich bedarf deiner nicht, noch zum Ohre: Ich bedarf deiner nicht, noch zur Hand: Ich bedarf deiner nicht. „Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib?“ (Verse 14, 19)

Gewiss, in der heutigen Zeit ist die Mannigfaltigkeit der Glieder am Leibe Christi nicht mehr so groß. Denn, wie der Apostel sagt, das „Zungenreden war ein Zeichen

nicht für die, welche glauben, sondern für die Nichtglaubenden“. So war es auch mit den Wundern. Nachdem die Apostel, die allein imstande waren, diese Gaben zu verleihen, gestorben waren, nachdem auch die ins Grab gesunken waren, die die Gaben von ihnen erhalten hatten, hörten, wie wir schon sahen, diese Gaben und Wunder in der Herauswahl auf, nicht aber die Gelegenheit für Mann oder Frau, dem Herrn, der Wahrheit und den anderen Gliedern des Leibes Christi nach Möglichkeit zu dienen. An die Stelle der Wunder trat der Unterricht in der Wahrheit, in der Erkenntnis des Herrn und in den Eigenschaften des Geistes. Schon damals, da diese geringeren Gaben des Heilens, Zungenredens, Auslegens und Wundertuns noch vorhanden waren, ermahnte der Apostel die Brüder, ernstlich nach den besten Gaben zu trachten. (Vers 31)

Nach der Apostelschaft konnten sie nun nicht trachten, da es nur zwölf Apostel geben sollte; begehren oder wünschen konnten sie, Propheten (Ausleger) oder Lehrer zu sein: „Und einen noch vortrefflicheren Weg zeige ich euch“, leitet der Apostel mit Vers 31 das folgende 13. Kapitel ein, in dem er zeigt, dass die Ehre, ein großes Maß des Geistes der Herrn - Liebe - zu haben, weit größer ist als alle jene Gaben in der Herauswahl. Er hebt hervor, dass das niedrigste Glied der Versammlung, wenn es vollkommene Liebe habe, in den Augen des Herrn höher stehe, als ein Apostel, Prophet oder Lehrer ohne Liebe stehen würde. Er erklärt, dass jede Gabe, auch die höchste, ohne Liebe in den Augen des Herrn hohl und ungenügend sei. Ja, wir können dessen gewiss sein, dass niemand vom Herrn als Apostel, Prophet oder Lehrer anerkannt wird, der nicht den Standpunkt vollkommener Liebe einnimmt oder doch wenigstens zu erreichen trachtet. Sonst würden solche irregehen und Lehrer des Irrtums anstatt der Wahrheit werden - Diener Satans, die Brüder zu sichten.

In seinem Brief an die Epheser wiederholt der Apostel seine Erklärungen hinsichtlich der Einheit der Kirche als eines Leibes von vielen Gliedern unter einem Haupt, das da ist Jesus Christus, und zusammengehalten durch einen Geist, den Geist der Liebe. Er ermahnt alle Glieder, ihrer Berufung würdig zu wandeln in aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, sich zu befeleißigen, die Einheit des Geistes in dem Band des Friedens zu bewahren. (Verse 2 und 3) Dann zählt der Apostel die verschiedenen Glieder an jenem Leibe auf und zeigt uns ihren Zweck: „Er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes (im Tausendjahrreich an den übrigen Menschen), für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus; auf dass wir ... die Wahrheit festhaltend in Liebe, in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung ... für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstaufbauung in Liebe.“ (Eph. 4:11-16)

Wir gewahren das Bild, das der Apostel für uns entwirft: Das Bild von einem kleinen unentwickelten menschlichen Körper. Gottes Wille ist, dass sich alle Glieder voll und kräftig entwickeln. Der „volle Wuchs des Mannes“ bedeutet die Herauswahl in ihrer richtigen voll entwickelten Form. Während der vergangenen Jahrhunderte ist ein Glied nach dem anderen entschlafen, wartend auf die Ausgestaltung des Leibes am Millenniumsmorgen bei der ersten Auferstehung. Doch

traten immer wieder an die Stelle der Entschlafenen neue Gläubige, so dass es der Herauswahl nie ganz an Vertretern gebrach, wiewohl bald die Stärke, bald die Schwäche der Glieder vorherrschte. Dennoch musste zu jeder Zeit jedes Glied sich bemühen, alles zu tun, was in seinen Kräften stand, um den Leib aufzuerbauen, die Glieder zu stärken und in den Gnadengaben des Geistes vollkommen zu machen - „bis wir alle zur Einheit des Glaubens kommen.“

Einheit des Glaubens ist wünschenswert; sie ist wert, dass wir uns darum bemühen; aber sie ist nicht das, was von der Namenchristenheit im Allgemeinen gesucht wird. Die Einheit, die gesucht werden muss, ist die Übereinstimmung mit dem „einmal den Heiligen überlieferten Glauben“ in seiner Reinheit und Einfachheit, wobei jedes Glied hinsichtlich seiner Auffassung untergeordneter Punkte frei bleibt, frei und unbeengt durch menschliche Lehrsysteme und dergleichen. Die Schrift gründet die Einheit auf die Hauptlinien des Evangeliums: 1. Unsere Erlösung durch das kostbare Blut und unsere Rechtfertigung aus Glauben, 2. unsere Heiligung, unsere Weihung, unseren Eintritt in den Dienst des Herrn und seiner Wahrheit; 3. wo die Einheit in diesen beiden Punkten fehlt, kann von einer Einigkeit, wie die Schrift sie versteht, nicht die Rede sein; in allen anderen Punkten soll jedem größte Freiheit gelassen werden, die aber auch dazu benutzt werden soll, den Plan Gottes in allen seinen Einzelheiten zu erkennen oder zu suchen, ihn anderen zu erklären. So ist jedes Glied am Leibe Christi, bei voller persönlicher Freiheit, dem Haupt und allen anderen Gliedern so ergeben, dass es ihm eine Freude sein wird, sein Alles, ja, sein Leben, in deren Dienst daranzugeben.

Wir haben schon gesehen, dass die Apostel eine besondere Aufgabe hatten, dass ihre Zahl auf zwölf beschränkt war, und dass sie ihren Dienst an der Herauswahl auch jetzt noch verrichten, indem sie als Mundstücke des Herrn durch das Wort der Schrift zu ihr reden. Nun wollen wir die anderen Dienststellungen etwas näher ins Auge fassen, von denen der Apostel als von Gaben redet, die der Herr seinem Leib, seiner Herauswahl, bestimmt hat.

Der Herr trifft Fürsorge für Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Segnung des Leibes im Allgemeinen betreffs seiner gegenwärtigen und zukünftigen Wohlfahrt. Jene, die sich ernstlich auf den Herrn als das Haupt, den Unterweiser und Führer der Kirche stützen, müssen seine Gaben in allen diesen Einzelheiten erwarten, nach ihnen ausschauen und sie bemerken; sie müssen sie annehmen und benutzen, wenn sie den verheißenen Segen haben wollen. Aufgezwungen werden sie der Herauswahl nicht, und wer sie gering schätzt, der verliert sie eben. Der Herr setzte sie einst in der ersten Kirche ein und stellte dadurch das Ideal der Organisation der Herauswahl vor unsere Augen; aber sein Volk blieb frei, sich an dieses Vorbild zu halten und dementsprechenden Segen davon zu haben, oder aber sich durch Abweichung von dem Vorbild allerlei Schwierigkeiten und Enttäuschungen zuzuziehen. Lasst uns, so wir anders vom Herrn geleitet und belehrt zu werden wünschen, zu erkennen suchen, wie der Herr ursprünglich die verschiedenen Glieder einsetzte, und welches die entsprechenden Gaben sind, die er seither seinem Volk zukommen ließ, damit wir sehen, was zu unserer Verfügung steht, und damit wir in Zukunft davon einen gewissenhafteren Gebrauch machen.

Der Apostel erklärt, dass es des Herrn Wohlgefallen sei, dass keine Spaltung an seinem Leibe sei. Menschliche Methoden aber führen unwillkürlich zu Spaltungen, und bei starkem Übergewicht der einen über die anderen, wie dies beim päpstlichen System der Fall ist, führt dies zur Verfolgung der nicht Einverstandenen. Dies mag eine Zeitlang äußerliche Einheit erzwingen, aber das war nicht die vom Herrn gewollte Einigkeit der Herzen. Wen der Sohn frei macht, der kann nicht von Herzen an menschlichen Systemen teilnehmen, die die persönliche Freiheit zunichtemachen. Die Protestanten kranken in Tat und Wahrheit nicht daran, dass ihre größere Freiheit die Bildung vieler Teilkirchen ermöglichte, sondern daran, dass sie noch viel von dem Geist des Muttersystems behalten haben, aber der Machtmittel entbehren, die es jenem ermöglichten, die Gedankenfreiheit zunichte zu machen. Es wird ohne Zweifel viele überraschen, wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, dass der Spaltungen dieser Art nicht zu viele sind, sondern dass die wahre Kirche Christi noch mehr Freiheit bedarf, bis jedes einzelne Glied völlig frei von allen menschlichen Fesseln, Glaubensbekenntnissen usw. dastehen kann. Wenn jeder einzelne Christ in der Freiheit stehen würde, mit der Christus ihn frei gemacht hat (Gal. 5:1; Joh. 8:32), und jeder einzelne Christ dem Herrn und seinem Wort treu verbunden bliebe, so würde die ursprüngliche Einheit, wie die Schrift sie vorgezeichnet hat, sofort bemerkbar werden, und alle wahren Kinder Gottes, alle Glieder der Neuen Schöpfung, würden sich zueinander hingezogen fühlen, vollständig frei und doch miteinander durch das Band der Liebe verbunden, das unendlich stärker ist als alle Fesseln menschlicher Systeme oder Religionsgemeinschaften. „Die Liebe des Christus drängt uns (hält uns zusammen).“ (2. Kor. 5:14)

Alle Glieder der Familie Aarons waren als Priester wählbar, doch gab es gewisse Hindernisse für die Bekleidung der Priesterwürde. So ist es auch im Gegenbild, in der königlichen Priesterschaft. Alle sind Priester, alle sind Glieder der gesalbten Körperschaft, und diese Salbung bedeutet für jeden Einzelnen, der gesalbt ist, das Recht, die frohe Botschaft zu verkündigen und zu lehren, wie geschrieben steht: „Der Geist des Herrn, Jehovas, ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden die zerbrochenen Herzens sind“ usw. (Jes. 61:1) Freilich beziehen sich diese Worte besonders auf das Haupt des Christus, der Neuen Schöpfung, der königlichen Priesterschaft; sie beziehen sich aber auch auf alle Glieder, und daher hat in gewissem Sinne jedes geweihte Kind Gottes durch seine Salbung mit dem Heiligen Geist den Auftrag oder die Berechtigung erhalten, das Wort zu predigen, „die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.“ (1. Petr. 2:9)

Aber wie von den vorbildlichen Priestern gefordert wurde, dass sie von gewissen körperlichen Schäden frei sein und ein gewisses Alter erreicht haben mussten, so sind auch unter den Gliedern der königlichen Priesterschaft einige, denen die Eigenschaften für öffentlichen Dienst, die andere besitzen, fehlen. Jeder prüfe sich selbst, um Klarheit darüber zu bekommen, welches das Maß der ihm von Gott gewordenen Gnadengaben und somit, welches sein Dienst und seine Verantwortlichkeit sei. (Röm. 12:2, 3) Gleicherweise sollten auch alle Glieder die natürliche und geistigen Veranlagung eines jeden, und dadurch den Willen Gottes hinsichtlich der Stellung und Aufgabe eines jeden, zu erkennen suchen. Dem Alter im Vorbild entspricht im Gegenbild Erfah-

runge und Charakterfestigkeit; dem Gebrechen des Schielens ein Mangel an Einsicht und Verständnis geistiger Dinge, was für öffentlichen Dienst in der Herauswahl hinderlich sein würde. Gleicherweise würden andere körperliche Gebrechen verschiedene andere geistige Mängel in der gegenbildlichen Priesterschaft darstellen. Wie aber im Vorbild die körperlich entstellten Priester dennoch Anspruch auf ihren Anteil an den Schaubroten, am Opferfleisch und dergleichen hatten, so auch im Gegenbild. Jene geistigen Mängel, die das eine oder andere Glied des Leibes Christi für den öffentlichen Dienst unfähig machen, schließen es keineswegs von den übrigen Vorrechten aller königlichen Priester aus. Sie haben gleich allen anderen ein volles Recht auf einen Platz am Tische des Herrn, auf den Thron der Gnade, auf Weiterentwicklung ihrer geistigen Eigenschaften und auf Anerkennung seitens der anderen Glieder. Wie keiner im Vorbild Hohepriester werden konnte, er wäre denn körperlich wohlgebildet und hätte ein bestimmtes Altersjahr erreicht, so sollte, wer in Wort und Lehre der Wahrheit dienen möchte, kein Neuling sein, sondern ein Glied am Leibe, das sich durch Charakterreife, Erkenntnis und Früchte des Geistes als für solchen Dienst geeignet ausgewiesen hat. Solche sollten als Älteste anerkannt werden, ohne dass sie deshalb notwendigerweise auch der Zahl der Jahre nach Älteste wären; den Ausschlag sollten ihre Erfahrung und Reife in Bezug auf die Wahrheit und ihre Fähigkeit, die Brüder gemäß dem Worte des Herrn zu belehren und zu ermahnen, geben.

Wenn wir die Bezeichnung „Älteste“ so verstehen, tritt das Vernunftgemäße der Forderung der Schrift klar zutage, dass alle, die den geistigen Dienst an der Wahrheit versehen, als „Älteste“ bezeichnet werden sollen, ob sie nun ihren Dienst tun als Apostel, Propheten,

Evangelisten, Hirten oder Lehrer. Um eine dieser Stellungen zu bekleiden, muss einer zunächst von der Versammlung als Ältester anerkannt werden. So bezeichnen sich auch die Apostel als Älteste. (1. Petr. 5:1; 2. Jo. 1)

Wir kommen nun zu den Bezeichnungen der verschiedenen Ältesten in den verschiedenen Dienststellungen.

ÄLTESTE ALS „BISCHÖFE“

Diese Bezeichnung ist infolge ihrer unrichtigen Anwendung in verschiedenen Namenkirchen irreführend. Wir müssen daher zunächst feststellen, dass das griechische Wort für Bischof, episkopos, nichts weiter bedeutet als Aufseher. Jeder bestellte Älteste war als Aufseher eines kleineren oder größeren Werkes anerkannt. Demnach redet auch der Apostel die Ältesten der Versammlung in Ephesus als Aufseher (Bischöfe) an, indem er ihnen zum Abschied sagt: „Habet nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat.“ (Apg. 20:28)

Unter des Herrn Vorsehung nun wurde einigen dieser Ältesten ein größeres Gebiet zur Beaufsichtigung und Beeinflussung zuerkannt; wir könnten sie daher etwa als Oberaufseher bezeichnen. Dazu gehören zunächst alle zwölf Apostel; der Apostel Paulus z.B. hatte die Oberaufsicht über die Versammlungen in Kleinasien und Südeuropa. Aber auf diese Zwölf blieb der Dienst der Oberaufseher nicht beschränkt; der Herr erweckte deren noch andere, der Versammlung zu dienen, „nicht um schnöden Gewinnes willen, sondern bereitwilligen Geistes“, andere, die bereit waren, dem Herrn und den Brüdern zu dienen. Zuerst trat Timotheus solchen Dienst unter der Leitung des Apostels Paulus an, aber teilweise auch als sein Vertreter, und er wurde verschiedenen Versammlungen unter dem Volk Gottes als sol-

cher empfohlen. Der Herr war und ist noch jetzt vollauf berechtigt, ja weise und überhaupt fähig, solche Aufseher zu erwecken, die er aussendet, um seine Herde zu leiten und zu ermahnen. Und das Volk des Herrn sollte durchaus in der Lage sein, den Wert oder Unwert der Leitung solcher Aufseher zu ermessen. Sie sollten sich durch einen gottseligen Wandel, demütiges Auftreten und den Geist der Opferwilligkeit ausweisen, durch Freisein von Ehr- oder Gewinnsucht, durch Belehrung, die vor der schriftgemäßen Erprobung standhalten kann. Die Herde sollte täglich in den Schriften forschen, um zu sehen, ob das, was die Aufseher vorgebracht, denn auch mit dem Buchstaben und Geist des göttlichen Wortes stimme. So wurden, wie wir sahen, die Lehren der Apostel erprobt, und die Apostel sahen es gerne und wiesen zur Nachahmung auf das Beispiel derer hin, die sorgfältig, aber weder hinterlistig noch splitterrichterlich forschten. (Apg. 17:11)

Trotz dieser Anleitung trat, soweit uns die Geschichte der Namenkirche belehrt, der Geist der Eifersucht und Ehrliebe bald an die Stelle des Geistes demütiger Dienstbereitschaft und Selbsthingabe, und Aberglaube und Schmeichelgeist trat an die Stelle der Schriftforschung. Dies machte die Aufseher immer herrschsüchtiger; sie forderten mehr und mehr Gleichberechtigung mit den Aposteln. Schließlich fingen sie an, unter sich Ehre voneinander zu nehmen, und denen dies am besten gelang, die wurden dann Erzbischöfe genannt. Die Rangstreitigkeiten unter letzteren führten schließlich zur Erhebung eines unter ihnen zum Papst. Dieser Geist hat seither mehr oder weniger gewaltet, nicht in der Papstkirche allein, sondern auch unter allen denen, die, ohne zu ihr zu gehören, durch ihr Beispiel irregeleitet worden sind, weit weg von der Einfachheit der ursprünglichen Einrichtung. Infolgedessen gilt denn auch

heutzutage eine Organisation, wie die der ersten Kirche, ohne Sektennamen und ohne Ehrenstellen, Würden und Beherrschung der vielen durch wenige, ohne Unterscheidung zwischen Geistlichen und Laien, überhaupt nicht als Organisation. Wir aber sind glücklich, uns unter diesen Verachteten zu befinden, dem Beispiel der ersten Kirche möglichst zu folgen und dementsprechend ähnliche Vorteile und Freiheiten zu genießen.

Wie die Ältesten in der Versammlung deren Aufseher, Besorger und Bewahrer sein sollten, bald in größerem, bald in geringerem Umfang, so kann ein jeder für sich, unter Anwendung seiner Fähigkeiten und Gelegenheiten, der Herde dienen; einer als Evangelist, dessen Aufgaben ihm zusagen und gestatten, den Anfängern in der Wahrheit weiterzuhelfen und die zu finden, die hörende Ohren haben; ein anderer als Hirte, wenn er sich durch seine Umgangsformen dazu eignet, für die persönliche, geistige Wohlfahrt der Kinder Gottes zu sorgen durch Hausbesuche, ermutigende, stärkende Worte, sie zusammenhaltend und vor den Wölfen in Schafskleidern schützend, die sie beißen und verschlingen würden.

Auch die „Propheten“ müssen sich zu ihrem besonderen Dienst eignen. Das Wort „Prophet“ wird heutzutage im Allgemeinen nicht mehr in seinem weiten Sinne gebraucht, den es im Altertum hatte. Jetzt versteht man unter einem Propheten einen Seher, der die Zukunft voraussagt. Seiner Ableitung nach bezeichnet aber das griechische Wort „Prophet“ einen Redner oder jemand, der öffentlich spricht. Ein Seher, jemand, der Offenbarungen empfängt, kann auch ein Prophet sein, wenn er seine Gesichte verkündet; aber die beiden Begriffe (Seher und Prophet) sind nicht gleichbedeutend und scharf auseinander zu halten. Im Falle Moses und Aarons war Mose, als Gottes Stellvertreter, der bedeutendere; darum sagte ihm auch der Herr: „Siehe, ich habe dich dem

Pharao zum Gott (Elohim, zum Mächtigen, Überlegenen) gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet (Herold, Mundstück) sein.“ (2. Mo. 7:1) Dass einige der Apostel in dem Sinne Seher waren, dass ihnen zukünftige Dinge zur Kenntnis gebracht wurden, haben wir schon gesehen; jetzt bemerken wir, dass sie fast alle auch Propheten, d.h. Redner waren, insbesondere Paulus und Petrus. Aber neben ihnen gab es viele andere öffentliche Redner (d.h. Propheten). Barnabas z.B. war einer, und in Apg. 15:32 lesen wir: „Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten.“

Nirgends deutet die Schrift an, dass jemand, der sich für einen bestimmten Dienst nicht eignen würde, als von Gott dazu gesetzt gelten solle, wozu ihm die nötigen Eigenschaften fehlen. Es ist vielmehr so viel wie eine Pflicht, dass im Leib Christi ein jedes Glied dem anderen nach seinen Fähigkeiten diene, und jeder sollte bescheiden und demütig genug sein, „nicht mehr von sich zu halten, als sich zu halten gebührt, sondern nüchtern zu sein“, die ihm von Gott gewordenen Pfunde richtig abzuschätzen. Auch sollte die Versammlung solche, die die Größten zu sein wünschen, nicht schon um dieses Wunsches willen als die Größten betrachten; im Gegenteil sollte Niedriggesinntsein (Demut) als Kennzeichen derer gelten, die als Älteste oder sonst zu einem Dienst berufen würden. Wenn also in einer Versammlung zwei Brüder gleich begabt sind, der eine aber ist ein ehrgeiziger Streber, der andere hält sich demütig zurück, dann wird der Geist des Herrn, der der Geist der Weisheit und des gesunden Sinnes ist, das Volk des Herrn treiben, den demütigen Bruder als jenen anzusehen, den der Herr besonders begünstigen wollte, und den Wunsch entstehen lassen, er möchte im Dienst eine hervorragende Stellung einnehmen.

Es scheint weniger verwunderlich, dass „Böcke“ oder bockähnliche Schafe nach der Führerschaft in der Herde des Herrn streben, als dass die wahren Schafe, die die Stimme des Hirten und seinen Geist kennen und seinen Willen zu tun suchen, es zulassen, dass solche Böcke oder bockähnliche Schafe sich zu Führern aufwerfen. Es ist schon recht, dass wir nach Möglichkeit mit allen Menschen Frieden haben; aber wo wir um des Friedens willen das Wort und den Geist des Herrn übersehen, da werden wir sicher größeren oder kleineren Schaden davon haben. Es ist ganz recht, dass alle gelehrig sind und sich wie Schafe führen lassen; aber es ist auch notwendig, dass die Schafe Charakter und Urteil haben, sonst können sie nicht Überwinder werden, und wenn sie Charakter haben, sollten sie sich der Worte des Oberhirten erinnern: „Meine Schafe hören meine Stimme (gehörchen ihr) ... und folgen mir. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen ... weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.“ (Joh. 10:27, 5) Es ist daher die Pflicht aller Schafe, auf die Botschaft und das Gebaren eines jeden Bruders zu achten, bevor sie dazu bereit sind, ihn zu einem Aufseher über eine oder mehrere Versammlungen zu machen. Sie sollten sich zuerst davon überzeugen, ob er auch die Eigenschaften hat, die ein Ältester in der Versammlung haben muss, dass er die Grundlehren des Evangeliums - die Versöhnung, Erkaufung durch das kostbare Blut Christi und die völlige Weihung zum Dienst für ihn, sein Wort und seine Brüder - auch recht erfasst habe. Sie sollten den Schwächsten unter den Lämmlein und allen geistig oder sittlich lahmen Schafen Mitleid und Liebe erzeugen: aber solche „lahmen Schafe“ zu Führern und Ältesten zu erwählen, das wäre der göttlichen Anordnung entgegengehandelt. Sie sollten keine Zuneigung empfinden für Böcke oder Wölfe in Schafskleidern, die in die Versammlung ein-

dringen und Autorität verlangen. Sie sollten erkennen, dass es für die Versammlung vorteilhafter ist, gar keinen öffentlich dienenden Bruder zu haben, als einen glattzüngigen „Bock“ zum Leiter zu machen, der die Herzen nicht zur Liebe zu Gott anleiten, sondern auf Abwege führen würde. Vor solchen warnte der Herr die Versammlung; der Apostel sagt: „Aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden (falsche, irreleitende Lehren vorbringen), um die Jünger abzuziehen hinter sich her“ (sich Anhänger zu gewinnen), Leute, um welcher willen „der Weg der Wahrheit verlästert werden wird.“ (Apg. 20:30; 2. Petr. 2:2)

So sehen wir es heute. Viele predigen sich selbst, anstatt die gute Botschaft vom Reich; sie ziehen Jünger hinter sich und ihren „kirchlichen“ Bezeichnungen her, anstatt sie als Glieder des Leibes Christi ihrem Herrn zuzuführen und mit ihm zu verbinden. Sie trachten danach, als Häupter der Versammlungen angesehen zu werden, anstatt alle Glieder anzuweisen, auf den Herrn selbst als auf das Haupt zu sehen. Von allen solchen sollten wir uns wegwenden; die wahren Schafe sollten sie auf ihrem Irrwege nicht ermutigen. Sie sind es, von denen der Apostel (2. Tim. 3:5) sagt, dass sie eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Sie sind kraftvolle Verfechter für Feiertage, gottesdienstliche Formen und Veranstaltungen, „kirchliche“ Obrigkeiten und dergleichen mehr, und werden dafür von ihren Mitmenschen hoch geehrt, aber dem Herrn sind sie ein Gräuel, wie der Apostel sagt. Die wahren Schafe müssen nicht allein alle Sorgfalt anwenden, die Stimme des wahren Hirten zu erkennen und ihm zu folgen, sondern auch darauf Sorgfalt verwenden, denjenigen, die sich selbst suchen, nicht zu folgen, ihnen weder Unterstützung noch Ermutigung zukommen zu lassen. Wer als Ältester in der Versammlung in Frage kommen

soll, muss des Zutrauens würdig sein; er darf, wie der Apostel sagt, nicht „ein Neuling“ sein. Ein Neuling kann der Versammlung schaden und selber Schaden leiden, indem er sich aufblähen, vom Herrn und seinem Geist, dem schmalen, zum Reich führenden Pfad abirren könnte.

Der Apostel Paulus (1. Tim. 3:2; 5:17; 1. Thes. 5:12; Jak. 5:14) gibt ausführlich Bescheid auf die Frage, welche von der Versammlung als Älteste anerkannt werden sollen, indem er deren Charakter usw. beschreibt. (1. Tim. 3:1-7 und Titus 1:5-11). Und Ap. Petrus schreibt über diesen Gegenstand: „Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste: ... Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht führet ... nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid.“ (1. Petr. 5:1-3)

Die Ältesten sollen edel denkende Menschen sein, die untadelig wandeln, nicht mehr als eine Frau haben, und wenn sie Kinder haben, so sollte an diesen beobachtet werden, wie viel guten Einfluss sie in ihren eigenen Familien haben. Denn es sollte vernünftigerweise geschlossen werden, dass, wenn es jemand mit seinen Pflichten seinen Kindern gegenüber nicht genau nehme, er auch an den Kindern des Herrn in der Versammlung, der Herauswahl, nachlässig und unklug handeln würde. Er sollte nicht doppelzüngig und streitsüchtig sein und auch von denen, die draußen sind, ein gutes Zeugnis haben; nicht in dem Sinne, dass die Welt die Heiligen je lieben oder richtig schätzen würde, aber doch so, dass sie nicht imstande sei, auf einen Mangel an Ehrenhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Sittlichkeit und Wahrhaftigkeit hinzuweisen.

Die Schrift beschränkt die Ältesten nicht auf eine bestimmte Anzahl in jeder Versammlung, wohl aber verlangt sie, dass der Älteste „fähig sei zu lehren“, d.h. er muss imstande sein, den Plan Gottes darzulegen und zu erklären und dadurch der Herde Gottes in Wort und Lehre behilflich zu sein. Er braucht sich deshalb noch nicht zum öffentlichen Redner („Propheten“) eignen; es können sich in ein und derselben Versammlung mehrere befinden, die fähig sind zu lehren, Hausbesuche zu machen oder sonst Aufgaben eines Ältesten zu erfüllen, und die doch nicht die nötige Fähigkeit haben, den Plan Gottes in öffentlichen Vorträgen zu verkündigen. Jede Versammlung sollte es dem Herrn zutrauen, dass er so viel Diener wie notwendig sind, erwecken werde; da, wo er keine erweckt, sollte an der Notwendigkeit, Propheten zu haben, gezweifelt werden. Wir möchten hier beiläufig bemerken, dass sich solche Versammlungen ohne Propheten gerade unter den blühendsten befinden, was daher kommt, dass in solchen das Bibelforschen Regel und nicht Ausnahme ist. Die Schrift zeigt deutlich, dass es in der ersten Kirche so gehalten wurde. Wenn sie zusammenkamen, wurde jedem eine Gelegenheit geboten, gerade mit seiner Gabe den anderen zu dienen; der eine sprach, andere beteten, und viele, wenn nicht alle, konnten singen. Die Erfahrung scheint zu beweisen, dass die Versammlungen, die sich am genauesten an dieses Vorbild halten, auch am meisten Segen haben und starke Charaktere heranbilden. Wo nur zugehört wird, da macht der Vortrag, auch wenn er noch so gut und formvollendet ist, nicht so viel Eindruck auf das Herz, als wenn der einzelne auch über das Gehörte mitreden darf, wozu er in jeder richtig geleiteten Versammlung die Lust und den Mut finden sollte.

Andere Älteste sind vielleicht weniger geeignet zu lehren, aber umso mehr öffentlich zu beten und Zeugnis abzugeben, was in den verschiedenen Zusammenkünften des Volkes Gottes auch stattfinden sollte. Wer das Ermahnen und Aufmuntern gut versteht, sollte dies üben, anstatt sich auf anderen Gebieten abzumühen, für die er sich nicht besonders eignet. Der Apostel sagt: „Es sei, der da ermahnt, in der Ermahnung“ (Röm. 12:8), d.h. er soll die ihm verliehene Gabe in den Dienst der Versammlung stellen; „der da lehrt, in der Lehre“ (Röm. 12:7), d.h. wer es versteht, die Wahrheit verständlich zu machen, der benutze jede Gelegenheit, es zu tun.

Wie die Bezeichnung „Bischof“ oder Aufseher sehr umfassend ist, so auch die Bezeichnung „Hirte“. Nur ein Ältester ist in der Lage, ein Hirte zu sein. Ein Hirte ist ein Aufseher der Herde; beide Bezeichnungen sind somit so viel als gleichbedeutend. Der Herr Jehova ist unser Hirte im weitesten Sinne des Wortes (Ps. 23:1); und sein eingeborener Sohn, unser Herr Jesus, ist der große Hirte und Bischof (Aufseher) unserer Seelen, aller Schafe der Herde, wo immer sie seien. (1. Petr. 2:25) Die allgemeinen Aufseher (die „Pilgrime“) sind alle Hirten, indem sie die Interessen der Gesamtversammlung wahrnehmen, und jeder Älteste einer örtlichen Versammlung ist ein Hirte für die „Schafe“ seines Wohnortes. So ist leicht zu erkennen, dass bestimmte allgemeine Eigenschaften für die Ältestenstellung erforderlich sind, und dass unter den als Ältesten anerkannten Gliedern der Herde dann die natürlichen Anlagen eines jeden bestimmen sollten, mit welchem Dienst er betraut werden kann, damit die Sache des Herrn den größten Vorteil davon habe. So werden die einen als Evangelisten (Verkündiger der guten Botschaft in der Welt), die anderen als Hirten derer, die die gute Botschaft schon gehört und angenommen haben, sei es für eine oder mehrere Ortsversammlungen, Beschäftigung finden.

Wir lesen: „Die Ältesten, welche wohl vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, sonderlich die da arbeiten in Wort und Lehre.“ (1. Tim. 5:17) Gestützt auf diese Worte hat die Namenkirche eine Kaste von Vorstehern eingesetzt und verlangt, dass ihnen mehr oder weniger ausgedehnte Herrscherrechte gegenüber den Brüdern zuerkannt werden. Das „Vorstehen“ so aufzufassen, ist aber durchaus schriftwidrig. Timotheus, der die Stellung eines Oberaufsehers einnahm, wird z.B. von Paulus ermahnt: „Einen Ältesten fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater.“ „Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein.“ (1. Tim. 5:1; 2. Tim. 2:24) Das sieht nicht nach Ausbeutung von Herrscherrechten aus; Milde, Freundlichkeit, Langmut, brüderliche und allgemeine Liebe müssen an allen wahrgenommen werden, die als Älteste gelten sollen. Sie müssen in jeder Beziehung Vorbilder der Herde sein. Wären sie herrschsüchtig, so gäben sie mithin der ganzen Herde das Beispiel der Herrschsucht; sind sie aber milde, langmütig, geduldig, freundlich und liebevoll, so werden sie eben der Herde diese Eigenschaften vorleben. Die eben angeführte Stelle (1. Tim. 5:17) deutet im griechischen Text an, dass die Ältesten umso größerer Ehre würdig geachtet werden sollen, je treuer sie der von ihnen übernommenen Aufgabe obliegen. Wir dürfen daher die Stelle so umschreiben: Die hervorragenden Ältesten lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders jene, die unter der Last des Predigens und Lehrens beinahe erliegen.

DIE DIENER - DIAKONE

Das griechische Wort „Diakon“ (Diener) hat eine ähnliche Wandlung seiner Bedeutung erlebt, als das Wort „Episkopos“ (Aufseher). Wie aus diesem „Bischof“ geworden ist, was soviel wie Kirchenfürst bedeutet, so aus

jenem „Dekan“, der Titel eines anderen geistlichen Würdenträgers. Die Auffassung des Apostels von der Aufgabe eines „Diakons“ ist wesentlich von dem verschieden, was später von einem Dekan erwartet wurde. Sehen wir uns einige einschlägige Stellen an. In 2. Korinther 6:4 nennt Paulus sich selbst und Timotheus „Diakone (d.h. Diener) Gottes“, in 2. Korinther 3:6 „Diakone (d.h. Diener) des Neuen Bundes“. Wenn das von Paulus und Timotheus gilt, so dürfen wir annehmen, dass alle wahrhaften Ältesten in der Herauswahl solchermaßen Diener waren - Diener Gottes, der Wahrheit und der Herauswahl; sonst wären sie kaum als Älteste anerkannt worden.

Wir möchten indes keineswegs den Anschein erwecken, als hielten wir dafür, es habe in der Urkirche keinen Unterschied hinsichtlich des Dienstes gegeben. Ganz und gar nicht. Aber das ist uns wichtig zu zeigen, dass selbst die Apostel und Propheten, die Älteste der Versammlung waren, sämtlich deren Diener waren, wie unser Herr es zuvor erklärt: „Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein.“ (Mt. 23:11) Der Charakter und die Treue eines Diakons sollten den Maßstab dafür abgeben, wie hoch ein jeder in den Versammlungen der Neuen Schöpfung geachtet werden sollte.

Da es nun in den Versammlungen Diener gab, die nicht durch besondere Gaben gekennzeichnet waren, sich wegen Mangel an Lehrfähigkeit oder Erfahrung nicht dazu eigneten, von den Versammlungen als Älteste erwählt zu werden, so fanden sie so Verwendung, dass die Apostel und Propheten (Lehrer) solche zuzeiten als Diener (Gehilfen) heranzogen; so Paulus und Barnabas den Johannes Markus, Paulus und Silas den Lukas usw. Diese Diener betrachteten sich nicht als den Aposteln und anderen Ältesten mit größeren Gaben und Erfahrung ebenbürtig, sondern freuten sich nur des

Vorrechtes, Gehilfen derer sein zu dürfen, deren Fähigkeit zu Dienern Gottes und der Wahrheit sie freudig anerkannten. Die Wahl dieser Gehilfen durch die Apostel wurde ebenso wenig von der Versammlung bestätigt, als die Wahl der Ältesten durch die Versammlungen von den Aposteln bestätigt wurde. Auch wurde niemand zu solchem Dienst gezwungen, vielmehr wurde er durchaus freiwillig übernommen. Wir dürfen sicherlich annehmen, dass Johannes Markus und Lukas urteilten, sie würden in dieser Stellung dem Herrn besser dienen können als in irgendeiner anderen ihnen zugänglichen; sie nahmen daher diese Dienststellungen sicher ganz aus freiem Willen und ohne den geringsten Zwang an. Es hätte ihnen ebenso gut freigestanden, diesen Dienst abzulehnen, falls sie geurteilt hätten, dass sie ihre Gaben in anderer Weise noch ausgiebiger verwenden könnten.

Neben diesen Gehilfen gab es nun in der ersten Kirche eine Klasse von Brüdern, die der Versammlung als Diener nützlich und dementsprechend geehrt waren, sich aber nicht als Älteste eigneten. Zu dem speziellen Dienst, der ihnen übertragen wurde, waren sie nur wahlfähig, wenn sie sich über guten Charakter, Festhalten an der Wahrheit und Eifer im Dienst des Herrn und seiner Herde ausgewiesen hatten. So übernahmen z.B. die Apostel zuerst selbst die Verteilung der Lebensmittel usw. unter die Armen der ersten Versammlung in Jerusalem; als aber ein Murren entstand und die Anklage erhoben wurde, dass einige bei der Verteilung zu kurz kämen, beriefen die Apostel die Versammlung und forderten sie auf, für diesen Dienst geeignete Männer auszuwählen, damit sie selbst (die Apostel) ihre Zeit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst des Wortes stellen könnten. (Apg. 6:2-5)

Unter den sieben so erwählten Männern befand sich Stephanus, der der erste Blutzeuge wurde und die Ehre hatte, der erste zu sein, der bis in den Tod in des Meisters Fußspuren wandeln durfte. Die Wahl des Stephanus zum Diener hinderte ihn keineswegs, das Wort zu predigen, wo immer sich Gelegenheit dazu bot. Da sehen wir wiederum, welch vollständige Freiheit in der Urkirche herrschte. Die ganze Versammlung mochte irgendein Glied, indem sie Gaben wahrzunehmen glaubte, bitten, ihr dementsprechende Dienste zu leisten; aber weder diese Bitte noch der Dienst seitens des Gebetenen bedeuteten eine Fessel, einen Zwang; jeder blieb frei, seine Gaben auf andere Weise zu verwenden, wenn sich dazu Gelegenheit bot. Der Diener Stephanus z.B., wiewohl treu in der Bedienung der Tische, in der Besorgung der Geldgeschäfte der Gesamtheit, fand nebenbei Gelegenheit, seinen Eifer und seine Gaben durch Verkündigung der guten Botschaft in mehr öffentlicher Weise zu verwenden. Seine Laufbahn zeigt, dass der Herr ihn als einen Ältesten anerkannte, bevor die Brüder seine Befähigung dazu bemerkt hatten. Hätte er länger gelebt, so hätten zweifellos die Brüder seine Fähigkeit zum Ältesten und zum Ausleger der Wahrheit ebenfalls bemerkt und ihn ebenfalls anerkannt.

Wir wollen hier recht eindrücklich machen, dass jeder einzelne volle Freiheit hat, seine Gaben nach seiner Befähigung als Evangelist, als Verkünder der guten Botschaft, zu verwenden, sei er nun von der Versammlung der Neuen Schöpfung berufen worden oder nicht. (In der Herauswahl zu lehren, dazu hätte Stephanus freilich des Auftrags der Versammlung bedurft). Diese absolute Freiheit des Gewissens und der Fähigkeit des Einzelnen, das Fehlen jeder Behörde, die zu verbieten berufen gewesen wäre, ist eines der Merkmale der Urkirche, das im Denken und Handeln nachzuahmen wir wohlthun

würden. Wie die Herauswahl der Ältesten bedarf, die fähig sind zu lehren, und der Evangelisten, die sich zur Verbreitung der guten Botschaft unter denen eignen, die noch draußen sind, so bedarf sie auch der Diener, die ihr in anderer Weise dienen (als Verwalter des Geldes usw.). Auch diese sind Diener Gottes; es ist ein Dienst an der Versammlung, und sie haben Anspruch auf die Hochachtung der Glieder; die Ältesten sind ebenfalls Diener, wenn auch ihr Dienst höherer Ordnung ist; es ist ein Dienst in Wort und Lehre.

LEHRER IN DER VERSAMMLUNG

Wie wir eben gesehen haben, ist die Befähigung zum Lehren ein Erfordernis zur Bekleidung einer Ältestenstellung in der Versammlung. Wir könnten viele Stellen anführen, die zeigen, dass der Apostel Paulus sich nicht nur zu den Aposteln, Ältesten und Dienern, sondern auch zu den Lehrern rechnet, „nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist.“ (1. Kor. 2:13) Er war nicht Sprach- oder Mathematiklehrer, nicht Professor der Astronomie oder sonst einer Wissenschaft, ausgenommen jene große Wissenschaft, die die Verkündigung der guten Botschaft zum Gegenstand hat. Das ist die Bedeutung der oben angeführten Worte des Apostels, und des Herrn Volk tut wohl, sich dies stets gegenwärtig zu halten. Nicht nur die da lehren und die da predigen, auch die da zuhören, müssen aufs Genaueste darauf achten, dass es nicht Menschenweisheit, sondern göttliche Weisheit sei, die verkündigt werde. So ermahnt Paulus den Timotheus: „Predige das Wort“ (2. Tim. 4:2); „dieses gebiete und lehre“ (1. Tim. 4:11); „dieses lehre und ermahne.“ (1. Tim. 6:2) Den Gedanken weiter verfolgend, zeigt der Apostel, dass jedes Glied der Versammlung, nicht die Ältesten allein, darauf achtgeben sollten, dass Irrlehrer,

Lehrer menschlicher Weisheit, „fälschlich sogenannter Wissenschaft“ nicht als Lehrer in der Herauswahl anerkannt werden. „Wenn jemand anders lehrt“ usw. (1. Tim. 6:3-5; Gal. 1:8), so ziehet euch von solchen zurück, leiht eure Unterstützung nicht einem anderen Evangelium als dem, das ihr empfangen habt, das euch überliefert worden ist von denen, welche euch das Evangelium verkündet haben mit dem Heiligen Geist, der vom Himmel herab gesandt ist.

Es gibt nun solche, die wohl imstande sind, andere zu lehren, ihnen den Plan Gottes im Privatgespräch klarzumachen, aber nicht die Fähigkeit besitzen, als „Propheten“ öffentlich zu reden. Wer befähigt ist, für den Herrn und seine Sache zu reden, soll nicht entmutigt, sondern vielmehr ermutigt werden, alle und jede Gelegenheit zu benutzen, solchen, die ein Ohr haben zu hören, zu dienen, das Lob unseres Herrn und Königs zu verkündigen. Wir müssen aber zwischen „lehren“ und „predigen“ unterscheiden. (Apg. 15:35) Letzteres geschieht öffentlich; jenes ist meist im kleinen Kreis wirksamer - in einem Beröerstudium oder im Privatgespräch. Die geschicktesten öffentlichen Redner oder „Propheten“ haben gelegentlich bemerkt, dass ihr öffentliches Werk am besten gedeiht, wenn es durch weniger öffentliche Besprechungen unterstützt wird, durch das Ausbreiten der Tiefen Gottes vor einer kleineren Versammlung.*

*Aus diesem Grund befürworten wir, dass bei Pilgrimbesuchen nur eine oder zwei Versammlungen dem „Prophezeien“ oder öffentlichen Predigen gewidmet werden, während die übrige Zeit im kleineren Kreis mit Lehren, Hausversammlungen der tiefer Interessierten, oder, wenn das unmöglich sei, mit privatem Besuch und Lehren ausgefüllt werden soll.

Die Befähigung zum Evangelisten, die Fähigkeit, Herz und Gemüt der Menschen zu bewegen, welche die Wahrheit suchen, ist eine besondere Gabe, die heutzutage ebenso wenig wie in der ersten Kirche alle besitzen. Außerdem haben die veränderten Verhältnisse auf die Art und Weise, wie heute die Evangelisation vor sich gehen kann, mehr oder weniger Einfluss ausgeübt. Die allgemeine Verbreitung der Lesekunst ermöglicht es, durch Drucksachen das Evangelium zu predigen. In der Verbreitung von Schriften sind heutzutage viele beschäftigt; die einen, indem sie Traktate oder Wachttürme versenden, die anderen, indem sie Schriftstudien von Haus zu Haus zum Kauf anbieten. Dagegen, dass diese Evangelisten nach modernen Methoden arbeiten, kann ebenso wenig eingewendet werden als dagegen, dass sie nicht zu Fuß oder auf Kamelen, sondern per Bahn das Land durchqueren. Das Wesentliche an der Evangelisation ist die Verkündigung der Wahrheit, des göttlichen Planes der Zeitalter, der „Botschaft von der großen Freude für alles Volk.“ Soweit wir urteilen können, ist kein Evangelisationswerk wirksamer als die Verbreitung von Drucksachen. Und dabei gibt es noch manche, die die Fähigkeit besäßen, in diese Arbeit einzutreten, die es aber noch nicht getan haben - Arbeiter, die noch nicht in den Weinberg gegangen sind, um derentwillen wir beständig beten, der Herr möchte doch Arbeiter in seine Ernte senden, den Unentschlossenen zeigen, welche Vorrechte und welcher einen großen Lohn die Teilnahme an der Verbreitung der guten Botschaft einbringen kann.

Nachdem Philippus, der Evangelist, alles für Samaria getan hatte, was in seinen Kräften stand, wurden Petrus und Johannes hin gesandt. (Apg. 8:14) So machen auch unsere Mitarbeiter erst alle unter ihren Zuhörern aufmerksam, die da reinen Herzens sind, und hiernach

legen sie ihnen „Schriftstudien“ und „Wachturm“ mit dem Hinweise vor, dass dies Lehrer seien, auf die sie hören dürfen, und aus denen sie noch mehr über die Wege des Herrn erfahren könnten. Wie Petrus und Paulus, Jakobus und Johannes als des Herrn Boten und Vertreter an den Haushalt des Glaubens Briefe richteten und so seine Herde hüteten und ermutigten, so besucht heutzutage der „Wachturm“ seine Freunde, jeden Einzelnen oder in der Versammlung, in regelmäßigen Zeitabschnitten, um sie im Glauben zu befestigen und ihren Charakter gemäß der vom Herrn und seinen Aposteln niedergelegten Richtlinien auszubilden.

VIELE SOLLTEN FÄHIG SEIN ZU LEHREN

„Der Zeit nach (da ihr die Wahrheit kennt), solltet ihr Lehrer sein; aber (infolge eures Mangels an Eifer für den Herrn und infolge Eindringen des Geistes dieser Welt) bedürftet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind“ - schreibt Paulus. (Hebr. 5:12) Dies setzt voraus, dass nach des Apostels Meinung die ganze Herauswahl, die ganze Priesterschaft, alle Glieder der Neuen Schöpfung, wenigstens in allgemeiner Weise, in ihres Vaters Wort so bewandert sein sollten, dass sie „jederzeit bereit wären zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von ihnen fordert über die Hoffnung, die in ihnen ist, aber mit Sanftmut und (Ehr)furcht“. (1. Petr. 3:15) Daraus ersehen wir wiederum, dass nach der Schrift das Lehren nicht ausschließlich Recht eines „geistlichen Standes“ ist, dass vielmehr ein jedes Glied der Neuen Schöpfung ein Glied der königlichen Priesterschaft ist, „gesalbt (mit Heiligem Geist) zu predigen“, mithin voll berechtigt ist, die gute Botschaft denen zu verkündigen, die ein Ohr haben zu hören; und zwar ein jedes Glied, soweit es imstande ist, es in einer verständlichen und wahr-

haften Weise zu tun. Wie haben wir nun angesichts dieses allgemeinen Grundsatzes die Ermahnung des Jakobus zu verstehen:

„SEID NICHT VIELE LEHRER, MEINE BRÜDER“?

(JAKOBUS 3:1)

Jakobus gibt die Antwort darauf selbst: „Da ihr wisst, dass wir eine schwereres Gericht empfangen werden“ - d.h. wissend, dass, je wichtiger unsere Aufgaben im Schosse der Herauswahl sind, um so schwerer unsere Verantwortung, um so gefährlicher unsere Versuche sind. Der Apostel ermahnt nicht, dass niemand Lehrer werden sollte, sondern er möchte nur, dass ein jeder, der von sich hält, dass er einige Befähigung zum Belehren der anderen habe, dessen eingedenk sei, dass es ein verantwortungsvolles Unterfangen ist, in mehr oder weniger hervorragender Weise ein Mundstück Gottes zu sein, dass ein jeder Lehrer dessen gewiss sein sollte, dass er auch nicht ein Wort äußere, das den Charakter und den Plan Gottes verkehrt darstellen, Gott verunehren und denen schaden würde, die es hören mögen.

Es wäre für die Herauswahl sehr vorteilhaft, wenn alle diesem Rat folgten, ihn als aus Weisheit von oben gegeben anerkennen würden. Vielleicht würde dann bedeutend weniger oft gelehrt, als es jetzt geschieht; aber die Wirkung auf Lehrer und Hörer wäre größer, der Herr und die Wahrheit, sein Wort, würden höher geschätzt und die Kinder Gottes wären freier von verwirrenden Irrtümern. Demgemäß ist auch ein Wort unseres Meisters zu verstehen, nach dem einige am Reiche Anteil haben werden, deren Lehre nicht ganz mit dem Plan Gottes übereinstimmte; dass aber ihre Stellung im Reiche eine weniger hohe sein werde, als wenn sie darauf geachtet hätten, nichts anderes zu lehren als die

Botschaft (das Wort) Gottes. Wir meinen die Stelle in Matthäus 5:19: „Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reiche der Himmel.“

„IHR BEDÜRFET NICHT, DASS EUCH JEMAND BELEHRE“

„Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles.“ (1. Jo. 2:27, 20)

Angesichts der vielen Stellen, die die Auserwählten auffordern zu lernen, zu wachsen in Gnade und Erkenntnis, einander aufzuerbauen in dem allerheiligsten Glauben, zu erwarten, dass der Herr Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer erwecke usw., erscheint die obige Stelle befremdlich, solange sie nicht richtig verstanden wird. Sie ist für einige ein Stein des Anstoßes gewesen; doch sind wir dessen gewiss, dass der Herr es nicht zugelassen hat, dass solche, deren Herzen sich in richtiger Stellung zu ihm befanden, daran Schaden litten. Der Grundton der Schrift sowohl als auch die Erfahrungen im Leben reden eine Sprache, die deutlich genug ist, um einen jeden, der demütig ist, zu überzeugen, dass entweder in obiger Stelle ein sinnstörender Übersetzungsfehler vorliegt, oder aber die daraus gezogenen Schlussfolgerungen irrig sind. Jene, die davon Schaden leiden, sind gewöhnlich selbstbewusste Menschen, deren hohe Meinung von sich selbst sie veranlasst, zu glauben, sie hätten ein Recht darauf, vom Herrn anders als die übrigen Glieder der Neuen Schöpfung behandelt zu werden. Solche Meinung steht aber im schärfsten Widerspruch zu der Lehre der Schrift, der zufolge der Leib einer ist und viele Glieder hat, die mit-

einander verbunden sind in ihm, und dass dargebotene Nahrung durch einen Teil der Glieder hingeführt werde zu den anderen Gliedern zum Gedeihen und Erstarken aller. Der Herr wollte in dieser Weise die Glieder der Herauswahl voneinander abhängig machen, damit keine Spaltung am Leib (Christi) entstehe. Darum ermahnt er uns auch, durch des Apostels Wort, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen, da er ein besonderes Wohlgefallen daran habe, mit der Versammlung, die da ist sein Leib, zusammenzukommen, wo es auch sei und wenn es auch nur zwei oder drei seien, die sich in seinem Namen versammeln.

Wenn wir obigen Text genauer untersuchen, so gewahren wir, dass der Apostel einen in seinen Tagen herrschenden Irrtum bekämpfen will, einen groben Irrtum, der im Namen der Lehre und Nachfolge Christi wirksam war und die ganze Offenbarung ungültig zu machen trachtete. Er erklärt, dass dieser grobe Irrtum nichts mit der Herauswahl und ihrem Glauben zu tun habe, dass er vielmehr antichristlich, Christo feindlich sei, obwohl er sich selbst als christliche Lehre bezeichne; er segle eben unter falscher Flagge. Von den Vertretern dieses Irrtums sagt er: „Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns (sie waren nie wahre Christen oder haben aufgehört, es zu sein); denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein.“ Ihr Irrtum bestand nach der Meinung des Apostels darin, dass sie behaupteten, die Weissagungen, betreffend einen Messias, seien bildlich zu verstehen und niemals durch die Menschheit zu erfüllen; dies sei eine vollständige Verneinung der Lehre der Schrift, der zufolge der Sohn Gottes Fleisch ward, bei seiner Taufe mit dem Heiligen Geist zum Messias gesalbt wurde und unser Lösegeld beschaffte.

Der Gedanke des Apostels ist, dass, wer Christ geworden sei, wer den Plan Gottes wenigstens einigermaßen verstanden habe, darüber im Klaren sein müsse, dass er, wie alle Menschen, ein Sünder sei und eines Erlösers bedürfe, und dass Jesus, der Gesalbte (Christus), ihn um den Preis seines Lebens erkaufte habe. Der Apostel erklärt dann weiter, dass solche nicht nötig haben, dass sie irgendjemand über diese Grundlehren der Wahrheit belehre. Wenn sie nicht schon wüssten, dass Christus für ihre Sünden gestorben und für ihre Gerechtmachung auferstanden sei, dass ihre Rechtfertigung, Weihung und Hoffnung auf zukünftige Herrlichkeit auf dem Verdienst des stellvertretenden Opfers Christi beruhe, so wären sie überhaupt keine Christen. Wiewohl es früher, d.h. bevor der Sohn geoffenbart wurde, möglich gewesen sei, an den Vater zu glauben und ihm zu vertrauen, so leugne jetzt, wer den Sohn leugne, auch den Vater; und niemand könne den Sohn Gottes bekennen, ohne zugleich den Vater und dessen Plan zu bekennen, in dem der Sohn die Hauptperson sei.

So können wir denn heute deutlich sehen, was der Apostel meinte: nämlich, dass, wer vom Heiligen Geist gezeugt worden sei, schon zuvor an den Herrn Jesus habe glauben, in ihm den Eingeborenen vom Vater habe sehen und habe glauben müssen, dass der Sohn im Fleisch geoffenbart worden, aber heilig, unbefleckt und getrennt von den Sündern gewesen sei, dass er sich als Lösegeld für uns hingegeben, dass der Vater dieses Opfer angenommen und den Sohn dadurch als glorreichen König und Befreier anerkannt habe, und dass er ihn aus den Toten auferweckte. Ohne diesen Glauben könne niemand den Heiligen Geist, die Salbung, empfangen; wer also die Salbung schon habe, bedürfe nicht erst, dass jemand Zeit damit verliere, mit ihm über die Frage zu reden, ob Jesus der Sohn Gottes, der Erlöser, der

Messias, der einzige Hinausführer der köstlichen Verheißungen der Schrift sei oder nicht. Wenn die Salbung, die wir empfangen haben, in uns bleibt, werden wir aller dieser Dinge gewiss sein; „wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben.“ Wer nicht in ihm, am Weinstock, bleibt, kann dessen gewiss sein, dass er, wie die abgehauene Rebe, verdorren wird; wer aber in ihm bleibt, kann dessen gewiss sein, dass er auch in seinem Geist bleiben wird und ihn nicht verleugnen kann.

„Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset es alle.“ (1. Jo. 2:20, Diaglott-Übers.) Das Vorbild des Heiligen Geistes im jüdischen Zeitalter war das heilige Öl, das auf das Haupt des Hohenpriesters ausgegossen wurde und von da über den ganzen Leib hinab rann. So ist auch ein jedes Glied des Leibes Christi unter der Salbung, unter dem Einfluss des Geistes, und wo der Geist des Herrn ist, da ist es lieblich und freundlich. Da besteht die Neigung, mit allen Menschen Frieden zu haben, soweit dies möglich ist, und soweit das Festhalten an den Grundsätzen göttlicher Gerechtigkeit es gestattet; da besteht Abneigung gegen Reibereien, Zorn, Bosheit, Hass und Streit; da besteht dankbares Annehmen der Belehrung durch den Herrn. Solche nörgeln nicht an seinem Plan und seiner Offenbarung herum, sondern nehmen sie gerne an und haben auch den Vorteil davon: Salbung, Freundlichkeit, Frieden, Freude und Heiligkeit der Gesinnung.

Wer in dieser Weise den Geist des Herrn empfangen und daher Friede, Freude und Einvernehmen mit Gott im Herzen hat, der weiß, dass dies eine Frucht des Verfahrens des Herrn mit ihm ist, und dass er diese Gaben empfangen hat, seit er an den Herrn Jesum geglaubt und ihn als seinen Heiland angenommen hat. Diese Salbung ist mithin nicht nur für jeden einzelnen Ge-

salbten ein Beweis, sondern in hohem Grade auch für die anderen, dass er ein Glied am Leib Christi ist, indes der Mangel an Friede und Freudigkeit, ein Herz voll Bosheit, Hass und Streit, voll Kritik und Nörgelei ein Beweis dafür ist, dass der Geist des Herrn, die Salbung, die alle diese Härten aufweicht, fehlt. Gewiss, wir sind nicht alle gleich, und bei dem einen mag es länger gehen als bei dem anderen, ehe sich die Milde in den äußerlichen Dingen zeigt: aber gleich zu Beginn der Schulung durch Christum sollte wenigstens die Milde im Herzen als ein Zeichen dafür angestrebt werden, dass wir tatsächlich bei dem Herrn gewesen, von ihm gelernt und seinen Geist empfangen haben, und dann sollte es auch gar nicht lange dauern, bis sich diese Milde in den Dingen des täglichen Lebens zeigt.

So sehen wir denn, dass keine Stelle dem Grundton der Schrift widerspricht, demzufolge Lehrer notwendig sind, durch die der Wille des Herrn zum Ausdruck gebracht werden muss. Wir meinen nicht, dass Gott von diesen Lehrern abhängig, und damit keine Spaltung am Leib sei und jedes Glied lerne, mit den anderen im Einvernehmen zu leben, den anderen Dienste und Hilfe zu leisten, nicht imstande wäre, die Glieder der Neuen Schöpfung auf andere Weise zu belehren und aufzuerbauen.

Wir haben schon gesehen, dass diese Lehrer nicht als unfehlbar betrachtet werden sollen, sondern dass ihre Worte auf der Waage und am Maßstab der Worte Gottes, des Herrn, seiner Apostel und der heiligen Propheten früherer Zeiten geprüft werden sollten; denn auch die Propheten des Alten Bundes redeten und schrieben, wie sie vom Heiligen Geist getrieben wurden, zu unserer Ermahnung, auf welche die Enden des Zeitalters gekommen sind.

WER „UNTERWIESEN WIRD“ UND WER „UNTERWEIST“

„Wer in dem Worte unterwiesen wird, teile aber von allerlei Gutem dem mit, der ihn unterweist.“ (Gal. 6:6)

Diese Stelle zeigt in Übereinstimmung mit allen anderen, dass Gott eine gegenseitige Belehrung inmitten seines Volkes beabsichtigt hat. Selbst der Geringste der Herde soll selber denken, um so einen eigenen Glauben und eine eigene Sinnesart herauszubilden. Wie schade, dass dieser so wichtige Punkt unter den Namenchristen gänzlich außer Acht gelassen worden ist. Obige Stelle unterscheidet freilich Lehrer und Schüler; aber letztere sollen sich frei fühlen, den Lehrern alles und jedes mitzuteilen, zur Kenntnis zu bringen, was zu ihrer Kenntnis kam und ein weiteres Licht auf den behandelten Gegenstand zu werfen geeignet ist, ohne dabei den Anspruch zu erheben, selbst Lehrer zu sein; vielmehr nur wie ein begabter Schüler, der mit seinem älteren Bruder, der auch Schüler ist, reden würde. Die Hörer sollen nicht Maschinen sein, sollen sich nicht scheuen, ihre Gedanken mitzuteilen; durch das Stellen von Fragen, die die Aufmerksamkeit auf etwas richten, was ihnen als irrige Auslegung erscheint, sollen sie das ihrige dazu beitragen, die Herauswahl und ihre Glaubenslehre rein zu erhalten. In dieser Weise sollen sie Kritiker sein; auch soll sie niemand davon abzubringen suchen, zu fragen, den Lehrer zu kritisieren und seine Darlegungen in Frage zu stellen; vielmehr sollen sie hierzu aufgefordert und ermuntert werden.

Nicht zwar, als ob der Herr gewünscht hätte, dass wir Splitterrichter seien, oder darauf ausgingen, Fehler der anderen herauszufinden. Eine solche Gesinnung ist mit dem Heiligen Geist nicht vereinbar und wäre sehr gefährlich. Denn wer, nur um einen Lehrer zu verwirren oder Gelegenheit zu einer Debatte zu erhalten, eine Frage aufwirft, an deren wahrheitsgemäßer Beantwor-

tung ihm gar nicht gelegen ist, der wird sicherlich Schaden davon haben, und dieses bedeutet auch für die anderen eine Gefahr. Man muss es mit der Wahrheit ernst nehmen, wenn man Fortschritte darin machen will; dem, was man für wahr hält, selbst zu widersprechen und zum Schein oder zum Scherz einen Irrtum zu verfechten, ist wie eine Beleidigung des Herrn und wird dem Betreffenden sicherlich eine Vergeltung zuziehen. Ach, wie viele haben sich schon unterfangen, zu versuchen, wie viel gegen eine Lehre gesagt werden könne, an deren Richtigkeit sie selber doch glaubten; und wie sind sie dann bei der Verfolgung dieses Laufes auf Abwege geraten, völlig gefesselt und verblendet worden! Nächst dem Herrn ist die Wahrheit das Kostlichste auf der Welt; sie ist kein Spielzeug zum Zeitvertreib, und wer sich in dieser Beziehung nicht in Acht nimmt, wird Schaden erleiden. (2. Thes. 2:10, 11)

Das Wort „mitteilen“ in unserem Text (Gal. 6:6) ist ein vieldeutiges; es meint nicht nur das Mitteilen von Gedanken, Meinungen usw., sondern es kann auch bedeuten, dass, wer belehrt wird und geistige Güter empfängt, bereit sein sollte, in irgendeiner Weise zum Unterhalt derer beizutragen, die lehren, indem er für den Herrn, für die Brüder, für die Wahrheit von der Frucht seiner Arbeit und seiner Fähigkeiten darangibt. Dies ist der Kern der heiligen Gesinnung der Neuen Schöpfung. Schon zu Beginn seines Wandels als Neue Schöpfung erfährt ein jeder die Richtigkeit des Wortes unseres Heilandes: „Geben ist seliger als Nehmen.“ Darum freuen sich alle, die des Geistes sind, irdische Dinge in den Dienst der Wahrheit zu stellen, und zwar umso mehr, je mehr geistige Güter sie mit aufrichtigem, geradem Herzen angenommen haben. Die Frage, wie gegeben werden soll, welche Weisheit beim Geben walten soll, behalten wir für ein späteres Studium auf.

DIE FRAU IN DER VERSAMMLUNG

Dieser Gegenstand könnte in gewisser Beziehung besser untersucht werden, nachdem wir das Verhältnis zwischen Mann und Frau nach Gottes Ordnung behandelt haben; aber ein Punkt in diesem Gegenstand scheint uns hierzu zu gehören, und was später über den Gegenstand überhaupt gesagt werden wird, wird dazu dienen, zu bestätigen, was wir hier sagen möchten.

Nichts ist klarer, als dass der Herr bei der Auserwählung der Neuen Schöpfung keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern macht. Männer und Frauen werden in den einen Leib getauft, dessen Haupt Jesus ist. Beide sind somit gleicherweise zu einem Anteil an der ersten Auferstehung, Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit, zu der sie führt, „so wir anders mitleiden, damit wir auch mit ihm herrschen können“, auserwählbar. Von Frauen sprechen der Herr und die Apostel mit ebenso großer und warmer Anerkennung als von Männern. Daher müssen die Einschränkungen, die der Frau hinsichtlich der Art und des Bereiches, in denen sie dem Evangelium dienen kann, sich nur auf die gegenwärtige Zeit, auf das Leben im Fleisch, beziehen, und es muss für sie eine Erklärung gefunden werden. Denn eine Bevorzugung der Männer von Seiten Gottes ist sicher nicht beabsichtigt. Wir werden zu zeigen versuchen, dass die Unterschiede, die hinsichtlich des Geschlechtes gemacht werden, die Bedeutung von Vorbildern haben, indem der Mann Christum Jesum, das Haupt der Versammlung, darstellt, die Frau aber die Herauswahl, die Braut, unter dem von Gott eingesetzten Haupt.

Der Evangeliumsbericht zeigt deutlich, dass unser Herr seine Mutter, Maria, Martha und andere ehrbare Frauen, die ihm mit ihrer Habe dienten, liebte; es steht übrigens in Johannes 11:5 ausdrücklich geschrieben. Dennoch übergang er sie bei der Auserwählung der

zwölf Apostel und der späteren Siebenzig. Wir können nicht annehmen, dass dies ein Versehen war, so wenig wie es in den 16 Jahrhunderten des levitischen Vorbildes ein Versehen war, dass die Frauen aus dem Stamm Levi an den öffentlichen Diensten der Leviten keinen Anteil hatten. Noch können wir den Gegenstand durch die Annahme erklären, dass es den Frauen an der nötigen Bildung gefehlt hätte, um dem Herrn zu dienen, denn von den erwählten Männern heißt es, dass man ihnen gleich angesehen hätte, dass sie ungelehrte Leute waren. Wir müssen also schließen, dass es Gottes Absicht war, nur Männer zu öffentlichem Dienst am Evangelium, zur Verkündigung der guten Botschaft, zu verwenden. Und hier bemerke man, dass die göttliche Einrichtung das Gegenstück der Methode des großen Widersachers ist, der zwar seine Werkzeuge nimmt, wo er sie findet, aber eine Vorliebe für Frauen hat. Schon die erste Frau war Satans erstes Werkzeug, durch das er den ersten Menschen zu Fall brachte. Die Hexen der Vergangenheit, die Medien der Spiritisten und Scientisten sind weitere Beispiele dafür, dass Satans Propaganda sich mit der gleichen Vorliebe der Frau bedient, wie Gott des Mannes. Das Weibliche wird vom natürlichen Menschen überhaupt auf religiösem Gebiet höher geschätzt, wie dies aus der Verbreitung des Kultus der „Göttinnen“ Isis, Astarte, Diana, Venus usw., wie auch des Marienkultus, dem heutzutage noch zwei Drittel der sogenannten Christenheit huldigen, erhellt. Dem steht der deutlich hervortretende Zug im Plan Gottes schroff gegenüber, dass Männer als Mundstücke und Vertreter des Herrn in der Versammlung gesetzt worden sind.

Abgesehen von der vorbildlichen Bedeutung der Frau gibt das Wort Gottes für den Unterschied, der in dieser Weise zwischen den beiden Geschlechtern gemacht

wird, keinen Grund an. Unsere Vermutungen in dieser Beziehung können daher ebenso unrichtig wie richtig sein; dennoch wollen wir sie hier äußern. Unseres Erachtens machen nämlich gerade jene Eigenschaften des Geistes und Gemütes, die sich in den edelsten Frauen vereinigt finden, die Frau für öffentlichen Dienst in der Versammlung untüchtig. Z.B. ist jede Frau von Natur, glücklicherweise, von dem Wunsch erfüllt zu gefallen, gebilligt und gepriesen zu werden. Diese Eigenschaft ist ein großer Segen für jedes Heim und macht dieses so viel wohnlicher als eine Junggesellen- oder Altjüngferwohnung. Die wahre Frau ist in seinem Bemühen, die Familie glücklich zu machen, selbst glücklich, und freut sich, wenn diese ihre Befriedigung über das bereitete Mahl usw. äußert; niemals sollte ihr diese kleine Lobpreisung verweigert werden; man ist sie ihr schuldig, und sie hungert danach, und sie bedarf ihrer, um gesund zu bleiben und Fortschritte zu machen.

Wenn jedoch eine Frau aus ihrem naturgemäßen Wirkungskreis heraustritt, der schon so groß und wichtig ist, dass der Dichter sagt:

„Die Hand, die die Wiege schaukelt,
Regieret auch die Welt“,

wenn sie mit Vorträgen oder Schriftstellerei in die Öffentlichkeit tritt, dann befindet sie sich in einer für sie sehr gefährlichen Stellung. Denn einige ihrer Eigenschaften (deren eine wir eben angeführt), die sie zur echten Frau und sie selbst allen echten Männern wohlnehmlich machen, werden ihr unter den ihrer Natur nicht angemessenen Verhältnissen die Weiblichkeit rauben und sie „männlich“ machen. Die Natur hat jedem Geschlecht das seinige zugemessen, nicht nur in der äußeren Erscheinung, der Haartracht usw., sondern auch in der Eigenschaft des Geistes und des Gemütes, und es ist so eingerichtet, dass eines das andere ergänzt, eines am anderen Gefallen findet. Die

Gesetze der Natur zu übersehen oder zu durchkreuzen, führt schließlich zu Schaden, wenn es auch anfangs gar nicht danach aussieht.

Das Bedürfnis, gebilligt zu werden, das die Natur der Frau in so hohem Grade verliehen, und das ihm in seiner Aufgabe, die Familie glücklich zu machen, so nützlich ist, ist ein Fallstrick, sobald die Frau öffentlich wirkt; denn in der Öffentlichkeit sucht sie dann ebenfalls zu gefallen, sei es der Versammlung oder der Welt. Der Wunsch, weiser und geschickter als andere zu erscheinen oder größere Weisheit und Geschicklichkeit möglichst ins Licht zu rücken, ist eine Gefahr, die immer mit dem öffentlichen Auftreten verbunden ist; dieser Gefahr sind schon viele Männer erlegen, die sich in diesem Bestreben aufblähten und in die Fallen gerieten, die ihnen der Widersacher legte. Viel gefährlicher ist es für die Frau, deren echte Weiblichkeit sie gerade der Gefallsucht anheimfallen lässt, so dass sie strauchelt und andere straucheln macht. Aus ihren eigenen Bahnen heraus und in fremde Bahnen geworfen, wird sie vom Widersacher eine unechte Salbung erhalten, deren trügerischer Schein andere von den Wegen des Herrn ablenken kann. Darum ist die Warnung des Apostels: „Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir in schwereres Urteil empfangen werden“ (Jak. 3:1) - für die Schwestern noch viel wichtiger. Ja, für sie ist dies so gefährlich, dass überhaupt keine Frau als Lehrer bestellt wurde, wie geschrieben steht: „Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern stille zu sein; eine Frau lerne in der Stille in aller Unterwürfigkeit.“ (1. Tim. 2:12, 11)

Dies kann jedoch nicht so verstanden werden, als hätten die Schwestern der Neuen Schöpfung nie Gelegenheit, durch Verkündigung des Evangeliums eines

Segens teilhaftig zu werden. Der Apostel erwähnt im Gegenteil voller Anerkennung mehrere Frauen als Mitarbeiter, die ihn im Dienst unterstützt hatten, z.B. Aquila und Priscilla. (Röm. 16:3) Dies bedeutet mehr, als dass sie ihn in ihr Haus aufnahmen und für seinen Unterhalt sorgten: es bedeutet, dass sie mit ihm arbeiteten, nicht nur im Teppichwirken, sondern bei seinem Hauptberuf als Diener der guten Botschaft. Den gleichen Ausdruck braucht der Apostel später (Vers 9) von Urbanus; und dass im dritten Verse Priscilla vor Aquila erwähnt wird, gestattet den Schluss, dass sie eifriger als ihr Gatte mitarbeitete. In Vers 12 werden ferner Tryphöna und Tryphosa anerkennend erwähnt, sowie Persis, und in anderer Hinsicht (Vers 6) eine Maria.

Jede Schlussfolgerung aus den Worten des Apostels, wonach den Schwestern eine Gelegenheit, für den Herrn zu arbeiten, genommen wäre, würde mithin irrig sein. Nur in der Versammlung der Herauswahl (ob es zwei oder drei oder mehr seien) zum Zweck der Lobpreisung, des Gebetes und der gegenseitigen Auferbauung sollten die Schwestern einen untergeordneten Platz einnehmen und nicht versuchen, Leiter oder Lehrer zu sein. Dies würde einen Versuch bedeuten, über den Mann zu herrschen, den der Herr von Natur und durch Vorschrift für die Stellen bestimmt hat, die eine Verantwortlichkeit in sich schließen. Gewiss hatte der Herr hierfür gute Gründe, ob wir nun damit einverstanden sein können oder nicht.

Des Apostels Einschränkungen beziehen sich sicherlich auf Versammlungen, wie die in 1. Korinther 14 beschriebenen. An diesen Versammlungen nahmen die Schwestern teil, und sie hatten gewiss viel Segen davon. Sie stimmten in die Lieder, Lobgesänge und geistlichen Lieder ein und beteten mit.

Der Apostel wollte nur betonen, dass in diesen Versammlungen eine gewisse Ordnung herrschen müsse, damit alle umso mehr Nutzen davon hätten. Er empfiehlt, dass nicht mehr als ein Redner auf einmal weisagen, und dass alle anderen Acht geben sollen; dass nicht mehr als zwei oder drei Redner in der gleichen Versammlung auftreten, damit nicht zu viel untereinander vermischte Gedanken vorgebracht werden, und dass, wer die Gabe des Sprachenredens habe, schweigen solle, es sei denn jemand anwesend, der auslegen könne.

In solchen Versammlungen sollten Frauen überhaupt nicht reden, sondern vor oder nach der Versammlung oder zu Hause sollten sie ihre eigenen Männer (Gatten, Brüder oder Söhne) fragen, und was sie zu sagen hätten, sollten sie diesen oder ihnen sonst näher bekannten Brüdern auf dem Nachhauseweg oder sonst wie mitteilen. Das für „zu Hause“ stehende griechische Wort bedeutet „im Bekanntenkreis“. Dort mag die Frau ihre Fragen stellen oder ihre Gedanken vorbringen. Der Apostel sagt ausdrücklich: „Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterworfen zu sein, wie auch das Gesetz sagt.“ (1. Kor. 14:34)

Offenbar gab es in der Versammlung zu Korinth „Frauenrechtlerinnen“, die sich auf den Standpunkt stellten, in der Versammlung seien die Rechte beider Geschlechter gleich. Der Apostel begnügt sich nicht damit, dies zu verneinen, sondern er tadelt es an den Korinthern, dass sie es wagten, Neuerungen einzuführen, die anderen vom Volk Gottes unberechtigt erschienen. „Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist“ (1. Kor. 14:36, 37), nicht meine persönliche Meinung oder Eigenheit. So sollen denn auch wir nicht, ebenso wenig wie

die Korinther, nach unserem eigenen Belieben handeln, sondern des Apostels Vorschriften als Gottes Gebote annehmen. Und wenn jemand des Apostels Leitung in diesem Punkt verwirft, dann möge er der Konsequenz wegen gleich das Apostelamt des Paulus bestreiten.

Es ist angebracht, die Aufmerksamkeit hier auf die Worte des Apostels zu lenken, die er in Bezug auf die Gaben des Herrn an die Herauswahl seit Pfingsten spricht. Der Apostel sagt hierüber: „Er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi.“ (Eph. 4:11, 12) Da das Griechische das Geschlecht durch den Artikel unterscheidet und hier, ausgenommen vor dem Worte „Lehrer“ (vielleicht gleichbedeutend mit „Gehilfe“, siehe auch in 1. Korinther 12:28), der männliche Artikel steht, so wird klar, dass uns der Heilige Geist durch das geschriebene Wort eine sichere Anleitung hinsichtlich der Frage der Stellung der Frau geben wollte. Möglich auch, dass das Fehlen des Artikels vor dem Wort „Lehrer“ nur andeuten sollte, dass Gott die Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten als Lehrer gegeben habe.

Lasst uns hier aber beifügen, dass es nicht als Lehren bezeichnet werden kann, wenn eine Schwester die Aufmerksamkeit der Versammlung auf Worte des Herrn oder der Apostel richtet, die die in Behandlung befindliche Frage beleuchten; wenn sie dabei nicht ihre eigene Meinung vorträgt, ist das kein Herrschen über den Mann, sondern eine Berufung auf anerkannte Lehrer. So wäre es auch keine Belehrung durch die Frau, wenn sie die Schriftstudien anderen vorlesen würde, vielmehr wäre dies eine Belehrung durch deren Verfasser. Daraus geht hervor, dass der Herr seine Herde hütet und bewahrt und gleichzeitig reichlich für ihre Bedürfnisse

sorgt. Alle können dem Gebot Gottes gehorchen, aber begreifen werden es nur die, die sich dessen bewusst sind, dass in der Bildersprache der Bibel die Frau die Herauswahl und der Mann den Herrn, das Haupt oder den Meister der Herauswahl, vorschattet. (Eph. 5:23; 1. Kor. 11:3) Wie sich die Herauswahl nicht anmaßen soll, den Herrn zu belehren, so soll sich auch die Frau nicht zum Beherrscher des Mannes aufwerfen. Angesichts der angeführten symbolischen Bedeutung kann sich keine Frau zurückgesetzt fühlen und kein Mann sich wegen dieser Anordnung der Schrift aufblähen; vielmehr wird ein jedes dessen eingedenk sein, dass der Herr der einzige Lehrer ist, und dass die Brüder nicht ihre eigene Weisheit hervorzubringen suchen, sondern nur den Geschwistern das vorlegen sollen, was ihr Haupt als Wahrheit bezeichnet hat. Lasst uns 1. Tim. 2:11, 12 auf unser Verhältnis zum Haupt anwenden und deshalb lesen: „Eine Versammlung lerne in der Stille, in aller Unterwürfigkeit. Ich erlaube aber einer Versammlung nicht zu lehren, noch über Christum zu herrschen, sondern stille zu sein.“

„LASS SIE SICH BEDECKEN“

Wir haben schon in der „Stiftshütte“ gezeigt, dass der Hohepriester, der Christum, den Hohenpriester unseres Bekenntnisses, vorschattete, allein unbedeckten Hauptes blieb, wenn er im Ornate seines Amtes waltete, indes die Unterpriester, die die Herauswahl, die königliche Priesterschaft vorschatteten, eine Kopfbedeckung trugen. Dieses Vorbild ist in voller Harmonie mit dem, was wir eben gesehen haben; denn in den Versammlungen der Herauswahl schatten die Brüder den gegenbildlichen Hohenpriester vor, die Schwestern aber die Herauswahl. Deshalb sollen letztere zum Zeichen der Unterwerfung der Herauswahl unter ihr Haupt Christus eine Kopfbedeckung tragen. Die Einzelheiten finden wir in 1. Korinther 11:4-7, 10-15

Der Annahme, dass der Apostel unter dieser Bedeckung das lange Haar verstehe, widerspricht Vers 5, wo ausdrücklich verlangt wird, dass sich die Frau außer mit dem langen Haar auch sonst wie das Haupt bedecken soll. Diese Kopfbedeckung wird in Vers 10 als ein Zeichen der Unterwerfung unter den Mann bezeichnet, was die Unterwerfung der ganzen Herauswahl unter das Gesetz des Christus vorschattet.

Vers 5 scheint auf den ersten Blick im Widerspruch zu der Forderung zu stehen, dass die Frau in den Versammlungen schweigen soll. Wir denken, dass es so zu verstehen ist, dass in allgemeinen Versammlungen die Frau wegen des öffentlichen Charakters dieser Versammlungen nicht auftreten solle, dass aber der Apostel nichts dagegen einzuwenden habe, wenn Frauen bedeckten Hauptes in Hausversammlungen für gemeinsames Gebet und Zeugnisablegen, nicht aber zum Lehren, das Wort ergreifen.

Doch beachte man, dass der Apostel die Forderung der vorbildlichen Bedeckung der Frau in der Versammlung nicht als ein göttliches Gebot aufstellt, sondern es nur dringend empfiehlt. Im Gegenteil, er fügt hinzu (1. Kor. 11:16): „Wenn es aber jemanden gut dünkt, streitsüchtig zu sein (das eben Gesagte zu bestreiten), so haben wir solche Gewohnheit (Sitte, bestimmtes Gesetz in der Herauswahl) nicht, noch die Versammlungen Gottes.“ Es sollte nicht als wesentlicher Punkt betrachtet werden, obwohl alle, welche des Herrn Willen zu tun suchen, auch in diesem Stück alle Sorgfalt anwenden würden, sobald sie dessen symbolische Bedeutung erkannt haben. Die Worte „um der Engel willen“ (1. Kor. 11:10) scheinen sich auf die erwählten Ältesten in der Herauswahl zu beziehen, welche in besonderer Weise den Herrn, das Haupt der Herauswahl, vorschatten. (Offb. 2:1)

Das Gesagte noch einmal zusammenfassend, raten wir, den inspirierten Worten des Apostels in Bezug auf die Freiheit der Schwestern in den Angelegenheiten der Herauswahl eine möglichst weite Erklärung zu geben. Unsere Ansicht darüber würde folgendermaßen sein:

1. Die Schwestern haben hinsichtlich der Erwählung der Diener der Herauswahl, der Ältesten und Diakone, dieselbe Freiheit wie die Brüder.

2. Die Schwestern können in der Herauswahl nicht als Älteste oder Lehrer dienen, weil der Apostel sagt: „Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren.“ (1. Tim. 2:12) Dies sollte jedoch nicht so verstanden werden, als ob es die Schwestern daran hinderte, sich an Versammlungen, die den Charakter des Lehrens und Predigens tragen, zu beteiligen, ebenso wie an Gebets- und Zeugnisversammlungen, Beröer-Bibelstudien usw., obgleich der Apostel sagt, dass, wenn sie betet oder weissagt (spricht), sie ihr Haupt bedecken sollte, was ihre Erkenntnis der Tatsache vorschattet, dass der Herr, der große Lehrer, besonders durch die Brüder vorgeschattet wird. (1. Kor. 11:5, 7, 10) Solche Teilnahme braucht nicht als Lehren aufgefasst zu werden; auch nicht alle Brüder sind Lehrer, wie der Apostel sagt: „Sind etwa alle Lehrer?“ Nein, die Lehrer und Ältesten werden besonders gewählt, allerdings nur aus der Mitte der Brüder. (Eph. 4:11; 2. Tim. 2:24; 1. Kor. 12:28, 29)

Ich brauch Dich jede Stund'.

Ich brauch Dich jede Stund,
Höchst teurer Herr.
Kein süß're Stimm' als Dein
Bringt Fried' mir her.

Ich brauch Dich jede Stund;
Bleib' Du mir nah.
Versuchung mich nicht fällt,
Wenn Du bist da.

Ich brauch Dich jede Stund,
In Freud und Schmerz;
Nur wert ists Leben mir,
Wohnst Du im Herz.

Ich brauch Dich jede Stund!
Lehr mich Dein Will'n.
Laß Dein Verheißung sich
In mir erfüll'n.

Ich brauch Dich!
Ja, ich brauch Dich jede Stund!
Ich brauch Dich!
Mein Heiland jetzt mich segne:
Zu Dir komm' ich.

STUDIE 6

ORDNUNG UND DISZIPLIN IN DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE BEDEUTUNG DER ORDINATION. - NUR DIE ZWÖLF APOSTEL BEVOLLMÄCHTIGT. - „GEISTLICHE“ UND „LAIEN“. - ERWÄHLUNG VON ÄLTESTEN IN JEDER VERSAMMLUNG. - WER HAT DABEI MITZUWIRKEN? - WIE UND WANN SOLL DIESE WAHL VORGENOMMEN WERDEN? - EINE BLOßE MEHRHEIT NICHT GENÜGEND. - VERSCHIEDENE DIENSTE. - EIN BEZAHLTES AMT? - ZUCHT IN DER VERSAMMLUNG. - FALSCH VERSTANDENE BERUFUNG ZUM PREDIGEN. - „WEISET DIE UNORDENTLICHEN ZURECHT.“ - DAS ERMAHNEN KEIN ALLGEMEINER BEFEHL. - ÖFFENTLICHER TADEL SELTEN. - „SEHET ZU, DASS NIEMAND BÖSES MIT BÖSEM VERGELTE.“ - ANREIZUNG ZUR LIEBE. - UNSERE VERSAMMLUNGEN. - VERSCHIEDENHEIT UND ART UNSERER ZUSAMMENKÜNFTE. - DIE LEHRE IST NOCH IMMER UNENTBEHRLICH. - GELEGENHEIT ZUM STELLEN VON FRAGEN. - BEISPIELE NÜTZLICHER ZUSAMMENKÜNFTE. - „EIN JEDER ABER SEI IN SEINEM EIGENEN SINNE VÖLLIG ÜBERZEUGT.“ - BEGRÄBNISFEIERN. - ZEHNTEN, KOLLEKTEN, ALMOSEN.

Bei der Betrachtung dieses Gegenstandes tun wir wohl daran, die Einheit der Herauswahl deutlich im Sinne zu behalten, und dass, während die ganze Herauswahl in aller Welt eins ist, so doch in einem anderen Sinne des Wortes jede einzeln genommene Versammlung oder jede Schar von Gläubigen eine Vertretung des Ganzen bildet. Jede einzelne Ekklesia hat darum den Herrn als ihr Haupt zu betrachten und die zwölf Apostel als die zwölf Sterne, die Leuchten, die Lehrer, die der Herr besonders in seiner Hand hielt und lenkte, die er als seine Mundstücke zur Unterweisung seiner Herauswahl benutzte, an jedem Platze, in jeder Versammlung, das ganze Zeitalter hindurch.

Jede Versammlung oder Ekklesia, selbst wenn sie nur aus zweien oder dreien besteht, sollte den Willen des Hauptes betreffs aller Angelegenheiten zu erkennen trachten. Sie muss eine Einheit mit allen Versammlungen „desselben kostbaren Glaubens“ an das Opfer des Erlösers und die Verheißungen Gottes empfinden, wo immer sie ist.

In jeder Versammlung sollte Freude herrschen, wenn von dem Gedeihen der anderen Kunde kommt, wenn erkennbar wird, dass der Herr, als Oberaufseher über sein Werk, heute wie zu jeder Zeit sich sowohl besonderer Werkzeuge zum Dienste an der Herauswahl als Ganzes, als auch in jeder kleineren örtlichen Versammlung gewisser brauchbarer Glieder zu deren Dienst bedient. So auf den Herrn blickend, um den Charakter derer, die er wohl als Diener gebrauchen möchte, zu erkennen, deren mit Demut und gutem Ruf gepaarter Eifer, deren klare Auffassung der Wahrheit und sichtliche Salbung mit dem Geiste sie als vom Herrn gewünschte Vorsteher erkennbar machen, wird jede Versammlung dazu kommen, solche Werkzeuge zum Dienste an der ganzen Herauswahl zu erwarten und einen Anteil an der allgemeinen Segnung und Bedienung der ganzen Herauswahl mit der uns vom Herrn verheißenen Speise zur rechten Zeit zu wünschen. Jede Versammlung wird sich insonderheit auch daran erinnern, dass der Herr für das Ende des Zeitalters besondere Segnungen verheißen hat (Lk. 12:37), dass er dem Haushalte des Glaubens durch geeignete Werkzeuge seiner eigenen Wahl (Mt. 24:45-47) Altes und Neues verschaffen werde. (Mt. 13:52)

Diese Werkzeuge wird der Herr selbst beaufsichtigen und führen. Alle mit dem Haupte verbundenen Glieder müssen ihm vertrauen und nach der Erfüllung seiner Versprechen Ausschau halten. Dabei müssen sie „die Geister prüfen“ und die vorgetragenen Lehren, woher

sie auch kommen mögen, an der Schrift erproben. Dieses Erproben bedeutet kein Misstrauen gegen die als Werkzeuge Gottes erkennbaren Kanäle der Wahrheit, sondern vielmehr ein Festhalten am Herrn und seiner Wahrheit, die über allen Lehrern und allen Äußerungen derselben steht; es bedeutet ferner, dass sie ihr Ohr nicht Menschenworten leihen, sondern auf die Stimme des Oberhirten lauschen wollen, dass dessen Worte für sie Wohlgeschmack haben, dass sie wünschen, diese Nahrung zu kauen und zu verdauen. Glieder, die so handeln, erstarken rascher im Herrn und in der Kraft seiner Stärke als andere, weil sie auf die Leitung und Belehrung des Herrn genauer Acht haben.

Diese Einheit des Ganzen, dieses allgemeine Zusammenhalten, diese Belehrung aller durch ein gemeinsames Werkzeug, das der Herr zu dem Zwecke beschafft hat, seine Kleinodien bei seiner zweiten Gegenwart zu sammeln (Mal. 3:17; Mt. 24:31), macht eine gewisse Ordnung innerhalb jeder kleineren Versammlung oder Ekklesia keineswegs überflüssig. So klein eine Versammlung auch sein mag, es sollte Ordnung in ihr herrschen. Mit dem Worte „Ordnung“ meinen wir nicht Steifheit oder Formenwesen. Jene Ordnung ist die beste und befriedigendste, die ohne Lärm aufrecht erhalten wird, gleich einem den Blicken entzogenen Räderwerke. Auch in Versammlungen von drei, fünf und mehr Gliedern sollte im Aufblick zum Herrn zu bestimmen gesucht werden, wer in der Gruppe in der Wahrheit am besten vorge-schritten sei und sonst die verschiedenen Eigenschaften habe, die ihn gemäß den Andeutungen der Heiligen Schrift als Ältesten kennzeichnen: ob er imstande sei, die Wahrheit zu lehren, ob er tadellos wandle, ob er es verstehe, ohne Reibung Ordnung aufrecht zu erhalten, was an seiner Familie beobachtet werden kann usw.

Richtet sich die kleine Versammlung im Denken und Handeln nach dem Worte und Geiste des Herrn, so sollte das Ergebnis einer gemeinsamen Entscheidung, wie sie in der Wahl der Diener zum Ausdruck gebracht worden ist, in dem betreffenden Falle als der Wille des Herrn anerkannt werden. Die Wahl wird der Wahrscheinlichkeit nach auf die besten und geeignetsten Mitglieder der Versammlung fallen. Immerhin muss darauf geachtet werden, dass solche Wahlen nie ohne Überlegung und Gebet getroffen werden. Sie sollten daher immer zum Voraus angesagt werden. Natürlich muss auch darauf gesehen werden, dass nur Glieder der Neuen Schöpfung, Brüder und Schwestern, dem Willen des Herrn durch ihre Stimmabgabe Ausdruck zu geben versuchen, Glieder, die die Schritte der Bereuung der Sünde, des Gutmachens nach Kräften, der Annahme des Sühnopfers Jesu als Grundlage ihres Einvernehmens mit Gott und der völligen Weihung an den Herrn durchlaufen haben und so der Salbung mit dem Geiste und aller Vorrechte des „Hauses der Söhne“ teilhaftig geworden sind. Solche allein sind in der Lage, den Willen des Hauptes zu erkennen und zum Ausdruck zu bringen. Diese allein machen die Versammlung, den Leib Christi, aus, indes andere, die den Schritt der Weihung noch nicht vollzogen haben, aber ihr Vertrauen auch auf das kostbare Blut setzen, als Glieder des „Haushaltes des Glaubens“ gerechnet werden mögen, auf deren Fortschritte gerechnet wird, und für deren Wohlergehen gesorgt werden muss.

EINSETZUNG (ORDINATION) VON ÄLTESTEN
IN JEDER VERSAMMLUNG

„Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn.“ (Apg. 14:23)

Diese Stelle, sowie die vielen anderen, wo von Ältesten in allen Versammlungen die Rede ist, rechtfertigt die Annahme, dass es in der ersten Kirche allgemein so gehalten wurde, wie es in unserer Stelle von Ikonium, Lystra und dem pisidischen Antiochien gesagt ist. Die Bezeichnung „Älteste“ umfasst, wie wir schon sahen, Evangelisten, Hirten, Lehrer und Propheten (öffentliche Redner); darum ist es wichtig zu wissen, auf welcher Grundlage die Ältesten sich als „gewählt“ oder „verordnet“ betrachten sollten. Das griechische Wort, das mit „gewählt“ (Luther „geordnet“) übersetzt ist, gibt erschöpfenden Aufschluss; es heißt „cheirotoneo“, d.h. die Hand aufheben. Die Gläubigen bezeichneten also ihre Ältesten durch das Aufheben der Hände in öffentlicher Abstimmung.

Anders verhält es sich mit der Einsetzung der Apostel, von welcher in Johannes 15:16 die Rede ist: „Ich habe euch auserwählt und euch gesetzt.“ Dort steht auch ein anderes griechisches Wort (tithemi), wie auch in 1. Timotheus 2:7, wo der Apostel von seiner Einsetzung oder Ordination spricht: „Ich bin bestellt worden als Prediger und Apostel“, womit angedeutet ist, dass das Apostelamt nicht von Menschen ist, sondern „durch Jesum Christum und Gott, den Vater.“ (Gal. 1:1)

Alle Glieder des gesalbten Leibes, welche mit dem Haupte verbunden und seines Geistes teilhaftig sind, sind mithin in gleicher Weise gesetzt oder ordiniert, nicht zum Apostelamte, sondern zum Dienste an der Wahrheit, ein jeglicher nach seinen Kräften und Gelegenheiten. (Jes. 61:1) Die Zwölfe allein waren von Gott dem Vater und Jesu Christo als „Bevollmächtigte“ auserwählt, „eingesetzt“ oder ordiniert.

Doch kehren wir zur Wahl, Ordination oder Anerkennung der Ältesten durch die Versammlungen (Ekklesia) der Neuen Schöpfung zurück. Das Wählen durch Hand-

aufheben war damals allgemeiner Brauch. Der Apostel gebraucht dasselbe griechische Wort, wo er sagt, wie Titus sein Gehilfe wurde. Er schreibt: „Er ist auch von den Versammlungen gewählt (durch Handaufheben) worden zu unserem Reisegefährten.“ (2. Kor. 8:19) Das Wörtchen „auch“ in diesem Text deutet an, dass der Apostel ebenso gewählt wurde. Nicht zum Apostel wurde er gewählt - der er schon war -, sondern zum Abgesandten der Versammlung zu Antiochien (Apg. 13:2), die ohne Zweifel für die Kosten dieser ersten Missionsreise aufkam. Die späteren Reisen Pauli scheinen ohne Beschluss der Christen von Antiochien und daher auch nicht auf ihre Kosten erfolgt zu sein. (2. Tim. 1:15) In der Urkirche waren alle frei, ihre Fähigkeiten nach eigenem Ermessen in den Dienst der Sache zu stellen. Die Versammlungen konnten beschließen oder ablehnen, den Aposteln besondere Aufträge zu geben, und die Apostel ihrerseits konnten solche Aufträge ablehnen oder übernehmen; beide Teile erfreuten sich der gleichen Gewissensfreiheit.

Aber erwähnt denn das Neue Testament hinsichtlich der Ältesten nichts anderes als deren Wahl durch Handaufheben? Gab es keine sogenannte Ordination, war keine Ermächtigung zum Predigen, Lehren usw. nötig? Wir wollen diese Frage untersuchen.

Auf den ersten Blick scheint Titus 1:5 unserer obigen Anschauung zu widersprechen: „Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen (Luther: einsetzen) möchtest, wie ich dir geboten hatte.“ Man sollte meinen, Titus sei ermächtigt gewesen, Älteste einzusetzen, ohne auf die Wünsche der Versammlungen Rücksicht zu nehmen. So fasst es auch die bischöfliche Kirche auf, und sie handelt demgemäß. Katholiken, Episkopale und bischöfliche Methodisten

erkennen den Bischöfen ein apostolisches Recht zu, Älteste in den Versammlungen einzusetzen, ohne diese abstimmen zu lassen.

Genauer betrachtet, lässt jedoch dieser Vers erkennen, dass er dies nicht meinen kann. Titus sollte die Ältesten anstellen, wie Paulus ihm geboten hatte. Wenn nun Paulus selber die Ältesten durch Handaufheben (Abstimmung) bezeichnen ließ (Apg. 14:23), so hat er sicherlich Titus nicht geboten, es anders zu machen.

Ohne Zweifel war den Brüdern der Rat des Apostels und des Titus, den er ihnen als treuen Diener der Wahrheit aufs Wärmste empfohlen hatte, sehr erwünscht, und solche Ratschläge sind gewiss eingeholt und dann auch befolgt worden. Gleichwohl suchten die Apostel, und die ihrem Beispiele folgten, die Verantwortlichkeit da, wo Gott sie hin verlegt hat: nämlich bei der Versammlung. An dieser war es, „die Geister (Lehren und Lehrer) zu prüfen, ob sie von Gott seien.“ (1. Jo. 4:1) „So jemand nicht nach diesem Worte redet, so ist es, weil kein Licht in ihm ist“ und „von solchen wende dich hinweg“, rät der Apostel. Solche sollten nicht gewählt und in keiner Weise als Lehrer, Älteste usw. anerkannt werden.

In allen Fällen war die Mitwirkung der Versammlung (Ekklesia) erforderlich, ob sich diese, wie Apg. 14:23 sagt, durch eine Abstimmung kundgab oder nicht. Setzen wir den Fall, Titus hätte Älteste eingesetzt, die den Brüdern nicht gepasst hätten. Wie lange hätte da wohl Friede geherrscht? Was hätten solche Älteste den Versammlungen für Dienste leisten können? Gar keine!

Die Scheidung der Christen in zwei Klassen, Geistliche und Laien, stammt nicht vom Herrn noch von seinen zwölf Aposteln; sie ist vielmehr ein frommer Betrug. Dieser hat den Antichristen erzeugt, dessen Geist auch heutzutage noch durch die „Geistlichkeit“

über das Erbe Gottes zu herrschen versucht und dies umso besser vermag, je dicker die Finsternis ist, in welcher die Versammlung sitzt. Der Herr und die Apostel anerkannten nicht die Ältesten, sondern die Versammlung (Ekklesia), als den Leib Christi. Wie hoch auch treue Älteste als Diener des Herrn und der Versammlungen geehrt und geschätzt werden mochten, so geschah es nicht etwa, weil sie selbst oder andere Älteste sie dieser Ehre würdig gehalten hätten. Die Wahlversammlung musste sie anerkennen; sie musste im Lichte des Wortes Gottes erkennen, ob solche auch sich der Eigenschaften, Gnadengaben oder Fähigkeiten erfreuten, die sie für die Ältestenstellung kennzeichneten. Wo es an diesen gebrach, sollten die Versammlungen sie dieser Ehre nicht würdig erachten. Kein Ältester kommt mit hin durch Selbstwahl zu seiner Stellung. Hätte jemand die Neigung, die Versammlung, die da ist der Leib Christi, zu übersehen und sich selbst und seine Meinung höher zu schätzen als das Ganze, so wäre er schon an diesem Mangel an Demut, am Sinn für die Einheit des Leibes, als ungeeignet, Ältester zu sein, erkennbar.

Selbst dann, wenn kein Zweifel über die Wählbarkeit eines Bruders möglich ist, sollte ein solcher eine öffentliche Stellung in der Versammlung (als Leiter, Abgesandter usw.) nicht anders als nach erfolgter Wahl annehmen. Die schriftgemäße Methode zur Bestellung der Ältesten ist die Wahl durch die Versammlung. Es ist eine Tat des Gehorsams gegen ein Gebot der Schrift, wenn ein Bruder verlangt, dass er in aller Form rechtlich gewählt werde. Dies gibt einerseits den Ältesten einen sicheren Halt, und andererseits erinnert es die Versammlung an ihre Pflicht, Älteste im Namen und Geiste des Herrn zu bestellen, d.h. durch die Wahl Gottes Willen zum Ausdruck zu bringen. Nach der Schrift bleiben die Glieder der Versammlung für alles Reden

und Handeln der Ältesten als ihrer Diener und Repräsentanten verantwortlich. Dies steht so recht im Gegensatz zu der vorherrschenden Anschauung, dass die Ältesten über die Versammlung zu verfügen und zu herrschen hätten, und macht allen Redensarten ein Ende, die darauf hinauslaufen, dass die Versammlungen das Volk der Ältesten seien, anstatt „das Volk Gottes, dem ich diene“.

Warum versteht man diese doch so klaren Angaben der Schrift nicht besser und stellt sie so wenig in den Vordergrund? Weil es menschlich ist, nach Würde und Vorrang zu haschen, weil jedermann diesem Hange gerne nachgibt; weil die verkehrten Verhältnisse seit 17 Jahrhunderten als richtig gegolten haben; weil die Leute diese Verhältnisse bequem finden und den Freiheiten vorziehen, mit denen Christus frei macht. Endlich gibt es viele, die so felsenfest davon überzeugt sind, die Gebräuche Babylons seien richtig, dass es ihnen nie in den Sinn gekommen ist, auch einmal das Wort Gottes darüber zu befragen.

DER ZEITRAUM DER ÄLTESTENSCHAFT

Über die Dauer des Dienstes, für welche ein Ältester gewählt werden soll, sagt die Schrift nichts; wir sind mithin frei, diese Frage nach eigenem Denken und Urteilen zu entscheiden. Viele im Schoß der Versammlung können als fortgeschrittene Brüder den Ältesten gleich geachtet werden, mögen sehr nützlich sein und hochgeschätzt werden, auch wenn sie nicht von der Versammlung als Älteste, als Evangelisten, Hirten oder Lehrer eingesetzt werden. Dazu gehören auch die „älteren Frauen“, welche die Apostel öfter rühmend erwähnen, ohne dabei im Geringsten anzudeuten, dass sie als Älteste oder Lehrer in der Versammlung bezeichnet worden wären. Andererseits können auch solche, die

seinerzeit gewählt wurden, aufhören, die Eigenschaften zu besitzen, um derer willen sie einst als Älteste bezeichnet wurden, oder sie können sich auch so kräftig entwickeln, dass sie zu größeren Dienstleistungen in der Herauswahl berufen erscheinen. Wir würden demnach vorschlagen, die Ältesten, wenn noch wenig geprüft, auf ein Viertel oder halbes Jahr, wenn schon besser bewährt und vorteilhaft bekannt, auf ein ganzes Jahr zu wählen. Da aber ein Gebot hierüber oder auch ein Rat, eine Andeutung, nicht gegeben ist, muss es den Versammlungen anheimgestellt werden, jede für sich den Willen des Herrn zu erkennen zu suchen.

DIE ZAHL DER ÄLTESTEN

Die Zahl der Ältesten ist durch die Schrift nicht festgelegt. Diese, scheint uns, sollte zur Zahl der Mitglieder der Versammlung im richtigen Verhältnis stehen, unter Berücksichtigung des Umstandes, ob sich auch in ihrem Schosse geeignete Persönlichkeiten befinden. (Von niemandem sollte blindlings vorausgesetzt werden, er sei gläubig und geweiht; von beidem muss er durch Wort und Tat unmissverständliche Beweise gegeben haben, lange bevor er zum Ältesten gewählt wird.) Wir halten es für das Richtigste, dass so viele gewählt werden, wie die nötigen Eigenschaften besitzen, und dass die verschiedenen Aufgaben dann unter dieselben verteilt werden. Sind sie vom richtigen Eifer beseelt, so wird irgendeine Art Mitarbeit an der Verbreitung der Erntewahrheiten bald einige in Anspruch nehmen und Teile der Zeit von manchen mit Beschlag belegen. So sollte jede Versammlung eine Art theologisches Seminar sein, von dem wirksame Lehrer stets auf größere Arbeitsfelder ausgehen. Ein Ältester, der sich als eifersüchtig erweisen und versuchen würde, andere am Dienen zu hindern, sollte abberufen werden; aber an seine Stelle sollte nicht ein Ungeeigneter oder ein Neuling zur Be-

friedigung seiner Eitelkeit gewählt werden. Die Versammlung (als Glied am Leibe Christi) muss so wählen, wie sie denkt, dass der Herr es gern sähe.

Vielleicht ist es nicht unnütz, davor zu warnen, dass in Ermangelung eines geeigneten Ältesten ein ungeeigneter gewählt werde: besser gar keiner als ein solcher. In der Zwischenzeit, d.h. bis sich ein zweiter Bruder findet, können ja die Zusammenkünfte dazu dienen, das Einfachste zu lernen. Dabei hätte die Bibel als Textbuch zu dienen und die Stelle des Lehrers könnten die Bände der „Schrift-Studien“ oder Nummern des „Wachtturms“ vertreten. Dies beschließen wäre gleichbedeutend mit einer Wahl Br. Russells zum Ältesten. Tauchen dabei Fragen auf, die das geistige Wohlergehen eines der Versammelten betreffen, und auf die die Heilige Schrift eine Antwort geben kann, so wird es den Verfasser stets freuen, wenn sie per Post an ihn gerichtet werden.

WER HAT DABEI MITZUWIRKEN?

Die Wählerschaft besteht einzig aus der Herauswahl, den Brüdern und Schwestern der Neuen Schöpfung. Der allgemeine „Haushalt des Glaubens“, die uneingeweihten Gläubigen, haben keinen Anteil an solch einer Wahl, denn dieselbe soll den Willen des Herrn zum Ausdruck zu bringen suchen, was nur durch seinen Leib, der seinen Geist hat, geschehen kann. Alle Geweihten sollten sich an der Wahl beteiligen, und jeder mag Vorschläge machen, womöglich an einer eigens dazu einberufenen Versammlung, etwa acht Tage vor der Wahl, damit Zeit zum Überlegen bleibt.

Einige haben in Vorschlag gebracht, Stimmzettel zu gebrauchen, damit sich ein jeder freier fühle, seinem persönlichen Wunsche Ausdruck zu geben. Allein wir halten dafür, dass dadurch ein großer Vorteil der offenen Abstimmung verloren gehe: der erzieherische Wert, die Förderung des Charakters. Jeder sollte lernen, offen

und gerade und gleichzeitig liebevoll und freundlich zu sein. Das Wahlergebnis, das sei ein jeder eingedenk, ist der Wille des Herrn, der durch die Glieder seines Leibes nach Maßgabe ihres Könnens und Vermögens zum Ausdruck gelangt ist. Niemand ist frei, seiner Pflicht auszuweichen oder einen dem anderen vorzuziehen, es sei denn, er halte diese Bevorzugung für den Ausdruck der Meinung des Herrn.

DIE MEHRHEIT GENÜGT NICHT

In den Dingen dieser Welt entscheidet meist die absolute Mehrheit der Stimmenden oder Wählenden. Aber es ist klar, dass es in der Versammlung, die da ist sein Leib, nicht so gehalten werden kann. Vielmehr sollte, soweit tunlich, die Einstimmigkeit der Wähler erstrebt werden. Ein mit knapper Mehrheit gewählter Bruder könnte sich nicht wohl fühlen, nicht sicher sein, dass die Wahl den Willen des Herrn zum Ausdruck gebracht hat; auch die Versammlung könnte es nicht. Es sollte vielmehr nach einem anderen Bruder Umschau gehalten und acht Tage nach dem ersten Wahlgange ein zweiter veranstaltet werden, um zu sehen, ob sich Einstimmigkeit oder sehr große Mehrheit für ihn findet. Dies sollte, je in Abständen von einer Woche, solange fortgesetzt werden, bis sich das erwünschte Resultat fände. Würde mit dieser Methode nichts erreicht, so sollte die Wahl überhaupt aufgegeben oder zwei bis drei gewählt werden, die dann abwechselnd den Dienst versehen würden, damit alle zu ihrem Rechte kommen. Wo aber die Liebe für den Herrn und die Wahrheit groß ist, wo um die göttliche Führung gebetet wird, wo jeder den anderen höher schätzt als sich selbst, wird auch bei gleich guter Eignung mehrerer Kandidaten eine Einigung darüber, welches wohl der Wille des Herrn sein möchte, meist zu erzielen sein. „Tut nichts aus Parteisucht

oder eitlem Ruhm.“ (Phil. 2:3) „Bewahret die Einheit des Geistes (der Gesinnung) in dem Bande des Friedens.“ (Eph. 4:3)

Gleicherweise wie die Ältesten sollten auch die Gehilfen und Gehilfinnen auf Grund eines untadeligen Rufes einer Wahl würdig erachtet werden. (1. Tim. 3:8-13) Gehilfen sollten für jede notwendige Dienstleistung gewählt werden, und sie sollten so viel als möglich von den Eigenschaften der Ältesten, den Gnadengaben des Geistes, haben, fähig sein zu lehren und ansprechendes Auftreten haben.

DIE VERSCHIEDENEN DIENSTLEISTUNGEN

Wie wir schon gesehen haben, können Älteste besondere Gaben, der eine in dieser, der andere in jener Richtung, haben. Die einen besitzen die Gabe des Aufmunterns, die anderen die Gabe des Lehrens; noch andere sind gute öffentliche Redner; die einen verstehen es, noch nicht Glaubende zu interessieren (Verkündiger der guten Botschaft, Evangelisten); die anderen, für die Wohlfahrt der Herde an ihrem Wohnorte oder im allgemeinen zu sorgen (Hirten). Was Paulus den Ältesten der Versammlung von Ephesus sagt, gibt uns einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Dienstleistungen, für die sich ein Ältester eignen kann, und die ein jeder nach Maßgabe seiner Fähigkeiten ausüben soll. Seine Worte sind es wert, von einem jeden, der sich für irgendeine Dienstleistung wählen lässt, mit Sorgfalt und Gebet betrachtet zu werden. Wir lassen diese Worte hier folgen: „Habet nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung (Ekklesia) Gottes zu hüten.“ (Apg. 20:28) Jawohl, die Ältesten haben vor allem auf sich selbst acht zu geben, damit sie das bisschen Ehre ihrer Stellung nicht hochmütig und herrisch mache, damit sie sich nicht die Autorität und Ehre an-

maßen, die allein dem Haupte, dem Oberhirten, gebührt. Die Herde zu weiden, das ist des Herrn Vorrecht, wie geschrieben steht: „Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt.“ (Jes. 40:11) Wenn also jemand zum Ältesten gewählt wird, so geschieht es, damit er den Oberhirten vertrete, damit er dessen Werkzeug oder Kanal sei, auf dass der große Hirte der Herde den Seinigen durch ihn „Speise zur rechten Zeit“, „Altes und Neues“, senden könne.

„Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide zu Grunde richten und zerstreuen! spricht Jehova. Darum spricht Jehova, der Gott Israels, also über die Hirten, die mein Volk weiden: „Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben, und habt nicht nach ihnen gesehen; siehe, ich werde die Bosheit eurer Handlungen an euch heimsuchen, spricht Jehova ... Ich werde Hirten über sie erwecken, die sie weiden werden; und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken.“ (Jer. 23:1, 2, 4)

DAS AUFLEGEN DER HÄNDE

1. „Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Hände-Auflegen der Ältestenschaft.“ (1. Tim 4:14)

2. „Sie stellten die sieben (Diakone) vor die Apostel; und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf.“ (Apg. 6:6)

3. „In Antiochien, in der dortigen Versammlung ... sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie; und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie.“ (Apg. 13:1-3)

4. „Die Hände lege niemandem schnell auf und habe nicht teil an fremden Sünden.“ (1. Tim. 5:22)

5. „Als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.“ (Apg. 19:6)

6. „Dann legten sie (die Apostel) ihnen die Hände auf, und sie empfangen den Heiligen Geist.“ (Apg. 8:17-19)

7. „Fache an die Gnadengabe Gottes, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände.“ (2. Tim. 1:6)

Wir haben hier die Stellen, wo vom Hände-Auflegen in der Versammlung der Neuen Schöpfung die Rede ist, zusammengestellt. Die drei letzten (5, 6, 7) handeln von der Verleihung der Gaben, welche in der Urkirche gebräuchlich waren. Die Apostel legten den Geweihten die Hände auf, und dies verlieh den Gläubigen eine oder mehrere Gaben: Zungenreden usw. „Ein bestimmtes Maß des Geistes ist jedem gegeben zum allgemeinen Nutzen.“ (Band 5, Kap. 8.) Die vier ersten Stellen (1, 2, 3, 4) zeigen, dass das Hände-Auflegen auch ein Zeichen der Billigung war, nicht aber ein Zeichen, dass der die Hände Auflegende nun dem anderen etwas gestattete (Ordination im Sinne der Namenkirche).

1. Timotheus, Pauli Adoptivsohn im Dienste, war schon getauft worden und hatte durch die Hand des Apostels Paulus schon eine Gabe des Heiligen Geistes empfangen (siehe 7), als er diesen nach Jerusalem geleitete. (Apg. 21:15-19) Ohne Zweifel war es dort und damals, dass Jakobus und alle Ältesten (wohl in diesem Falle die Apostel), die Weihung des Timotheus und enge Geistesverwandschaft mit Paulus bemerkend, diesen segneten, ihm zum Zeichen der Billigung die Hände auflegten; und der Bericht gibt zu verstehen, dass dies nicht der allgemeine Brauch war, nach der alle Gefährten des Paulus so ausgezeichnet wurden. Im Falle des Timotheus handelten sie „durch Weissagung“ (wohl infolge erhaltener Weisung vom Herrn).

2. Die sieben Diakone wurden dadurch, dass ihnen die Apostel die Hände auflegten, nicht ermächtigt, zu predigen. Einerseits waren sie gar nicht zu Predigern, sondern zur Bedienung der Tische gewählt worden; andererseits waren sie infolge ihrer Salbung mit dem Heiligen Geiste berechtigt, soweit sie es konnten und Gelegenheit dazu fanden, zu predigen. So finden wir denn auch in Stephanus, ohne dass im geringsten erwähnt würde, er sei dazu von jemandem ermächtigt oder ordiniert worden, einen so eifrigen Prediger, dass er der erste Nachfolger des Meisters war, der sein Zeugnis mit seinem Blute besiegelte. Das Hände-Auflegen der Apostel im Falle der Diakone bedeutete einfach, dass die Apostel die Wahl der Versammlung guthießen, und deshalb segneten sie die Gewählten.

3. Das Hand-Auflegen bei Barnabas und Paulus konnte wiederum nicht bedeuten, dass diese von nun an das Recht hätten, zu predigen. Denn sie waren bereits als Älteste anerkannt und hatten schon mehr als ein Jahr lang in Antiochien gelehrt. Außerdem hatten sie zuvor auch schon anderswo gepredigt. (Apg. 9:20-29; 11:26) Das Hände-Auflegen bedeutete demnach lediglich, dass die Versammlung die Missionsreise der beiden Abgesandten guthieß, dass sie von Herzen daran teilnahm und vermutlich für die Kosten aufkam.

4. In diesem Falle deutet der Apostel an, dass, wenn Timotheus einem Mitarbeiter im Weinberge die Hände auflegte, er für diesen die Verantwortlichkeit der Herde gegenüber auf sich nahm, sodass, wenn der Betreffende sich dann nicht bewährt hätte, Timotheus davon betroffen worden wäre. Er sollte also darauf achten, niemanden bei der Versammlung zu empfehlen, der dann hernach den Schafen Gottes im Wandel oder in der Lehre Schaden zufügen würde.

Es sollte nicht leichthin auf Gefahr gehandelt werden. Vorsicht ist geboten, wenn wir einen Empfehlungsbrief mitgeben oder öffentlich zu jemandem stehen. Das ist für alle Kinder Gottes ratsam und zwar umso mehr, je größer ihr Einfluss ist. Übrigens beachte, dass das Hand-Auflegen des Timotheus, die Ordination durch denselben, nicht erforderlich war, um jemanden zum Predigen zu ermächtigen; das Recht zu predigen, je nach eigenem Vermögen, ist vom Herrn allen verliehen, welche den Heiligen Geist der Salbung empfangen haben.

EIN BEZAHLTES AMT?

Das bezahlte Predigeramt, das jetzt gebräuchlich und von vielen als unvermeidlich bezeichnet ist, war in der ersten Kirche unbekannt. Unser Herr und die Zwölfe waren, soweit wir aus der Schrift zu schließen vermögen, arm; Jakobus, Johannes und Matthäus vielleicht ausgenommen. Daran gewöhnt, für die Leviten zu sorgen, schien es vermutlich den Juden ganz natürlich, für alle religiösen Zwecke beizusteuern. Die Jünger hatten einen Kassierer, Judas (Joh. 12:6; 13:29) und litten offenbar nie Mangel, wiewohl sie auch andererseits niemals um Almosen baten. Hierüber finden wir in den Worten unseres Herrn auch nicht die leiseste Andeutung. Er vertraute einfach auf die Vorsehung seines Vaters, und einige ehrbare Frauen dienten ihm mit ihrer Habe. (Mt. 27:55, 56; Lk. 8:2, 3)

Hätte unser Herr in seinen Predigten und Gleichnissen Aufrufe zum Kollektieren gebracht, so hätten diese sie entkräftet. Nichts ist so ansprechend, wie die zutage tretende Selbstlosigkeit des Meisters und seiner zwölf Auserwählten, Judas ausgenommen, den dieser Mangel zu Fall brachte. (Joh. 12:5, 6) Die Geldliebe, der Hang zu prunken, und das Kollektenwesen in Babylon tragen viel dazu bei, seinen sonst starken Einfluss abzuschwä-

chen; und dass die heutigen Getreuen des Herrn diesen Geist nicht unter sich wohnen haben, so wenig wie die Gläubigen zur Zeit seiner ersten Gegenwart, spricht sehr zu ihren Gunsten bei denen, die draußen sind und ihren Wandel beobachten, ohne ihre Lehre völlig würdigen zu können. In sehr bemerkenswerter Weise hat der Herr bisher für das Nötige in seinem Erntewerk gesorgt, und wir sind gewiss, dass es dabei bleiben wird, indem wir dafür halten, dass dies des Herrn Absicht ist.

Mögen jene, denen die Güter und Annehmlichkeiten dieser Welt wünschenswert erscheinen, dieselben im Handel oder in einträglichen Berufen suchen! Niemand möge ein Diener des Evangeliums Christi werden, es sei denn aus Liebe zu Gott, seiner Wahrheit und zu den Brüdern, aus Liebe, die auf äußerliches Wohlsein, Reichtum und Ehre bei den Menschen freudig, nicht murrend, verzichtet. Aber ach, die Namenchristenheit ist groß und weltlich geworden; ihre Diener tragen Titel wie Ehrwürden, Hochwürden, Hochehrwürden, Exzellenz, Doktor der Theologie; und diese Titel werden nicht nach Maßgabe der Bedürfnisse, sondern, wo das Freikirchensystem mächtig aufgeblüht, wie in England und in den Vereinigten Staaten, nach Maßgabe der Geschicklichkeit des Geistlichen, seiner Gemeinde starken Zuzug, namentlich von reichen Leuten, zu schaffen, verliehen. Die natürlichen Folgen dieses Verfahrens sind nicht ausgeblieben: „Seine Priester lehren um Lohn, und seine Propheten wahrsagen um Geld; und sie stützen sich auf Jehova und sagen: Ist nicht Jehova in unserer Mitte? kein Unglück wird über uns kommen!“ - „Seine Wächter sind blind, sind alle ohne Erkenntnis; sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können; sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Und die Hunde sind gefräßig, kennen keine Sättigung; und das sind Hirten! Sie

haben kein Verständnis; sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, ein jeder von ihnen allen seinem Vorteil nach.“ „Sie werden sich selbst Lehrer aufhäufen nach ihren eigenen Lüsten, indem es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden.“ (Micha 3:11; Jes. 56:10, 11; Phil. 3:2; 2. Tim. 4:3)

Einige mögen einwenden, dass beide Extreme (zu große Besoldung und gar keine Besoldung), vermieden werden sollten. Solche können sich auf Stellen berufen wie: „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert“, und „wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es ein Großes, wenn wir euer Fleischliches ernten?“ Aber selbst diese kräftigsten Stellen der Schrift handeln nicht von fürstlichen Gehältern, sondern nur von dem absolut Notwendigen. Der Apostel deutet dies an durch die Anführung des Gebotes: „Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.“ Der Ochse sollte seinen Hunger stillen können, mehr nicht. Den Grundton seines eigenen Dienstes gibt der Apostel an, wenn er schreibt: „Ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch ... Ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, um so weniger geliebt werde.“ (2. Kor. 12:14, 15)

Weder die Fußspuren Jesu noch diejenigen Pauli führen uns zum Grundsatz der Besoldung. Paulus zeigt zwar, dass es der Gerechtigkeit nicht zuwiderlaufen würde, für geistliche Dienste irdischen Lohn zu fordern; aber von sich selbst sagt er: „Ich habe niemandes Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisset, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch alles gezeigt, dass man, also arbeitend, sich der Schwachen

annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesu, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen.“ (Apg. 20:33-35)

„Als ich bei euch anwesend war und Mangel litt, fiel ich niemandem zur Last, (denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die aus Mazedonien kamen), und ich hielt mich in allem euch unbeschwerlich, und werde mich also halten.“ (2. Kor. 11:9)

„Wir haben aber dieses Recht nicht gebraucht, sondern wir ertragen alles, auf dass wir dem Evangelium des Christus kein Hindernis bereiten.“ (1. Kor. 9:12)

Wir sind darin genau so frei wie die Apostel; und das Feststehen zur Sache sollte uns dazu führen, auch in diesem Stücke in ihre Fußstapfen zu treten. Der Herr, die Apostel und deren Genossen, welche reisten und ihre ganze Zeit in den Dienst der Wahrheit stellten, nahmen freiwillige Gaben von ihren Brüdern an, um ihre Bedürfnisse zu bestreiten, und, wie schon gesagt, das Auflegen der Hände der Versammlung von Antiochien bei der Aussendung des Paulus und Barnabas scheint anzuzeigen, dass die Versammlung die Kosten auf sich nahm und sich in dieser Weise an dem Werke beteiligte, genau wie die Wachturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft, wenn sie „Pilgrime“ aussendet und für deren Ausgaben aufkommt.

Dafür hingegen gibt es keine Andeutung, dass die Ältesten, welche der Versammlung zu Hause dienten, dafür ein Gehalt oder Entschädigungen bezogen hätten; und wir halten dafür, dass es sich für jede Ortsversammlung als vorteilhaft erweisen würde, freiwillige Dienste, seien es viele oder wenige, bedeutende oder unbedeutende, von ihren eigenen Mitgliedern anzunehmen. Die schriftgemäße Methode ist der geistigen Wohlfahrt zuträglich; sie geht darauf aus, alle Glieder zur Ausübung der verschiedenen Fähigkeiten, die ihnen

zuteil geworden, zu veranlassen, und führt eher dazu, dass alle auf den Herrn als den wahren Hirten sehen, als wenn Unterhirten in Sold genommen werden. Nimmt die Zahl der fähigen Mitglieder zu, nun, so kann ja das Beispiel der Versammlung von Antiochien befolgt, können einige als Missionare, Pilgrime usw. ausgesandt werden. Wenn in diesem Falle eine Versammlung das Arbeitsfeld, auf dem sie sich nützlich machen kann, als sehr groß erkennt und einen Bruder unter sich hat, der seine ganze Zeit nutzbringend auf demselben zubringen kann, und nun von sich aus beschließt, seine Bedürfnisse zu bestreiten, kennen wir keine Stelle in der Schrift, welche die Annahme eines derartigen Anerbietens untersagen würde. Aber sowohl der dienende Älteste als auch die seine Bedürfnisse bestreitende Versammlung sollten darauf achten, dass die bewilligte Summe nicht weiter als zur Deckung der notwendigen Ausgaben des Ältesten und derer reiche, die ordentlicher Weise auf ihn angewiesen sind. Ferner sollten beide Teile darauf achten, dass alle Glieder der Versammlung ihre Fähigkeiten üben, insonderheit diejenigen, welche sich zur Ältestenstellung eignen; sonst wird sicherlich der Geist Babylons, die Namenkirchlichkeit, aufblühen.

ZUCHT IN DER VERSAMMLUNG

(MATTHÄUS 18:15-18)

Das Anwenden von Zuchtmitteln ist nicht ausschließlich Sache der Ältesten, sondern auch die der ganzen Versammlung. Wenn einer abzuirren oder in Sünde zu fallen scheint, so sollte er zunächst nur von demjenigen darauf aufmerksam gemacht werden, dem er Unrecht getan, oder der die Sünde bemerkt zu haben glaubt. Vermag sich der Getadelte nicht zu rechtfertigen, oder beharrt er auf dem bösen Wege, dann sollten zwei oder drei Brüder, die in der Sache nicht voreingenommen

sind, gebeten werden, sich dieselbe vorlegen zu lassen, um dem Tadler wie dem Getadelten mit ihrem Rate beizustehen. Es können dies nun Älteste sein oder nicht; ihre Ältestenschaft würde ihnen in diesem Falle nicht mehr Autorität verleihen, ausgenommen insofern, als ihr Urteil für reifer gehalten und von ihrem Rate größerer Nutzen erwartet wird. Entscheidet dieses kleine Komitee einstimmig zugunsten des einen, so sollte sich der andere fügen und die ganze Angelegenheit als erledigt betrachtet werden, nachdem der Ermahnung nachgekommen oder das begangene Unrecht nach Möglichkeit gutgemacht worden ist. Sollte aber eine der streitenden Parteien auch jetzt noch in dem beharren, was als unrecht betrachtet wurde, so darf derjenige, welcher die Sache in Fluss gebracht, oder einer von den zugezogenen Zeugen, oder am liebsten diese alle zusammen dann, aber erst dann, die Angelegenheit vor die Versammlung bringen. Daraus ist klar ersichtlich, dass die Ältesten nicht die Richter und Regenten der Glieder sind; das Recht, zu verhören und zu urteilen wird von unserem Herrn selbst der Versammlung zuerkannt.

Wenn nun also in einem Streithandel die beiden ersten Schritte getan worden und die Ältesten sich dessen vergewissert haben, dann ist es deren Pflicht, die ganze Versammlung der Geweihten als Gerichtshof einzuberufen, damit sie von der Angelegenheit bis ins einzelne Kenntnis nehme und im Namen des Hauptes eine Entscheidung treffe. Und es sollte so völliges Licht in die Angelegenheit gebracht und der Schuldige so großmütig behandelt werden, dass die Entscheidung einstimmig oder wenigstens mit sehr starker Mehrheit getroffen werden könnte. So wird der Friede und die Einigkeit der Versammlung gewahrt bleiben. Umkehr des Schuldigen muss bis zum Augenblick der Urteilsfällung durch die Versammlung möglich bleiben; ja, es ist gera-

de der Zweck der verschiedenen Schritte, den Schuldigen zur Umkehr zu bringen. Nicht die Strafe ist der Zweck des Verfahrens; sie ist nicht unsere, sondern Gottes Sache. „Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr.“ (Röm. 12:19) Wann auch der Schuldige seinen Fehler bereuen und sich bessern mag, es soll immer für alle, die des Herrn Geist besitzen, eine Ursache sein, zu danken und sich zu freuen; denn andere sind nicht Glieder seines Leibes. (Röm. 8:9)

Wenn sich nun der Schuldigbefundene der Entscheidung der Versammlung nicht unterwerfen will, so soll keine andere Strafe über ihn verhängt werden als die, dass die Brüder sich von ihm zurückziehen, die brüderlichen Beziehungen zu ihm abbrechen, ihn als Heiden und Zöllner behandeln. (Mt. 18:17)

Nie während des ganzen Verfahrens sollen die Verfehlungen des Schuldigen allgemein kundgemacht und dadurch Schande auf diesen, die Versammlung und den Herrn selbst gebracht werden. Auch dann soll nicht lieblos von dem Schuldigen geredet werden, nachdem die Brüder sich von ihm zurückgezogen haben, so wenig wie wir von Heiden und Zöllnern Böses aussagen, sondern jedermann Gutes erweisen sollten. (Titus 3:2; Gal. 6:10) Was aber das Gebot der Liebe „allen Menschen“ gegenüber fordert, wie viel mehr muss das einem Bruder gegenüber gelten, einem Gliede des Leibes Christi, der da ist die Versammlung. Wie viel weniger darf solch einer durch unrichtige oder übertriebene Aussagen geschädigt werden! Ja noch mehr; seine Schwachheiten, Mängel oder Sünden sollten sorgfältig verdeckt werden, nicht nur vor der feindlichen Welt, sondern auch vor dem Haushalte des Glaubens und sogar vor der Herauswahl, solange es nicht absolut notwendig ist, die Versammlung zu benachrichtigen. Der Geist der Liebe hofft allezeit, dass der Schuldige unter dem Einflusse eines

Missverständnisses handelte, und betet um Gnade und Weisheit von oben, damit es ihm vergönnt sei, einen Bruder von dem Irrtum seines Weges zurückzuführen und so (möglicherweise) eine Seele (Neue Schöpfung) vom (zweiten) Tode zu erretten. (Jak. 5:20)

Möchte doch der Heilige Geist, der Geist der Liebe, so reichlich in jedem Mitgliede der Herauswahl wohnen, dass es ein jedes schmerzt, irgendetwas Ungünstiges über irgendjemand, insbesondere über einen Bruder, zu hören! Dies würde sofort der Hälfte aller Reibung oder mehr ein Ende machen. Die Gefahr, dass die Befolgung der in Matthäus 18:15-18 gegebenen Methode des Herrn zahlreiche Gerichtssitzungen der Herauswahl nötig macht, besteht nicht. Sie bezweckt nur die Beseitigung der Anlässe zu Streiterei und die Erzeugung des Respektes vor der Entscheidung, welche die Versammlung im Namen des Herrn zu treffen berufen werden könnte. Wenn übrigens Ordnung und Liebe vorherrscht, wird jeder suchen, soweit wie möglich auf sich selbst acht zu haben, anstatt seinen Bruder zu missbilligen oder zu bekritteln oder vor dem kleinen Komitee oder der ganzen Versammlung zu verklagen, ohne dass die Sache wichtig genug ist, um den Schuldigen, die Versammlung oder die Wahrheit ernstlich zu gefährden.

Ohne Frage haben die weitaus meisten Schwierigkeiten in der Herauswahl (wie in der Familie oder in der menschlichen Gesellschaft überhaupt) ihre Ursache keineswegs in einem Wunsche, unrecht zu tun, oder in einem absichtlich begangenen Unrechte, sondern in Missverständnissen und teilweise unrichtigen Auslegungen von Absichten und Beweggründen. Die Zunge richtet dabei das größte Unheil an. Es ist daher ein Teil des Geistes des gesunden Sinnes, über seine Lippen ebenso sehr zu wachen wie über sein Herz, aus dem die lieblosen Gedanken aufsteigen, die, wenn die Lippen ih-

nen Ausdruck geben, böse Leidenschaften entzünden und oft viele schädigen. Die Neue Schöpfung - die Herauswahl - hat von ihrem Herrn und Haupte in diesem Stücke sehr genaue Weisungen empfangen. Der Geist der Liebe sollte einen jeden so sehr erfüllen, dass er allein zu seinem Beleidiger geht, ohne sich vorher mit irgendjemand anders besprochen zu haben. Dabei sollte nicht bezweckt werden, den Übertreter zu beschämen, zu beschimpfen oder sonst wie zu bestrafen, sondern nur einem Unrecht eine Ende zu machen und, wenn möglich, für erlittenen Schaden Entschädigung zu fordern. Anderen davon zu erzählen, vorher oder nachher, ist lieblos, unfreundlich und läuft dem Worte und Geiste unseres Hauptes zuwider. Nicht einmal zum Zwecke des Ratsuchens sollte davon gesprochen werden; wir haben den Rat des Herrn, welcher vollständig genügt; wir brauchen ihn nur zu befolgen. Ist der Fall besonders schwierig, so mag der Weiseste unter den Ältesten zu Rate gezogen werden, jedoch so, dass derselbe nicht erfährt, um wen es sich handelt.

Ist die Sache nicht ernstlicher Natur, so sollte es mit dem persönlichen Schritte bei dem Übertreter sein Bewenden haben, ob er nun höre und nachgebe, oder nicht. Scheint der zweite Schritt notwendig, so soll der Fall dem Komitee nur in Gegenwart beider Teile vorgetragen werden. So würde üble Nachrede vermieden, und das Komitee träte ohne Voreingenommenheit an die Sache heran und wäre umso besser imstande, beiden Teilen weise Ratschläge zu erteilen. Denn der Fehler kann ebenso gut ganz oder teilweise auf Seiten des Klägers liegen. Jedenfalls wird der Beschuldigte durch eine so offene Behandlung zugunsten des Komitees gestimmt und leichter nachgeben, wenn er sieht, dass auch das Komitee findet, er habe Unrecht. Aber ob er nun nachgebe oder nicht, so bleibt die Sache so lange ein Ge-

heimnis, worüber zu niemandem geredet wird, bis sie, falls sie wichtig genug ist, vor die Versammlung gebracht und dort endgültig entschieden wird. Dann erst erhalten alle Heiligen davon Kenntnis, und je weiter diese in der Heiligung fortgeschritten sind, um so mehr werden sie wünschen, nicht mehr als durchaus notwendig zu irgendjemandem von den Schwachheiten oder Vergehungen eines anderen zu reden.

Der einzelne muss sich nun selber einen klaren Begriff von der Richtigkeit der Entscheidung der Versammlung machen; denn er hat von sich aus dementsprechend zu handeln. Der Entzug der Gemeinschaft und des Umganges hat den Zweck, den Schuldigen zu bessern; dies wird vom Herrn selbst vorgeschrieben. Es dient der Herauswahl als Schutz, sich von solchen fernzuhalten, die unordentlich und nicht dem Geiste der Liebe gemäß wandeln. Dieser Entzug soll übrigens nur so lange dauern, bis der Betreffende sein Unrecht eingesehen und nach Möglichkeit gutgemacht hat.

ANKLAGEN GEGEN ÄLTESTE

„WIDER EINEN ÄLTESTEN NIMM KEINE KLAGE AN,
AUßER BEI ZWEI ODER DREI ZEUGEN“ (1. TIM. 5:19)

In diesem Verse bringt der Apostel zwei Grundgedanken zum Ausdruck: 1. Dass jemand, den die Versammlung als Ältesten berufen hat, dadurch schon als im Besitz eines guten, edlen Charakters stehend und als besonders eifrig für die Wahrheit und ergeben in Gott anerkannt worden ist; 2. dass solche Personen infolge ihrer hervorragenden Stellung in der Versammlung den Angriffen des Widersachers besonders ausgesetzt sind. Sie werden leichter als andere der Gegenstand des Neides und Hasses, wie es auch der Herr voraussagte: „Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch

hasst“; „wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat“; „haben sie den Hausherrn Beelzebub geheißten, wie viel mehr seine Hausgenossen!“ (1. Jo. 3:13; Joh. 15:18; Mt. 10:25) Je treuer und fähiger ein Bruder, je ähnlicher er dem Meister, um so richtiger ist es, wenn er zum Ältesten gewählt wird; und je pflichttreuer ein Ältester, um so sicherer kann er sein, Feinde zu haben, nicht nur Satan und seine Engel, sondern auch solche, welche Satan irrezuführen und zu täuschen vermag.

Dies sollte einen Ältesten davor schützen, auf die Aussage eines einzelnen hin verurteilt zu werden, sofern sein Wandel sonst richtig erscheint. Auf bloße Gerüchte ist überhaupt nicht zu hören; denn kein wahrer Mitberufener, der des Herrn Anordnung (Mt. 18:15) kennt, wird ein Gerücht in Umlauf setzen oder solchen glauben, die dies tun und sich dadurch als ungehorsam erweisen. Um auch nur gehört zu werden, müssen die Ankläger in der Lage sein, als Ohren- oder Augenzeugen aufzutreten. Doch gilt auch im Falle der Ältesten das allgemeine Verfahren. Der erste, der etwas Unrichtiges zu bemerken glaubt, sollte, wenn eine persönliche Unterredung nutzlos geblieben, zwei oder drei Brüder mitnehmen und diese zu Zeugen des Widerstandes des Ältesten machen. Erst dann, wenn der Älteste sich nicht bessern würde, sollte Timotheus oder irgend sonst jemand die Angelegenheit der Versammlung unterbreiten.

Der Umstand, dass die Anschuldigung vor zwei oder drei Zeugen verlangt wird, genau wie für alle Glieder, lässt vermuten, dass der Apostel nichts weiter wollte, als dem Ältesten alles und jedes Recht sichern, dessen sich alle Brüder erfreuten. Es mag sein, dass einige aus der Forderung, dass ein Ältester nicht bei den Brüdern allein, sondern auch außerhalb der Versammlung einen

guten Ruf haben müsse, den Schluss zogen, ein Ältester müsse gerade wegen seiner einflussreichen Stellung auf die Anschuldigung hin vor die Versammlung gestellt werden. Doch die Worte des Apostels stellen fest, dass sich ein Ältester der gleichen Rechtsgelegenheiten erfreuen soll wie andere.

Jede Neue Schöpfung sollte sich dies wohl einprägen und daran denken, dass sie sich nur als Zeuge ein Urteil bilden soll. Was andere zu wissen vorgeben und leicht hin erzählen, dem sollte keiner Glauben noch auch Beachtung schenken. Wenn zwei oder drei nach des Herrn Vorschrift jemanden vor der Versammlung beschuldigen, nicht leichthin und in böser Absicht, sondern der vom Worte Gottes erhaltenen Belehrung gemäß, auch dann noch soll ihnen nicht ohne weiteres geglaubt, sondern beide Teile sollen gehört werden, der eine in Gegenwart des anderen, und die Entscheidung und Ermahnung der Versammlung sollte nach dem Geiste Gottes sein und in Worte gefasst, welche dem Übertreter auf den rechten Weg zurück helfen und ihn nicht in die Finsternis draußen stoßen.

FALSCH VERSTANDENE BERUFUNG ZUM PREDIGEN

Viele Leute behaupten, sie seien vom Herrn berufen worden, das Evangelium zu predigen. Zuweilen fügen sie auch im nächsten Augenblick hinzu, sie hätten nie gewusst, warum, und sie fühlten sich zu diesem Dienste gar nicht fähig, oder die Umstände hätten sie immer verhindert, dem Ruf Folge zu leisten. Werden sie nun gefragt, wie denn der Ruf an sie ergangen sei, so kommt schließlich an den Tag, dass sie sich nur einbildeten oder vermuteten, berufen zu sein. Der eine hatte einmal (vielleicht bevor er überhaupt ein Christ war) den Eindruck, er sollte sich ganz Gott und seinem Dienste weihen, und sein höchster Begriff von dem Dienst für Gott

und „Predigen“ ist von dem Einflusse desjenigen Predigers der Namenkirche hergeleitet, dessen Vorträge er samt seinen Familienangehörigen anhörte. Ein anderer wünschte anderen zu Gefallen Prediger zu werden und sagte zu sich selber: Wie gut würde mir doch der Kanzelrock stehen, und wie angenehm wäre es, mich der Achtung, des Titels und des Gehaltes eines Geistlichen, selbst zweiten oder dritten Ranges, zu erfreuen! Hat einer ein gut Stück guter Meinung von sich selbst, so hat er möglicherweise noch den weiteren Eindruck, dass, wie die erwählten Apostel ungelehrte und unwissende Leute waren, Gott möglicherweise gerade deshalb an ihn gedacht habe, weil es ihm an Begabung und Bildung gebreche. Aber, Gott hat vielen solchen, und seiner Kirche zumal, dadurch einen Dienst geleistet, dass er ihnen den Weg verlegte, auf dem ihr Ehrgeiz, den sie für göttliche Berufung hielten, zu wandeln begehrte.

Wie schon gezeigt, ist ein jedes Glied der Neuen Schöpfung zum Predigen berufen - nicht durch seine Einbildungskraft oder seinen Ehrgeiz, sondern durch das Wort, welches alle, die die Gnade Gottes nicht umsonst empfangen haben, auffordert, die Tugenden dessen zu verkündigen, der sie aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte berufen hat. (1. Petr. 2:9) Dieser Ruf umschließt mithin alle, die vom Geiste der Wahrheit gezeugt sind: Mann und Frau, Sklaven und Freie, Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, Schwarze, Braune, Rote, Gelbe und Weiße. Was bedarf es weiteren Auftrages als: „Er hat ein Lied in meinen Mund gelegt“ - eben „die Gütigkeiten Jehovas“? (Ps. 40:3; 107:43)

Gewiss, der Herr erwählte und berief die zwölf Apostel in besonderer Weise, aber auch zu einem besonderen Dienste; gewiss, er hat sich auch vorgenommen, soweit sein Volk auf seine Worte zu hören bereit ist, die

verschiedenen Glieder seines Leibes nach seinem Gutdünken zu „setzen“, das eine zu diesem, das andere zu jenem Dienste, „ein jedes nach seiner eigenen Fähigkeit.“ (Mt. 25:15) Aber er zeigt uns auch deutlich, dass viele suchen werden, sich selber als Lehrer einzusetzen; dass es Pflicht der Herauswahl sei, beständig auf ihn als ihr Haupt und ihren Führer zu schauen, und nicht ehrgeizige Brüder zu begünstigen, die dabei das Ihre suchen; dass, wenn sie es in diesem Stücke fehlen lassen, dies einer Vernachlässigung des Wortes Gottes, einem Mangel an Liebe und Gehorsam gleichkomme und schließlich zum ernstlichen Schaden einer solchen Versammlung und der selbstherrlichen Lehrer ausschlagen werde.

Die Regel, nach welcher der Herr handelt, ist deutlich in Lk. 14:11 ausgedrückt, wo wir lesen: „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ Danach hat sich die Herauswahl in allen Stücken, in denen sie den Willen des Herrn zu erforschen und ihm zu gehorchen suchen soll, zu richten. Der Herr stellt solche in den Vordergrund, deren Eifer, Treue und geduldiges Ausharren im Gutes tun sich in kleinen Dingen ausgewiesen hat. „Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu.“ (Lk. 16:10) „Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen.“ (Mt. 25:21, 23) Schon auf der untersten Stufe der Leiter ist reichlich Raum zur Betätigung des Eifers und der Treue. Wer nur recht will, wird nicht lange vergeblich nach Gelegenheit suchen, dem Herrn, der Wahrheit und den Brüdern auf unscheinbare Weise, die den Hochmütigen nicht gut genug ist, weil sie nach Dienstleistungen trachten, die ihnen mehr Ehre bei den Menschen einbringen, zu dienen. Die Treuen aber werden jeden Dienst mit Freude leisten. Solchen verschafft der Herr immer mehr Gelegenheit. So muss dem Willen

Gottes als einer Kundgebung seiner Weisheit von jedem Gliede der Neuen Schöpfung gewissenhaft nachgelebt werden, insbesondere bei Abstimmungen in den Versammlungen, welche den Willen des Hauptes zum Ausdruck bringen sollten.

Ein sich selbst suchender Bruder sollte, auch wenn er sich sonst eignen würde, nicht als Ältester gewählt und ein weniger befähigter ihm vorgezogen werden, wenn er demütig ist. Der hierin für den Übergangenen liegende stumme Tadel sollte allen gut sein, auch ohne ein Wort über die Ursachen des Wahlergebnisses zu verlieren. Und wenn sich ein wohl befähigter Ältester als herrschsüchtig auszuweisen, sich als über der Versammlung stehend, eine eigene Klasse bildend und sein Recht zum Lehren als von der Versammlung unabhängig (oder wie manche sagen, als direkt vom Heiligen Geiste empfangen) zu betrachten anfinge, so wäre es einem solchen gegenüber gütig und pflichtgemäß zugleich gehandelt, wenn er eine Zeitlang mit weniger hervorragendem oder auch gar keinem Dienst betraut würde, bis er sich die darin liegende Missbilligung merkt und so den Fallstricken des Widersachers entrinnt.

Alle sollten dessen eingedenk sein, dass Strebsamkeit in der Herauswahl ebenso notwendig ist wie in der Welt, nur dass in der Neuen Schöpfung nicht danach gestrebt wird, groß und vornehm zu sein, sondern dem Herrn und seinen Brüdern, selbst den geringsten, zu dienen. Wir wissen alle, wie der Hochmut Satan zu Fall brachte, aus einem bei Gott in Gunst stehenden Diener einen Feind seines Schöpfers und Gegner aller Gerechtigkeit machte. Gleicherweise werden alle, welche in seine Wege treten und sprechen: „Ich will hinaufsteigen hoch über die Sterne Gottes (mich setzen über die anderen Söhne Gottes) ... mich gleich machen dem Höchsten“ (ein Herrscher unter ihnen, der sich göttliche Autorität

anmaßt, ohne von Gott dazu bestellt zu sein, eine Stellung einnimmt, die der göttlichen Ordnung zuwiderläuft) - von Gott missbilligt und ihm dadurch in entsprechendem Maße entfremdet werden. Der Einfluss solcher ist gleich demjenigen Satans ein schädlicher. Wie Satan ein unsicherer Lehrer wäre, geradeso würde von seinem Geiste Geleitete in Finsternis geraten, anstatt zum Lichte zu gelangen, denn sie befänden sich nicht in der richtigen Herzensstellung, um selber Licht zu empfangen und als Boten, die es an andere weitergeben könnten, gebraucht zu werden.

Wenn sich ein Bruder je berufen fühlen sollte, einigermaßen öffentlich zu predigen, auch dann noch, wenn sich die Gelegenheit hierzu nicht in der angegebenen Weise geboten hätte, wenn er Neigung dazu zeigen sollte, sich der Versammlung, ohne dazu gewählt worden zu sein, aufzudrängen, oder wenn ein erwählter Leiter oder Ältester seine Stellung festzuhalten und sie als ein wohlerworbenes Recht zu betrachten versuchen sollte, ohne sich einer Wiederwahl zu unterwerfen, so können wir sicher sein, dass er entweder nicht gemerkt hat, wie er zu handeln hätte, oder aber, dass er die böse, sich selbst suchende Gesinnung hat, mit welcher kein Dienst in der Versammlung vereinbar ist. In beiden Fällen wird es notwendig sein, bei der ersten Gelegenheit eine Neuwahl vorzunehmen; und zwar, wie wir schon angedeutet, etwa am ersten Sonntage eines Jahres oder eines Quartals.

„WEISET DIE UNORDENTLICHEN ZURECHT“

„Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weiset die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Sehet zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern strebet allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle.“ (1. Thes. 5:14, 15)

Diese Ermahnung gilt nicht den Ältesten allein, sondern der ganzen Versammlung mitsamt den Ältesten. Sie anerkennt, dass, wenn auch die ganze Versammlung, als Gottes Neue Schöpfung, vor ihm als die Gesamtheit Neuer Schöpfungen in Christo Jesu vollkommen dasteht, doch ein jeder einzelne seine Unvollkommenheiten nach dem Fleische habe. Sie zeigt ferner, was wir alle erkennen, dass diese Unvollkommenheiten nicht bei allen gleicher Art und gleicher Tragweite sind; gerade wie in Kindern nach dem Fleische die Neigungen verschieden sind, und daher das Verfahren der Eltern auch je nach denselben verschieden sein muss, so gibt es auch in der Familie Gottes große Verschiedenheiten, sodass es nötig ist, dass darauf gegenseitig Rücksicht genommen werde. Aber nicht in der Weise, dass wir Freude empfänden, die Unvollkommenheiten des anderen zu entdecken. Eine solche Stellung würde uns sehr schaden, indem sie in unseren Herzen die Sucht erstarken lassen würde, andere zu bekritteln, unseren Blick für die Schwachheiten und Unvollkommenheiten der anderen schärfen und uns vielleicht in dem Maße für unsere eigenen Mängel blind machen würde. Solches Kritisieren liegt dem Geiste und der Absicht des Apostels in obiger Ermahnung durchaus fern. Diese richtet sich an solche, die vom Geiste der Wahrheit, vom Geiste der Heiligkeit, vom Geiste der Demut, vom Geiste der Liebe gezeugt sind. Wer infolge dieser Zeugung in den Gnadengaben des Geistes heranwächst, fürchtet und sieht zuerst seine eigenen Mängel, indem seine Liebe für die anderen ihn dazu führen wird, die der anderen in seinem Herzen so viel wie möglich zu entschuldigen. Aber wenn auch dieser Geist der Liebe Recht hat, die Fehler und Schwachheiten der Brüder zu verzeihen, so muss er gleichwohl darauf Acht haben, ihnen Gutes zu tun, nicht durch barsche Worte,

Zank und Streit, gegenseitige Bekrittelnung und üble Nachrede, sondern in einer mit der goldenen Regel der Liebe verträglichen Art und Weise. Er wird mit Freundlichkeit, Milde, Langmut und Geduld den Schwachheiten des anderen Rechnung tragen, aber gleichzeitig dem anderen nach Kräften helfen, diese Schwachheiten loszuwerden, indem er sich dessen erinnert, dass er deren auch verschiedene abzulegen hat.

Die Unordentlichen sollen also auf ihrem bösen Wege nicht ermutigt und unterstützt werden, sondern liebevoll und freundlich sollen sie daran erinnert werden, dass Gott ein Gott der Ordnung ist; dass also, je mehr wir ihm ähnlich und von ihm begünstigt zu werden wünschen, wir um so genauer auf Ordnung Acht haben müssen. Sie sollten daran erinnert werden, dass Gottes Anordnung nichts fernerliegt als Anarchie. Wie die Weltleute darin einig sind, dass die denkbar schlechteste Regierungsform besser ist als Anarchie, so sollte auch das Volk Gottes, welches den Geist des gesunden Sinnes, den Heiligen Geist empfangen hat, diesem Grundsatz innerhalb der Versammlung huldigen. So ermahnt uns denn auch der Apostel, einer dem anderen zum Besten der Gesamtheit und der Sache des Herrn Untertan zu sein. Wären wir alle vollkommen und verständen wir alle des Herrn Willen vollkommen, so würden wir alle genau gleich denken und bedürften nicht, dass sich einer dem anderen unterordne. Aber da unser Bestreben ungleich ist, ist es notwendig, dass ein jeder auf den anderen und dessen Standpunkt im Beobachten und Urteilen Rücksicht nehme, und dass ein jeder im Interesse des allgemeinen Friedens suche, in einem, ja jedem Stücke nachzugeben, wo dies zur Erhaltung der Einheit des Geistes im Bande des Friedens notwendig ist, ausgenommen natürlich, wenn dadurch Grundsätze preisgegeben werden müssten.

Die Unordentlichen sind vielleicht wegen ihrer Eigenschaft nicht ganz zu tadeln. Viele sind von Jugend an unordentlich und bleiben es später in Kleidung und in allen irdischen Angelegenheiten. Ihre Unordentlichkeit ist mithin ein Teil ihrer Schwachheit. Dann sollte derselben voller Mitleid und Freundlichkeit gedacht werden; nur darauf muss geachtet werden, dass ihre Unordentlichkeit der Versammlung Gottes keinen Schaden zufügt, die Versammlung an ihrer Nützlichkeit zum Erforschen der Wahrheit und zum Dienste an der Wahrheit beizutragen, nicht hindert. Es ist nicht Gottes Wille, dass sein Volk vor lauter Milde im Verkehr mit Unordentlichen schwach werde. Freundlich und liebevoll, aber fest zugleich, sollte solchen gezeigt werden, dass Ordnung das erste Gesetz im Himmel ist und es mithin auch denen wichtig sein müsse, welche himmlische Gesinnung haben; und dass es für eine Versammlung sündhaft sein würde, einem, zwei oder mehreren Gliedern zu gestatten, die göttliche Regel zu missachten, welche im Worte Gottes ausgedrückt und im allgemeinen von der Versammlung, welcher sie angehören, verstanden wird.

DAS ERMAHNEN KEIN ALLGEMEINER BEFEHL

Es wäre jedoch ein schwerer Irrtum zu glauben, dass der Apostel auch an dieser Stelle, wo er ganz allgemein redet, der Meinung wäre, dass ein jedes Mitglied der Versammlung ermahnen sollte. Weislich und hilfreich zu ermahnen ist eine sehr schwere Sache, und gar wenige haben diese Gabe. Darum ist die Wahl von Ältesten durch die Versammlung so zu verstehen, dass sie diejenigen an die Spitze stellen sollte, welche, verbunden mit natürlicher Veranlagung, die fortgeschrittenste geistige Entwicklung zeigen, nicht nur zum Leiten der Zusammenkünfte usw., sondern auch zur Aufrechterhaltung von Ordnung und weiser, gütiger, aber nicht schwächli-

cher, sondern fester Ermahnung der Unordentlichen. Dass es der Apostel so meint, geht deutlich aus den vorhergehenden Versen hervor, welche wir hier ebenfalls anführen wollen:

„Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander.“ (1. Thes. 5:12, 13)

Wenn bei der Wahl der Ältesten mit göttlicher Weisheit verfahren wurde, so folgt daraus, dass die Erwählten in hoher Achtung stehen; und da Neulinge nicht gewählt werden sollten, so folgt weiter, dass die Erwählten um ihrer Werke willen geschätzt und auserkoren, dass an ihrem ganzen Gebaren erkannt worden ist, dass sie nebst gewissen natürlichen Gaben und Anlagen ein besonders reichliches Maß Heiligen Geistes der Liebe, Weisheit und Niedriggesinntheit haben. „Seid in Frieden untereinander“, wie der Apostel ermahnt, bedeutet, dass die Versammlung, nachdem sie Älteste zu ihren Vertretern gewählt, von ihnen nun auch erwartet, dass sie die Dienste verrichten, zu denen sie gewählt, und dass dann nicht ein jeder versuchen soll, nur Leiter, Vertreter, Ermahner usw. zu sein. Wie wir schon gesehen, soll nicht ein jeder den anderen selber richten; nur die Versammlung als Ganzes kann einen von der Gemeinschaft und der Teilnahme an den Zusammenkünften ausschließen. Und auch diese Maßregel soll erst Platz greifen, wie schon ausgeführt, nachdem die verschiedenen Schritte mehr vertraulicher Art getan wurden und alle Bemühungen, Besserung zu erzielen, nutzlos geblieben sind, sodass eine längere Duldung des Unordentlichen die Interessen der Gesamtheit gefährden würde. In den zuletzt angeführten Versen ermahnt der Apostel, dass die Versammlung die erkenne (d.h.

anerkenne), und von denen, die sie gewählt hat, erwarten soll, dass sie die Interessen der Herauswahl wahrnehmen und die Unordentlichen so lange zurechtweisen, bis es ernst genug wird, um die Entscheidung der Versammlung anzurufen.

ÖFFENTLICHER TADEL SELTEN

Solche Ermahnung kann unter bestimmten Umständen öffentlich vor der Versammlung vorgenommen werden müssen, wie der Apostel an Timotheus schreibt: „Die da (offenkundig) sündigen, überführe vor allen, auf dass auch die übrigen Furcht haben.“ (1. Tim. 5:20) Ein solcher öffentlicher Tadel setzt notwendigerweise voraus, dass die begangene Sünde offenkundig und schwer gewesen ist. Bei verhältnismäßig leichten Verstößen gegen Regeln der Ordnung sollten die Ältesten der goldenen Regel, dem Gebote der Liebe, gemäß darauf achten, „einander anzureizen zur Liebe und zu guten Werken“, und darauf achtend, werden sie erkennen, dass ein Wort im Vertrauen dem Übertreter viel hilfreicher ist als öffentlicher Tadel, der ein empfindsames Gemüt verwunden könnte, ohne dass eine Notwendigkeit dazu vorläge, und wo Liebe in solchen Fällen einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Doch auch, wenn eine schwere Vergehung öffentlichen Tadel durch einen Ältesten erfordert, sollte dieser liebevoll und mit dem Wunsche erteilt werden, dass der Getadelte sich bessern und den Rückweg finden möchte, und nicht etwa mit dem Bestreben, den Getadelten auszuschließen oder verhasst zu machen. Auch hat ein Ältester nicht die Befugnis, irgendjemanden von den Zusammenkünften auszuschließen. Eine solche Maßregel steht, wie schon gesagt, nur der Versammlung zu, und auch dieser nur, nachdem der Angeschuldigte volle Gelegenheit erhalten hat, sich zu verteidigen, zu bessern und um Verzeihung zu bitten. Die Versammlung der dem Herrn Geweihten vertritt

den Herrn, der Älteste vertritt nur die Versammlung. Sie war es, die bei der Ältestenwahl dem Willen des Herrn nach bestem Wissen und Gewissen Ausdruck zu verleihen suchte; sie ist die oberste Instanz in allen solchen Dingen, darum ist auch der Wandel eines Ältesten stets von der Versammlung, deren Anschauung den Willen des Herrn ausdrücken soll, zu beobachten und nötigenfalls zu berichtigen.

Wir möchten an dieser Stelle die Frage etwas näher untersuchen, wie weit sich die Pflicht der Versammlung, die Unordentlichen zurechtzuweisen oder durch die Ältesten zurechtweisen zu lassen oder auch von den Zusammenkünften auszuschließen, erstreckt. Zu einer Ausschließung auf immer ist die Versammlung nicht befugt. Der Bruder, welcher, nachdem er einem Mitbruder oder der Versammlung Unrecht getan, umkehrt und sagt: „Ich bereue meinen bösen Weg und verspreche, mich in Zukunft zu bemühen, richtig zu handeln“, oder sonst etwas derartiges, muss völlige, herzliche Vergebung finden, wie wir sie selbst vom Herrn für alle unsere Übertretungen erhoffen. Einzig der Herr hat das Recht, auf immer auszuschließen, eine Rebe vom Weinstocke abzuschneiden. Die Schrift belehrt uns, dass es eine Sünde zum Tode gibt, für welche zu beten nutzlos ist (1. Jo. 5:16), und wir sollten erwarten, dass eine solche absichtliche Sünde, die den zweiten Tod nach sich zieht, so offenkundig wäre, dass, wer mit dem Herrn wandelt, sie leicht gewahr würde. Wir sollen niemanden wegen Dingen richten, die in seinem Herzen sein mögen, denn wir vermögen nicht in den Herzen zu lesen. Wenn aber jemand absichtlich Sünde zum Tode begeht, so wird es sicherlich offenbar werden: durch seine Lippen, wenn es sich um Verleugnungen z.B. der Grundlehren von der Versöhnung durch Christi kostbares Blut handelt; durch seine Handlungen, wenn er wieder nach

dem Fleische wandelt, „wie die gewaschene Sau sich wieder im Kote wälzt“. Von solchen handeln Hebr. 6:4-8 und 10:26-31; von solchen gilt des Apostels Warnung, dass wir keinen Verkehr mit ihnen haben, nicht mit ihnen essen, sie nicht ins Haus nehmen, sie nicht grüßen sollten (2. Jo. 9-11), weil solche, die noch Umgang mit ihnen pflegen, geachtet würden, als nähmen sie für die Feinde Gottes, für ihre bösen Taten oder ihre bösen Lehren Partei.

Hinsichtlich der wegen Unordentlichkeit Ausgeschlossenen gelten ganz andere Verhaltensmaßregeln. Sie sollten nicht als Feinde behandelt noch als Feinde betrachtet werden, sondern als irrende Brüder, wie der Apostel sagt: „Wenn aber jemand unserem Worte durch den Brief nicht gehorcht (wenn er unordentlich ist, sich weigert, sich gesunden Anschauungen von der Liebe und edler Denkungsart eingegebenen Ordnungsregeln zu unterwerfen), den bezeichne und habet keinen Umgang mit ihm, auf dass er beschämt werde; und achtet ihn nicht als einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder.“ (2. Thes. 3:14, 15) Dieser Fall wäre bei offener und öffentlicher Widersetzlichkeit gegen die Ordnungsregeln, welche der Apostel als des Herrn Mundstück aufgestellt hat, gegeben. Solch offenkundiger Widersetzlichkeit sollte von der Versammlung, nachdem die Sache wirklich so befunden, durch einen Tadel begegnet werden. Nützt das nichts, und fährt der Betreffende fort, sich der uns vom Herrn durch den Apostel gegebenen Ordnung zu widersetzen, so sollte er als so vollständig im Widerspruch stehend betrachtet werden, dass es unpassend wäre, weiter mit ihm zu verkehren, bis er sich den vernünftigen Anforderungen unterworfen hat. Er soll auf der Straße nicht ungegrüßt bleiben, sondern nur von den Zusammenkünften der Glaubenden ausgeschlossen sein. Dies liegt in den Worten unseres Herrn: „Er sei dir wie ein Heide und ein

Zöllner.“ Unser Herr meinte nicht, dass wir einen Heiden oder Zöllner beleidigen oder sonst wie unfreundlich behandeln sollen, sondern nur, dass wir nicht wie Brüder mit ihm umgehen, keine vertraulichen Beziehungen mit ihm unterhalten sollten. Der Haushalt des Glaubens muss durch gegenseitige Liebe und Anhänglichkeit und verschiedene Beweise dieser Gefühle zusammengehalten und gefestigt werden. Der Entzug dieser Beweise soll dem ausgeschlossenen Bruder Schmerz verursachen, damit das Bedürfnis in ihm erwache, sich zu bessern und dadurch wieder Zutritt zu den Zusammenkünften zu erlangen. Darin liegt eine Aufmunterung, Wärme, Herzlichkeit, aufrichtige Brüderlichkeit in den Beziehungen unter den verschiedenen Gliedern des Leibes des Herrn vorherrschen zu lassen.

„TRÖSTET DIE KLEINMÜTIGEN“

Indem wir mit der Untersuchung der Worte des Apostels in unserem Text fortfahren, bemerken wir, dass die Versammlung die Kleinmütigen trösten soll. Wir erkennen daran, dass der Heilige Geist unsere sterblichen Leiber keineswegs so umgestaltet, dass sie gar keine Schwächen mehr hätten. Es gibt manche mit schwachen Sinnen und andere mit schwachen Körpern, und ein jeder bedarf um seiner eigenen Schwachheit willen des Mitleids. Die Kleinmütigen werden nicht durch Wunder geheilt; auch sollten wir nicht annehmen, dass Kleinmütige, welche nicht die ganze Länge, Breite, Höhe und Tiefe des Planes Gottes erfassen können, deshalb nicht doch Glieder am Leibe des Herrn sein können. Im Gegenteil, so wenig der Herr für seine Herauswahl solche aussucht, die körperlich stark und gut entwickelt sind, ebenso wenig sucht er ausschließlich geistig Starke, die imstande sind, jede Einzelheit des Planes Gottes sofort völlig zu erfassen. Es wird natürlich auch solche am Leibe geben, aber andere sind kleinmütig und bringen

es daher nicht einmal bis zur Durchschnittserkenntnis. Welchen Trost sollten wir solchen geben? Wir antworten, dass die Ältesten in ihren Darlegungen der Wahrheit, und alle Glieder der Versammlung in ihrer Beziehung zu solchen, dieselben trösten sollten, nicht gerade dadurch, dass sie ihre Schwachheit erwähnen und zu vergeben bereit sind, sondern dadurch, dass sie das, was sie sagen, dem Fassungsvermögen der Schwachen anpassen und sich nicht wundern, wenn nicht alle Glieder der Familie Gottes gleich rasche Fortschritte machen. Niemand sollte denken, dass Brüder von so schwachen Fähigkeiten nicht zum Leibe gehören. Der Sinn würde ziemlich derselbe bleiben, wenn die verbesserte Übersetzung „Tröstet die Verzagten“ annehmen würde. Es gibt nun einmal solche, denen es von Natur an Mut und Widerstandskraft gebricht, und die daher mit dem besten Willen und treuesten Herzen nicht bis zum gleichen Grade wie andere „stark im Herrn“ sind und „den guten Kampf des Glaubens“ in offener Feldschlacht so kämpfen können. Der Herr aber sieht ihren Wunsch, ihre Absicht, mutig zu sein und treu zu ihm zu stehen, und das müssen auch die Brüder tun, wenn sie den Überwindern zugezählt zu werden wünschen.

Alle sollten erkennen, dass der Herr sein Volk nach seiner Herzensgüte beurteilt. Wenn also die Kleinmütigen Verständnis und guten Willen genug haben, die Grundlage des göttlichen Planes über die Erlösung durch Christum Jesum und ihre Rechtfertigung durch den Glauben an den Erlöser zu erfassen, und wenn sie, gestützt auf diese Erkenntnis, sich dem Herrn gänzlich weihen, dann müssen sie in jeder Hinsicht so behandelt werden, dass sie sich völlig und gänzlich als Glieder am Leibe Christi fühlen, und empfinden, dass ihre Unfähigkeit, jeden Zug des Planes Gottes selber zu erklären, klar zu erfassen, oder nach außen so fest zu verteidigen, wie andere es können, ihnen nicht so ausgelegt wird, als

hätte der Herr ihre Weihung nicht angenommen. Sie sollten vielmehr zu weiterer Hingabe an den Herrn ermutigt werden, und angespornt werden, zu tun, was ihre Hand zur Ehre Gottes oder zum Segen der Brüder zu tun findet, in dem Gedanken Trost suchend, dass zur rechten Zeit alle, die in Christo bleiben, die Früchte des Geistes hervorbringen und den Weg des Opfern gehen, neue Leiber mit vollkommener Befähigung erhalten werden, in welchen alle Glieder imstande sein werden, zu erkennen, wie sie selbst erkannt worden sind. Bis dies möglich ist, versichert uns der Herr, dass seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist.

„NEHMET EUCH DER SCHWACHEN AN“

Diese Ermahnung setzt voraus, dass in der Versammlung die einen schwächer sind als die anderen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, in dem Sinne, dass ihre menschlichen Leiber vom Falle einen so großen Schaden davon getragen haben, dass sie als Neue Schöpfungen größere Schwierigkeiten haben, zu wachsen und sich zu entwickeln. Solche darf man nicht abstoßen, im Gegenteil, wir müssen bedenken, dass, wenn der Herr sie würdig erachtet hat, seine große Gnade und Güte zu erkennen, er auch wohl imstande ist, sie durch den, der uns geliebt und mit seinem kostbaren Blute erkauft hat, zu Überwindern zu machen. Solchen gelten die Verheißungen, dass, wenn wir in uns selbst schwach sind, wir im Herrn und in der Macht seiner Stärke stark sein können, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen und uns im Glauben auf seine Gnade stützen, und dass sie in der Stunde der Versuchung oder der Schwachheit die Erfüllung seines Versprechens schmecken können: „Meine Gnade genügt dir; denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht.“ (2. Kor. 12:9) An diesem Ermuntern und Ertragen kann die ganze Versammlung teilnehmen, wiewohl natürlich die Ältesten

den Schwachen gegenüber ihre besonderen Pflichten haben, weil sie die erwählten Vertreter der Versammlung sind. Der Apostel führt in 1. Korinther 12:28 neben den Propheten und Lehrern auch „Hilfeleistungen“ an. Es ist sicherlich Gottes Wohlgefallen, dass jedes Glied der Versammlung bestrebt ist, nicht nur den Ältesten, sondern einem jeden Hilfe zu leisten, allen Menschen, wo sich Gelegenheit bietet wohlzutun, insonderheit aber dem Haushalt des Glaubens.

„SEID LANGMÜTIG GEGEN ALLE“

Wenn die Neuen Schöpfungen der Ermahnung gehorchen, langmütig unter allen Umständen gegen alle zu sein, werden sie nicht nur sich gegeneinander benehmen, wie es sich für sie gebührt, sondern sie werden dabei auch eine der größten Gnaden des Geistes, die Geduld, üben. Geduld ist eine Gnadengabe des Geistes, zu deren Ausübung wir in allen Angelegenheiten des Lebens reichlich Gelegenheit finden, sowohl gegenüber solchen, die draußen sind, als auch gegenüber den Gliedern der Versammlung; und es ist gut, wenn wir uns erinnern, dass die ganze Welt auf unsere Geduld Anspruch hat. Wir bemerken dieses erst recht, nachdem wir einen deutlichen Einblick in die uns durch die Schrift geoffenbarte Lage der seufzenden Schöpfung erhalten haben. Wir erkennen dann, wie schwer der Fall die Menschheit geschädigt hat, wie geduldig Gott den Sündern gegenüber ist, wie liebevoll er sein muss, dass er für ihren Loskauf und ihre Wiederherstellung Vorsorge getroffen hat, wie er so glorreiche Gelegenheiten beschafft hat, dank denen nicht nur die Herauswahl aus dem Kot und Abgrund von Sünde und Tod herausgeholt werden, sondern die ganze Menschheit zur Vollkommenheit zurückkommen kann. Dann erkennen wir ferner, wie völlig bis jetzt die Welt vom Widersacher, „dem Gott dieser Welt“, welcher sie noch verblendet und betrügt, irregeführt worden ist. (2. Kor. 4:4)

Diese Erkenntnis sollte uns sicherlich sehr geduldig machen! Und wenn wir nun mit der Welt Geduld haben, wie viel mehr sollten wir mit denen Geduld haben, die nicht mehr von der Welt sind, die durch Gottes Gnade Vergebung für ihre Sünden in Christo gefunden haben, aufgenommen worden sind in die Familie Gottes, und nun in Jesu Fußspuren zu wandeln bestrebt sind. Welche liebende, langmütige Geduld sollten wir gegen solche Mitschüler haben, gegen Glieder des Leibes des Herrn! Gewiss könnten wir uns ihnen gegenüber nicht anders als geduldig erweisen, und gewiss würde unser Herr und Meister unsere Ungeduld solchen gegenüber besonders missbilligen und in irgendeiner Weise tadeln. Außerdem bedürfen wir selber sehr der Geduld in unserem Kampfe gegen die Welt, das Fleisch und den Widersacher, den wir unter so ungünstigen Umständen kämpfen müssen. Die Erkenntnis alles dessen wird uns helfen, uns allen gegenüber geduldiger zu machen.

„SEHET ZU, DASS NIEMAND BÖSES MIT BÖSEM VERGELTE“

Das ist mehr als ein persönlicher Rat; es ist eine an die Herauswahl als Körperschaft gerichtete Aufforderung und gilt jeder Versammlung des Volkes Gottes. Es bedeutet, dass, wenn jemand vom Haushalte des Glaubens zur Rache, Vergeltung von Bösem mit Bösem geneigt ist, sei es an einem Mitgliede des Haushaltes oder an Draußenstehenden, die Versammlung sich nicht der Einmischung in fremde Händel schuldig mache, wenn sie dagegen einschreite. Es wird hier vielmehr als Pflicht der Versammlung bezeichnet, darauf zu sehen, dass solches nicht geschehe, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, dass vielmehr die richtige Gesinnung in der Versammlung herrsche. Wenn also die Ältesten von Vorkommnissen hören, welchen obige Aufforderung gelten könnte, so ist es ihre Pflicht, die Schuldigen an das Wort des Herrn zu erinnern; und sollten diese nicht

darauf hören, so ist es weitere Pflicht der Ältesten, die Angelegenheit der Versammlung zu unterbreiten. Dann ist es Sache der letzteren, darauf zu sehen, dass die Dinge in Ordnung gebracht werden. Dabei bleibt es aber einem jeden dringend anbefohlen, mit freundlicher Teilnahme die Interessen des anderen wahrzunehmen, einander nicht allein vor Rückschritten zu warnen und zu bewahren, sondern auch zu ermutigen, zu tun, was recht ist. Wir sollten uns über jeden Fortschritt eines Bruders freuen und ihn bei jedem weiteren Fortschritt ermutigen, indem wir sowohl einzeln als auch als Versammlung unsere Billigung zeigen. Wenn wir dies tun, freuen wir uns immer mehr, wie es der Apostel auch sagt, und das mit gutem Grund; denn, wenn wir einander so gegenseitig helfen, so wird der Leib des Christus an Liebe zunehmen, dem Haupte immer ähnlicher und für die Miterbschaft am Reiche immer geeigneter werden.

„LASST UNS AUF EINANDER ACHT HABEN ZUR ANREIZUNG
ZUR LIEBE UND ZU GUTEN WERKEN“

(HEBRÄER 10:24)

Welch ein lieblicher und herrlicher Gedanke ist hier ausgedrückt! Während andere ihre Mitgenossen beobachten, um sie über Fehler zu ertappen und zu entmutigen oder ihre Schwächen zu eigenem Vorteile auszunutzen, sollen die Neuen Schöpfungen im Gegenteil die Anlagen eines jeden zu dem Zwecke kennen zu lernen suchen, möglichst in Wort und Tat alles zu vermeiden, was sie verletzen oder ärgern könnte, und alles zu tun und zu sagen, was sie zu Liebe und zu gutem Verhalten anzureizen vermöchte.

Warum auch nicht? Fordert nicht die ganze Stellungnahme der Welt, des Fleisches und des Teufels zu Neid, Selbstsucht und Missgunst, zu Sünde in Gedanken,

Worten und Werken auf? Warum sollten die Neuen Schöpfungen vom Leibe des Christus sich nicht nur solcher Handlungen untereinander und nach außen enthalten, sondern auch sich ermutigen, in der entgegengesetzten Richtung zu handeln, nämlich sich zu Liebe und guten Werken zu ermutigen? Gewiss ist, wie jede Ermahnung des Wortes Gottes, auch diese hier nicht nur vernünftig, sondern auch vorteilhaft.

UNSERE VERSAMMLUNGEN

„Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das um so mehr, je mehr ihr den Tag herannahen sehet.“ (Hebr. 10:25)

Diese Ermahnung des Apostels steht in vollem Einklange mit der Verheißung des Herrn: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ (Mt. 18:20) Der Zweck des Zusammenkommens ist gegenseitige Förderung in geistigen Dingen. Da bietet sich Gelegenheit zur Ermunterung und Anreizung zu innigerer Liebe zum Herrn und zueinander, zu mehr und mehr guten Werken jeder Art, die unserem Vater Ehre machen und der Brüderschaft und selbst allen Menschen zugutekommen sollten. Wenn jemand sagt, er liebe Gott, hasst aber seinen Bruder, so weiß er nicht, was er sagt, und betrügt sich selbst. (1. Jo. 4:20) In ähnlichem Selbstbetruge befinden sich, glauben wir, die, welche sagen: „Ich sehne mich, bei dem Herrn zu sein, seiner Gesellschaft, seiner Segnungen teilhaftig zu werden“, aber die Gelegenheiten versäumen, sich mit den Brüdern zu versammeln und sich nicht freuen, in ihrer Gesellschaft zu sein.

Alle menschlichen Wesen suchen Gesellschaft auf und zwar erfahrungsgemäß nach dem Grundsatz: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ Wenn uns also die Gesellschaft geistlich Gesinnter nicht erwünscht ist, wenn wir

den Gelegenheiten dazu aus dem Wege gehen, dann können wir sicher sein, dass dies in Bezug auf unseren geistlichen Zustand Zeichen von Krankheit sind. Der natürliche Mensch liebt die Gesellschaft Seinesgleichen, verabredet mit demselben Geschäfte oder Vergnügen, und dies zu Zwecken, welche im Vergleiche zu den außerordentlich großen und herrlichen Verheißungen der Neuen Schöpfung ganz geringfügig sind. Die Erneuerung unserer Gesinnung durch den Geist macht nun unserem Bedürfnisse nach Gesellschaft nicht ein Ende, sondern gibt ihm nur eine neue Richtung, in welcher wir andere Gesellschaft und andere Interessen finden, ein Interesse für die Geschichte der Sünde und der seufzenden Schöpfung in Vergangenheit und Gegenwart, für den Plan Gottes zum Rückkauf und zur bevorstehenden Befreiung der seufzenden Schöpfung; für unsere hohe Berufung zur Miterbschaft mit dem Herrn; für die Zeichen, die darauf deuten, dass sich unsere Erlösung naht usw. Das ist ein ausgiebiges Gebiet zum Nachdenken, zum Studieren und zu gemeinsamer Besprechung.

Kein Wunder, wenn wir sagen, dass, wer den Vorteil nicht zu würdigen weiß, der im Zusammenkommen und Besprechen dieser Dinge mit anderen liegt, in gewisser Beziehung geistig krank ist, ob er nun imstande ist, sein eigenes Gebrechen zu erkennen oder nicht. Er kann an einer Art geistlichen Hochmuts leiden, an geistiger Selbstherrlichkeit, die ihn dazu führt, zu denken: „Ich will nicht in die allgemeine Schule Christi gehen, um dort meinen Unterricht mit seinen anderen Nachfolgern zu empfangen; ich will zu Hause Privatunterricht empfangen; er wird mich allein belehren, tiefer in die geistigen Geheimnisse einführen.“ Einige wenige scheinen an dieser geistigen Selbstsucht zu kranken, sich für besser zu halten, als die übrigen Brüder des Herrn, zu wäh-

nen, der Herr werde ihretwegen von seiner Methode abweichen, die wir in der Schrift skizziert finden, sie besonders bedienen, weil sie mehr von sich halten, als sich zu halten gebührt, und weil sie es so haben wollen. Solche Brüder sollten bedenken, dass ihnen keiner der Segensverheißungen des Herrn gilt, solange sie in dieser Herzensstellung verharren und demgemäß handeln. Im Gegenteil, „der Herr widersteht den Hochmütigen und erzeigt seine Gnade den Demütigen.“ Der Herr segnet, die seine Gebote hören und befolgen; „wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote.“ Denen, die in der richtigen Herzensstellung sind, genügt es, dass der Herr das Zusammenkommen angeordnet hat, dass er seinen besonderen Segen auch da spendet, wo sich nur zwei oder drei in seinem Namen versammeln, dass die Herauswahl sein Leib ist und durch gegenseitige Dienstleistungen der Glieder gefördert wird, und dass sich die Glieder in allen Gnadengaben und Früchten des Geistes gegenseitig aufbauen sollen.

Zuweilen liegt das Gebrechen nicht ausschließlich in der geistlichen Selbstherrlichkeit, sondern teilweise in dem Vernachlässigen des Wortes Gottes und in der Neigung zu nur menschlichem Verständnis, indem man annimmt, dass die Verheißung: „Sie werden alle von Gott gelehrt sein“ eine Einzelbelehrung bedeute, die ein jeder besonders empfangen. Der Brauch und die Lehre der Apostel und die Erfahrungen des Volkes Gottes widersprechen aber solchen Begriffen.

Auf der anderen Seite müssen wir nun nicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen und nach unzähligen Versammlungen und Volkstümlichkeit haschen, sondern eingedenk sein, dass der Herr seinen Segen nur dem Zusammenkommen der Seinigen verheißt, auch wenn es deren nur zwei oder drei sind, und dass der Apostel nur „unsere Versammlungen“ im Auge hat.

Es ist nicht Sektengeist, welchen der Herr und der Apostel hier pflanzen, wenn sie ermahnen, dass die Versammlungen, in welchen die Kinder Gottes mit anderen zusammenkommen, nicht weltlich sein sollen, sondern christlich, Versammlungen von solchen, welche des Herrn Gnade erkannt, angenommen, sich ihm gänzlich geweiht und in seinen Dienst gestellt haben. Weltkinder sollen nicht aufgefordert werden, zu diesen Versammlungen zu kommen. Sie sind nicht von euch, wie auch ihr nicht von der Welt seid; würden sie nur durch musikalische oder andere Veranstaltungen angelockt, so ginge der richtige Geist verloren; denn wo Weltlichkeit und der Wunsch vorherrscht, den Weltlichen zu gefallen und sie anzuziehen, da würde gar bald Zweck und Ziel unseres Zusammenkommens aus den Augen verloren werden. „Ihr aber, Geliebte, erbauet euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben.“ (Judas 20) - „Erbauet einer den anderen.“ (1. Thes. 5:11) und „habt acht aufeinander zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken.“ (Hebr. 10:24)

Lasst die zum Bösen Geneigten zusammenkommen, wenn sie wollen; lasst die zur Selbstgerechtigkeit Neigenden ihre eigenen Versammlungen haben; und lasst die Geistgezeugten zusammenkommen und sich gegenseitig nach den im Worte Gottes enthaltenen Vorschriften erbauen. Wenn sie diese übersehen, so machen dann nicht das Haupt der Kirche und die treuen Apostel dafür verantwortlich, wenn schlimme Folgen eintreten. Der Herr und die Apostel haben uns das richtige Verfahren vorgelegt.

Damit ist nun nicht gemeint, dass Draußenstehenden der Zutritt zu den Versammlungen der Herauswahl gewehrt werden sollte, wenn sie sich genug dafür interessieren, dass sie zu kommen wünschen, „eure Ordnung zu sehen“ und einen Segen zu haben von eurer heiligen

Unterredung, von eurer Ermunterung zur Liebe und zu guten Werken, von eurer Auslegung des göttlichen Wortes zur Verheißung usw. Das erhellt aus 1. Korinther 14:24. Das Wesentliche ist, dass „unsere“ Versammlungen nicht Zusammenkünfte von Ungläubigen seien, wo fortgesetzte Anstrengungen gemacht würden, die Herzen der Sünder zu brechen. Der Sünder soll frei sein beizuwohnen, aber dabei in aller Muße die Ordnung und Liebe beobachten können, die unter den Geweihten des Herrn herrscht. Wenn er dies auch nur unvollständig versteht, so mögen seine Sünden doch durch Beachten des Geistes der Heiligkeit und Reinheit in der Kirche getadelt werden, und er mag sich von seinem Irrtume und Irrglauben durch Beachten der Ordnung und Harmonie der Wahrheit, welche unter dem Volke Gottes herrscht, überzeugen können. (1. Kor. 14:23-26)

DER CHARAKTER DER VERSAMMLUNGEN

Wir bemerken zuerst, dass hierüber, wie über andere Gegenstände, dem Volke Gottes keine starren Regeln hinterlassen worden sind. Es herrscht volle Freiheit, sich den nach Zeit und Ort wechselnden Gebräuchen anzupassen, den Geist eines gesunden Sinnes zu gebrauchen, Weisheit von oben zu suchen und den Grad, bis zu welchem sein Volk dem Herrn in der Denkungsart ähnlich geworden ist, durch sein Verhalten dem Gebote der Liebe gegenüber zu bekunden. Dieses Gebot der Liebe wird in den Abänderungen der Gebräuche der ersten Kirche sicherlich zu größter Mäßigung führen; vor gründlichen Änderungen wird man sicher so lange zögern, bis sie als notwendig erkannt sind, und auch dann wird man die Neuerungen so genau wie möglich im Sinne und Geiste der ersten Kirche halten.

In der ersten Kirche haben wir die Apostel als besondere Lehrer. Wir haben Älteste, die den Versammlungsdienst, den Pilgerdienst und den Dienst als Propheten

oder öffentliche Redner verrichteten, und aus 1. Korinther Kap. 14 dürfen wir schließen, dass jedes Glied der Kirche von den Aposteln aufgemuntert wurde, jede Gabe oder natürliche Anlage zur Verherrlichung des Herrn und zum Dienste an den Brüdern durch Ausübung seiner Fähigkeiten zu verwenden, im Herrn und in der Wahrheit zu erstarken, den anderen helfend und von den anderen Hilfe empfangend. Der Verlauf einer gewöhnlichen Versammlung in den Tagen der Apostel kann jedoch heutzutage nicht in jedem Stücke zum Vorbilde genommen werden, weil die besonderen Gaben des Geistes heutzutage nicht mehr erteilt werden. Sie wurden seinerzeit der ersten Kirche zuteil zur Überzeugung der Draußenstehenden, wie auch zur Ermutigung der Christen selbst in einer Zeit, wo es ohne diese Gabe für niemanden möglich gewesen wäre, gefördert und aufgebaut zu werden. Dennoch können wir aus den vom Apostel gutgeheißenen Gebräuchen manches lernen, was mit Vorteil von den kleinen Versammlungen des Herrn allorts angewendet werden kann.

Die wichtigste Vorschrift ist die gegenseitige Hilfeleistung, „einander aufbauend in dem allerheiligsten Glauben.“ Es war nicht Brauch, dass einer oder mehrere Älteste regelmäßig predigten oder überhaupt die ganze Auferbauung allein besorgten. Es war vielmehr Brauch, dass jedes Glied sein Teil dazu beitrug, wobei natürlich das Teil der Ältesten umso wichtiger war, je befähigter und begabter sie waren. Es ist leicht ersichtlich, dass dies ein Verfahren ist, bei welchem mancher, ob Hörer oder Beitragender, viel Segen empfangen kann. Und wer kann nicht bezeugen, dass selbst der ungeschickteste Redner, die ungebildetste Person, wenn nur das Herz von Liebe für den Herrn und Hingabe an ihn voll ist, Gedanken mitteilen kann, die zu hören gar köstlich sind. Versammlungen, wie die in 1. Korinther,

Kap. 14 beschriebene, waren sicherlich Regel. Wollen wir es heute ungefähr gleich halten, so mag an solchen Versammlungen einer ermahnen, einer die Wahrheit darlegen, einer beten, einer ein Lied vorschlagen, einer ein Gedicht vorlesen, das seine Gedanken und Gefühle ungefähr ausdrückt und mit dem gerade behandelten Gegenstande im Zusammenhange steht, so würde der Herr alle Glieder seines Leibes zu gegenseitiger Auferbauung verwenden.

Wir sind nicht der Meinung, dass in der ersten Kirche nie gepredigt worden sei. Im Gegenteil. Wo immer die Apostel hinkamen, wurden sie als besonders geeignete Ausleger des Wortes Gottes betrachtet, welche nur kurze Zeit verweilen würden. Es ist daher wahrscheinlich, dass während ihres Besuches sie allein öffentlich redeten, wiewohl wir nicht bezweifeln, dass neben den öffentlichen Versammlungen kleinere gesellige Zusammenkünfte stattfanden, an welchen alle reden konnten. Dem gleichen Brauche folgten ohne Zweifel andere, die nicht Apostel waren. Barnabas, Timotheus, Apollos, Titus; einige trieben damit Missbrauch und übten bösen Einfluss aus, wie Hymenäus, Philetus und andere.

Wo der Herr kein Gesetz erlassen hat, halten wir weder uns noch andere für berechtigt, Vorschriften zu machen. Das Folgende erhebt also nicht den Anspruch, etwas anderes als freundliche Ratschläge zu sein.

1. Belehrung ist notwendig, damit die Weissagungen und die Sittengebote kennen gelernt und die Gnaden des Christus zur Entwicklung gebracht werden.

2. Weil nicht jeder die Sprache gleich gut zu handhaben weiß, und weil nicht jeder gleich scharfen Verstand hat, und da auch das Erkenntnisvermögen, wie nach physischem, so nach dem geistigen Alter verschieden ist, so sollten bei den Versammlungen Gelegenheiten geboten werden, bei denen ein jeder dem, was er gelernt

hat, Ausdruck geben könnte, damit ihm, wenn er nicht richtig verstanden hat, durch die Äußerung anderer zu-
recht geholfen werden könnte.

3. Es sollten in regelmäßigen kurzen Zeitabschnitten Versammlungen stattfinden, in denen einem jeden Gelegenheit geboten wäre, Darlegungen der Wahrheit vorzubringen, welche möglicherweise von denen abweichen, welche sonst von der Versammlung gutgeheißen werden.

4. Es ist Erfahrungstatsache, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn ein jeder beim Hören seiner Brüder selber, sei es durch Zeugnisablegen, sei es durch ein Gebet, seine Ergebung an den Herrn mit dem Mund bekennt.

DIE NOTWENDIGKEIT DER BELEHRUNG

Wir leben in einer Zeit, da man meist über die Lehre spottet, und viele behaupten, auf den Glauben an eine bestimmte Lehre komme es nicht an, sondern nur auf gute Werke und richtigen Wandel. Die Schrift sagt aber genau das Gegenteil und stellt den Glauben in erste, die Werke in zweite Linie. Unser Glaube ist unserem Herrn wohlannehmlich, und nach unserem Glauben wird er uns belohnen, wiewohl er mit Recht erwartet, dass der gute Glaube so viele gute Werke hervorbringen werde, wie dies bei der Schwachheit des irdenen Gefäßes möglich ist. So versteht die Schrift die Sache überall. „Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen“, und „dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (Hebr. 11:6; 1. Jo. 5:4) Niemand kann also ein Überwinder werden, ohne Glauben an Gott und Gottes Verheißungen zu üben. Wer an Gottes Verheißungen glauben soll, der muss sie auch verstehen, und der Glaube wird umso stärker werden, je mehr der Lernende von dem göttlichen Plane der Zeitalter und den damit verknüpften außerordentlich großen und herrlichen Verheißungen versteht. Darum ist Belehrung not-

wendig. Das Volk Gottes soll von den göttlichen Dingen mehr wissen als die Welt, damit seine größere und bessere Erkenntnis auf seinen Wandel, seine Absichten und Hoffnungen einen heiligenden Einfluss ausüben kann. „Jeder, der die Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst“ (1. Jo. 3:3), ist eine Schriftstelle, welche mit dem Vorhergehenden vollständig übereinstimmt. Wer seinen Wandel zu reinigen versuchen will, muss, wenn seine Bemühungen Erfolg haben sollen, mit der Reinigung des Herzens beginnen, wie die Schrift uns sagt; und das Reinigungsmittel ist der Glaube an die Verheißungen. Diese muss er also kennen lernen; sie sind die Lehrer Christi.

Wir müssen jedoch zwischen diesen und den Lehren von Menschen scharf unterscheiden. Die Lehren Christi sind das, was er und seine inspirierten Apostel im Neuen Testamente bezeugt haben. Die Lehren der Menschen hingegen sind in den Glaubensformeln der Menschen zusammengefasst, deren viele stark von den Lehren des Herrn und alle unter sich abweichen. Außerdem ist es nicht genügend, dass wir einmal belehrt wurden; denn wir nehmen, wie der Apostel es ausdrückt, die Schätze der Gnade Gottes in schadhafte irdene Gefäße auf, die sehr durchlässig sind. Wenn wir also aufzunehmen aufhören, so haben wir bald nichts mehr. Darum bedürfen wir „Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift,“ und beständiger Wiederholung und Durchsicht unseres Studiums des Planes Gottes, alle von der göttlichen Vorsehung in unseren Bereich gestellten Hilfsmittel dazu benutzend, und soweit wie möglich der Aufforderung des Apostels gehorchend, nicht „vergessliche Hörer, sondern Täter des Werkes“ und so „Täter des Wortes“ zu sein. (Jak. 1:22-25)

DAS MITREDEN DER HÖRER

Unser zweiter Rat mag vielleicht nicht sofort so völligen Anklang wie der erste finden. Es liegt nahe, dass viele wenn nicht alle, denken, diejenigen, welche die Wahrheit am deutlichsten, fließendsten, genauesten darstellen können, sollten auch die einzigen sein, die sie ausdrücken, und die anderen sollten hören und lernen. Dies ist in mancher Hinsicht ganz richtig. Wir meinen nicht, dass solche als passend betrachtet werden sollen, zu lehren, oder dass zu solchen als Lehrern aufgeblickt und ihre Worte als Belehrung betrachtet werden sollten, die gar nicht zu belehren fähig sind, und den Plan Gottes selber nicht völlig begreifen. Aber es besteht ein großer Unterschied, jemand zum einzelnen Lehrer einzusetzen - wie in dem Falle eines Ältesten - und einer Versammlung, bei der alle Mitglieder der Neuen Schöpfung eine Gelegenheit haben, irgendeinen Gedanken kurz auszudrücken oder Fragen zu stellen, wobei verstanden ist, dass solche Fragen, Zweifel oder Äußerungen nicht als jene der ganzen Versammlung gelten. Auf diese Weise können unrichtige Begriffe, z.B. in Form von Fragen, zur Kenntnis gebracht werden, und es bietet sich dann eben Gelegenheit, sie zu berichtigen, oder es können Gedanken geäußert werden, die würdig sind, der Versammlung empfohlen zu werden. Darum sollte es bei solchen Versammlungen niemals an jemandem fehlen, der in der Wahrheit vorgerückt genug ist, um seinen Glauben auf die Schrift zu gründen und den Weg des Herrn deutlicher zu zeigen. Wozu denn diese Fragen? Weil es oft schwierig und zuweilen unmöglich ist, die Dinge so einfach auszudrücken, dass alle, die aufrechtig sind, auch imstande sind, gleich aus einer einzigen Erläuterung klug zu werden. Die Fragen bieten dann Gelegenheit, die gleiche Wahrheit an verschiedenen Bildern zu erklären, eine Methode, von der unser

Herr durch seine Gleichnisse vielfach Gebrauch gemacht hat. Wird der gleiche Gegenstand von verschiedenen Seiten beleuchtet, so wird seine Kenntnis auch vollständiger und harmonischer. So haben wir auch schon zu bemerken Gelegenheit gehabt, dass eine zuweilen ungeschickt ausgedrückte Wahrheit bei manchen Hörern Aufnahme fand, indes eine mehr logische Ausführung nicht verstanden wurde. Die Darlegungen des weniger fähigen Redners waren eben dem geringeren Fassungs- und Urteilsvermögen der Hörer angepasst. Wir sollen uns darüber freuen, wenn die gute Botschaft verkündigt wird und hungrige Herzen findet, welches auch die Werkzeuge seien, die diesem Zwecke dienen, wie geschrieben steht: „Etliche zwar predigen Christum auch aus Neid und Streit.“ Wir können uns nur freuen, wenn jemand zur richtigen Erkenntnis des Herrn gebraucht wird, auch wenn wir die unlauteren Beweggründe bedauern müssen, die zuweilen zur Verkündigung antreiben. Der Herr, seine Wahrheit und seine Brüder sind es, die wir lieben, und denen wir zu dienen wünschen. Darum können wir uns über alles freuen, das diesem Zweck dient, und uns so einrichten, dass nichts der Verkündigung im Wege steht. Damit soll nicht gesagt sein, dass wir Unfähige und Unlogische zu Lehrern in der Versammlung machen sollten, oder dass wir die unlogischen Darstellungen der Wahrheit für besonders wirksam hielten, im Gegenteil! Aber gleichwohl dürfen wir solche nicht gänzlich außer Acht lassen, sinntemal sie sich bei diesem oder jenem oft als geeignete Kanäle erweisen und von der ersten Kirche benutzt wurden.

KONTRAHISTORISCHE VERSAMMLUNGEN

Wir kommen nun zu unserem dritten Vorschlag. So sicher wir uns auch fühlen mögen, die Wahrheit zu besitzen, so wäre es doch sicher unweise gehandelt, allen

Fragen und abweichenden Meinungsäußerungen die Tür zu verschließen und zu verriegeln, damit ja nichts zu Gehör gebracht werde, was dem Vorsteher oder der ganzen Versammlung als Irrtum erscheint. Eine einzige Einschränkung sollte durchgeführt werden, nämlich, dass die Zusammenkünfte der Neuen Schöpfungen nicht der Betrachtung zeitlicher Angelegenheiten, weltlicher Wissenschaften oder menschlicher Lehren, sondern ausschließlich dem Studium göttlicher Offenbarung gewidmet werden. Bei diesem letzteren sollte die Versammlung stetsfort den Unterschied zwischen den Grundlagen der Lehren Christi (an welchen kein Mitglied rütteln noch dulden darf, dass sie in Frage gestellt werden) und der Besprechung von Lehren für Fortgeschrittene festhalten, welche selbstredend mit den Grundlehren vereinbar sein müssen. Letztere sollten jederzeit frei und ungehindert erörtert werden können; am besten in besonders zu diesem Zweck geweihten Zusammenkünften, doch nicht so, dass die gleiche Sache immer und immer wieder vorgebracht und so ein einzelnes Mitglied die ganze Versammlung verwirren und mit seiner persönlichen Liebhaberei hinhalten könnte. Möge ein solches seine Sache im rechten Augenblicke vorbringen, in Gegenwart von jemand, der in der Wahrheit wohl bewandert ist; und wenn dann die Versammlung die Sache als schriftwidrig abgelehnt hat und der, welcher sie vorgebracht, von der Schriftwidrigkeit derselben noch nicht überzeugt ist, so möge ihm wenigstens verboten werden, innerhalb längerer Frist (etwa vor Ablauf eines Jahres), die Versammlung wieder damit zu behelligen; bei Ablauf dieser Frist bliebe es wiederum der Versammlung vorbehalten, zu entscheiden, ob der Gegenstand einer neuen Besprechung wert sei oder nicht.

Gewähren wir solche Freiheit innerhalb der eben angegebenen Schranken nicht, so laufen wir eine zweifache Gefahr: einerseits in den gegenwärtigen Zustand der Namenchristenheit zu verfallen, in deren regelmäßigen Zusammenkünften keiner ein Wort reden darf; und die andere Gefahr ist die, dass jemand, dem irgendein Gedanke (mag er noch so falsch und vernunftwidrig sein) als Wahrheit erscheint, sich niemals befriedigt fühlen würde, solange man ihn nicht anhörte, während er, nachdem er in verständiger Weise angehört worden ist, auch dann, wenn er sich von der Besprechung nicht hat überzeugen lassen, zur Einsicht gelangen muss, dass es unpassend und nutzlos ist, mit seinem Gedanken immer wieder zu kommen.

ANDACHTSVERSAMMLUNGEN

Nun zu unserem vierten Vorschlag. Das Wachstum in der Erkenntnis führt leicht zu einer Verminderung der Ergebenheit, so seltsam sich dies auch anhören mag. Unsere Fähigkeiten sind so gering, und die Zeit, die wir auf religiöse Dinge verwenden können, ist so beschränkt, dass uns die Zuwendung unserer Aufmerksamkeit auf eine besondere Richtung anderen Gebieten fast ganz entzückt. Der Christ soll nicht Kopf ohne Herz, noch Herz ohne Kopf sein. Der „Geist eines gesunden Sinnes“ weist uns an, alle Früchte der Gnade zu pflegen, damit sie an Rundung gewinnen und den Charakter vervollkommen. In unseren Tagen strebt alles vielmehr dem Spezialisieren zu; ein Arbeiter besorgt dies, ein anderer jenes im gleichen Geschäft, sodass es heutzutage wenige Arbeiter gibt, die ein Handwerk in so umfassender Weise kennen, wie es ehemals der Fall war. Dieser Neigung muss die Neue Schöpfung entgegenarbeiten und „gerade Bahn machen für ihre Füße“, damit sie es nicht, während sie eine Gnadengabe pflegt, an der richtigen Verwendung einer anderen Gabe Gottes völlig gebrechen lasse.

Jedem Menschen wohnt die Fähigkeit, seine Ergebenheit zu bezeugen, in mehr oder weniger hohem Grade inne. Sie stellt ihre Ansprüche an unser Gewissen und unser Hoffen. Lassen wir sie brach liegen, so laufen wir Gefahr, dass unser Interesse und unsere Liebe für die Wahrheit ausartet, uns nicht mit größerer Liebe zum Herrn und mit lebhafterem Wunsche erfüllt, ihm zu gefallen, sondern uns auf eine Stufe herabzieht, wo wir uns mit bloßer Erläuterung begnügen, und die Besprechungen mehr zum Austausch menschlicher Gedanken dienen, wobei es dann nicht fehlen kann, dass Zerstörungswut, Streitsucht, Ehrgeiz, Zank und Eitelkeit unter uns Platz greifen. Deshalb bedarf, glauben wir, die Neue Schöpfung nicht nur bei jeder Zusammenkunft des Gebetes und der Lobpreisung, sondern außerdem einer wöchentlichen Versammlung, die vorab diesem Zwecke dienen und Gelegenheit bieten müsste, von seinen christlichen Erfahrungen Zeugnis abzulegen, freilich nicht in der Weise, wie es meistens geschieht, durch Vorbringen von Erfahrungen aus den letzten zwanzig Jahren, durch Darstellung seiner Bekehrung usw., sondern durch Mitteilung der Herzenserfahrungen, die man seit der Versammlung der Vorwoche gemacht hat. Solche Erfahrungen sind denen, die davon hören, eine Hilfe; bald werden die Hörer ermutigt, wenn die erwähnten Erfahrungen günstiger Art sind, bald getröstet, wenn sie von Prüfungen, Schwierigkeiten und Verlegenheiten der anderen hören, indem sie daran erkennen, dass sie nicht die einzigen sind, die fehlgehen oder etwas zu ertragen haben.

Auf diese Weise mögen alle erfahren, wie recht der Apostel hat, wenn er schreibt: „Lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes.“ (1. Petr. 4:12) Auf diese Weise werden wir erfahren, dass

alle vom Volke Gottes ihre Widrigkeiten und Schwierigkeiten haben; das erweckt die Teilnahme des einen für den anderen, und mit der Teilnahme wächst die Hilfsbereitschaft und der Geist der Liebe, die heilige Gesinnung. Solche Versammlungen könnten mit großem Nutzen einen Gedanken zur Besprechung herausgreifen, der in der vorhergehenden Sonntagsversammlung angeregt worden ist; dieser Gedanke sollte im täglichen Leben stets gegenwärtig gehalten und die täglichen Erfahrungen mit ihm verglichen und in Zusammenhang gebracht werden. Das gibt für die Andachtsversammlung in der Woche reichlichen Stoff. Es ist ja sicher, dass ein jeder Christ reichlich Gelegenheit hat, Lehren aus seinem Leben zu ziehen. Aber die meisten denken nicht, merken nichts, lassen so diese wertvollen Belehrungen unbeachtet an sich vorübergehen und lernen erst, wenn sie besonders schwere und bittere Erfahrungen machen, was sie aus den täglichen, kleinen Botschaften des Herrn an sie hätten lernen können.

Ein Beispiel: Angenommen, in der Sonntagsversammlung sei der Text betrachtet worden: „Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euren Sinn bewahren.“ (Phil. 4:7) Da sollte nun bis zur nächsten Wochenversammlung jeder Bruder darauf achten, inwieweit dieses Wort sich an ihm selber erfüllt, die Dinge anmerken, die diesen Frieden unterbrechen oder verhindern und Unruhe und Unfrieden bringen. In der Wochenversammlung würde nun ein jedes seine Erfahrungen mitteilen und die Belehrung, die es für sich daraus geschöpft habe, und so könnte in der zweiten Hälfte der Woche ein jedes sich nicht nur die eigenen, sondern auch die Erfahrungen der anderen in der ersten Wochenhälfte zunutze machen. Die Zuneigung des einen für den anderen würde vertieft, und die Vorzüge des Friedens vor dem Streite träten immer deutlicher in die

Erscheinung. Der Friede Gottes erfüllte mehr und mehr die Herzen, und immer ersichtlicher würde, wie es möglich ist, diesen Frieden selbst mitten im Trubel und Strudel des Lebens, über den wir keine Macht haben, zu bewahren. Der Charakter dieser Versammlungen wird für jeden ein weiterer Nutzen sein. Wer seine eigenen Fehler deutlich erkennt und ernstlich bemüht ist, in den Gnadengaben des Geistes zu wachsen, dem wird es auch mit der Ergebung an den Herrn, mit dem Wunsche, ihm zu gefallen und mehr und mehr von seinem Geiste zu haben, um so ernster sein.

Den größten Nutzen haben wir von solchen wie von anderen Versammlungen, wenn Ordnung herrscht; nicht eine Ordnung, die jedes Leben und Regen in der Zusammenkunft erstickt, sondern eine Ordnung, welche die Freiheit wahrt, der Planlosigkeit, der Anarchie wehrt, und eine weise, liebevolle, freundliche Regelung ermöglicht. Zum Beispiel sollte der Sonderzweck einer jeden Versammlung im Voraus vereinbart sein und der Leitende denselben festhalten, dabei aus Liebe alle zulässige Freiheit lassend. Es sollte gelten, dass an solchen Andachtsversammlungen nicht allgemein gefragt oder diskutiert, nicht gepredigt wird, da für diese Zwecke besondere Zusammenkünfte bestehen, wo dann ein jeder, der zu fragen oder mitzureden, oder eine Predigt anzuhören wünscht, herzlich willkommen ist. Darum sollte, um die allgemeine Diskussion zu vermeiden, bei diesen Andachtsversammlungen nur der Leitende (im Namen der Versammlung) antworten oder kritisieren, aber auch nur, wo es nötig ist. Der Leitende hat ferner darauf zu achten, dass nicht dieses oder jenes Zeugnis ablegen zu lange dauert, dadurch ermüdend wirkt und anderen die Zeit und Gelegenheit wegnimmt, dass ferner die Zusammenkunft nicht länger dauert als die vorher ausgemachte Zeit. Diese Pflichten des Leitenden

setzen voraus, dass er ein Ältester der Versammlung sei. Ein Neuling, dem es an der nötigen Erfahrung fehlte, könnte, selbst wenn er von den besten Absichten be-seelt wäre, sich zu wenig oder dann zu fest an die gegebenen Regeln halten; er könnte durch seine Nachsicht den Nutzen der Zusammenkunft beeinträchtigen, oder durch ungeschicktes Ausdrücken und Anwenden richtiger Regeln diese oder jene würdigen Brüder oder Schwestern verletzen. Auch deshalb ist es wünschenswert, dass solche Versammlungen von einem Ältesten oder einem, der sich zur Ältestenschaft eignet, geleitet werden, weil der Leitende das Wort Gottes hinreichend kennen, in der Gnade erfahren und zur Belehrung befähigt sein sollte, damit er imstande sei, mit einem ermutigenden Worte oder hilfreichen Rat auf die verschiedenen Zeugnisse zu antworten. Denn „ein Wort zu seiner Zeit, wie gut!“ (Spr. 15:23) – wie viel hilfreicher oft als lange Reden unter anderen Umständen.

Nachdem wir im Vorhergehenden länger bei einer der vier Arten von Zusammenkünften verweilt haben, die wir, nebenbei gesagt, als die förderlichste und wichtigste betrachten, möchten wir noch einige Vorschläge mit Rücksicht auf die anderen Zusammenkünfte machen. Diese sind verschieden, je nach Umständen, Verhältnissen und der Zahl der Teilnehmer. Sind es deren ungefähr fünfzig und einige unter ihnen besonders befähigt, öffentlich zu reden und die Wahrheit klar darzustellen, so glauben wir, dass ein Vortrag wöchentlich, zu dem dann Freunde, Nachbarn oder andere Außenstehende eingeladen werden können, von Vorteil ist. Wo aber der Herr für solche Redner nicht gesorgt hat, da sind wir der Ansicht, es sei besser, überhaupt keine Vortragsversammlungen zu veranstalten, sondern den Text von einigen Teilnehmern, die in gleichem Maße dazu befähigt sind, besprechen zu lassen, indem sie nacheinander ab-

wechseln und die Ansprache halten. Je mehr Gelegenheit geboten wird, dass ein jeder nach Maßgabe seiner Befähigung mitwirken kann, vorausgesetzt, dass dies in aller Demut und mit der notwendigen Klarheit geschieht, um so besser werden unseres Erachtens die Interessen der Gesamtheit gewahrt.

Darum erscheint uns die Diskussions-Versammlung nach der Andachtsversammlung als die wichtigste. Der Vorsitz in derselben sollte wechseln. Dem Vorsitzenden der nächsten Versammlung sollte das Recht eingeräumt werden, den zu behandelnden Gegenstand oder Text unter einige leitende Brüder, etwa eine Woche im Voraus, zu verteilen, damit ein jeder sein Stück vorbereiten kann und umso besser imstande ist, seine Gedanken darzulegen. Zur Vorbereitung leisten nächst der Heiligen Schrift die „Schriftstudien“ und „Wachttürme“ wertvolle Dienste. Die Redner mögen dann ihren Gedanken mit eigenen Worten oder durch Auszüge aus den „Schriftstudien“, „Wachttürmen“ usw. Ausdruck geben.

Nach Eröffnung der Versammlung durch Lobpreisung und Gebet sollte der Leitende die Redner der Reihe nach zum Sprechen auffordern und hernach die allgemeine Diskussion eröffnen, in welcher der Zustimmung Ausdruck gegeben oder Einwände erhoben werden können. Will die allgemeine Diskussion nicht in Fluss kommen, so sollte der Leitende dieselbe durch geschickte Fragestellung beleben. Der Leitende sollte, wenn er antwortet, nur zu dem sprechen, der eben geredet hat, das eben Gesagte mit der Wahrheit in Einklang bringen, wo es nötig ist, oder den Sprechenden einladen, seiner Ansicht nach weiteren Ausdruck zu geben. Andererseits sollten die verschiedenen Sprecher ihre Bemerkungen nur an den Leitenden richten, nicht einer an den anderen, damit keiner persönlich oder verletzend werde. An der Diskussion sollte der Leitende nur in der oben angedeuteten Weise teilnehmen, dennoch

aber imstande sein, das Gesagte kurz zusammenzufassen, bevor die Zusammenkunft mit Lobpreisung und Danksagung geschlossen wird.

Jeder Punkt sollte gründlich durchgegangen und der ganze Gegenstand gut erörtert und erforscht werden, sodass er von allen klar erfasst wird. Oder bei einigen verwickelteren Gegenständen sollte besser der Leitende am Schlusse der Prüfung eines jeden Themas seine Ansichten zusammenfassen und dartun. Wir wissen für ein gründliches Studium in der Schrift keine bessere Art von Zusammenkünften als diese. Wir halten sie für das Volk des Herrn für viel vorteilhafter als die Vortragsversammlungen.

Sie werden den oben unter 1-3 gegebenen Anregungen gerecht. Wer zusammenhängend reden kann, findet dabei volle Gelegenheit, seine Fähigkeit zu betätigen; wer fragen oder mitreden möchte, der kann es, indem er sich über die behandelten Gegenstände äußert; endlich kann auf diese Weise die Versammlung selbst die Gegenstände bezeichnen, die das nächste Mal behandelt werden sollen, und das ist besser, als wenn es der Leitende tut. In solchen Zusammenkünften sollte sich ein jeder frei fühlen, Fragen zu stellen und einen Gegenstand zur Diskussion vorzuschlagen. Deshalb sollte der Geist der Liebe und des Erbarmens, der Hilfsbereitschaft und der Überlegung alle so durchdringen, dass sie einem jeden dieses Recht gönnen. Selbst dann, wenn der in Anregung gebrachte Gegenstand mit den in der betreffenden Versammlung vorherrschenden Anschauungen in Widerspruch stände, sollte, sofern derselbe mit den Grundlehren des Wortes Gottes vereinbar ist, dem Antragsteller das Recht eingeräumt werden, sich in einer dafür vorgesehenen Zusammenkunft auszusprechen. Je nach der Wichtigkeit des Gegenstandes und dem Interesse, das er für die Versammlung haben kann,

mag dem Redner eine längere oder kürzere Frist für seinen Vortrag eingeräumt werden. Nachher sollte allgemeine Diskussion walten, nach welcher dem Vortragenden einige Minuten zur kurzen Wiederholung gegönnt würden. Der Leitende hätte dann das Ergebnis der Besprechung zusammenzufassen und die Versammlung zu schließen.

Sehr fördernd wirken auch erfahrungsgemäß die „Beröer-Bibelstudien“. In ihnen werden nicht etwa die Bände der „Schriftstudien“ nur vorgelesen, sondern der Plan Gottes Zug für Zug gründlich studiert. Die Bände der „Schriftstudien“, in welchen der Plan Gottes in verständlicher Weise dargelegt ist, dienen dabei als Leitfaden durch die Bibel. Das bloße Lesen besorgen die lieben Freunde mit ebenso großem und größerem Vorteile zu Hause. In den Zusammenkünften werden Teile eines jeden dort behandelten Gegenstandes durchgesprochen und in das Licht einschlägiger Schriftstellen gerückt. Dabei sollte sich womöglich ein jeder zu dem besprochenen Punkte äußern, bevor zu einem anderen Punkte übergegangen würde. Einzelne dieser Studien haben darin Stoff zur Besprechung für 1-2 Jahre gefunden. (In Verbindung mit der Versammlung zu Brooklyn gibt es 34 Versammlungen dieser Art, die in verschiedenen Räumlichkeiten und an für die Freunde passenden Abenden abgehalten werden. Sie werden von verschiedenen Ältesten geleitet.)

„EIN JEDER ABER SEI IN SEINEM
EIGENEN SINNE VÖLLIG ÜBERZEUGT“

(RÖMER 14:5)

Wer klar denkt, dem ist es ein Bedürfnis und Genuss, in jedem Zuge der Wahrheit zu einer klaren Entscheidung zu gelangen. Und hiernach sollte auch nach des Apostels Forderung ein jegliches Glied der Herauswahl

für sich selbst ringen - „in seinem eigenen Sinne.“ Es ist jedoch ein allgemeiner Fehler zu versuchen, das, was von dem einzelnen gilt, auf eine Versammlung anzuwenden; mit anderen Worten, zu versuchen, dass alle von den gleichen Voraussetzungen zu den gleichen Schlüssen gelangen, dass das Wort des Herrn vom einen wie vom anderen genau gleich verstanden wird. Natürlich wünschen wir, und das mit Recht, dass wir alle „Auge in Auge sehen“; aber zu erwarten, dass dies der Fall sein werde, ist vernunftwidrig, weil wir alle aus der Vollkommenheit des Leibes und Geistes gefallen sind, und zwar in verschiedenen Richtungen, wie sich aus der Beobachtung ergibt, dass, wo immer mehrere beisammen sind, auch die Auffassungen verschieden sind. Auch die Verschiedenheit der Erziehung und des Bildungsgrades erschwert oder verhindert die absolute Einheitlichkeit der Ansichten.

Aber fordert nicht der Apostel, dass wir alle einerlei gesinnt seien? Sagt er nicht, dass wir alle von Gott gelehrt sein werden, sodass wir alle den Geist eines gesunden Sinnes erhalten? Ermuntert er uns nicht zu hoffen, dass wir in der Gnade und Erkenntnis wachsen? Mahnt er uns nicht, einander aufzuerbauen in unserem allerheiligsten Glauben?

Gewiss, dies ist so. Aber andererseits sagt der Apostel nicht, dass diese Ziele im Verlaufe einer Zusammenkunft erreicht werden. Im Volke Gottes gibt es nicht allein verschieden entwickelte Sinne, Unterschiede der Erfahrung, Erziehung und Bildung, sondern auch Altersunterschiede der Neuen Schöpfungen, indem die einen noch Kindlein in Christo sind, wenn andere bereits Jünglinge und gereifte Leute sind. Darum dürfen wir uns nicht wundern, wenn einige langsamer verstehen als andere und daher mehr Zeit brauchen, ehe sie hinsichtlich einiger „Tiefen Gottes“ zu einer völligen

Überzeugung in ihrem eigenen Sinne hingelangen. Sie müssen zuerst die Elemente erfassen: Dass wir alle Sünder sind, dass uns Christus Jesus für den Preis der Hingabe seines menschlichen Lebens erkaufte hat, dass wir jetzt in der Schule Christi sind, um zur Besorgung der Regierungsgeschäfte im Reiche Gottes ausgebildet und fähig gemacht zu werden, dass keiner in diese Schule eintreten kann, er habe denn sein Alles dem Herrn übergeben. Diese Dinge müssen alle sehen und glauben, wenn sie in der Neuen Schöpfung auch nur als Säuglinge sollen anerkannt werden können. Aber wir bedürfen alle der Geduld, einer des anderen, der Verträglichkeit gegenüber den Eigentümlichkeiten eines jeden, der Liebe für die Brüder, welche eine jegliche Gnadengabe des Geistes mehrt und sie dem Vollmaße näher und näher bringt.

Da dies so ist, werden alle Fragen, Antworten oder Bemerkungen in den Zusammenkünften, an denen sich verschiedene beteiligen, am besten an den Leitenden gerichtet, da sie allen Anwesenden (nicht einem einzelnen oder einem Teile der Anwesenden) Nutzen bringen sollen. Dem Leitenden sei es anheimgestellt, den Redner aufzufordern, selber zu den Versammelten zu sprechen. Wer seine Sache gesagt hat, soll die anderen ruhig anhören und nicht meinen, er habe auf alles zu erwidern und seine Meinung noch einmal kundzutun. Es muss dem Herrn zugetraut werden, dass er die Sache so führen und fügen werde, dass offenbar werde, was wahr und richtig ist. Niemand sollte alle dazu zwingen wollen, in allen Einzelheiten genau gleich zu sehen, wie er selbst oder wie die Mehrheit sieht. „Im Wesentlichen einig, im Unwesentlichen verträglich“, sei die Losung.

Dennoch sind wir ganz damit einverstanden, dass jeder Zug der Wahrheit seine Wichtigkeit hat, dass auch die kleinste Beirung schädlich ist, und dass das Volk

Gottes um Einheitlichkeit in der Erkenntnis beten und kämpfen sollte. Aber diese Einheit mit Gewalt zu erreichen, dürfen wir nicht hoffen. Einheit in den grundlegenden Anschauungen ist das Wesentliche: wo diese besteht, dürfen wir dem Herrn schon zutrauen, dass er alle Schritt für Schritt, wie es ein jeder bedarf, weiter führen wird; in diesem Stück bedürfen die Leiter der Herde Gottes besonderer Weisheit, Liebe, Festigkeit und Klarheit, damit ihre Zusammenfassungen der Diskussion den Gedanken der Schrift verständlich wiedergeben und alle unter dem segensreichen Einflusse des Wortes Gottes lassen. Diese Zusammenfassungen seien stets klar und liebevoll und nie dogmatisch, es sei denn, es handle sich um die Grundlagen des Glaubens.

LEICHENFEIERN

Bei Gelegenheit von Leichenbegräbnissen, wenn es den Anwesenden mehr oder weniger feierlich zumute ist, spricht alles, der kalte, stille Leichnam, die verweinten Augen, die Trauerkleider usw. davon, dass der Tod nicht der Freund, sondern der Feind des Menschen ist. Solche Gelegenheiten eignen sich daher trefflich zur Darlegung der Wahrheit und sollten benutzt werden. Viele der jetzt Interessierten hörten zum ersten Mal bei einer Leichenfeier von der gegenwärtigen Wahrheit reden. Denn manche sind zu voll von Vorurteil oder scheuen zu sehr den Spott oder den Widerstand ihrer Freunde, um einer regelmäßigen Versammlung beizuwohnen. Darum sollten solche Gelegenheiten so ausgiebig wie nur immer möglich ausgenützt werden. War der Verstorbene ein Glaubender, seine Familie der Wahrheit feindlich, so sollte er sterbend den Wunsch geäußert haben, dass einer aus der Wahrheit die Leichenrede halten möchte. Beim Tode eines Kindes entscheidet, wo nicht beide Eltern in der Wahrheit sind, die Stellung des Vaters, obwohl die Gattin ein vollkommenes Recht dazu

hätte, ihre Wünsche anzubringen. Solchen sollte der Gatte Rechnung tragen, soweit es ohne Verletzung seiner Verantwortlichkeit, die er vor Gott als Haupt der Familie hat, geschehen kann.

In manchen kleinen Versammlungen finden sich Brüder, die wohl imstande sind, eine interessante und eindrucksvolle Leichenrede zu halten. Da wo es an einem solchen Bruder gebricht, mögen die folgenden Anregungen willkommene Dienste leisten.

Der Bruder, welcher die Leichenrede hält, sollte nicht ein naher Verwandter des Verstorbenen sein, wo es aber an einem anderen gebricht, sehen wir nichts Unpassendes darin, dass der Vater, der Sohn oder der Gatte es tut. Wenn der Redner zum öffentlichen Reden nicht fähig und seines Gegenstandes nicht ganz mächtig ist, so wird er gut daran tun, sich von den unten angegebenen Gedanken einiges anzueignen, sie abzuschreiben und dann der Trauerversammlung vorzulesen. Damit dies in eindringlicher, ansprechender Form geschehe, sollte die Abschrift mit schöner Handschrift oder mit der Schreibmaschine gemacht und vorher mehrere Male laut gelesen worden sein. Wir hätten auch nichts dagegen einzuwenden, dass in Ermangelung eines Bruders eine geeignete Schwester eine solche Rede vorlese, dabei trage sie jedoch eine passende Kopfbedeckung.

Unsere Anregungen setzen das Abscheiden eines Bruders in der Wahrheit voraus:

1. Zu Beginn der Feier sollte ein passendes Lied gesungen werden. („Ew'ger Fels gespalten mir“, „Näher, mein Gott, zu Dir“, „Harre, meine Seele“, „Jesus lebt! mit ihm auch ich“ oder andere mehr.)

2. Befinden sich unter den Angehörigen des Entschlafenen Glieder irgendeiner Namenkirche, und wünschen sie, dass ihr Pfarrer an der Feier Anteil nehmen soll, so mag dieser gleich nach dem Gesang einige Schriftstel-

len vortragen, die auf die Auferstehung Bezug haben, oder ein Gebet sprechen oder beides. Wo ein solcher Wunsch nicht geäußert wird, beginne der Bruder gleich nach dem Gesang seine

LEICHENREDE

Liebe Freunde! Wir sind hier versammelt, um unserem Freunde und Bruder die letzte Ehre zu erweisen, bevor wir seine irdischen Überreste dem Schosse der Erde übergeben - Staub zu Staub, Asche zu Asche. Ist auch nichts in der Welt so allgemein verbreitet, wie das Sterben und was ihm vorausgeht und folgt, Krankheit, Schmerz und Kummer, so ist es uns als vernunftbegabten Wesen doch nicht möglich, uns an dieses schmerzliche Zerreißen der Bande der Liebe, der Freundschaft und der Familie zu gewöhnen. Wie viel Balsam wir auch auf die Wunde legen möchten, sie bleibt schmerzhaft, auch dann noch, wenn wir, wie der Apostel sagt, als Christen nicht trauern wie andere, die keine Hoffnung haben. Was würde sich heute besser zur Betrachtung eignen, als eben diese gute Hoffnung, die uns das Evangelium als den Balsam von Gilead bietet, der besser als alles andere imstande ist, irdisches Leid zu heilen.

Doch bevor wir die Hoffnung betrachten können, die uns durch die Schrift gegeben ist, die Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten, auf ein zukünftiges Leben unter viel glücklicheren Umständen als die gegenwärtigen, begegnet man uns ganz natürlich mit der Frage: „Wozu bedürfen wir solcher Hoffnung? Warum wird uns nicht vielmehr das Sterben erspart, statt dass man uns mit einem Auferstehungsleben tröstet? Warum gönnt uns Gott nur wenige Tage oder Jahre des Daseins, und noch dazu voller Mühe und Arbeit? Warum werden wir alsdann dahingerafft wie Gras, das verdorrt? Warum werden die Bande des Herzens zerrissen und die Familienverhältnisse durch diesen großen Feind unse-

res Geschlechtes, den Tod, zerstört, der seit 6000 Jahren alle ereilt hat, je nach der Schätzung 25 bis 50 Milliarden Menschen, unsere Brüder nach dem Fleische, als Nachkommen Adams?“ Für denkende Gemüter gibt es kaum eine interessantere Frage als diese.

Der Unglaube behauptet: Da wir nur das Höchststehende unter den Tieren sind, so werden wir wie diese geboren, leben und sterben wie sie und haben auf ein zukünftiges Leben nicht zu hoffen. Schaudernd ob dieses Gedankens und nicht imstande, das Gegenteil davon zu beweisen, sind wir als Kinder Gottes von Herzen dankbar, das Wort unseres Vaters gehört zu haben, das uns Frieden gibt durch Jesum Christum, unseren Herrn. Die Friedensbotschaft, die unser teurer Erlöser seinen Nachkommen gibt, leugnet nicht die Tatsächlichkeit von Leid und Kummer und Tod. Der Herr erklärt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ und „alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und hervorkommen.“ O, wie wohlthuend ist diese Erklärung der des Unglaubens gegenüber. Sie gibt Hoffnung; und Hoffnung bringt Frieden ein, und zwar um so mehr, je besser wir den Vater und den Sohn kennen lernen, je mehr wir dem vertrauen, dessen Worte wir gehört haben, und der des Vaters Gnadenabsichten verwirklicht.

Wenn sich aber Gott doch vorgenommen, die Toten aufzuerwecken, und uns durch die Kundmachung dieser seiner Absicht tröstet und Freude gibt, warum zerstört er denn erst die Menschen und lässt sie später wiederkommen, wie Moses in Psalm 90:3 sagt? Warum lässt er sie nicht am Leben bleiben? Warum verhindert er nicht den Tod und seine Begleiterscheinungen, Kummer und Leid? Auf diese Frage hat die Schrift, und nur die Schrift, eine Antwort. Sie allein bringt Licht in diese Sache. Sie erzählt, dass Gott den Menschen ursprünglich vollkommen erschaffen hat, in seinem Bilde, dass

aber unsere ersten Eltern durch Ungehorsam aus der Gottähnlichkeit fielen und die Strafe für die Sünde, die da ist der Tod, erdulden mussten, dass das ganze Geschlecht diesen Fluch, der über Adam ausgesprochen wurde, geerbt hat. Die Sünde nahm von Geschlecht zu Geschlecht zu und mehrte so die Krankheit und das Leiden und beschleunigte den Tod mehr und mehr.

Wir sind alle einmal irrigerweise belehrt worden, dass die Strafe für Adams Sünde ewige Qual sei, dass die ganze Menschheit diese schreckliche Strafe geerbt habe, und dass nur diejenigen ihr entrinnen, welche Jesu Nachfolger werden. Aber, Gott sei Dank, liebe Freunde, die Schrift weiß nichts von solch einem unvernünftigen, ungerechten und lieblosen Plane Gottes. Die Schrift lehrt im Gegenteil ganz unzweideutig, dass der Tod der Sünde Sold und ewiges Leben eine Gabe Gottes ist, deren nur solche teilhaftig werden können, die mit Gottes geliebtem Sohne eins werden. Da also die Bösen nicht ewiges Leben erhalten, können sie auch nicht ewig leiden. Die Schrift erklärt vielmehr: „Jehova vertilgt alle Gesetzlosen.“ (Psalm 145:20)

Beachte, wie deutlich dies Adam mitgeteilt wurde, als er auf die Probe gestellt wurde. Von der Erzählung dieser Begebenheit müssen wir erwarten, dass sie uns Aufklärung gibt darüber, was denn die Strafe für Ungehorsam ist. Aus dieser Erzählung erfahren wir, dass Gott mit den Früchten des Baumes des Lebens für unsere ersten Eltern wunderbare Vorsorge getroffen hatte und durch das Verbot, eine bestimmte Baumfrucht zu essen, ihren Gehorsam auf die Probe stellte. Der Ungehorsam zog die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradiese und die Abschneidung von den Leben erhaltenden Bäumen nach sich, und so gewann allmählich der Tod Gewalt über sie, und zwar in beständig wachsendem Maße, sodass das Leben der Menschen

kürzer und kürzer wurde. Es ist allen offenbar, dass der Durchschnitt des menschlichen Lebens heutzutage viel kürzer ist als zur Zeit Adams, welcher 930 Jahre lebte.

Der Ausspruch des Herrn lautet diesbezüglich: „Welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben.“ Dieser Tag war ein Tag Gottes, von welchem der Apostel erklärt, er sei gleich tausend Jahren. Binnen eines solchen Tausendjahrtages starb Adam, und keiner seiner Nachkommen hat es auf mehr als tausend Jahre gebracht. Der Urteilsspruch aber, der gegen Adam gefällt wurde, zeigt, dass Gott keineswegs beabsichtigte, seine Geschöpfe zu quälen. Die Strafe geht nicht über den Tod, d.h. Zerstörung des gegenwärtigen Lebens und die damit verbundenen Schmerzen und Leiden hinaus. „Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staube wirst du zurückkehren.“ (2. Mo. 2:17; 3:19; 2. Petr. 3:8)

Wir haben gewiss allen Grund, uns darüber zu freuen, dass die Lehre der ewigen Qual als Irrlehre erkannt worden ist, welche nicht aus der Bibel, sondern dem finsternen Mittelalter stammt. In voller Übereinstimmung mit dem Berichte über den Sündenfall sagt Paulus in Römer 5:12: „Gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen, und durch die (infolge der) Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben.“ Gibt es für den Tod eine vernünftigere und befriedigendere Erklärung als die eben angeführte der Schrift: nämlich, dass er eine Folge der Sünde ist, dass unser Vater Adam dadurch, dass er bei seiner Prüfung nicht bestand, sondern fiel (ungehorsam wurde), alle seine Rechte und Ansprüche verlor und unter den Fluch kam, der wiederum Krankheit, Leiden, Kummer, Not und ein langsames Dahinsterben nach sich zog; und dass wir nun, ohne ei-

ner Prüfung unterstellt zu werden, die zwecklos wäre, da wir infolge der angeerbten Schwachheit nicht bestehen könnten, Teilhaber dieser göttlichen Strafe, ein langsam dahinsterbendes Geschlecht, geworden sind? Diese Erklärung scheint uns befriedigend. Sie allein macht es begreiflich, dass das Kindlein im Alter von einer Stunde, einem Tage, einer Woche, einem Monat ebenso wohl sterben muss, wie die, welche einige Jahre leben und ihr Teil zur Vermehrung der Sünde der Menschheit beitragen. „In Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter“, und „alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes“.

Wo ist nun die Hoffnung? Welche Abhilfe gibt es für so traurige Zustände? Was kann für diejenigen geschehen, die jetzt in aller Welt leiden, sorgen und dahinsterven, und für die schon dahingesunkenen tausend Millionen, die ins Gefängnis des Todes, ins Grab, gewandert sind? Selbst können sie sich gewisslich nicht helfen. Seit 6000 Jahren kämpft die Menschheit gegen Krankheit, Leiden und Tod an und hat nichts dagegen zu tun vermocht. Von solchen Bemühungen haben wir somit nichts zu hoffen. Hilfe können wir nur vom Herrn, dem Gott unserer Errettung, erwarten. Er hat sich eine Errettung vorgenommen, und die Schrift ist die Offenbarung seines glorreichen Planes in dieser Beziehung, den er Schritt für Schritt hinausführt. Den ersten Schritt bildete die Beschaffung des Lösegeldes, die Bezahlung unserer Schuld durch den freiwilligen Tod des Erlösers, welcher starb als „der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe.“ Kein Angehöriger des verurteilten Geschlechtes konnte für sich allein, geschweige denn für andere, ein Lösegeld aufbringen, wie der Prophet es bezeugt: „Keineswegs vermag jemand für seinen Bruder ... ein Lösegeld zu geben.“ Aber des Menschen

Verlegenheit wurde Gottes Gelegenheit. Er sandte Jesus, der für uns sein unverwirktes Leben hingab, ein heiliges, schuld- und sündloses Leben. Dieses Leben nimmt Gott an als Lösegeld, als Ersatz für das von Adam verlorene Leben; und darum kommt dieses Opfer uns allen zugute, weil wir nicht um unserer eigenen Sünde, sondern um Adams Sünde willen, durch den Ungehorsam des einen, verurteilt sind; darum kann Gott gerecht bleiben, indem er uns um des Gehorsams des einen willen aus der Strafe entlässt. Von diesem, Jesus Christus, steht geschrieben, dass „er sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte.“ (1. Tim. 2:6)

Lasst uns beiläufig bemerken, liebe Freunde, dass unser Herr Jesus nicht die Herauswahl allein erkaufte. Die Schrift sagt vielmehr deutlich: „Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.“ (1. Jo. 2:2) Hier haben wir, Gott sei Dank, die Grundlage für die Hoffnung, welche uns befähigt, nicht zu trauern wie andere, die keine Hoffnung oder nur eine nebelhafte Hoffnung, für welche es in der Schrift keinen Grund gibt, haben.

Aber, mag jemand sagen, es ist schon lange her, dass Jesus starb. Warum lässt denn Gott zu, dass Sünde und Tod zu herrschen fortfahren, die Menschheit immer noch zu verschlingen? Wir fragen dagegen: Warum hat Gott mehr denn viertausend Jahre gewartet, ehe er das Lösegeld bezahlen ließ? Wie hierfür, so hat er eben auch für die Segnungen, die aus dem Sühnopfer Jesu hervorgehen sollen, eine zuvor bestimmte Zeit. Der Grund der Verzögerung ist ein doppelter:

Erstens sollte eine genügende Anzahl Menschen geboren werden, damit die Erde voll werde, wenn sie einmal zu einem Paradiese erblüht sein wird. Die in dieser Zeit geborenen Menschen haben eine wichtige Lektion zu

lernen: nämlich die außerordentliche Sündhaftigkeit und Verwerflichkeit der Sünde. Sobald die zuvor bestimmte Zeit des Herrn hierfür gekommen ist - und wir glauben, dass sie nicht mehr fern ist -, wird er sein Wort einlösen, sein Reich aufrichten, Satan binden, den Mächten der Sünde und des Todes wehren und die Erkenntnis Gottes über die ganze Erde verbreiten. So wird Christus die Menschheit segnen und Schritt für Schritt der Vollkommenheit, der Gottebenbildlichkeit, in welcher der Mensch erschaffen war, entgegenführen. Die Zeit, in der dies geschehen soll, ist das Tausendjahrreich, um dessen Kommen wir zu beten gelehrt worden sind, und welches eine Zeit, eine Ewigkeit herbeiführen wird, da der Wille des Vaters auf Erden geschieht (befolgt wird), wie im Himmel, d.h. freiwillig. Die ganzen tausend Jahre werden nötig sein, um dieses Segens- und Wiederherstellungswerk zu verrichten, um herbeizuführen, dass die Gerechtigkeit festen Grund auf Erden bekomme, um die ganze Menschheit auf die Probe zu stellen - um zu sehen, wer ewigen Lebens (Dasein auf Erden) würdig sei, und wer nach Erlangung völliger Erkenntnis - weil er der Sünde trotzdem den Vorzug gab, zum zweiten Tode verurteilt werden müsse - „zur ewigen Vernichtung vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke“. Dieser Segnungen werden nicht nur die Menschen der jetzigen Generation, sondern alle 50 Milliarden verstorbener Menschen teilhaftig werden, welche in ihrem Gefängnis, dem Grabe, die Stimme des Menschensohnes hören und hervorkommen werden, um von den Gelegenheiten des Reiches Segen zu empfangen, denn: „Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades“ - sagt der Herr in Offenbarung 1:18.

Zweitens, liebe Freunde, hat der Herr mit der allgemeinen Segnung der Welt gewartet, um sich während dieser Zeit, die wir das Evangelium-Zeitalter nennen,

aus der Menschheit, die er erkauft, ein Volk für seinen Namen herauszusuchen, d.h. ein Volk, das seinen Namen tragen soll, eine Braut, eine kleine Herde, eine auserwählte Klasse, Jünger, die in seine Fußstapfen treten, Heilige. Er sucht ein abgesondertes Volk, eine königliche Priesterschaft, die mit ihm im Tausendjahrreiche herrschen soll, die nicht an der Wiederherstellung zu irdischen Zuständen teilhaben wird, wie vollkommen und herrlich diese auch sein werden, die nicht in das Paradies zurückgeführt werden wird, wie wünschenswert dies auch sein möge, sondern einer viel höheren Gunst teilhaftig werden soll. Sie soll dem Herrn gleich werden, geistige Natur erhalten, Teilhaber der göttlichen Natur werden, hoch erhoben sein über Engel, Fürstentümer und Gewalten, Teilhaber der nunmehrigen Herrlichkeit des Herrn. Welch eine wundervolle Hoffnung! Wie ermuntert sie die, welche der Einladung ein williges Ohr geliehen, Jesu nachgefolgt sind und in seinen Fußstapfen zu wandeln gesucht haben. Welch ein Vorrecht wird es sein, zu solcher Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit, wie sie der Herauswahl durch die erste Auferstehung zuteilwerden soll, hinzugelangen! Vereinigt mit dem Herrn den Segen Gottes mit vollen Händen über die ganze seufzende Schöpfung auszustreuen! Ja, alsdann, im Reiche Gottes, werden der Geist und die Braut (Christus und die am Ende des Evangelium-Zeitalters durch die Hochzeit mit ihm verbundene Herauswahl) sagen: „Komm! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ (Offb. 22:17)

Ist dieser Zweck nicht den Verzug des Reiches wert? Sicherlich; und wir dürfen uns über die Gelegenheit, berufen zu werden, freuen, und unsere Berufung und Erwählung fest machen.

Dieser Art war, in wenigen Worten gesagt, die herrliche Hoffnung, die in dem lieben Bruder lebte, dessen Andenken wir heute ehren. Diese Hoffnung war wie ein Anker für seine Seele, welcher ihn befähigte, fest zum Herrn zu stehen und das Los derer zu teilen, welche Christum bekennen, ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen. Er hatte schöne Eigenschaften, welche ohne Zweifel viele von euch gar wohl bemerkt haben; aber unsere Freude und Hoffnung gründet sich nicht auf die Annahme, dass er vollkommen gewesen wäre, sondern auf die Tatsache, dass Christus Jesus sein vollkommener Erlöser war, und dass er auf ihn sein Vertrauen setzte. Und wir haben die gar köstliche Verheißung, dass, wer auf ihn vertraut, nicht zuschanden, sondern Überwinder werden soll. Die schönen Eigenschaften unseres Bruders sind sicher aller Nacheiferung wert; dennoch bedürfen wir keines irdischen Vorbildes. Gott selbst hat uns in seinem Sohne ein gar herrliches Vorbild vor Augen gestellt; dem ähnlich zu werden mögen wir uns alle bestreben, wie es unser lieber Bruder tat. Wohl uns, wenn wir nicht in unseresgleichen, sondern in Jesu unser vollkommenes Vorbild sehen! Wohl uns, wenn wir die natürlichen Schäden übersehen, die wir vom Falle Adams geerbt haben, und uns daran erinnern, dass sie bei den Nachfolgern Jesu durch das Kleid seiner Gerechtigkeit alle zugedeckt sind, sodass solche Nachfolger „vor Gott annehmbar werden können in dem Geliebten.“

Endlich, liebe Freunde, lasst uns an diesem Sarge der Kürze des gegenwärtigen Lebens und der Vorrechte und der damit verbundenen besonderen Pflichten derer eingedenk werden, die schon jetzt von den großen Segnungen gehört haben, welche Gott für die Welt in Bereitschaft hält, die schon im gegenwärtigen Leben sehen und schmecken dürfen, wie freundlich der Herr ist.

„Wer diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich selbst, gleichwie er rein ist“, sagt der Apostel. Wenn wir hoffen, mit dem Herrn vereinigt zu werden, Teilhaber seiner Herrlichkeit und seines zukünftigen Werkes zu werden, so wissen wir auch, dass unsere Gesinnung verwandelt, unser Herz erneuert werden muss, dass wir nicht allein reinen (ungeteilten) Herzens, d.h. rein in unseren Absichten und Vorsätzen, sondern, soweit dies möglich, auch rein in Wort und Tat werden müssen, soweit es der neuen Gesinnung möglich ist, unsere vom Fall beschädigten Leiber zu unterwerfen und niederzuhalten. Wir müssen nicht nur in Jesu bleiben, bedeckt mit dem Kleide seiner Gerechtigkeit, sondern müssen in unserem Herzen mehr und mehr die Gnadengaben des Geistes pflegen, und gute Entschlüsse sind in dieser Beziehung sehr hilfreich. So lasst uns denn in dieser feierlichen Stunde und mit diesen ernsten und doch so frohen Gedanken in unserem Herzen den ernsten Entschluss fassen, soviel an uns liegt, uns hinfort zu bemühen, noch genauer den Fußstapfen des Meisters zu folgen, und durch unseren Wandel das Licht seiner Wahrheit und Gnade mehr und mehr leuchten zu lassen. Lasst uns danach streben, dass wir unseren Einfluss auf die Welt zu ihrem Troste und ihrer Ermunterung ausüben, und dass wir, soweit wie möglich, Gott in unserem Leibe und Geiste, die beide sein sind, Ehre machen. - Amen.“

Auf diese Ansprache mag ein Gebet folgen, das entweder vom Sprecher selber oder sonst einem befähigten Bruder in der Wahrheit gesprochen werden sollte. Niemals sollte ein außenstehender Geistlicher aufgefordert werden, nach der Ansprache zu beten. Es ist so viel wie sicher, dass ein solcher zu Menschen anstatt zu Gott beten und versuchen würde, den Eindruck zu verwischen, den obige Ansprache auf den einen oder anderen der

Zuhörer gemacht haben könnte. In dem Gebete sollte Gott insonderheit für die uns in Christo Jesu erwiesene Gnade gedankt und Gottes Segen für alle Anwesenden, insbesondere für die Trauerfamilie, erbeten werden.

Die Feier mag mit ein oder zwei Versen eines passenden Liedes, wie zu Anfang angedeutet, geschlossen werden.

Am Grabe sollte, wenn überhaupt, nur ein ganz kurzes Gebet gesprochen werden, nachdem der Sarg herabgelassen ist.

Es liegt auf der Hand, dass obige Ansprache auch beim Abscheiden einer Schwester brauchbar ist; handelt es sich aber um einen Weltmenschen oder um jemand, der nicht zu den Geweihten gezählt zu werden wünschte, so müssten verschiedenen Änderungen angebracht werden, die sich jedem Befähigten von selbst ergeben werden.

Im Falle eines Kindes sollte die Ansprache ebenfalls in passender Weise abgeändert werden, mögen die Eltern gläubig oder ungläubig sein. Man mag Redewendungen gebrauchen wie die: „Unser junger Freund (unsere junge Freundin), welchen der unbarmherzige Schnitter Tod so früh dahingerafft“, oder ähnliches. Handelt es sich um ein ganz kleines Kind, so erscheint uns Jeremia 31:15-17 als passender Text. Bei solchen Gelegenheiten sollte ja nicht verfehlt werden, die unbestreitbare Tatsache hervorzuheben, dass kleine Kinder nicht Sünde zum Tode begehen können, und dass mithin die Schrift bestätigt wird, wonach durch eines, nicht durch aller Menschen Ungehorsam die Sünde in die Welt kam, und mit der Sünde der Tod als ihr Sold.

ZEHNTEN, KOLLEKTEN U. DGL.

Unseres Wissens veranstaltet keine der kleinen Versammlungen vom „Volke Gottes nach diesem Wege“ (Apg. 22:4) öffentliche Kollekten. Wir waren diesen von

jehor abhold, nicht etwa, weil wir etwas Sündhaftes darin erblickten, nicht etwa, weil in der Schrift etwas dagegen eingewendet würde, sondern deshalb, weil die Geldfrage in der ganzen Namenchristenheit derart in den Vordergrund getreten ist, dass es uns scheinen wollte, es könnte nur zur Ehre Gottes sein, wenn dieselbe bei uns gar keine Rolle spielte. Leute, die ihr Leben lang mit den Kollektenbüchlein oder -bogen begrüßt worden sind, kommen bald dahin, zu wähnen, das Predigen und Lehren geschehe größtenteils um schnöden Gewinnes willen.

Die Aussage der Schrift, dass die Mehrzahl der Getreuen des Herrn Arme dieser Welt sein werden, wird durch unsere Erfahrung durchaus bestätigt. Wir zählen unter uns nur wenige Reiche, Große, Vornehme, aber um so mehr Arme dieser Welt, die aber reich, groß und hervorragend im Glauben sind. Nicht wenige dieser Armen haben sicherlich, als sie in unsere Versammlung kamen, erleichtert aufgeatmet, als sie gewahrten, dass in denselben nicht nach Geld und Gut gefragt wird, und einigen ist dieser Zug als eine Empfehlung des in jenen Versammlungen gepredigten Glaubens erschienen. Wessen Augen sich dem Lichte der gegenwärtigen Wahrheit öffnen, der wird so eifrig und energisch im Dienste derselben, der wünscht so sehr, sein Licht zur Ehre des Vaters und des Sohnes leuchten zu lassen, dass manche laue Christen zu fragen geneigt sind: „Was ist der Beweggrund, was der Zweck solchen Eifers? Was wird diesen das eintragen, welchen Vorteil werden sie davon haben, mich zu interessieren, mir Bücher zu leihen und ihre Zeit dazu zu verwenden, mein Interesse für diese Gegenstände zu erregen?“ Wenn solche Frager dann an einer Zusammenkunft teilnehmen und bemerken, dass weder auf den Beutel geklopft noch kollektiert wird, dann gewinnen sie immer mehr die Überzeugung,

dass es Liebe für den Herrn, seine Wahrheit und seine Schafe war, die zu den Bemühungen leitete, die Wahrheit in ihren Bereich zu stellen. Vorurteile gegen die Wahrheit werden durch nichts kräftiger erschüttert als durch solche Beweise der Aufrichtigkeit, des Wohlwollens und der Edelgesinntheit, welche als Ausflüsse des Geistes Gottes, des Geistes der Liebe, erscheinen.

Wiewohl wir nun mit der Unterlassung der Kollekten durchaus einverstanden sind und dies überall aufs wärmste empfehlen, halten wir es doch für unsere Pflicht, andererseits darauf aufmerksam zu machen, dass, wie unedel, selbstisch und kleinlich einer zur Zeit, da der Herr ihn annimmt und er sich dem Herrn weihet, sein mag, er nicht bleibend zu denen gerechnet werden kann, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, er nicht beim Herrn, dem Haupte der Herauswahl, bleiben kann, er trage denn einen ersichtlichen Sieg über seine Eigenliebe davon. Wir wissen ganz gut, dass Selbstsucht und Geiz dem Geiste unseres himmlischen Vaters und unseres Herrn Jesu fremd sind. Darum müssen sie auch allen denen fremd sein, welche einst an der Familienähnlichkeit, deren Hauptmerkmal Liebe und Wohlwollen ist, als Kinder ihres Vaters werden erkannt werden. Wem ein gut Stück Selbstsucht angeboren oder anerzogen worden ist, der wird, nachdem er unter die „Mitglieder auf Probe“ der Neuen Schöpfung aufgenommen wurde, sehr bald Gelegenheit finden, in diesem Stücke einen guten Kampf zu kämpfen. Das Fleisch gelüstet wider den Geist der Neuen Schöpfung, und diese muss den Sieg gewinnen, wenn sie einst den Überwindern zugezählt werden soll. Eigenliebe und Habsucht müssen überwunden, Gottseligkeit, Freigebigkeit und Edelgesinntheit müssen gepflegt, großgezogen und in die Tat umgesetzt werden. Möglicherweise wird dieser Kampf bis zur letzten Stunde dauern; aber niemals darf

über die Haltung der Gesinnung, des erneuerten Willens, ein Zweifel bestehen; und wer solchen Kämpfern nahesteht, wird an ihrem Wandel wahrnehmen, ob die neue Gesinnung den Sieg über die Gesinnung des Fleisches und die Eigenliebe davongetragen hat.

Wenn wir also das Kollektieren in den Zusammenkünften der Herauswahl unterlassen, so geschieht es keineswegs, um vom Geben abzubringen. Im Gegenteil. Soweit wir beobachten können, empfangen diejenigen, welche dem Herrn am reichlichsten, aufrichtigsten und freudigsten geben, auch den meisten Segen in geistlichen Dingen. Wir sind aber nicht der Meinung, dass das Wort des Herrn: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“, nur denen gelte, welche Geld geben; wir verstehen unter solchen Gott und unserem Erlöser wohlgefälligen Gaben alles, was das Volk Gottes auf seinen Altar legen zu dürfen das Vorrecht genießt. Sooft wir daher gefragt wurden: „Soll ich das oder das einträgliche Geschäft übernehmen, welches mich in die Lage versetzen wird, einen großen Teil dessen, was meine Hand oder mein Kopf verdient, zur Bestreitung der Kosten daranzugeben, welche die Verbreitung der Wahrheit verursacht, oder soll ich mich vielmehr mit einer weniger einträglichen Stellung begnügen, die mir mehr Zeit und Kraft zur Verbreitung der Wahrheit unter meinen Freunden und Nachbarn ließe?“ - antworteten wir unabänderlich, dass unseres Erachtens die Opfer an Zeit und die Verwendung persönlichen Einflusses in Gottes Augen noch mehr wert seien als klingende Gaben.

Fühlt sich jemand sowohl zum Verkündigen der Wahrheit als auch zu ehrlichem Geldverdienen fähig, so ginge unser Rat dahin, dass er die Fähigkeit zum Geldverdienen nur in beschränktem Maße verwende, damit ihm um so mehr Zeit und Kraft bleibe zur Verwendung

seiner noch höher stehenden Fähigkeit, der Wahrheit zu dienen, was auch durch Kolportieren oder Versenden von Druckschriften geschehen kann.

„Geben ist seliger als nehmen“, ist ein Grundsatz, dessen Richtigkeit alle Kinder Gottes, die schon einigermaßen entwickelt sind, schätzen gelernt haben. Gott ist der große Geber; er gibt fortwährend. Die ganze Schöpfung ist in allen ihren Teilen ein Ergebnis der Freigebigkeit Gottes. Er gab seinem eingeborenen Sohn nebst dem Leben noch das Vorrecht, die Freude, mit ihm aufs engste verbunden zu sein. Er segnete die Engel mit unermesslichen Gütern. Er segnete die Menschen mit Leben und einer Intelligenz, die trotz des Schadens, den ihr der Fall Adams und seine Folgen gebracht, noch jetzt wunderbar ist. Er gab uns die fünf Sinne und schuf in unserer Umgebung alles, was sie erfreuen kann, von den Blumen und Früchten an bis zum glanzvollen Sternenhimmel.

Richten wir endlich unsere Aufmerksamkeit auf die Güter, die Gott für die „kleine Herde“ Neuer Schöpfungen in Bereitschaft hält, so gewahren wir, dass sie alles weit übertreffen, was wir je hätten wünschen oder uns vorstellen können. „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben; uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist.“ Wohlwollen, Geben, Helfen, Segnen ist ein Teil des Charakters Gottes; kann es uns da noch wundern, dass Geben höher, vorzüglicher ist als Nehmen?

Je höher wir nun die geistlichen Güter schätzen lernen, je mehr Gemeinschaft wir mit dem Herrn haben, je mehr wir von seiner Gesinnung haben, je mehr Liebe, Güte und Freigebigkeit Gottes Geist in unsere Herzen gießt, um so mehr freut es uns, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber dem Haushalte des Glaubens.

Die Liebe sucht nicht nur das eigene Wohlergehen, sondern hält immer Ausschau nach Gelegenheiten, das Wohlergehen anderer zu fördern, ein wenig Sonnenschein und Wärme in das Leben anderer hineinzutragen, sie in ihrem Kummer zu trösten, ihrem Mangel abzuhelpfen. Je mehr von dieser Gesinnung in uns wohnt, je mehr wir durch die Erneuerung unseres Sinnes verwandelt werden, um so höher werden wir das große Werk zu schätzen wissen, das unser in der Zukunft harrt - die Hinausführung des Planes Gottes, die Segnung aller Geschlechter auf Erden, das Austeilen aller Güter, die Gott für die in Bereitschaft hält, die sich mit ihm aussöhnen werden. Darum finden die Neuen Schöpfungen, dass sie in dem Verhältnis, in dem sie in Gnade wachsen, - während sie wohl die verheißene, persönliche Herrlichkeit würdigen - eher mehr an die ihnen durch die Miterbschaft mit ihrem Herrn gewährten Vorrechte denken, der armen seufzenden Schöpfung die Wiederherstellung mit ihren vielfachen Segnungen bringen zu können - eine Aufrichtung aller Willigen zu menschlicher Vollkommenheit, von der alle in Adam fielen.

Dieser Geist der Liebe, dieser Wunsch, zu geben und zu helfen, führt bei seinem Erstarken schon in dieser Zeit dazu, anderen gegenüber Gutes nicht allein zu beabsichtigen, sondern auch zu tun, auf Kosten unserer Zeit, durch Aufbieten unseres Einflusses, damit auch sie mit dem Lichte der gegenwärtigen Wahrheit erleuchtet werden möchten, wie wir es einst wurden. Haben wir nun nicht die Gabe des Lehrens und Auslegens, so treibt uns dieser Geist je nach Zeit und Gelegenheit, Traktate zu verteilen oder mit einigen begleitenden Worten zu versenden. Und ist uns außerdem Geld und Gut beschert, so treibt uns derselbe Geist, es im Dienste des Herrn, zur Verbreitung der guten Botschaft zu ver-

wenden. Wir sind in der Tat der Meinung, der Herr wisse auch heute noch, wie zu jeder Zeit, die Gesinnung zu schätzen, die die arme Witwe trieb, ihre zwei Scherflein in des Herrn Schatzkasten zu werfen. Die Selbstverleugnung, die zum Geben selbst eines so kleinen Betrages nötig war, stellte die Witwe in den Augen des Herrn und mithin auch des Vaters auf die oberste Stufe der Geber - nach seinem eigenen Herzen: „Diese aber hat von ihrem Mangel, den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt.“ (Lk. 21:4)

Auf ihre Weise handelte sie nach demselben Geiste, wie unser Herr selbst, der nicht nur den Lebensunterhalt, sondern sein Leben selbst hingab, es täglich, ja stündlich im Dienste der anderen opferte und schließlich, am Kreuze verblutend, sein Werk vollendete.

Wir neigten einige Zeit dahin, uns darüber zu wundern, dass der Herr der Witwe nicht ein wenig zu verstehen gab, dass sie mehr als ihre Pflicht getan, dass sie die zwei Scherflein, oder doch eines davon, zur Bestreitung ihrer eigenen Bedürfnisse hätte behalten sollen. Wären es nicht der Herr und einer der Apostel, die die Handlungsweise der Witwe priesen, wir hätten uns frei gefühlt, in diesem Punkte zu einiger Vorsicht zu mahnen. Aber wir mussten im allgemeinen annehmen, dass nur sehr wenige erst zur Selbsterhaltung ermahnt werden müssen. Sehr wenige bedürfen einer Warnung, ihren ganzen Lebensunterhalt daranzugeben. Es mag solche geben, aber wir sind dessen sicher, dass sie der Herr für ihre übertriebene Freigebigkeit auf irgendeine Weise entschädigen wird. Es ist sicher besser, in dieser Richtung zu irren, als in der entgegengesetzten.

„Da ist einer, der austreut, und er bekommt noch mehr (wenn nicht in natürlichen, dann sicherlich in geistlichen Dingen); und einer, der mehr spart als recht ist (zu viel Sorgfalt anwendet, zu besorgt und geizig ist

und zu sehr auf das Zusammenscharren bedacht], und es ist nur zum Mangel (manchmal zum Geldmangel, und sicherlich stets zu geistlichem Mangel).“ (Spr. 11:24)

Der Herr hat seinem Volke hinsichtlich seiner Opfergaben keine Vorschriften hinterlassen, sondern es dem Ermessen der ihm völlig Geweihten anheimgestellt, damit ihr Wandel, ihre Opfer und ihre Selbstverleugnung den Maßstab für ihre Weihung abgeben. So wird denn ein jeder von uns vor die Frage gestellt: „Wie viel von meiner Zeit, meinem Einflusse, meinem Gelde soll ich in den Dienst des Herrn stellen?“ Für einen völlig Geweihten gibt es auf diese Frage nur eine Antwort: er hat nichts mehr zu geben: er hat dem Herrn schon alles gegeben. Hat er etwas zurückbehalten, so hat er sich nicht völlig geweiht und ist daher auch nicht völlig vom Herrn angenommen worden.

„Ja, wie sollen wir denn dieses Opfer vollziehen?“ - Unseres Erachtens so, dass sich ein jeder hinfert als bloßer Verwalter seiner Zeit, seines Einflusses, seines Geldes betrachten und darauf bedacht sein soll, dies alles nach Kräften zur Ehre des Herrn zu verwenden. Und da er Zutritt zum Throne der Gnade hat, so kann er, wenn er je über die Verwendung seiner Talente im Zweifel ist, Gott um Weisheit bitten, der dem, der ihn darum bittet, seine Weisheit willig gibt und nichts vorenthält. Unter der Leitung der Weisheit von oben wird die täglich durch die Kenntniss der Wahrheit und die Erfüllung mit seinem Geiste wachsende Liebe zum Herrn mehr und mehr Zeit, mehr und mehr Einfluss, mehr und mehr andere Mittel zum Dienste an der Wahrheit verfügbar finden und nun darauf ausgehen, zu sehen, was er von persönlichen oder Familienpflichten und Rücksichten abkargen kann, um sein Opfer zu mehren.

Bekanntlich schrieb Gott den Juden vor, den Zehnten von aller Mehrung des Gutes (Getreide, Vieh, Geld usw.) zu heiligen Zwecken beiseite zu legen, als gehörte es dem Herrn. Aber das war eine Einrichtung für das „Haus der Knechte.“ Dem „Hause der Söhne“ hat Gott keine solche Vorschrift gegeben. Setzt das nun etwa voraus, dass er von den Söhnen weniger als von den Knechten erwartet? Gewisslich nicht; vielmehr wäre der Sohn, der sich für des Vaters Sache weniger als der Knecht interessieren würde, der Sohnschaft unwürdig und sicher, sie zu verlieren und durch einen anderen ersetzt zu werden, der mehr von dem wahren Geiste der Sohnschaft hätte. Im Hause der Söhne ist nicht der Zehnte, sondern alles dem Herrn geweiht und geopfert, und alles ist im Dienste des Herrn und seiner Sache zu verwenden, wo und wie die Gelegenheit dazu wahrgenommen wird. So haben wir stets zu handeln, unser Leben, unser alles im Dienste der Wahrheit daranegebend. (Die Pflichten der Geweihten gegenüber ihren Familien, und wie diese mit ihrer gänzlichen Weihung an den Herrn in Zusammenhang stehen, werden in Studie 8 betrachtet.)

In Philipper 4:17 schreibt der Apostel zu dieser Frage: „Nicht dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung.“ Er wusste, dass, so gewiss sie vom Heiligen Geiste gezeugt waren, dieser in ihnen die Früchte guter Werke und der Barmherzigkeit hervorbringen werde; je mehr gute Werke er nun gewährte, um so mehr Beweise ihres Wachstums im Geiste hatte er, und dieses Wachstum war es, was er wünschte. Und so ist es auch heute noch. Der Herr belehrt uns, dass alles Gold und Silber und das Vieh auf „tausend Hügeln“ sein seien. Er bedarf weder unserer Bemühungen, noch unseres Geldes, aber weil es zu unserem Vorteile ist, weil es uns fördert, er-

laubt er, dass sein Werk der Bemühungen aller derer, die wahrhaft Sein sind, und aller Hilfsmittel bedarf, welche anzuwenden die Seinen durch ihren Wunsch, ihn zu verherrlichen, getrieben werden.

Wie so voller Güte und Gnade ist doch diese Einrichtung! Wie viel Segen hat sie dem Volke Gottes schon eingebracht! Wir zweifeln nicht, dass es bis ans Ende unseres Laufes so bleiben wird, damit wir alle das Vorrecht haben möchten, unsere Talente (Gaben jeglicher Art) in den Dienst des Herrn zu stellen. So sind wir denn gewiss, dass, nach dem Beispiel der armen Witwe mit ihren zwei Scherflein, niemand zu arm ist, um dem Herrn den Wunsch seines Herzens kundzugeben. Des Herrn Maßstab scheint nach seinen eigenen Worten der zu sein, dass, wer im Geringsten treu ist, es auch im Großen sein wird, wer kleine Gelegenheiten zu benutzen weiß, auch große nicht unbenutzt lassen wird. Solchen wird er daher nicht nur die großen Gelegenheiten des zukünftigen Zeitalters verschaffen, sondern auch die gegenwärtigen mehren.

Unser Rat ist, soweit möglich (und wir glauben, dass es immer möglich ist), in allgemeinen Versammlungen der Herauswahl die Geldfrage gar nicht zu berühren und umso mehr die göttliche Gesinnung zu fördern. Wo diese reichlich vorhanden ist, wird sich ein jeder gedrungen fühlen, der Versammlung zu dienen, nicht nur durch einen Beitrag zu den laufenden Ausgaben (Miete oder dgl.), sondern auch durch Ausbreitung des Lichtes, dessen seine eigene Seele sich erfreut, über andere, die noch im Finstern sitzen. Unser Rat ist ferner, Draußenstehende zu diesen Zwecken nicht um Geld zu bitten; sollten solche aber dies anbieten, so sehen wir keinen Grund, es zurückzuweisen, Denn zum wenigsten wären solche Gaben ein Zeichen dafür, dass der Geber dem Werke freundlich gegenübersteht, und gewiss wird eine

solche Gabe, sei es im jetzigen oder im zukünftigen Leben, Anerkennung und Lohn von Seiten dessen finden, der erklärt hat, dass selbst ein Becher kalten Wassers, der in seinem Namen einem seiner Jünger gereicht würde, nicht unbelohnt bleiben würde. (Mt. 10:42; Mk. 9:41)

STUDIE 7

DAS GESETZ DER NEUEN SCHÖPFUNG

DER ERLASS DES GESETZES SETZT DIE FÄHIGKEIT VORAUS, ES ZU HALTEN. - DAS URSPRÜNGLICHE GÖTTLICHE GESETZ. - EIN GESETZ DES LEBENS KONNTE DEM GEFALENNEN GESCHLECHTE NICHT GEGEBEN WERDEN. - DIE ERLÖSUNG IST NICHT VOM GESETZE, SONDERN AUS GNADE. - DER GESETZESBUND GEHALTEN UND DER NEUE BUND BESIEGELT DURCH DAS EINE OPFER CHRISTI. - DAS GESETZ VOM SINAI WAR NUR ISRAEL NACH DEM FLEISCHE GEGEBEN. - DAS GESETZ DES NEUEN BUNDES. - DAS GEBOT, UNTER WELCHEM DIE HEILIGEN ENTWICKELT WERDEN. - DIE NEUE SCHÖPFUNG STEHT IN IHREN BEZIEHUNGEN ZU GOTT UND IN IHREM BUNDESVERHÄLTNIS ALLEIN UND ABGESONDERT DA. - WACHSTUM IN DER WERTSCHÄTZUNG DES VOLLKOMMENEN GESETZES. - DAS LAUFEN NACH DEM ZIELE UND DAS FESTHALTEN BEI DEMSELBEN. - DIE GOLDENE REGEL. - DAS VOLLKOMMENE GESETZ DER FREIHEIT.

Der Erlass eines Gesetzes durch eine dazu berufene Behörde setzt voraus, dass im Fall von Übertretungen Maßregeln zum Gutmachen der Vergehen getroffen sind. Der Erlass eines Gesetzes setzt immer die Möglichkeit voraus, dass es übertreten werde, darum enthält ein Gesetz immer Strafbestimmungen. Da Adam, der im Bilde Gottes erschaffen worden war, wegen Ungehorsams gegenüber dem göttlichen Willen bestraft wurde, so schließen wir, dass ihm ein Gesetz gegeben wurde, und dass dasselbe für ihn verständlich genug war, sonst wäre es unbillig gewesen, ihn zu verurteilen. Wir werden ausdrücklich belehrt, dass die Sünde in Eden in der Übertretung eines göttlichen Gebotes bestand. Soll nun das Todesurteil, das gegen Adam ausgesprochen wurde, und das sich auf seine ganze Nachkommenschaft vererbte, gerecht gewesen sein, so muss Adam das Gesetz, unter dem er stand, völlig ver-

standen und wissentlich übertreten haben, denn sonst wäre der Gesetzgeber im Unrecht. Dass Adam völlig in der Lage war, das göttliche Gesetz zu halten und ihm zu gehorchen, geht aus der Tatsache hervor, dass es keine Vorsehung für die Aussöhnung jenes Gesetzes - keinen Mittler - gab, sondern als Folge seiner Verletzung die volle Strafe auf Adam kam.

Der biblische Bericht sagt keineswegs, dass der Schöpfer unseren ersten Eltern ein auf Stein oder anderswo geschriebenes Gesetzbuch vorgelegt hätte. Da nun heutzutage eine Verbriefung der Gesetze allgemein üblich und wegen unserer Schwachheiten notwendig ist, so können sich manche nicht vorstellen, in welcher Weise der vollkommene Adam im Besitze eines vollkommenen Gesetzes war und durch seine Übertretung verurteilt wurde. Es ist irrig anzunehmen, dass Gesetze einer schriftlichen Abfassung bedürfen. Die Schrift spricht von einer höheren Art zu schreiben, nämlich in die Herzen. Das göttliche Gesetz war - und es soll einst wieder sein, im neuen Zeitalter - dem vollkommenen Menschen in der Weise ins Herz geschrieben, dass er bei seiner Erschaffung gänzlich mit seinem Schöpfer übereinstimmte. Ebenso ist das göttliche Gesetz Gott selbst und allen Engeln gleichsam ins Herz geschrieben. Solange dieser Zustand bei den ersten Menschen herrschte, solange neigten sie auch nicht zur Sünde, sondern vielmehr zur Gerechtigkeit. Sie waren gerecht, umgeben von gerechten und vollkommenen Zuständen, sich ihrer Verpflichtung zum Gehorsam dem Schöpfer gegenüber völlig bewusst, und wussten genau, nicht nur ungefähr, was er geboten hatte. Sie hatten mithin keine Entschuldigung für ihre Übertretung. Mitleid möchte wohl nach Entschuldigungen suchen und darauf verweisen, dass es ihnen an Erfahrung fehlte, dass sie nicht wussten, wie die Strafe sein würde; aber dies verhinder-

te sie keineswegs, zu wissen, welches der richtige Wandel war. Sie wussten, dass es recht sei, Gott zu gehorchen, und unrecht, ihm ungehorsam zu sein; das wussten sie, auch wenn sie die schrecklichen Folgen des Ungehorsams nicht kannten. Der Apostel sagt ausdrücklich, Adam sei nicht betrogen worden; er beging seine erste Übertretung mit Wissen und Willen und zog sich dadurch die vom Schöpfer angedrohte Todesstrafe zu.

Sehen wir uns heute in der Welt um, so gewahren wir, dass die Menschheit von ihrer Gottähnlichkeit, von der Fähigkeit, zwischen Recht und Unrecht leicht und sicher zu unterscheiden, sehr viel eingebüßt hat. Das einst den vollkommenen Menschen klar und deutlich ins Herz geschriebene göttliche Gesetz ist während der 6000 Jahre der Herrschaft der Sünde und des Todes gar sehr verwischt worden. Gott hat zwar, vermittelt seiner Mitteilungen an einzelne Menschen, in manchen Herzen sein Gesetz neu belebt, die verwischten Schriftzüge mehr oder weniger vertieft; trotzdem traut unter denen, die in der zivilisierten Christenheit am einflussreichsten sind, keiner seinem eigenen Urteile darüber, was in dieser oder jener Frage Recht und Unrecht sei. Wir bedürfen mithin immer der sicheren göttlichen Maßstäbe, zu denen wir unsere Zuflucht nehmen, und an denen wir die Richtigkeit unserer Schätzungen von Recht und Unrecht ermessen können, was uns gestattet, sie zu berichtigen, der göttlichen Schätzung näher zu bringen. Spuren von Gewissen, von der Fähigkeit, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, finden wir freilich selbst bei den heruntergekommensten Völkern; es sind dies armselige Überreste von der ursprünglich den Menschen eigenen Gottähnlichkeit. Der Apostel spricht von diesen Spuren, wenn er von den Nationen sagt, dass ihre Gedanken einander bald anklagen, bald entschul-

digen, und dass sie „das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen“ in ihren Herzen, - Überbleibsel des ursprünglichen Gesetzes, Bruchstücke, die beweisen, dass das Gesetz den Menschen einst angeboren war. (Röm. 2:15)

Unter den menschlichen Gesetzen sind einige für Verbrecher und andere für solche bestimmt, die keine Verbrecher sind. Die letzteren sind im Besitze bürgerlicher Rechte; Leben, Friede und Freiheit ist ihnen garantiert; erstere sind durch das Gesetz der Freiheit beraubt und werden zuweilen als des Anspruches zum Leben verlustig erklärt, d.h. zum Tode verurteilt.

So steht es auch mit dem göttlichen Gesetze, unter dessen Herrschaft Adam einer Prüfung unterworfen war. Er war im Vollbesitze seiner Rechte und Vorzüge, er hatte Leben, Frieden, Glück und alles, was er zu seinem Unterhalte bedurfte. Dies war ihm verheißen, solange er seinem Schöpfer den schuldigen Gehorsam leisten würde, indes auf den Ungehorsam die Todesstrafe - „sterbend wirst du sterben“ - gesetzt war, die er auf natürliche Weise auf seine Nachkommen vererben würde. Vom Augenblicke seines Ungehorsams an war Adam ein Sträfling, der bisherigen Lebensaussichten beraubt, von seiner Heimstätte in Eden und vom Verkehr mit seinem Schöpfer abgeschnitten. Die unfertige Erde war seine Strafanstalt, das Grab seine Gefängniszelle. Er stand hinfort nicht mehr unter dem Gesetze des Lebens; die Strafbestimmungen desselben hatten ihn vom Leben abgeschnitten, zum Tode verurteilt. Seine Kinder wurden nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes des Lebens geboren; sie hatten keine Aussicht mehr, ewig zu leben; sie waren Sträflingskinder und Gefangene. Die Sünde und der Tod waren, bildlich gesprochen, ihre Häscher und Gefängniswärter.

Wenn aber auch das ursprüngliche Gesetz nicht länger über sie herrschen konnte, sondern seine Strafe gegen sie bereits ausgedrückt hatte, so unterstanden sie dennoch

gewissermaßen natürlichen Gesetzen. Sie konnten merken, dass jede Vergewaltigung ihres Gewissens, jedes tiefere Eintauchen in das, was sie als Sünde erkannten, ihnen weitere Erniedrigung und rascheren Tod zuzog, und dass umgekehrt jede Bemühung, das Rechte zu tun, ihr Gefangenleben erträglicher gestaltete, ohne freilich die Befreiung zu bringen.

Der Apostel gibt zu verstehen, dass es Gott nicht möglich war, unserem gefallenem Geschlechte ein Gesetz des Lebens zu geben. Die Menschen waren von Rechts wegen zum Tode verurteilt, und solange das Todesurteil zu Recht bestand, konnte ihnen kein Gesetz gegeben werden, dessen Befolgung ihnen Befreiung vom Tode eingetragen hätte. Bevor dem Menschengeschlechte solch ein Gesetz des Lebens gegeben werden konnte, musste die Forderung des ersten Gesetzes erfüllt und die Strafe desselben aufgehoben werden. Erst dann konnten andere Anordnungen getroffen, konnte den Menschen für den Fall, dass sie bestimmte Bedingungen erfüllten, ewiges Leben angeboten werden. Zuvor aber musste die erste Übertretung gutgemacht und die durch dieselbe entstandene Schuld bezahlt sein. Der Herr deutete sofort seine Absicht an, ein Lösegeld für die Sünde bezahlen zu lassen und so an die Stelle der in Adam verlorenen eine andere Gelegenheit, sich ewigen Lebens würdig zu erweisen, zu setzen. Allein diese Verheißungen waren äußerst undeutlich; sie reichten gerade hin, um auch nur den Anfang einer Hoffnung zu erwecken; darum werden die Menschen, sofern sie Gefangene unter der Herrschaft der Sünde und des Todes sind, als Gefangene auf Hoffnung bezeichnet.

Eine dieser Andeutungen lag in den Worten des Herrn, welche das Todesurteil begleiteten, dass nämlich der Frau Same der Schlange den Kopf zertreten würde. (1. Mo. 3:15) In diesen dunklen, bildlichen Worten rede-

te der Herr vom schließlichen Sturz der Macht des Bösen, von einem Siege, bei welchem die Menschenfamilie mitwirken, und der ihr zugutekommen würde. Dieser Same der Frau ist, wie wir alle wissen, Christus. Viertausend Jahre nach dem Falle sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau (und dadurch ein Glied des verurteilten Geschlechtes, ihm in allem gleich, ausgenommen die Sünde), auf dass er durch die Gnade Gottes den Tod für jedermann schmeckte, die Schuld an Stelle eines jeden Schuldigen bezahlte, dadurch das Todesurteil aufhebe und für jeden Menschen einen Rechtszustand herbeiführe, in welchem ein Gesetz des Lebens erlassen werden könnte, dessen Einhalten ewiges Leben einbringen würde.

Doch bevor die Zeit kam, da Gott seinen Sohn sandte und durch ihn die Erlösung des Geschlechtes von der Todesstrafe bewirken ließ, hatte er besondere Beziehungen zu Abraham und seinem Samen nach dem Fleische, dem Volke Israel. Zunächst verkündete er Abraham, Isaak und Jakob, dass er sämtliche Geschlechter auf Erden segnen werde. Solch eine Botschaft aus dem Munde des großen Richters, der einst das Todesurteil gesprochen hatte, war höchst bedeutsam: entweder bedeutete sie eine Rechtsverletzung durch einfache Aufhebung des Fluches, der Strafe, oder sie bedeutete, dass der oberste Gerichtshof des Weltalls ein Vorgehen kannte, welches ihm gestatten würde, gerecht zu bleiben und dennoch Barmherzigkeit gegen diejenigen Angehörigen des Geschlechtes zu üben, welche sich derselben würdig erweisen würden, indem sie sich mit Gottes gerechten Anordnungen einverstanden erklären würden. Die Patriarchen freuten sich über diese Verheißungen und ahnten mehr oder weniger deutlich ein zukünftiges Leben durch eine Auferstehung aus den Toten, welches nicht

nur ihnen selbst und ihren Nachkommen, sondern schließlich einem jeden Gliede des Geschlechtes zugutekommen würde.

Wegen dieser Verheißungen an Abraham unterstellte der Herr das Volk Israel, Abrahams Nachkommen, dem Gesetze vom Sinai. Dieses Gesetz war die Grundlage des mit ihm abgeschlossenen Bundes. Durch das Halten dieses Gesetzes würde es alle Verheißungen ererben. Dieses Gesetz war in allen seinen Teilen vollkommen, gerecht und gut; aber da die Israeliten gefallen, unvollkommen waren, musste ihnen in Moses ein Mittler bestellt und sodann zur jährlich wiederkehrenden vorbildlichen Erlassung von Übertretungen Mittel und Wege gefunden werden, damit von Geschlecht zu Geschlecht, von Jahr zu Jahr der Versuch, das Gesetz zu halten, erneuert werden könne. Diese Vorkehrungen (die Einsetzung des Mittlers und die vorbildlichen Opfer für die Sünde) bezeugten, dass Gott von dem Volke, dem er das Gesetz und den Bund gab, wusste, dass es nicht imstande sei, den Anforderungen absoluten Gehorsams nachzukommen. Da tritt der Gegensatz zum Gesetze in Eden scharf hervor: dort war kein Mittler bestellt und den Schwachheiten des Fleisches nicht Rechnung getragen. Diese Tatsache allein beweist uns, dass der erste Adam ein vollkommenes Bild seines Schöpfers und imstande war, dem Gesetze Gottes vollkommenen Gehorsam zu leisten. In der Zwischenzeit war das Geschlecht schon sehr gefallen, denn die Vorkehrungen des mosaischen Gesetzes sind für gefallene, heruntergekommene Geschöpfe angemessen.

Über dies alles haben wir die Aussage des Apostels, dass kein Jude, unser Herr Jesus allein ausgenommen, das Gesetz je gehalten hat, und dass also Jesus allein der Belohnung hätte teilhaftig werden können, die auf das Halten des Gesetzesbundes gesetzt worden war. Die

Worte des Apostels sind: „Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden.“ Jenes Gesetz hatte mithin einen doppelten Zweck: 1. zu zeigen, dass kein Glied des gefallenen Geschlechtes imstande war, das göttliche Gesetz zu halten und vor Gott annehmbar zu erscheinen; 2. zu zeigen, dass unser Herr Jesus vollkommen war, indem er das Gesetz, welches kein unvollkommener Mensch halten konnte, erfüllte. Indem er das Gesetz hielt, wurde er der einzige Erbe des Bundes mit Abraham und als der zuvor verkündete Same Abrahams gekennzeichnet, in welchem alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollten. Damit nahm jener Bund, nachdem Christus Jesus ihn erfüllt hatte, insofern, als der verheißene Same der Segnung in Betracht kam, ein Ende. Allein, wenn wir nun die Bundesverheißung genauer ansehen, gewahren wir, dass sie, in gewisser Beziehung wenigstens, gleichsam doppelt, d.h. einer doppelten Erfüllung fähig war, dass sie neben dem irdischen einen geistigen Samen im Auge hatte, wie es in der Verheißung angedeutet war: „Dein Same wird sein wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres.“ (1. Mo. 22:17)

Unser Herr Jesus ist, nachdem er die Bundesbedingungen erfüllte, vollständig frei in der Wahl der Mittel zur Segnung der Geschlechter auf Erden; da er jedoch mit dem Plane Gottes einverstanden ist, demselben gemäß bisher gehandelt hat und weiter handeln wird, so wird es schließlich sein Wohlgefallen sein, einige Israeliten nach dem Fleische, einige vom Samen Abrahams nach dem Fleische, als seine irdischen Werkzeuge bei der Segnung der Menschen zu verwenden. Darum ist der Bund mit Israel nach dem Fleische nicht gänzlich beseitigt; vielmehr harrt nach der Aufrichtung des Reiches bei der zweiten Gegenwart unseres Herrn dieses Volkes ein besonderer Segen. Des Apostels Aussagen

über diesen Punkt sind: „Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.“ - „Hinsichtlich der Auswahl sind sie Geliebte, um der Väter willen.“ - „durch eure (der Kirche) Begnadigung mögen auch sie unter die Begnadigung kommen.“ - „Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige.“ Der Befreier, der aus Zion kommen soll, um die ganze Menschheit zu segnen, wird die Gottlosigkeit zuerst von Jakob (Israel nach dem Fleisch) abwenden, damit es bei der Segnung der Welt mitwirken könne. (Röm. 11:26-32)

So gewahren wir denn, dass die Welt bis zur ersten Gegenwart unseres Herrn keinem anderen Gesetze als dem allgemeinen Naturgesetze, dem Gesetze unseres Sträflingszustandes, unterstand, welches ihr wohl gestattete, ihre Mühsale erträglicher zu gestalten, nicht aber, ihnen zu entrinnen, welches zwar gestattete, die Folgen des Fluches hinauszuschieben und weniger fühlbar zu machen, nicht aber dem Vollzuge des Todesurteils auszuweichen. Das einzige andere Gesetz, das Gott gegeben hatte, war dem Volke Israel gegeben, und Mose erklärt ausdrücklich, dass jenes Gesetz für andere Völker und Nationen keine Geltung hatte, indem er sagte: „Nicht mit unseren Vätern hat Jehova diesen Bund gemacht, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind.“ (5. Mo. 5:3) Aber das Gesetz konnte Israel nicht gerecht machen, Israel erwarb sich mithin die an die Erfüllung des Gesetzes geknüpften Segnungen nicht; alle fehlten dagegen mit der einzigen Ausnahme des Menschen Christus Jesus, unseres Herrn und Erlösers. Nun lasst uns weitergehen und untersuchen, wie das Gesetz Gottes jetzt wirksam ist.

Unser Herr Jesus hielt, d.h. erfüllte das göttliche Gesetz, wie es am Sinai zum Ausdrucke kam, durch seinen Tod. Die Zusammenfassung des Gesetzes ist: „Du sollst

Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, und ganzer Seele und aus allen deinen Kräften, und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Der Vater im Himmel hatte es so geordnet, dass sein geliebter Sohn, nachdem er die Herrlichkeit seiner geistigen Natur verlassen hatte und inmitten unter unvollkommenen Menschen ein vollkommener Mensch geworden war, vor allem des Vaters Willen schätzen lernte, demgemäß er der Erlöser und Rückkäufer des Menschen werden sollte. Es wurde ihm dies nicht aufgezwungen. Er war ganz frei, wenn er es gewollt hätte, sich selbst zu gefallen; aber alsdann hätte er das Gesetz vom Sinai nicht erfüllt, welches von allen, die ihm unterstellt sind, fordert, dass sie Gott aufs höchste lieben, mehr als sich selbst, und der Wille Gottes ihnen so köstlich ist, dass sie freudig ihren eigenen Willen, ja sich selbst, ihr Leben, darangeben, um ihn zu erfüllen.

Dies liegt in der oben angeführten Zusammenfassung des Gesetzes. Eine solche Liebe konnte nicht zögern, Leben, Sein und Kraft freiwillig dem Plane Gottes zu opfern. Das tat Jesus, der, nach des Apostels Worten, in seinen Gebärden als ein Mensch erfunden und über den Plan Gottes völlig im Klaren, sich rückhaltlos als Lösegeld für den Menschen hingab. Ja, er tat dies voller Freude, wie geschrieben steht: „Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens.“ (Ps. 40:8) Liebe zu den Menschen, zu denen er durch seine Geburt in ein Verwandtschaftsverhältnis getreten war, gehörte auch zur Gesetzeserfüllung; aber andere wie sich selbst zu lieben, hätte nicht Selbsthingabe ihrerseits bedeutet. Solch ein Opfer bedeutet größere Liebe für andere als für sich selbst; es wurde aus Gehorsam gegenüber dem ersten Teile des Gesetzes gebracht. Das gehörte alles zum Halten des Gesetzesbundes, unter welchem er geboren, und

an dessen Bestimmungen er gebunden war. Er konnte nicht Erbe der Verheißung an Abraham werden, es sei denn durch solchen Gehorsam bis zum Tode.

Allein durch seinen Tod wurde noch etwas anderes als die Erfüllung des Gesetzes vollbracht, durch welche er sich würdig erwies, der verheißene Same Abrahams zu werden, der die Welt segnen soll. Dieses andere ist der Loskauf Adams und seines Geschlechtes von dem über sie verhängten Todesurteil. Nach Gottes Anordnung geschah beides zugleich, durch dasselbe Opfer; es sind aber doch zwei wohl zu unterscheidende Dinge. Unser Herr hielt nicht nur den Gesetzesbund durch seinen Gehorsam bis in den Tod, sondern durch diesen seinen Tod verbürgte er außerdem einen neuen von Gott vorgesehenen Bund. Der Gesetzesbund erwies des Herrn Würdigkeit, der Same Abrahams zu sein; der Neue Bund aber bezieht sich auf die Menschen. Das ganze Geschlecht war dem Todesurteile unterstellt und konnte nicht auf ewig gesegnet werden, es sei denn zuvor den Anforderungen der Gerechtigkeit entsprochen worden. Nicht eher konnte jemand die Menschheit segnen oder berechtigt sein, es zu tun, sie „zurückzuführen aus dem Lande des Feindes“, aus dem Tode, zu neuem Leben; denn solange das Urteil zu Recht bestand, konnte Gott es nicht unter Verletzung seines eigenen Gesetzes aufheben. Wie schön ist doch die Verwaltung Gottes, der zufolge ein und dieselbe große Tat einerseits den Erlöser auf seine Würdigkeit, der Wiederbringer und Segner des Geschlechtes zu sein, prüfte und andererseits zugleich das Lösegeld für Adam und seine Nachkommen, die seine Schuld geerbt, beschuf. Wir verweisen diesbezüglich auf Band 5, Kap. 15, wo dieser Gegenstand schon behandelt wurde.

Wir betrachten hier das göttliche Gesetz. Wir haben gesehen, dass das Gesetz vom Sinai nur für den natürlichen Samen Abrahams galt; dass der Rest der Welt ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Anregung, ohne Ermutigung, ohne Verheißung, gänzlich fremd war. (Eph. 2:12) Wir haben gesehen, dass der Bund vom Sinai seinen Zweck erfüllt hatte, als der Messias ihn erfüllte, die Probe bestand und sich dadurch des daraufgesetzten Preises würdig erzeugte. Wir haben ferner gesehen, dass durch das Blut Christi ein neuer Bund verbürgt (Hebr. 7:22) und verbrieft wurde. Nun wollen wir noch untersuchen, ob dieser Neue Bund in Kraft getreten ist oder nicht, und wenn so, ob ein neues Gesetz ihn begleitet oder nicht, so wie das Gesetz vom Sinai den alten Bund begleitete.

Da bemerken wir denn zuerst, dass, was die Welt anbetrifft, der Neue Bund noch nicht in Kraft getreten ist; sie steht ebenso außerhalb des Neuen Bundes, wie sie einst außerhalb des alten Bundes stand. Er wird für die Welt erst wirksam werden, wenn Christus sein Reich aufgerichtet hat. Alsdann werden die Juden, wie wir oben gesehen haben, unter den ersten Menschen sein, welche vom Neuen Bunde Nutzen haben werden.

Der Neue Bund wird nicht nur eine Friedensbotschaft für die einst Verurteilten sein, indem diesen (in der Auferstehung) verkündigt werden wird, dass der Erlöser ihre Schuld bezahlt hat, dass alle, indem sie durch den Mittler zum Vater kommen, fähig gemacht werden sollen, zu gehorchen (das Gesetz Gottes zu erfüllen), und dass sie, wenn sie nun tatsächlich gehorchen, zu dem Zustande, der vor der Verurteilung bestand, wiederhergestellt werden können, sondern er wird außerdem eine Begnadigung des Volkes Israel bewirken, das nicht unter dem Fluche im Paradiese allein, sondern noch unter einem Richterspruche wegen Nichthaltens des Geset-

zesbundes stand. Jedes (vernunftbegabte) Geschöpf wird alsdann lernen, dass nicht nur ein Löse- oder Sühnegeld für die Sünden der Vergangenheit beschafft worden ist, sondern dass mit ihnen hinfort nach dem gehandelt werden wird, was sie tatsächlich sind, und dass ihnen durch die Gesetze des Mittler-Königreiches Christi geholfen werden wird, aus den gegenwärtigen Zuständen geistiger, moralischer und physischer Gesunkenheit zur vollen menschlichen Vollkommenheit aufgerichtet zu werden, in welcher sie fähig sein werden, die Prüfung vor dem Allmächtigen zu bestehen und ihre Würdigkeit für ewiges Leben unter den Gesetzen seines Königreiches zu beweisen. Dieser Neue Bund schließt daher alle Gnade und Gunst Gottes in sich, die er während des Millenniums-Zeitalters der ganzen Menschheit zuzuwenden gedenkt. Er ist der Bund der Vergebung, Segnung und Wiederherstellung aller derer, welche, nachdem sie sehend und hörend gemacht worden sind, sich diese Gnade Gottes in Christo Jesu zunutze machen werden.

DAS GESETZ DES NEUEN BUNDES

Mit diesem Neuen Bunde wird auch ein Gesetz verbunden sein. Es wird das gleiche Gesetz Gottes sein, welches unabänderlich ist und nur zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise zum Ausdruck kommt. Es wird nach wie vor Gottes Missfallen an der Sünde und Wohlgefallen an der Gerechtigkeit verkündigen. Diese Richtschnur ist unverrückbar, sie wird während des Tausendjahr-Zeitalters allezeit wahrnehmbar sein, und von jedem wird verlangt werden, dass er seinen Wandel so genau wie möglich nach ihr richte. Wer sich bemühen wird, diese Richtung einzuhalten, bei dem wird auf das ihm noch anhaftende Maß Schwachheit Rücksicht genommen werden, welches unter den köstlichen Wiederherstellungsbedingungen um so geringer werden wird,

je mehr der Gehorsam geübt wird; wie geschrieben steht: „Dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Jehova: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben; ... und ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken.“ (Hebr. 8:10; Jer. 31:33, 34)

Hier haben wir das allmähliche Auslöschen der vergangenen Sünden und Ungerechtigkeiten und die allmähliche Wiederherstellung der das Gesetz Gottes enthaltenden Inschrift in den Herzen derjenigen Menschen, die es wollen: zwei große Aufgaben des Tausendjahrreiches, welches ja zur „Wiederherstellung aller Dinge bestimmt ist, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat“, und welche an jenem großen Tage der Herrschaft Christi Platz greifen soll. Da wird es aber auch geschehen, dass „jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören (das Gesetz Gottes sich nicht ins Herz schreiben lassen) wird, soll aus dem Volke ausgerottet (vernichtet) werden.“ (Apg. 3:19-21)

Doch zurück zu unserem Gegenstande. Wir haben eben gesehen, wie das Gesetz des Neuen Bundes im Tausendjahr-Zeitalter wirken wird, da er, der die Welt erkauft hat, seine große Macht und Regierungsgewalt ausüben, die Welt wiederherstellen und das Gesetz in die Menschenherzen schreiben wird. Was geschieht nun vorher, zwischen dem Wegtun des Gesetzesbundes durch die Erfüllung desselben durch Jesum Christum und der Einführung des Neuen Bundes im Tausendjahr-Zeitalter? Besteht da auch irgendein Bund, und ist ein Gesetz mit demselben verknüpft? Ja, für das neue ausgewählte Volk, dessen Glieder der Herr während des Evangeliums-Zeitalters herauswählt. Um dies zu erkennen, müssen wir uns der Worte des Apostels erinnern,

dass das Gesetz (vom Sinai) „der Übertretungen wegen hinzugefügt worden ist, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war.“ (Gal. 3:19) Es war also ein Nachtrag zu einem früheren Bunde, und sehen wir rückwärts, so gewahren wir diesen: es ist der Bund mit Abraham, der 430 Jahre Bestand, bevor die Gesetzgebung hinzugefügt wurde, und den das „430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig machen“ oder abschaffen konnte. (Gal. 3:17)

Als mithin unser Herr Jesus den Gesetzesbund erfüllte, blieb der Bund mit Abraham in dem Umfange bestehen, den er hatte, bevor das Gesetz hinzugefügt worden war. Dieser Bund nun ist es, unter dem die Neue Schöpfung steht und zur Entwicklung gebracht wird. Seine Verheißung lautet: „In deinem Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.“ Der Apostel erklärt, dass der Same, von dem die Rede ist, Christus sei - Christus Jesus, unser Herr, und er fügt hinzu: „Wenn ihr aber Christi seid (wenn ihr Glieder seines Leibes werdet), so seid ihr denn Abrahams Same und nach Verheißung (Bundesbestimmung) Erben.“ (Gal. 3:16, 29)

Und wiederum erklärt der Apostel: „Ihr aber, Brüder, seid, gleichwie Isaak, Kinder der Verheißung“, d.h. eben in einem ganz anderen Sinne, als es die Juden unter dem Gesetze waren. Der Apostel macht den Unterschied deutlich klar zwischen dem geistlichen und fleischlichen Israel, indem er ausführt, dass die Nachkommen Jakobs nach dem Fleische nicht der in der Verheißung gemeinte Same Abrahams seien, sondern dass die Kinder des Glaubens als dieser Same gerechnet werden. Er erklärt, dass Abraham ein Vorbild für Gott, Sara, seine Frau, ein Vorbild des alten (abrahamischen) Bundes sei, aus dem einst so viel Segen hervorgehen soll; wie aber Sara, bevor sie den verheißenen Sohn gebär, eine Zeitlang verschlossen gewesen sei, so sei auch der von ihr vorge-

schattete Bund fast zweitausend Jahre unfruchtbar geblieben und habe erst seine Erstlingsfrucht gebracht, als Jesus aus den Toten auferstand. Damals wurde das Haupt des Samens Abrahams geboren, und schließlich wird der ganze Leib des Christus, der gegenbildliche Isaak, durch die „Auferstehung aus den Toten“ neu geboren und zur geistigen Natur gebracht werden. Als dann wird der Same gekommen sein, der Bund oder die Verheißung wird erfüllt werden können, dass alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen.

Während der Zeit nun, da der alte Bund unfruchtbar war, wurde der jüdische oder sinaitische oder Gesetzesbund hinzugefügt. Derselbe brachte Kinder hervor - einen Samen nach dem Fleische, nicht nach der Verheißung, nicht geeignet, die ursprüngliche Verheißung zu erfüllen. Diesen Gesetzesbund stellt, wie der Apostel ausführt, Hagar dar, und Ismael, ihr Sohn, schattet die Juden unter dem Gesetze vor. Wie nun Gott erklärt hat, dass der Sohn der Magd nicht mit dem Sohne der Freien erben solle, so sollten die Juden unter dem Gesetzesbunde nicht Erben der ursprünglichen, dem Abraham gegebenen Verheißung werden, welche letztere auf den geistigen Samen übergehen würde. Dies ist alles im 4. Kap. des Galaterbriefes bis ins einzelne klar dargelegt, in welchem der Apostel sich bemüht, die Irrlehre zu widerlegen, dass die Glaubenden aus den Nationen erst Juden werden und sich dem mosaischen Gesetze unterwerfen müssten, bevor sie Erben der Verheißung an Abraham werden könnten.

Paulus zeigt, dass im Gegenteile alle, die unter dem Gesetze sind, Sklaven seien, hingegen der geistige Same Abrahams frei sein müsse, wie Isaak es war und Ismael es nicht war, dass ein dem Gesetze nicht unterstellter Heide durch Unterwerfung unter den Bund vom Sinai vom wahren (geistigen) Samen Abrahams sich ab-

schneide und ein gegenbildlicher Ismaelit werde. Wir lesen in Galater 5:2-4: „Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird (und sein Vertrauen auf die Gesetzeserfüllung setzt - d. Übers.), dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von dem Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet; ihr seid aus der Gnade gefallen.“ Darum ermahnt der Apostel die Juden, die durch den Tod Christi vom Joche des Gesetzesbundes frei geworden waren, und die Nationen, die nie unter diesem Joche gestanden und Christum und den Gnadenbund angenommen haben: „Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht; stehet nun fest und lasset euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten.“ (Gal. 5:1)

So sehen wir denn, dass die Neue Schöpfung mit Jesu als ihrem Haupte der verheißene, im Bunde mit Abraham gemeinte Same Abrahams ist, und dass sie die von ihrem Haupte erkaufte Welt wiederherstellen soll. Es überrascht uns keineswegs, dass im Vorbilde wie in den bildlichen Ausdrücken des Herrn und seiner Apostel die Neue Schöpfung zuweilen als ein Mann von vollem Wuchse dargestellt ist, dessen Haupt Jesum Christum und dessen Glieder die Herauswahl darstellen. (Eph. 4:13; Kol. 1:18.) So „seid ihr, Brüder, gleichwie Isaak, Kinder der Verheißung“ - Glieder des gegenbildlichen Isaak, dessen Haupt Jesus ist. (Gal. 4:28) Unser Herr stellt sich auch als Bräutigam dar, auf den die treue Kirche wartet, um von ihm als Braut zur Hochzeit geführt zu werden. Und der Apostel braucht dasselbe Bild, wenn er schreibt: „Ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen.“ (Offb. 21:2; 2. Kor. 11:2) Dieses Bild findet sich auch schon im Vorbilde, denn Abraham sandte sei-

nen Knecht Elieser (vorbildlich für den Heiligen Geist) aus, um für Isaak eine Braut zu suchen. Rebekka nahm den Antrag freudig an und wurde Isaak zugeführt und seine Frau, gerade wie wir zu Erben Gottes und Miterben Christi Jesu, unseres Herrn, berufen werden, Miterben des unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbes. Welches Vorbild wir auch betrachten mögen, stets finden wir dieselbe Lehre: dass der Christus, Haupt und Leib, (Bräutigam und Braut nach der Hochzeit) Erbe des abrahamischen Bundes und der daran geknüpften Verheißungen ist.

Der Apostel erklärt, dass der Berg Sinai und die Stadt Jerusalem Vorbilder des natürlichen Israels seien, das verfehlte, zu der geistigen Verheißung zu gelangen. Der dieser geistigen Verheißung würdige „Überrest“ wurde von Israel nach dem Fleische getrennt und wurde ein Glied des wahren Israels Gottes, Miterbe mit dem Auferstandenen an den himmlischen Dingen, welche Gott in Bereitschaft hält für die, die ihn lieben. Dieser Überrest Israels und die Herauswahl aus den Nationen, die ihm beigesellt worden ist, haben andere, höhere Vorbilder als Sinai und Jerusalem; nämlich den Berg Zion und das himmlische Jerusalem, dessen bildliche Beschreibung wir in Offenbarung, Kapitel 21, finden.

Nachdem uns so klar geworden ist, dass die Neue Schöpfung im Plane und in den Vorkehrungen Gottes neben der Welt und neben Israel nach dem Fleische eine Sonderstellung einnimmt, dass sie mithin nicht dem sinaitischen oder Gesetzesbunde, sondern dem ursprünglichen (abrahamischen) Bunde unterstellt ist, fragen wir nun: Welches Gesetz war an den Bund mit Abraham geknüpft? Die Antwort auf diese Frage wird uns auch sagen, unter welchem Gesetze die Neue Schöpfung steht. Der Apostel gibt diese Antwort: „Ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.“ Was? Ist es mög-

lich? Sind die Neuen Schöpfungen in Christo Jesu keinen Geboten unterstellt? Sind die zehn Gebote nicht verbindlich für sie? Diesem Einwande begegnen wir mit der Gegenfrage: „Bedurften Abraham und Isaak der auf Stein eingegrabenen zehn Gebote? Waren sie ihnen gegeben?“ Wenn nein, so sind sie auch der Neuen Schöpfung nicht gegeben. Alle, die den Bund mit Abraham geerbt, und die als Glieder der geistigen Klasse, des „Leibes Christi“, als „Neue Schöpfungen in Christo Jesu“ in die Familie Gottes eintreten, sind frei von der Verdammnis, frei von dem Gesetzesbunde.

Diese Neue Schöpfung steht in einem ganz anderen Verhältnis zu Gott, seinem Gesetze usw. als alle anderen Menschen. Ihres Glaubens wegen rechnet sie Gott, wie wir schon gesehen haben, als gerecht. Diese ihnen auf Grund des Verdienstes Christi zugerechnete Gerechtigkeit macht nicht nur die Übertretungen der Vergangenheit gut, sondern deckt als gerecht machendes Kleid der Gerechtigkeit alle Mängel in Gedanken, Worten und Werken, die nicht gewollt sind. Als Neue Schöpfungen sind sie alle - bildlich gesprochen - in weiße Kleider gekleidet, in die Gerechtigkeit der Heiligen, in die ihnen zugerechnete Gerechtigkeit ihres Erlösers und Hauptes. Diese Neuen Schöpfungen werden auf Grund ihres Bekenntnisses der Liebe als Glieder des Leibes Christi (der Familie Gottes) angenommen. Ihre Weihungserklärung bedeutet, dass sie Gottes Güte und Gnade, die er im Tode seines Sohnes geoffenbart hat, und die daraus hervorgehende Gerechtmachung aus Glauben so hoch schätzen und den Geber aller dieser Gnaden so sehr lieben, dass es für sie eine Freude ist, ihre Leiber gemäß der göttlichen Aufmunterung als lebendige Opfer darzustellen.

Diese Weihung, diese Darangabe irdischer Vorteile, Aussichten, Bestrebungen und Ziele wird nicht durch Furcht, noch durch eine eigennützige, auf Lohn zählen-

de Liebe hervorgebracht, sondern durch reine Liebe, durch Wertschätzung der Liebe Gottes, durch eine Gegenliebe, welche wünscht, sich Gott durch Teilnahme an seinem ganzen wunderbaren Plane kundzugeben. Nach Annahme dieses Bekenntnisses der Liebe und Hingabe durch den Herrn wird uns sein Geist zuteil; solche werden als Söhne Gottes gerechnet, gezeugt vom Heiligen Geiste. „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden (wie sehr wir werden verändert werden, wenn wir den verheißenen geistigen Auferstehungsleib erhalten); wir wissen (aber), dass, wenn er geoffenbart wird (Elberf. Randglosse), wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist (und dieser Gedanke befriedigt uns).“ (1. Jo. 3:2)

Hat der himmlische Vater seine Söhne auf geistiger Stufe, die Engel, dem Gesetz vom Sinai unterstellt? Hat er ihnen verboten, andere Götter zu verehren, sich Bildnisse von Gott zu machen, zu stehlen, zu morden, falsches Zeugnis zu reden, sich gelüsten zu lassen? Gewiss nicht, solch ein Gesetz hatten die Engel nicht nötig; darum gab er es ihnen nicht. Warum sollte es denn den Neuen Schöpfungen gegeben sein? Hat sie der himmlische Vater nicht als Söhne angenommen? Hat er ihnen nicht von seinem Geiste (seiner heiligen Gesinnung) gegeben und bedarf, wer in Ersetzung der eigenliebigen Gesinnung, des Eigenwillens, den Heiligen Geist empfangen hat, bedarf ein solcher eines solchen Gesetzes? Wir können begreifen, dass man Knechte einem Gesetze unterstellt, dass sie möglicherweise nicht so von sich aus an der allgemeinen Wohlfahrt teilnehmen, und vom Geiste ihres Herrn nicht ganz erfüllt sein mögen; setzen wir aber einen vollkommenen Meister und vollkommene Söhne, die des Geistes des Meisters voll sind, voraus, Söhne, deren Freude es ist, des Meis-

ters Willen zu tun, seine Mitarbeiter in all seinem Gnadenwerk zu sein, wie könnte da eine Notwendigkeit für einen solchen Vater bestehen, solchen Söhnen ein Gesetz zu geben?

„Moses zwar war treu in seinem ganzen Hause als Diener“ (Hebr. 3:5) und dieses Haus der Knechte war unter jenem Gesetz ganz am Platz; denn das mosaische Gesetz wurde „hinzugefügt um der Übertretung willen, bis der verheißene Same käme“. Jesus im Fleische strebte nicht nach hohen Dingen, sondern nahm Knechtsgestalt an, unterstellte sich dem Gesetze, auf dass er nicht nur die Gerechtigkeit des Gesetzes, sondern auch seine eigene Vollkommenheit im Fleische erwiese, die ihm ermöglichte, die Welt zu erlösen. Erst als er aus den Toten auferstanden, der Erstgeborene aus den Toten wurde, wurde er der Erstgeborene unter vielen Brüdern, das Haupt der Neuen Schöpfung. Nach dem Fleische stand er unter dem Gesetze, aber die Neue Schöpfung, der auferstandene Herr, steht nicht unter dem Gesetze, und er ist es, welcher das Haupt des neuen Hauses der Söhne geworden ist, „Christus aber als Sohn über sein Haus (das der Söhne), dessen Haus wir sind, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.“ (Hebr. 3:6) Und wenn wir auch als Neue Schöpfung noch im Fleische sind, so sind wir doch nicht von dem Fleische und werden nicht behandelt, als wenn wir Fleisch wären, nicht behandelt, wie die übrige Welt behandelt wird, sondern als Neue Schöpfungen, welche eine Zeitlang im Fleische wie in einem Zelte wohnen, erwartend die Sohnschaft, d.h. die Befreiung der gesamten Körperschaft (des Leibes Christi), um unserem herrlich gemachten Haupte gleich und beigesellt zu werden. „Ihr aber seid (von Gott) nicht (angesehen als wäret ihr) im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt.“ (Röm. 8:8, 9)

Niemand kann dies klar erfassen, als wer den Gegenstand von Gottes Standpunkt aus betrachtet. Wer dies aber tut, für den ist es selbstverständlich, dass diesen Neuen Schöpfungen, diesen vom Heiligen Geiste gezeugten Wesen der Gedanke gar nicht kommen kann, andere Götter neben dem Einen zu haben, sich Bilder zu machen und sie anzubeten, Gottes Namen zu missbrauchen, zu stehlen - denn das Geben ist ihnen viel natürlicher als das Nehmen - und falsch Zeugnis zu reden. Vielmehr treibt die Liebe, die in ihnen ist, sie an, die Schäden, nicht nur bei den Brüdern, sondern bei der Welt überhaupt zu bedecken und zu verbergen. Es kann ihnen auch gar nicht in den Sinn kommen, jemanden zu töten, vielmehr möchten sie ihren Mitmenschen Leben geben, und wenn möglich sogar in sehr reichlichem Maße; ja, ihre heilige Gesinnung treibt sie an, ihr Leben für die Brüder zu opfern, gerade wie die gleiche heilige Gesinnung den Anführer unserer Errettung veranlassete, sich selbst als Lösegeld für alle zu geben.

Ist es nach diesem allem nicht klar, dass Gott etwas Unpassendes getan haben würde, wenn er der Neuen Schöpfung, dem Hause der Söhne, ein Gesetz gegeben hätte, gleich demjenigen, das er dem Hause der Knechte gab? Von diesem Gesetze könnten die Glieder des Hauses der Söhne gar nicht betroffen werden, sie hätten denn zuvor die heilige Gesinnung verloren und aufgehört, Neue Schöpfungen zu sein; denn, „wenn jemand Christi Geist (Gesinnung, Charakter) nicht hat, so ist er nicht sein.“ (Röm. 8:9)

Wie können nun aber diese Neuen Schöpfungen ohne Gesetz und ohne gewisse Vorschriften sein? Durch die Liebe, die da ist des Gesetzes Erfüllung. Gottes Gebote sind so umfassend, sie prüfen so sehr Herzen und Nieren, dass ihnen gar nicht völlig nachgelebt werden kann, als allein durch Liebe. Ein noch so genaues Beachten der Gebote kann ohne den Beweggrund der Lie-

be zu Gott nicht als Erfüllung des Gesetzes gelten. Die Liebe aber, die des Gesetzes Erfüllung ist, forscht allen Anforderungen des göttlichen Gesetzes nach und sucht ihnen nach Kräften zu entsprechen, nicht aus Zwang, sondern mit Freude.

Solche Liebe für Gott und seine Gerechtigkeit bekundete die Neue Schöpfung bei der Weihung. Damals wurde die Liebe ihr Gesetz; dieses Gesetz bleibt für sie verbindlich bis in den Tod. Jede Übertretung dieses Gesetzes ist eine Verletzung der übernommenen Vertragspflichten. Wie der Gehorsam gegenüber diesem Gesetze der Liebe, soweit die Erkenntnis und die Kräfte reichen, Selbsthingabe und Überwindung des Geistes dieser Welt, der Schwachheiten des Fleisches und des Widerstandes des Feindes bedeutet, wobei die Gnade des Herrn für unabsichtliche Verfehlungen aufkommt und solche Kämpfer zu Überwindern macht, so bedeutet absichtlicher Ungehorsam, beabsichtigte und fortgesetzte Übertretung des Gesetzes der Liebe den Verlust der Sohnschaft, das Auslöschen des Heiligen Geistes, den Tod der Neuen Schöpfung, den zweiten Tod.

Der Apostel redet in Römer, Kapitel 5 davon, wie die Gnade für unsere Unvollkommenheiten aufkommt, und fährt dann fort: „Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Das sei ferne! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben?“ (Röm. 6:1, 2) Durch unsere Annahme der Sündenvergebung in Christo bekunden wir, dass wir der Sünde müde waren, dass unser Wille der Sünde gestorben ist und ein neues Leben in Gerechtigkeit zu führen begonnen hat. Leben wir Gott und seiner Gerechtigkeit in unserer Eigenschaft als Neue Schöpfungen, so sind wir der Sünde gestorben; würden wir aber wieder der Sünde lebendig, in dem Sinne, dass unser Wille, unser Herz, unsere Liebe sich wieder der Sünde und der Ungerechtigkeit zuwendeten, so bedeutet das,

dass wir als Neue Schöpfung gestorben, dass wir nicht mehr Glieder der Familie Gottes sind, als Neue Schöpfungen in Christo Jesu, für welche das Alte vergangen und, soweit Wollen und Wünschen in Betracht kommt, alles neu geworden ist.

Wir müssen jedoch hier wohl zwischen einem Fallen aus Schwachheit des Fleisches und einem absichtlichen Abfallen von der Gnade unterscheiden, nachdem wir die Güte des Wortes Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, nachdem wir des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Ein solcher Abfall ist unheilbar. (Hebr. 6:4-6; 10:26) Ein Fallen des Fleisches bedeutet nur, dass unsere irdischen Leiber von einem Fehler überrascht worden sind, sei es aus ererbter Schwachheit, sei es infolge Betörung durch den Widersacher; der Wille oder das Herz stimmt dabei gar nicht oder nur teilweise zu. Natürlich ist solches Fallen zu bedauern, und es ist unsere Pflicht, unser Möglichstes zu tun, um es zu verhüten. Aber durch die Gnade Gottes werden solche Sünden zuweilen Mittel zur Entwicklung eines Charakters. Wir lernen dadurch, nicht auf uns selbst zu trauen, auf unsere eigene Kraft zu pochen, sondern dass der Sieg, welcher die Welt überwindet, aus Glauben kommt. Wenn die Neue Schöpfung also bemerkt, dass ihr Fleisch in einem gewissen Stücke gefehlt hat, so muss sie in dem betreffenden Punkte in Zukunft auf der Hut sein und stärker werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke, auf dass sie in den betreffenden Fehler weniger leicht hinein ver falle. So lernen wir als Neue Schöpfungen Schritt für Schritt unser Vertrauen nicht auf unser Fleisch zu setzen, sondern auf den Herrn zu sehen, von woher uns in jeder Zeit der Not Hilfe kommt, stets eingedenk des Umstandes, dass wir noch Neue Schöpfungen sind, und dass, solange wir durch Glauben unter dem Verdienste des Sühnopfers

Christi verbleiben und uns bemühen, durch Selbsthingabe die Forderungen unseres Liebesbundes zu erfüllen, „der Vater selbst uns liebt“. Lasset uns guten Mutes sein und bedenken, dass die Neue Schöpfung nicht sündigt, dass Sünde nicht der Neuen Schöpfung, sondern dem schwachen Fleisch zur Last gelegt wird; dass also, solange wir wider die Sünde ankämpfen, niemand die Auserwählten Gottes verklagen kann, da Gott es ist, der rechtfertigt, und weil Christus für uns gestorben ist. (Röm. 8:33, 34)

WACHSTUM IN DER WÜRDIGUNG DES VOLLKOMMENEN GESETZES

Wenn auch das Gesetz der Liebe die Grundlage unseres Bundes (Vertrages) mit dem Herrn, unter welchem wir Neue Schöpfungen wurden, war, so erkannten wir doch nicht gleich von Anbeginn den ganzen Umfang dieses Gesetzes. Seit jenem Augenblicke sind wir vielmehr zu Christo in die Schule gegangen. Dort haben wir gelernt, was Liebe alles bedeutet, haben in der Erkenntnis zugenommen, sind in der Gnade gewachsen und haben uns neben dem Glauben die mannigfachen Eigenschaften der Liebe erworben, als da sind: Freundlichkeit, Geduld, brüderliche Liebe usw. Wir werden in dieser Schule immer gründlicher daraufhin geprüft, ob wir uns auch die Liebe angeeignet haben, und nur die, bei denen diese Prüfung befriedigend ausfällt, die sich über vollkommene Liebe ausweisen, Liebe, die sich selbst dahingibt, werden würdig erachtet werden, Glieder der Neuen Schöpfung, des Leibes Christi, zu sein.

DAS LAUFEN NACH DEM ZIELE UND DAS FESTHALTEN BEI DEMSELBEN

Der Apostel stellt in einem weiteren Bilde unsere Erfahrungen als einen Wettlauf dar, in welchem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, jede

Schwachheit des Fleisches bekämpfen und jedes irdische Ziel aus den Augen verlieren sollen, auf dass wir mit Ausharren den uns im Evangelium vorgezeichneten Wettlauf laufen und zum Kampfpreise der himmlischen Berufung hingelangen und, wenn wir alles getan haben, auch an dem erreichten Ziele der Vollkommenheit in Christo feststehen. (Phil. 3:13, 14; Eph. 6:13; Hebr. 12:1)

Das sind Anspielungen auf einen Wettlauf in der Rennbahn, wo an verschiedenen Punkten vorbei und über verschiedene Hindernisse und Schwierigkeiten hinweg gekämpft werden muss. An einem solchen Wettlauf nehmen wir mit dem Wunsche teil, das letzte Ziel (die vollkommene Liebe) zu erreichen, wissend, dass, wenn wir es nicht erreichen, wir nicht Gottes geliebtem Sohne ähnlich werden und somit Gott nicht im weitesten Sinne wohl gefallen, nicht Miterben Jesu im Königreiche werden können. Der ganze Wettlauf von Anfang bis zu Ende ist Liebe. Wenn wir in die Rennbahn eintreten, geschieht es durch das Tor dankbarer Liebe zu Gott, der uns in Christo so sehr begnadigt hat, dass er uns unsere Sünden vergab. Diese geschuldete Gegenliebe treibt uns, unsere Leiber als lebendige Opfer darzustellen. Wir sagten uns, dass, wenn Gott so viel für uns getan hat, wir schuldig sind, ihm zu zeigen, dass wir es zu schätzen wissen. Wie Christus sein Leben für uns dahingegeben hat, so sind wir schuldig unser Leben für die Brüder niederzulegen.

Diese Pflichtliebe ist durchaus am Platze, aber sie ist nicht alles. Sie muss die Vorstufe zu einer höheren Liebe sein. Wir sind erst am Anfange unseres Wettlaufes und sind nun daran, nebst der Pflichtliebe noch der auf Würdigung gegründeten Liebe, dem ersten Merkpunkte, zuzustreben. Dies tun wir, nachdem wir anfangen, die Liebe Gottes höher zu schätzen, nachdem wir erkannt haben, dass dieselbe keineswegs selbstsüchtig,

sondern der Ausdruck seines erhabenen, edlen Charakters ist. Wir gelangen dazu, ein wenig von der Gerechtigkeit, Weisheit, Allmacht und Liebe Gottes zu würdigen, und nachdem wir sie begriffen haben, fangen wir an, sie zu lieben, und üben alsdann Gerechtigkeit, nicht nur weil dies unsere Pflicht ist, sondern weil wir die Gerechtigkeit lieben.

Nun heißt es, dem zweiten Merkpunkte zuzustreben, indem wir nicht nur die Gerechtigkeit lieben, sondern auch die Sünde hassen, den Plan Gottes, welcher darauf ausgeht, die Flut der Sünde, welche die Welt überschwemmt hat, zurückzuwerfen, billigen und wertschätzen lernen. Dieses Einverständnis mit Gott macht uns lebendig, treibt uns an, zugunsten der Gerechtigkeit und wider die Sünde zu handeln.

Nun wächst die Liebe weiter und drängt uns dem dritten Merkpunkte entgegen, wo wir nicht mehr nur aus Pflicht lieben, wo unsere Liebe zur Gerechtigkeit nicht nur den Charakter Gottes liebt und alles Böse, das der Menschheit Schaden zufügt und dem Plane und Charakter Gottes zuwiderläuft, hasst, sondern wo wir anfangen, Gottes Denkungsart in der Weise zu teilen, dass wir nicht nur der Sünde widerstehen, sondern Liebe und Zuneigung zu allen fassen, die den Pfad der Gerechtigkeit und Heiligkeit zu wandeln suchen. Dies befähigt uns, die Brüder in einem anderen Lichte als zuvor zu betrachten. Wir können nun in ihnen die Neuen Schöpfungen sehen und einen Unterschied zwischen diesen und ihren irdischen Leibern, deren Mängel uns ersichtlich sind, machen. Wir lernen die Brüder als Neue Schöpfungen lieben und ihre verschiedenen Schwächen, falschen Entscheidungen des Fleisches usw. mitempfinden. So lauter wird unsere Liebe für sie, dass wir uns freuen, wenn wir unser Leben täglich, stündlich in ihrem Dienst niederlegen und unsere irdischen Inter-

essen, Freuden oder Bequemlichkeiten darangeben, um unsere Zeit, unseren Einfluss oder sonst etwas dazu verwenden zu können, ihnen zu helfen oder zu dienen.

Aber der letzte Merkpunkt liegt immer noch vor uns; erst dort wird der Preis unser. Was kann das für eine Liebe sein? Was kann größer sein als die Liebe, die sich für die Brüder opfert, in voller Ergebung in Gott und die Forderungen der Gerechtigkeit und Liebe? Es ist die vom Herrn selbst geforderte Liebe zu unseren Feinden. Als wir Feinde waren, von Gott geschieden durch unsere bösen Werke, da liebte Gott die Welt so, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist ein Merkpunkt der vollkommenen Liebe; wir dürfen nicht vor demselben stillstehen. Wer vom Herrn angenommen und ein Glied der Neuen Schöpfung in Herrlichkeit werden will, der muss diese Feindesliebe erreichen.

Jedoch nicht so sollen wir unsere Feinde lieben, wie wir unsere Brüder lieben. Gott liebte seine Feinde nicht in gleicher Weise wie seine Söhne, seine Freunde. Jesus selbst liebte seine Feinde nicht, wie er seine Jünger liebte. Aber Gott liebte seine Feinde so, dass er bereit war, für sie zu tun, was billigerweise für sie getan werden konnte, und Jesus liebte seine Feinde so, dass er von Herzen bereit war, ihnen Gutes zu tun - er erwidert ihren Hass nicht mit Feindschaft, er trägt ihnen denselben nicht nach, sondern er ist bereit, die Segnungen des Tausendjahrreiches über sie auszuschütten, sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen, auf dass selbst die, welche ihn durchstochen haben, zu ihm aufsehen und weinen werden, wenn Gott zur zuvor bestimmten Zeit den Geist der Gnade und des Flehens über sie ausgießen wird. (Sach. 12:10) Wir müssen jene Liebe für unsere Feinde haben, von welcher der Herr in der Bergpredigt sagte: „Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die,

die euch beleidigen und verfolgen.“ (Mt. 5:44) Wir dürfen keine Bitterkeit, kein Übelwollen, keine Rachegeanken in unseren Herzen wohnen lassen; sie müssen vielmehr so voll Liebe sein, dass nicht einmal ein Feind in ihnen einen bösen Gedanken wecken kann.

O, wie viel Langmut und brüderliche Freundlichkeit setzt ein solcher Charakter voraus, den selbst ein Feind nicht zu Bosheit, Hass und Streit anregen kann! Das ist der Merkpunkt, dem wir als Neue Schöpfungen nachjagen müssen. Wir haben den Geist der Liebe zu würdigen vorgegeben; wir haben vorgegeben, dass wir uns ihm geweiht haben; wir haben unseren Wandel mit diesen Grundsätzen in Übereinstimmung gebracht; jetzt will der Herr erproben, wie ernst es uns mit dem allem gewesen ist, ob wir auch aufrichtig gewesen sind. Der Herr ist gütig und gnädig genug, uns zu diesem Wettlauf Zeit zu lassen, diese Sinnesart allmählich zu entwickeln. „Er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub sind.“ (Ps. 103:14) Dennoch müssen wir den uns verordneten Wettlauf zu Ende laufen, wenn wir als Mitglieder der Neuen Schöpfung Miterben mit Gottes geliebtem Sohne werden wollen.

Unser Herr Jesus, der Anführer unseres Heils, bedurfte dieses Wettlaufes nicht erst; er hatte es nicht nötig, diese verschiedenen Stufen der Liebe zur Entwicklung zu bringen. Er war vollkommen und besaß diese Eigenschaften von Anbeginn. Seine Prüfung bestand darin, ob er unter widrigen Umständen bei dem Merkpunkte der vollkommenen Liebe feststehen würde, ob er fortfahren würde, Gott und seine Gerechtigkeit aufs höchste zu lieben, die Brüder zu lieben und sein Leben in ihrem Dienste daranzugeben, seine Feinde zu lieben und sich zu freuen, ihnen Gutes zu tun. Wir wissen, dass er diese Prüfung in allen Stücken bestanden hat, dass er sein Leben hingab, nicht für seine Freunde

allein, sondern auch für seine Feinde, welche ihn als Kreuz schlugen. So müssen auch wir bestehen. Wir müssen in unserer Gesinnung den Merkpunkt dieser vollkommenen Liebe erreichen, ungeachtet dessen, dass unser Fleisch nicht imstande ist, ihr vollkommenen Ausdruck zu verleihen.

Die einen mögen diesen Wettlauf rasch durchlaufen, rasch an den verschiedenen Merkpunkten vorbeikommen und den der vollkommenen Liebe erreichen. Andere haben weniger Eifer oder blicken weniger aufmerksam auf den Anfänger unseres Glaubens; solche machen weniger rasche Fortschritte und begnügen sich jahrelang mit Pflichtliebe oder Liebe für den Charakter und die Gerechtigkeit Gottes. Derer, die weiter kamen und die Liebe für die Brüder soweit entwickelt haben, dass es sie freut, sich selbst zu verleugnen, wenn dadurch den Brüdern gedient sein kann, derer sind nur wenige, und noch weniger sind derer, die die vollkommene Liebe erreicht haben, die ihre Feinde so lieben, dass sie vor dem bloßen Gedanken, ihnen durch Wort oder Tat Übles anzutun, zurückschrecken, ja, dass sie sich freuen, ihre Feinde zu segnen. Wenn der Herr mit uns solange Geduld gehabt hat, uns so reichlich Gelegenheit gegeben hat, ans Ziel zu gelangen, dann sollten wir für dieses sein Erbarmen dankbar und in unserem Ringen um den Preis um so eifriger sein, eingedenk, dass wir nur wenig Zeit haben, und dass nur die vollkommene Liebe uns ermöglicht, vom Vater als Neue Schöpfungen angenommen zu werden.

Wie unser Herr auf sein Feststehen an dem Ziele der vollkommenen Liebe hin geprüft wurde, so wird auch ein jeder von uns, nachdem wir es erreicht haben, geprüft werden. Wir dürfen daher nicht erwarten, dieses Ziel erst bei unserem letzten Atemzuge zu erreichen, nein, wir sollten es so schnell wie möglich zu erreichen

suchen. Gerade die Eile, mit der wir dem Ziele zustreben, wird für Gott und für die Brüder den Maßstab abgeben, mit dem sie unsere Liebe und unseren Eifer messen.

Des Apostels Worte: „Nachdem ihr alles ausgerichtet habt, stehet!“ (Eph. 6:13) setzen voraus, dass, nachdem wir am Merkpunkte der vollkommenen Liebe angelangt sind, wir an Erprobungen derselben keinen Mangel leiden werden: unser Glaube, unser Ausharren, unsere Liebe in allen Stücken werden auf die mannigfaltigsten Proben gestellt werden. Diese Welt ist nicht derart, dass sie uns in der rechten Richtung weiter helfen würde; Satan bleibt unser Widersacher und wird uns viel Widerstand erwecken, um uns von dem erreichten Ziele zurückzutreiben. Das ist unsere Erprobung. Wir müssen an allem, was wir erreicht haben, festhalten. Wir müssen uns fest an das Ziel anklammern, und wenn es uns unser irdisches Leben kosten sollte, das Niederlegen unseres Lebens im Dienste Gottes, für die Brüder und im Gutes tun allen Menschen gegenüber, wie sich Gelegenheit bietet. „Treu ist, der euch ruft“; er hat uns Unterstützung und Hilfe auf diesem unserem Wege verheißen und wird sie uns zuteilwerden lassen, sooft wir ihrer bedürfen. Seine Gnade genügt uns. (1. Thes. 5:24; 2. Kor. 12:9)

Das Gesetz der Liebe ist, wie wir schon gesehen haben, auch das Gesetz der Engel. Ihr Gehorsam gegen Gott und ihr Einverständnis untereinander beruhen auf dieser Liebe. Und wenn der Menschheit auch das Tausendjahrreich hindurch mannigfache Gebote gegeben werden, um sie zur Vollkommenheit zurückzuführen, so können wir doch dessen gewiss sein, dass diejenigen, welche am Ende dieses Reiches ewigen Lebens würdig erachtet werden, über den bloßen Gehorsam den Geboten gegenüber hinausgekommen sein werden. Das ur-

sprüngliche Gesetz, Gehorsam, und das Gesetz der Liebe, die ein Teil des göttlichen Charakters ist, wird in ihre Herzen geschrieben sein. Die Söhne der Wiederherstellung, diese Söhne Gottes menschlicher Ordnung, werden alle diesen Geist der Liebe besitzen, ohne welchen es unmöglich ist, Gott zu gefallen, denn er sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So sehen wir, dass, während Himmel und Erde ein Gesetz haben müssen, dem nachgelebt werden muss, der geforderte Gehorsam so weit über alle unsere irdischen und unvollkommenen Vorstellungen und Begriffe geht, dass das einzige Wort „Liebe“ das ganze Gesetz ausdrückt, dem alle Söhne Gottes (Neue Schöpfungen, Engel und Menschen) unterworfen sein werden. Wie hoch erhaben und wunderbar ist doch der Charakter und Plan unseres Gottes! Liebe ist die Erfüllung seines Gesetzes, und wir können uns kein höheres Gesetz vorstellen.

Nachdem wir bis jetzt diesen Gegenstand im allgemeinen behandelt haben, müssen wir noch darüber reden, dass die Neue Schöpfung schon während ihres Wohnens im Fleische, und während sie mehr oder weniger unter der Schwachheit und dem Widerstande desselben zu leiden hat, ihr Verhalten zu den Brüdern und der Welt nach diesem Gesetz der Liebe einrichten muss, nach dem neuen Gebot, das der Herr allen denen gegeben hat, die seine Nachfolger werden. Dies soll geschehen in dem Abschnitt:

DIE GOLDENE LEBENSREGEL

Gold ist, wie wir schon sahen, das Vorbild für Göttliches. Die goldene Lebensregel ist also die göttliche Lebensregel, und diese ist, wie wir eben ausgeführt haben, Liebe. Das Höchste, was der natürliche Mensch in der Richtung der Liebe erkennen kann, liegt ausgedrückt in dem Vers:

„Was du nicht willst, dass man dir tu’,
Das füg’ auch keinem andern zu.“

Das ist nur negative Güte. Im Gegensatze dazu drückt sich die goldene Lebensregel, welche der Herr der Neuen Schöpfung jetzt gibt, und welche von niemand anders als von der Neuen Schöpfung völlig gewürdigt werden kann, positiv aus: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen.“ Das ist positive Güte, lebendige, werktätige Liebe. Wenn Glieder der Neuen Schöpfung zuweilen verfehlen, dieser oder jener Vorschrift der goldenen Lebensregel, des Gesetzes ihres Wandels, gemäß zu handeln, so muss sie es, es sei denn, sei seien noch kleine Kindlein auf dem neuen Wege, bitter gereuen. Ist dies so, liegt darin der Beweis, dass die Verfehlung nicht absichtlich war, nicht aus dem Herzen kam, nicht ein Abweichen der Neuen Schöpfung von ihrem Gesetze war, sondern ein Nachgeben dem schwachen Fleische gegenüber, welches, mögen die Wünsche und Absichten des Geistes noch so gut sein, strauchelt und uns zu Fall bringt. Je mehr aber die neue Gesinnung Gott lebt und es sich angelegen sein lässt, seinen Willen zu tun, um so rascher und eifriger wird sie bei der Hand sein, um das „irdene Gefäß“, in welchem sie wohnt, zu überwachen. Sie wird die Waffenrüstung Gottes anziehen, damit sie den guten Kampf wider die Schwachheiten des Fleisches zu kämpfen vermag. Sie wird darauf bestehen, dass ein begangener Fehler, in Wort oder Tat, mit hohem Zins gutgemacht werde, und zwar so schnell wie möglich. So wird das „irdene Gefäß“ beschämt und dadurch in seinem Widerstande gegen die neue Gesinnung geschwächt.

Dieses Gesetz der Neuen Schöpfung ist die Grundlage ihrer Beziehung zu Gott. „Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzem Wesen und mit allen deinen Kräften.“ Da ist

kein Raum mehr für Selbstliebe, es befinde sich denn dieses Selbst mit Gott in völliger Übereinstimmung. Dieses Gesetz ist ferner die Grundlage ihrer Beziehungen zu den Brüdern, denn wie kann jemand Gott lieben, den er nicht sieht (außer mit dem Auge des Glaubens), wenn er nicht die Brüder liebt, welche Gottes Sinnesart haben, und welche er mit den natürlichen Augen sieht? (1. Jo. 4:20, 21) Wenn er auf sein Verhalten den Brüdern gegenüber genau Acht haben lernt, für sie und an ihnen tut, was er möchte, dass sie für ihn und an ihm tun möchten, so wird das in seinem Leben eine große Wandlung bedeuten. Er wird gewahren, dass dies keineswegs das Gesetz war, nach welchem sich ehemals sein Leben, sein Denken, Reden und Handeln richtete. Wie er wünscht, dass die Brüder gütig an ihm handeln und freundlich zu ihm sprechen, Geduld haben mit seinen Gebrechen und Schwachheiten, und den Mantel der Liebe über die menschlichen Fehler decken, gerade so, merkt er, sollte er es auch mit ihnen halten. Wie er wünscht, dass sie nicht Übles über ihn aussagen, selbst wenn es der Wahrheit entspräche, so sollte er liebenswürdig und freundlich zu ihnen sein und gegen niemand Böses aussagen, sondern jedermann Gutes tun, insonderheit den Hausgenossen des Glaubens. Er wird nicht mehr von anderen erwarten, als in ihrem Bereiche liegt zu tun, gleichwie er wünscht, dass man auch von ihm nicht Unmögliches erwartet. Nach denselben Grundsätzen wird sich auch sein Verhalten gegenüber der Welt richten. Dies gibt allmählich dem Leben eine ganz neue Richtung, und diese Wandlung vollzieht sich umso mehr, je mehr wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. (2. Kor. 3:18), je stärker der Wunsch in uns wird, Nachahmer der erhabenen göttlichen Sinnesart zu werden, deren Größe eben im Verhalten dieser goldenen Lebensregel, diesem Gesetze der Liebe gemäß, liegt.

Je mehr unsere vom Heiligen Geiste gezeugte neue Gesinnung sich entwickelt, um so mehr werden unsere Herzeigenschaften „verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“; und wenn wir so im Herzen und im Gemüte verwandelt werden (und soweit dies möglich, auch äußerlich), werden wir reif, gemäß der göttlichen Verheißung, für die große und endgültige Auferstehungsverwandlung, wo, was in Schwachheit und Verweslichkeit gesät worden ist, auferstehen wird in Kraft und Herrlichkeit, als Neue Schöpfung auf geistiger Stufe - der Gesalbte (Christus) Gottes. Manche guten und wirksamen Ratschläge, Ermahnungen und Anregungen werden uns von den Aposteln zuteil, und verschiedene Brüder haben dieselben wiederholt, um uns nützlich zu sein; allein das das Gesetz, das ganze Gesetz, dem die Neue Schöpfung von ihrem Haupte unterworfen worden ist, ist das Gesetz der Liebe, die Goldene Regel. Richtig verstanden, wird dieselbe bewirken, dass wir manche Dinge, die wir bisher getan haben, nicht mehr tun, und manchen Dingen, die wir bisher vernachlässigten, viel Beachtung schenken und Zeit und Kraft widmen.

„DAS VOLLKOMMENE GESETZ DER LIEBE“

Wenn jemand anfangs geneigt ist, zu denken, der Herr habe der Neuen Schöpfung zuviel Freiheit gelassen, zu wenig Regeln und Einschränkungen auferlegt, so ändert sich diese Ansicht in dem Maße, wie die Länge und Breite, der Umfang dieses im Worte „Liebe“ zusammengefassten Gesetzes Gottes erkannt wird. Der Apostel nennt es (Jak. 1:25) „ein Gesetz der Freiheit“; aber Gott wendet dasselbe nur bei den vom Heiligen Geiste gezeugten Neuen Schöpfungen an. Auf andere findet dies Gesetz keine Anwendung. Andere sind entweder als Knechte, welche noch nicht reif sind für „die Freiheit, mit der uns Christus frei macht“, dem Gesetze Moses, oder aber als Fremde, die keinen Gott und keine

Hoffnung haben in dieser Welt, dem ursprünglichen Gesetze, dem Todesurteile, unterstellt. Solche wissen nicht einmal etwas von der Gnade Gottes, welche später der ganzen Welt helfen wird, jetzt aber nur wenigen kundgemacht worden ist, während die große Masse vom Widersacher verhindert wird, die Kunde von der Liebe und dem Heile Gottes zu hören. Er verblendet den Sinn der Mehrheit der Menschheit und stopft ihr die Ohren voll mit Lehren der Teufel usw. (2. Kor. 4:4; 1. Tim. 4:1)

Freiheit ist nicht für die Übelgesinnten. Das bezeugt auch die menschliche Gesellschaft, wenn sie dieselben einkerkert. So ist auch „das vollkommene Gesetz der Freiheit“ nicht für Übelgesinnte, sondern nur für göttlich Gesinnte, für die Vollkommenen, passend. Während des Tausendjahrreiches wird die Welt noch nicht unter einem Gesetze der Liebe gelassen, sondern wird unter einem Gesetze des Gehorsams gegenüber den Forderungen des Königreiches mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit regiert werden. Erst am Ende jenes Reiches, wenn alle, die willentlich Böses zu tun fortfahren, vom zweiten Tode dahingerafft worden sind, wird das Menschengeschlecht, nachdem es sich als vollkommen und die Anforderungen Gottes erfüllend ausgewiesen hat, unter das Gesetz der Freiheit gestellt werden, unter die Goldene Regel - die Liebe. Solange die Menschen aber „minderjährig“ sein werden, solange werden sie wie Knechte behandelt werden. (Hebr. 13:17) Die Neue Schöpfung wird anders behandelt, weil für sie „das Alte vergangen und alles neu geworden ist.“ Sie hasst die Sünde und liebt die Gerechtigkeit und braucht ihre Freiheit nicht zur Befriedigung, sondern zur Niederhaltung des Fleisches, nicht um der Sünde zu frönen, sondern um irdische Interessen daranzugeben, damit sie, vereint mit dem Herrn, die leicht umstrickende Sünde ablegen und einst auch die Welt von der Sünde und ih-

rem Solde, dem Tode, befreien helfen möge. Nur wer wiedergezeugt ist zu dieser neuen Sinnesart der Gesinnung Gottes, nur wer Schüler geworden ist in der Schule Christi und dort in seinen Fußstapfen wandeln lernt, nur der kann ohne Schaden dem „Gesetz der Freiheit“ unterworfen werden. Wer aber alsdann den Geist der Sohnschaft verliert, der hört auf, zu den Söhnen der Familie Gottes zu gehören und steht nicht mehr unter dem „Gesetz der Freiheit“.

Wer jetzt die Freiheit gebrauchen lernt, mit der Christus uns frei macht, wer jetzt durch die Weihung unter das vollkommene Gesetz der Liebe zu stehen kommt, wer sein Leben aus Liebe für die Brüder und für die Wahrheit und Gerechtigkeit in deren Dienst darangibt, wer in diesem Stücke treu bleibt bis in den Tod, der wird würdig erachtet werden, als Gottes Werkzeug und Miterbe des Geliebten Anteil zu erhalten an dem großen Werke der Segnung der Welt. Wie notwendig ist es offenbar, dass diejenigen, welche die Lehrer, Helfer, Richter und Herrscher der Welt, die Segner aller Geschlechter im Tausendjahrreiche werden sollen, die Liebe in sich völlig auswachsen lassen und in derselben erprobt werden, damit Gott sicher sein kann, dass er an ihnen treue und barmherzige königliche Priester haben werde!

Das Kreuz Christi.

Christi Kreuz, des ich mich rühme,
Überragt die Zeiten ganz;
Seine Spitze stolz umstrahlet
Heiliger Geschichte Glanz.

Wenn des Lebens Wogen dräuen,
Hoffnung täuscht, und Furcht mich plagt;
Nur das Kreuz, von Fried und Freude
Glühend, niemals mir versagt.

Heiter mir des Lebens Sonne
Meinen Weg bestrahlen mag,
Doch der Schein des Kreuzes füget
Neuen Glanz zu meinem Tag.

Bös und Gutes, Schmerz und Freude
Durch das Kreuz geheiligt sind;
Fried und Freude ohne Maßen
Dort für alle Zeit ich find.

Dies ist ein Fußsteig, rauh und steil,
Wer ihn erwählt, hat schwer zu ringen:
Denn Menschenstolz nimmt ungern teil
An den unendlich vielen Dingen
Der Prüfung. Doch seitdem ich weiß:
Zum Himmel führt die enge Pforte!
Sing' ich der hohen Gnade Preis,
Zu der ich bin berufen worden.

J. K.

STUDIE 8

DER SABBAT ODER DIE RUHE DER NEUEN SCHÖPFUNG

DER WECHSEL DER GÖTTLICHEN HANDLUNGSWEISE DATIERT VOM KREUZE AN. - DAS PREDIGEN DER APOSTEL AM SABBAT IN SYNAGOGEN KEINE BEIPFLICHTUNG DES JÜDISCHEN SABBATS ODER SYSTEMS ALS VERBINDLICH FÜR DIE NEUE SCHÖPFUNG. - DAS HAUS, IN DEM MAN DAS EVANGELIUM VERKÜNDIGT, HAT NICHTS MIT DER BOTSCHAFT ZU TUN. - DER TAG AUCH NICHT. - URSPRUNG DES ERSTEN TAGES DER WOCHE ALS CHRISTLICHER SABBAT. - ER WURDE LANGE VOR DER ZEIT KONSTANTINS GEFEIERT. - FAST ALLE ERSCHENUNGEN DES AUFERSTANDENEN HERRN GESCHAHEN AM ERSTEN TAGE. - DIE ALLGEMEINE FEIER DES ERSTEN TAGES IST DANKENSWERT. - ES GESCHIEHT JEDOCH NICHT AUF GÖTTLICHE ANORDNUNG. - FRANKREICH UND DIE ZAHL SIEBEN. - ISRAELS SABBAT VORBILDICH. - WANN DER SABBAT DER NEUEN SCHÖPFUNG BEGANN, UND WIE ER FORTDAUERT.

In den vorhergehenden Studien haben wir gesehen, dass es für diejenigen, die in Christo Jesu sind, kein anderes Gesetz gibt als das allumfassende Gesetz der Liebe. Wir sahen klar und deutlich, dass die Neue Schöpfung, das geistliche Israel, in keiner Hinsicht dem Gesetzesbunde unterstellt ist, welcher der Sünde wegen hinzugefügt wurde, 430 Jahre nach der Aufrichtung des Bundes, unter dem die Neue Schöpfung angenommen ist in dem Geliebten. Gewiss, als unser Herr Jesus im Fleische war, beobachtete er den Sabbat genau nach dem mosaischen Gesetze, wenn auch nicht nach verkehrten Satzungen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er tat dies, weil er dem Fleische nach ein Jude war, durch Geburt dem mosaischen Gesetze unterstand, welches er, wie der Apostel erklärt, erfüllte, indem er es ans Kreuz nagelte. Von da an unterstanden die Juden,

die durch ihn zum Vater kamen, dem Gesetze nicht mehr. Alle Juden, die Christum nicht angenommen haben, sind noch durch sämtliche Vorschriften des Gesetzesbundes gebunden, und davon frei werden können sie nur, indem sie Christum als das Ende des Gesetzes annehmen, d.h. indem sie an ihn glauben. (Röm. 10:4)

Die Nationen waren, wie wir schon gesehen haben, niemals dem Gesetze Moses unterstellt und konnten somit nicht von ihm freigemacht werden. Unser Herr Jesus, der bei seiner Taufe zur Neuen Schöpfung gezeugt und bei seiner Auferstehung aus dem Geiste geboren wurde, war der gegenbildliche Isaak, der Same Abrahams, der Erbe aller diesem Samen gemachten Verheißungen; und Juden wie auch Nationen, so viel ihrer durch Glauben zu ihm und durch ihn zum Vater kommen, werden, wenn einmal gezeugt von dem Heiligen Geiste, als Neue Schöpfungen und Jesu Miterben am Bunde mit Abraham gerechnet, von denen aber keiner dem hinzugefügten mosaischen oder Gesetzesbunde unterstellt ist. Darum hörte, obwohl der Mensch Jesus unter dem Gesetze stand und das Sabbatgebot als Teil desselben beobachten musste, diese Verpflichtung für ihn selbst und für seine Nachfolger auf, sobald er gestorben war und dadurch dem Gesetze von Rechts wegen ein Ende gemacht hatte für alle Juden, welche ihn annahmen, durch ihn dem Gesetzesbunde starben und für den abrahamischen Bund empfänglich wurden, wie er.

Es ist freilich nicht zu verwundern, dass sogar die Apostel einiger Zeit bedurften, um die Bedeutung des Zeitwechsels (vom Gesetz zur Gnade) völlig zu erfassen; - zu begreifen, dass der Tod Jesu die Scheidewand zwischen Juden und Nationen abgebrochen hatte, dass hinfort die Nationen ebenso wenig wie die Juden als unrein galten, weil Jesus Christus, durch die Gnade Gottes,

den Tod geschmeckt hatte für Jedermann, und dass von nun an, wer immer zum Vater zu kommen wünschte, er sei Jude oder aus den Nationen, angenommen werden könne in ihm, dem Geliebten. Sogar noch einige Jahre nach der in Apostelgeschichte 15 berichteten Apostelberatung, in welcher Petrus und Paulus Zeugnis ablegten von der Gnade, die Gott auch den Nationen erweisen wolle, und obwohl denen aus den Nationen Gaben des Heiligen Geistes (Zungenreden usw.) zuteilwurden, wie seinerzeit den Juden als Zeichen dafür, dass sie vom Heiligen Geiste wiedergezeugt seien, finden wir Petrus noch schwankend und den Gläubigen aus den Juden insofern nachgebend, als er sich von den Gläubigen aus den Nationen trennte, so, als wären sie unrein. Er zog sich dadurch bekanntlich den Tadel des Apostels Paulus zu, welcher die durch die neue Einführung des Evangelium-Zeitalters geschaffene Lage viel klarer erfasst zu haben schien als die übrigen Apostel. Wenn nun selbst ein Apostel des öffentlichen Tadels bedurfte, um über seine Rassenurteile hinwegzukommen, wie viel eher dürfen wir annehmen, dass die Mehrheit der Gläubigen, fast nur Juden, während einiger Jahre über die gründliche Änderung, die seit Golgatha im Verfahren Gottes Platz gegriffen, sich in großer Verwirrung befand.

Die Juden in Palästina wie auch die in der Zerstreuung benutzten ganz richtigerweise den ihnen vom Gesetze gesicherten Ruhetag zum Lesen des Gesetzes und der Propheten sowie zum Predigen in den Synagogen. Dieser Ruhetag galt in Palästina für das ganze geschäftliche Leben und eignete sich daher vorzüglich für die ersten Christen zu Versammlungen zum Lesen und Durchforschen des Gesetzes und der Propheten im Lichte ihrer begonnenen Erfüllung und zu gegenseitiger Ermahnung, um so mehr festzustehen, je mehr sie den Tag herannahen sähen, den großen Tag des Herrn, den

Tausendjahrtag, die Zeit der Wiederherstellung, von welcher alle heiligen Propheten von jeher geredet hatten. Die Apostel und Evangelisten, welche außerhalb Palästinas reisten, fanden ebenfalls am Sabbat die beste Gelegenheit, zu denjenigen zu reden, welche auf den Messias hofften; unter solchen Juden war es am wahrscheinlichsten, hörende Ohren zu finden, und kein Tütelchen in der Schrift gibt es, das sie verhindert hätte, am Sabbat zu predigen anstatt am Sonntage oder sonst einem Wochentage. Wir können dessen sicher sein, dass diese ersten Missionare das Wort alle Tage verkündigten, wohin immer sie kamen, und wo immer sie willige Ohren fanden.

Der Apostel, welcher erklärte, dass Christus dem Gesetz dadurch ein Ende machte, dass er es ans Kreuz nagelte, redete, soweit unsere Berichte reichen, kein Wort zu den ersten Christen darüber, dass sie verpflichtet seien, den siebenten oder sonst einen Wochentag besonders zu beachten. Die Apostel hielten denn auch fest an dem Gedanken, dass die Herauswahl eine „Neue“ Schöpfung sei, unter Christo, ihrem Haupte, dem ursprünglichen Bunde unterstehe, und dass ein solches Haus der Söhne nicht dem (hinzugefügten) Gesetze unterstellt sei, sondern der Gnade. Und Paulus zeigt ausdrücklich den Kolossern die Freiheit, deren sich die Neue Schöpfung erfreut, indem er schreibt (Kol. 2:16, 17): „So richte euch nun niemand über Speise oder Trank, oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper (die Substanz, Wirklichkeit) aber ist Christi.“

Die Apostel wünschten, die Herauswahl möchte verstehen, dass all die verschiedenen Verordnungen, Feste, Fasten, Zeiten und Tage betreffend, nur Teile des großen vorbildlichen Systems seien, das Gott dem vor-

bildlichen Israel gab, dass sie aber nur Schatten der „besseren Dinge“ seien, welche hernach kommen und für das gegenbildliche Israel verwirklicht werden sollten. Für die Juden waren jene Vorschriften Wirklichkeiten; sie waren ihnen durch das Gesetz vom Sinai auferlegt; für die Neue Schöpfung aber sind sie nur Schatten zukünftiger Dinge. Dass die Apostel die Gelegenheit benutzten, die ihnen der Sabbat bot, um in den Synagogen die gute Botschaft von Christo zu verkündigen, bedeutete keineswegs, dass sie nun auch der Neuen Schöpfung den Bund und das Gesetz aufladen wollten, welchem die Juden unterstellt waren. Auch heute noch würden wir, wenn uns die Gelegenheit geboten würde, in jüdischen Synagogen zu predigen, dies nicht nur am Sonntage, sondern mit großer Freudigkeit auch am Sabbat tun. Ja, wir würden Christum selbst in einem heidnischen Tempel und an einem heidnischen Festtage verkündigen und wären dabei keineswegs der Meinung, dass wir dadurch die Lehren oder den Festtag der Heiden zu dem unsrigen gemacht hätten.

Was nun den von den meisten Christen als Ruhetag betrachteten Sonntag betrifft, so ist es durchaus irrig, zu behaupten, dass derselbe von der römisch-katholischen Kirche eingesetzt worden sei. Wohl hatte zur Zeit Konstantins des Großen, mehr als zweihundert Jahre nachdem die Apostel entschlafen waren, das leere Formenwesen schon große Fortschritte unter den Christen gemacht; wohl hatten damals schon Irrlehrer die Nachfolger des Herrn der „Geistlichkeit“ zu unterwerfen versucht; wohl übte diese infolge des Aberglaubens schon einen bedeutenden Einfluss aus, wohl wurde zu jener Zeit ein Gesetz erlassen, welches den Namenchristen vorschrieb, den Sonntag zu religiösen Werken zu gebrauchen und sich der Arbeit der Hände zu enthalten (ausgenommen in ländlichen Bezirken zur Erntezeit, da

das Einbringen der Ernte als Notarbeit gelten könne); wohl hat dieser kleine Anfang der Fesselung der Christenheit und die dazu gegebene Erklärung, dass der christliche Sonntag den jüdischen Sabbat ersetze, allmählich zu der Anschauung geführt, als gälten sämtliche Vorschriften, die Gott den Juden hinsichtlich des Sabbats gab, hinfort auch für Christen hinsichtlich des Sonntages.

Die Beobachtung des Sonntages unter den Gläubigen reicht aber weit hinter Konstantin zurück, nur geschah dieselbe nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Sie galt nicht als Last, sondern als Vorrecht. Die Tatsache allein, dass unser Herr am Sonntag auferstand, hätte diesen Wochentag schon in den Augen seiner Gefährten genügend ausgezeichnet; von jenem Tage an lebte ja ihre Hoffnung wieder auf. Aber außerdem fanden die meisten Erscheinungen des Herrn nach seiner Auferstehung auch an Sonntagen statt. Am Auferstehungstage selber erschien er der Maria Magdalena als Gärtner, den beiden Jüngern auf dem Wege nach Emmaus, „da ihr Herz brannte, als er ihnen die Schriften öffnete“ (Lk. 24:32), den versammelten Aposteln am Abend bei verschlossenen Türen. Und dann zeigte er sich ihnen nicht eher als am folgenden Sonntag, diesmal den Elfen zur Überzeugung des Thomas. So ist es denn ganz verständlich, dass ohne besonderen Befehl seitens des Herrn oder seiner Apostel die ersten Christen sich daran gewöhnten, sich am Sonntage zu versammeln zur Erinnerung an die Freude, die sie über die Auferstehung des Herrn empfanden, zur Erinnerung daran, wie ihr Herz brannte, als er ihnen an einem Sonntage die Schrift öffnete.

Ja, so voller Freude war für sie die Erinnerung an den Ostersonntag, dass sie selbst das Brotbrechen an jenem Tage fortsetzten, nicht als Passah- oder Gedächtnis-

mahl an den Tod des Herrn, sondern weil zweien von ihnen an einem Sonntage beim Brotbrechen die Augen geöffnet worden waren, und weil er den Elfen im Obergemach beim Brotbrechen Zeugnisse genug dafür bot, dass er es wirklich sei, wenn er auch ganz verändert war. (Lk. 24:30, 35, 41-43) Dieses Brotbrechen geschah mit Freude und Fröhlichkeit, lesen wir - nicht zum Andenken an seinen Tod, sondern zum Andenken an seine Auferstehung. Dieses Brotbrechen stellte nicht den gebrochenen Leib des Heilandes dar, sondern das Darreichen stärkender Speise für ihren Glauben; es war die nährende Wahrheit, welche ihre Herzen mit Freudigkeit erfüllte über die herrliche Hoffnung der Zukunft, deren Pfand seine Auferstehung aus den Toten war. (Dass es sich nicht um das Gedächtnismahl handelt, geht außerdem aus dem Umstande hervor, dass der Kelch bei diesem Brotbrechen nicht erwähnt wird.) Die Versammlungen am Sonntage erfolgten aus Freude darüber, dass durch die Auferstehung Jesu aus den Toten ein neues Zeitalter eingeführt worden war.

Je mehr sich nun die Kirche vom Judentum löste, insbesondere nachdem Jerusalem zerstört und der Judenstaat aufgelöst war, schwand der Brauch der Sabbatfeier mehr und mehr, und gewann der erste Tag der Woche, der durch die Auferstehung unseres Herrn zu Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit ausgezeichnet worden war, als Tag geistiger Ruhe und Erfrischung immer mehr Anhänger.

Den Heiden hat Gott keine besonderen Gesetze oder Gebote gegeben. Sie haben nur den Überrest des Gesetzes, das ursprünglich Adam ins Herz geschrieben wurde, und dieser Rest ist recht kümmerlich, nachdem Sünde und Tod so lange an der Auslöschung der Urschrift gearbeitet haben. Zu diesem Überrest hat Gott ein einziges Gebot hinzugefügt, nämlich: „Tut Buße!“

(Ändert euren Sinn), weil eine neue Gelegenheit, zum Leben zu gelangen, geboten ist (jetzt oder dann im Tausendjahr-Zeitalter), und jede willentliche Handlung und Denkweise wird in Betracht gezogen werden, wenn einst abgewogen wird, ob und inwiefern von der gebotenen Gelegenheit Gebrauch gemacht worden ist. An diejenigen, welche Christo nicht angehören, ergeht kein weiteres Gebot, als: „Tut Buße!“ Zu denjenigen aber, welche diesem Gebote nachkommen, spricht Gott weiter, je nachdem sie Ohren haben zu hören, und Herzen, die sich seinem Willen zu unterwerfen bereit sind.

Was nun die Namenchristenheit unserer Tage betrifft, so hat sie die wahre Tragweite der von Gott angebotenen Gunst und des gegenwärtigen Rufes an die Neue Schöpfung zu erkennen verfehlt. Ebenso fehlt ihr das Verständnis für das Gesetz der Neuen Schöpfung, ihre Freiheiten, ihre Symbole usw. Die Namenkirche lehrte die Welt falsche Theorien über die Taufe, das Abendmahl, den Sabbat, das göttliche Gesetz und den göttlichen Bund. Offenbar war es niemals die Absicht des Herrn, von der Namenchristenheit in diesen Stücken verstanden zu werden. Wie der Apostel sagt: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines (natürlichen) Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben“, - ebenso wenig haben sie die Absichten Gottes mit der „kleinen Herde“ zu erfassen vermocht - aber „Gott hat diese Dinge uns geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die tiefen Dinge Gottes“ (seine guten, annehmbaren, vollkommenen Absichten mit seinen Kindern, jetzt und in Zukunft). Wo der Sinn für die hohe Berufung und das „vollkommene Gesetz der Freiheit“ fehlt, weil es am Geiste des Herrn (am Gesinntsein wie Gott) gebricht, da kann das Formel- und Formenwesen (Festtage, Bußübungen, Enthaltungen dieser oder jener

Art, Sonn- und Feiertage) aufblühen und die Namenchristenheit fesseln und ketten. Das ist ebenso wenig überraschend wie die Tatsache, dass einige wahre Kinder Gottes, Erwählte, zur kleinen Herde Gezählte, sich durch dieses alles derart in Banden schlagen ließen, dass sie ein gutes Teil der den Söhnen Gottes zugedachten Freiheiten einbüßten.

Wir wollen hiermit keineswegs gegen die Beobachtung des Sonntages Front machen. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass Gott es so gefügt hat, dass dieser Tag in der ganzen zivilisierten Welt beobachtet wird. Denn dieser Brauch bietet den Geweihten des Herrn besondere Vorteile, die ihnen entgehen könnten, wenn der Sonntag weniger allgemein beobachtet würde. Die Neue Schöpfung kann sich nur von Herzen freuen darüber, dass ihr einer von sieben Tagen für Anbetung, zum Umgange mit Gleichgesinnten usw. zur Verfügung steht. Ein Abgehen der Welt von der Sonntagsruhe wäre auch für die Neue Schöpfung ein sehr ernster Verlust; darum allein schon, von anderen Gründen gar nicht zu reden, geziemt es sich für alle, die des Herrn sind, nicht nur, den Sonntag hochzuhalten und zu heiligen und zu geistlicher Übung und Freude zu benutzen, sondern außerdem noch ihren Einfluss zugunsten der Sonntagsruhe in die Waagschale zu werfen, durch kein Wort, keine Handlung die Beobachtung des Ruhetages zu gefährden.

Aber wenn es ein Trugschluss ist zu denken, dass der jüdische Sabbat alle übrigen Menschen verpflichte, so ist es gleichermaßen ein Irrtum, zu glauben, dass der christliche Sonntag eine Fessel sei, dass er äußerlich geheiligt werden müsse, wie es beim Sabbat der Fall war. Selbst religiös fast gleichgültige Leute halten sehr auf diese äußere Sonntagsheiligung und verlieren ihren Respekt vor Kindern Gottes, welche die ihnen am Sonnta-

ge gebotene Gelegenheit zu Gottesdiensten vernachlässigen und den Sonntag für weltliche Geschäfte verwenden. Wir sind nun hierin der Meinung, dass diejenigen, welche die Freiheit des Christus am besten verstehen, dieselbe nicht dazu missbrauchen sollen, um andere zu ärgern, sondern vielmehr die ihnen vom allgemeinen Brauch gebotene Gelegenheit benutzen sollten zur Förderung ihres Wachstums in der Gnade und Erkenntnis und in allen Früchten des Geistes. Wir sind der Meinung, dass die Gott Geweihten und, soweit ihr Einfluss reicht, auch ihre Familien, nicht nur die minderjährigen, sondern auch die erwachsenen Kinder, den Sonntag treulich beobachten sollten. Alle sollten darüber belehrt werden, dass es gut sei, einen Tag in der Woche für Gottesdienste zu bestimmen, und dass ein regelmäßig wiederkehrender Ruhetag nicht für die Kirche allein, sondern auch für die übrigen Menschen eine Notwendigkeit sei.

Wenn wir auch völlig frei sind vom Zwang des jüdischen Gesetzes, so können wir doch annehmen, dass, da die Vorschriften vom Herrn kamen, sie auch irgendeinen greifbaren Nutzen hatten. Das gilt insbesondere von den Speisegesetzen mit ihrer Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren. Nicht dass wir uns einer Sünde schuldig machen, wenn wir Schweinefleisch essen, denn wir stehen nicht unter dem jüdischen Gesetze. Allein der Umstand, dass es den Juden verboten war, legt doch den Gedanken nahe, dass es ungesund ist, und in dieser Beziehung sollten wir vorsichtig sein, weil wir verpflichtet sind, den Gesetzen der Gesundheit zu gehorchen, sofern wir dieselben erkennen.

Ähnlich können wir in der Ruhe des siebenten Tages, welche Gott für das Volk Israel verordnete, nicht nur ein Vorbild sehen, sondern auch eine unter den damaligen Umständen notwendige Vorkehr. Selbst religiös gleich-

gültige Leute geben zu, dass die alle sieben Tage stattfindende Unterbrechung der Arbeit für Menschen und Lasttiere nützlich sei. Ja, es gibt Leute, welche selbst leblosen Dingen dasselbe Ruhebedürfnis zuerkennen. Der „London Express“ schrieb einmal in dieser Beziehung:

„Es mag befremden, wenn jemand von einer müden Stahlachse oder einer müden Eisenschiene spricht; allein auf der Eisenbahn und in Fabriken hört man so reden und wundert sich nicht darüber. Der Laie mag darüber lächeln; der Techniker aber bleibt dabei, dass die Metallteile der Maschine müde werden und der Ruhe bedürfen wie die Menschen. „Was hat den Achsenbruch verschuldet?“ fragt der Fabrikherr. „Müdigkeit des Metalls“, lautet die Antwort des Inspektors. Diese Antwort wird oft erteilt und ist in Übereinstimmung mit den Tatsachen. Oft bricht eine Achse oder springt ein Rad bei wenig mehr als üblicher Belastung, ohne dass die gewissenhafteste Untersuchung einen Schaden oder schwachen Punkt zu entdecken vermag. Darum reden die Ingenieure von müdem Metall, das seine Ruhe nicht hat; es verweigert schließlich die gewohnte Leistung und bringt Gefahr. Die Ingenieure führen diese Erscheinung darauf zurück, dass der Zusammenhang der Moleküle durch ununterbrochene Arbeit gelockert wird, bis der Punkt erreicht wird, wo das Metall bricht.“

Der republikanische Kalender der französischen Revolution setzte an die Stelle der biblischen Periode von sieben Tagen die Dekade mit je einem Ruhetage nach neun Arbeitstagen; allein die Sache erwies sich bei allem Wunsche der Franzosen, das Dezimalsystem überall anzuwenden, als undurchführbar. Die Natur weist in unzweideutiger Weise immer auf die Zahl 7. Die kritischen Tage bei schweren Krankheiten fielen z.B. auf den 7., 14., 21. oder 28. Tag und ordneten sich dem französischen Dezimalsystem nicht unter.

Wir sind daher weit entfernt, das Aufheben der Sonntagsfeier zu empfehlen. Wir empfehlen im Gegenteil dringend, sie beizubehalten, weil sie nicht allein für den

natürlichen Menschen, sondern auch für die Neue Schöpfung vorteilhaft ist. Wir empfehlen dringend, nichts zu tun, das diesen großen Segen, der durch das jüdische Gesetz auf uns gekommen ist, beeinträchtigen könnte. Freilich wären wir froh, wenn alle im Sonntag einen Tag zur freiwilligen Anbetung Gottes sehen könnten; da dies aber bei den meisten Menschen nicht der Fall ist, so ist es einerlei, ob wir sie in ihrem harmlosen Irrtum hinsichtlich eines Sonntagsgebotes lassen oder nicht, da derselbe ja zu ihrem Vorteile ist.

Die Neue Schöpfung bedarf hinsichtlich des richtigen Gebrauches des Sonntags keiner besonderen Anweisungen. Ihr Leben ist ganz dem Herrn und seinem Dienste geweiht. Da sie nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandelt, wird sie eine so gute Gelegenheit, Gott im Leibe und Geiste, welche sein sind, zu verherrlichen, nicht unbenutzt verstreichen lassen. Der Sonntag wird von ihr benutzt werden zu Lobpreisung und Danksagung, zur Betrachtung des Wortes Gottes, und zur Ermahnung im Anschlusse daran.

Doch sind wir wiederum nicht der Meinung, dass der Sonntag zu nichts anderem als zum Gottesdienste verwendet werden dürfe. Gott hat solches nicht geboten, und darum hat auch niemand ein Recht, solches zu gebieten. Wo aber unser Herz ist, wohin uns die Vorliebe zieht, da werden wir auch gerne weilen, und wir können zuversichtlich annehmen, dass jedes Mitglied der Neuen Schöpfung keine größere Freude und Lust kennt, als den Umgang mit dem Herrn und den Brüdern und daher selten die Versammlungen versäumen wird. (Hebr. 10:25)

Was wir freiwillig tun, als dem Herrn, ohne dass es uns befohlen wird, das ist ein umso deutlicheres Zeichen dafür, dass wir ihn und die Seinen lieben, und das wird der Herr entsprechend wertschätzen. Viele Glieder der

Neuen Schöpfung haben Kinder oder Untergebene; dieselben sollten hinsichtlich der Bedeutung des Sonntags aufgeklärt und ermutigt werden, von der gebotenen Ruhegelegenheit einen vernünftigen und vorteilhaften Gebrauch zu machen. Das Wort Gottes empfiehlt nirgends eine so knechtische Sonntagsfeier wie die puritanische, der zufolge es eine Sünde ist, am Sonntag zu lächeln, ein Verbrechen, sein Kind zu küssen, eine Entheiligung, einen Spaziergang zu machen oder unter einem Baume zu sitzen und Gottes herrliche Natur zu betrachten.

Wenn wir aber dieses Extrem vermeiden, werden wir wohl daran tun, nicht in das andere zu fallen, wie manche, indem sie es gutheißen, dass am Sonntage einer lauten Fröhlichkeit, dem Spiele, der weltlichen Musik gefrönt oder eine Arbeit verrichtet wird, die ebenso gut an einem Wochentage verrichtet werden kann. Die Kinder der Neuen Schöpfung sollten in jeder vernünftigen Weise den Widerschein des Geistes eines gesunden Sinnes tragen, welchen Gott ihren Eltern verheißen hat durch sein Wort der Wahrheit und durch die Erfüllung mit seinem Heiligen Geiste. Eine vernünftige, anständige Beachtung des Sonntags als eines Ruhetages, an welchem geistliche und sittliche Förderung, Umgang mit der Familie und den Gliedern der Familie Gottes, der Neuen Schöpfung gesucht wird, kann allen nur von großem Segen sein.

Ein anderer Grund für die Beobachtung des Sonntags liegt in der bestehenden Gesetzgebung, welche in vielen Staaten den Sonntag als Ruhetag vorschreibt. Die Kinder Gottes aber müssen nicht weniger, sondern mehr als andere Menschen den Gesetzen Untertan sein, sofern dieselben nichts ihrem Gewissen Zuwiderlaufendes enthalten. Würde das bürgerliche Gesetz zwei oder drei Ruhetage in der Woche vorschreiben, so hätten die Neuen Schöpfungen dieselben zu beobachten und dafür zu

sorgen, dass ihnen diese Ruhetage zur geistlichen Förderung dienen sollen. Doch weil es sich um ein Menschen- und nicht um ein Gottesgebot handeln würde, wären sie nicht verpflichtet, in ihrer Beobachtung über das hinauszugehen, was die Welt als hinreichend ansähe.

ISRAELS SABBAT VORBILDLICH

Wir haben schon bemerkt, dass das Sabbatgebot vom Sinai keinem anderen Volke als Israel gegeben und mithin kein anderes Volk durch dasselbe verpflichtet worden ist. Die erste Beobachtung des Sabbats, von der die Schrift redet, ist die durch das Volk Israel nach seinem Auszug aus Ägypten. Da wurde ihm geboten, am siebenten Tage das Ausgehen zum Einsammeln des Mannas zu unterlassen. Adam, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob war kein Sabbatgebot gegeben worden. Die einzige Erwähnung eines Sabbats vor dem Auszuge aus Ägypten findet sich im Schöpfungsbericht, wo erzählt wird, dass Gott am siebenten Tage ruhte (d.h. aufhörte, schöpferisch tätig zu sein). Das war aber nicht ein Tag von 24 Stunden, sondern, wie wir bereits gesehen haben, ein solcher von siebentaussend Jahren.

Durch das Sabbatgebot stellte Gott die Ruhe des Volkes Israel an jedem siebenten Tage von 24 Stunden in eine Parallele mit seiner eigenen Ruhe nach einem ausgedehnteren höheren Maßstabe; und dies bringt uns auf den Gedanken, dass, abgesehen von dem Segen, den Israel von dieser Ruhe hatte, das Sabbatgebot eine vorbildliche Belehrung für die Neue Schöpfung enthält; wie wir denn überhaupt in allem, was Israel und sein Gesetz betrifft, vorbildliche Belehrungen sehen.

Der 7. Tag, der 7. Monat, das 7. Jahr waren im Gesetze alle hervorgehoben. Der 7. Tag diente zur Unterbrechung der Arbeit, zur körperlichen Ruhe; im 7. Monat fand der Versöhnungstag statt, an welchem für die Sün-

den des Volkes im Vorbild Sühnung getan wurde, damit es Ruhe hätte von seinen Sünden; im 7. Jahre endete die Knechtschaft. Außerdem folgte nach je 7 mal 7 Jahren das 50. oder Jubeljahr, in welchem alle Forderungen und Urteile verjährten und jede Familie zu ihrem Eigentume zurückkehrte, befreit von allem, was infolge früherer Verirrung oder Vergehung auf ihr lastete. Das Gegenbild dieses Jubeljahres (siehe Band 2, Kap. 6) ist das Tausendjahrreich, in welchem stattfinden wird „die Wiederherstellung aller Dinge, von welcher Gott geredet hat durch den Mund aller heiligen Propheten von jeher.“ Doch wird dieses Gegenbild nicht einem Volke allein, sondern der ganzen Menschheit zugutekommen.

Lasst uns nun den vorbildlichen Sabbat näher betrachten und den Umstand, dass nach 7 mal 7 Tagen, also nach je 7 Sabbaten, der 50. oder Jubeltag folgte, welcher den Gedanken der Ruhe mit größerem Nachdruck zur Geltung brachte.

Welches ist die Segnung, deren die Neue Schöpfung als Gegenbild zum Sabbat der Israeliten teilhaftig wird? Darüber gibt uns Hebräer 4:1-11 Auskunft, wo wir lesen: „Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da eine Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein ... Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe (das Halten des Sabbats) ein ... Weil nun übrig bleibt, dass etliche in dieselbe eingehen, und die, welchen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams (Unglaubens) wegen nicht eingegangen sind ... so bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleichwie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, auf dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams (Unglaubens) falle.“

Hiermit lehrt uns der Apostel zweierlei, nämlich: 1. Dass es unser Vorrecht ist, jetzt zur Ruhe einzugehen, und tatsächlich erfreuen sich alle, welche den Herrn wahrhaftig angenommen haben, ihm vertrauen und ihm alles übergeben, jetzt schon des gegenbildlichen Sabbats, der Ruhe durch den Glauben, und 2. dass, um diese Ruhe zu behalten und einzugehen in den ewigen „Sabbat, welcher noch dem Volke Gottes übrigbleibt“ (das Königreich der Himmel), wir in der Gunst beim Herrn bleiben und ihm fortwährend Vertrauen und Gehorsam erweisen müssen.

Den Gliedern der Neuen Schöpfung braucht man nicht erst zu sagen, wann und wie sie in die Ruhe des Glaubens eingegangen sind, wann und wie der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, in ihren Herzen zu herrschen und völliges Vertrauen auf ihn alle Furcht und Unzufriedenheit zu verscheuchen begann. Dies geschah bei der bewussten Annahme des Herrn Jesu als den Hohepriester, welcher das Opfer dargebracht, bei welcher Annahme unsere Schulden bedeckt wurden durch das uns zugerechnete Verdienst (Vermögen) unseres Erlösers, des Messias. Friede und Ruhe nahmen zu, als wir in ihm das Haupt der Neuen Schöpfung erkannten, den Erben der dem Abraham gegebenen Verheißung; als wir verstanden, dass wir von Gott zu Miterben an der Segensherrschaft des Hauptes berufen werden sollten. Die vollkommene Ruhe, die Sabbatfreude, aber kam, als wir unser Alles dem Herrn übergeben und uns freudig seiner verheißenen Führung auf dem schmalen Wege zum Königreiche anvertraut hatten. Von da an ruhten wir von unseren eigenen Werken, von aller Bemühung, uns selbst gerecht zu machen; wir bekannten, dass wir unvollkommen, der Gunst Gottes unwürdig und unfähig waren, uns selbst derselben würdig zu machen. Damals nahmen wir dankbar das göttliche Erbar-

men an, welches uns geboten wurde in der Erlösung, die da ist in Christo Jesu, unserem Herrn; wir ergriffen die verheißene Hilfe in jeder Zeit der Not und unternahmen es, Schüler Jesu zu werden, seinen Fußspuren „bis in den Tod“ nachzugehen.

Der Apostel erklärt, dass wir von unseren Werken ruhen, wie Gott „ruhte von seinen eigenen“ Werken. Wir haben schon gesehen, dass Gott sein Schöpfungswerk unterbrach, nachdem er den Menschen zu seinem Bilde erschaffen hatte. Er hat es seither zugelassen, dass Sünde und Tod seine herrliche Schöpfung befleckten und beschädigten; er hat seinen mächtigen Arm nicht erhoben, um diesem Laufe der Dinge zu wehren, oder um Satan, den großen Betrüger, in seinem Schalten und Walten zu hindern. Gott hat alles Gericht dem Sohne übergeben und wartet nun, bis die Zeit gekommen ist, da der Messias alles wiederherstellen wird. Wir sind durch Glauben eingegangen in die Ruhe Gottes, wenn wir in Christo Jesu den Gesalbten Gottes erkennen, der Macht hat, es auszurichten, nicht nur zum Besten der Neuen Schöpfung, der Glieder seines Leibes, sondern zum Heil und Segen für alle Welt, zur Wiederherstellung aller derjenigen, welche die Gnade Gottes in ihm annehmen.

Wir sehen klar, wann unsere Ruhe als Neue Schöpfung begann, doch wird es von Nutzen sein, rückwärts zu blicken, um zu sehen, wann die Ruhe der Neuen Schöpfung als Ganzes begann. Die Apostel erfreuten sich eines gewissen Maßes von Ruhe und Frieden, als der Herr im Fleische bei ihnen war. Das war aber nicht vollkommener Friede. Sie freuten sich darüber, dass der Bräutigam in ihrer Mitte war, sie freuten sich in ihm, aber sie erkannten noch nicht die ganze Tragweite seiner Liebe und seines Dienstes. Als ihr Meister starb, gingen ihre Ruhe, ihre Freude und ihr Frieden in

Trümmer, und der Grund für ihre Enttäuschung lag nach ihren eigenen Worten darin, dass sie gedacht hätten, er sei der, welcher Israel erlösen (von der Herrschaft Roms befreien) sollte. Darin hatten sie sich also getäuscht. Nachdem er aus den Toten auferstanden war, nachdem er sich ihnen gezeigt und seine Auferstehung bewiesen hatte, fingen Furcht und Zweifel an, der Hoffnung Platz zu machen. Aber Freude und Friede kehrten nicht in vollem Maße zurück. Noch herrschte einige Unklarheit in den Köpfen und Herzen der Apostel. Allein sie liehen doch den Worten des Auferstandenen ihr Ohr und warteten, seiner Ermahnung gemäß, in Jerusalem, bis sie mit Kraft ausgestattet wurden.

Sie warteten und hielten Ausschau - wie lange? Sie warteten 7 mal 7 Tage und am folgenden fünfzigsten Tage, am Jubeltage, ließ Gott seine gnädige Verheißung in Erfüllung gehen und sorgte dafür, dass die, welche Jesum angenommen hatten, nun auch in seine Ruhe eingingen, in den großen Sabbat der Neuen Schöpfung. Dies geschah durch Verleihung des Pfingstsegens, des Heiligen Geistes, welcher Frieden gibt durch Jesum Christum. Dieser Heilige Geist belehrte sie, dass, wenn auch Jesus für die Sünder gestorben und der Auferstandene in den Himmel zurückgekehrt und jetzt ihren Augen entrückt war, er doch vor Jehova Wohlgefallen gefunden und ein vollgültiges Sühnopfer für die Sünde dargebracht hatte: so konnten sie nun ruhen im Verdienste des Werkes, das er vollbracht hatte, darüber völlig beruhigt zu sein, dass Gottes Verheißungen alle Ja und Amen seien in ihm und durch ihn, dass ihre Sünden vergeben und sie selbst von Gott angenommen seien. Dies gab ihnen völlige Sicherheit dafür, dass die außerordentlich großen und kostbaren Verheißungen, welche Jesum zum Mittelpunkt haben, auch in Erfüllung gehen würden, dass sie selbst teilhaben würden an

seiner Herrlichkeit, wenn die Gnade ihre Herzen gereinigt haben würde, sofern sie selbst ihren Vertragspflichten getreulich nachgekommen wären, ihre Berufung und Erwählung fest gemacht hätten durch ihr Verbleiben in Christo, durch Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber.

Alle Neuen Schöpfungen, die den Heiligen Geist (d.h. die heilige Gesinnung) empfangen haben, sind dadurch eingegangen in den gegenbildlichen Sabbat, und anstatt einen von sieben Tagen der körperlichen Ruhe zu weihen, feiern sie jeden Tag Sabbat, Ruhe des Herzens, des Gemütes, des Glaubens an den Sohn Gottes. Allein diese Ruhe aus Glauben ist noch nicht das Ende; sie ist nicht das volle Gegenbild des jüdischen Sabbats. Die große „Ruhe, die übriggeblieben ist dem Volke Gottes“, wird am Ende des Laufes kommen - für alle, die ihn mit Freuden vollenden werden. Unterdessen muss unsere Ruhe aus Glauben anhalten; denn sie ist das Pfand, die Sicherheit für die Ruhe der Zukunft. Zur Erhaltung dieser Ruhe aus Glauben ist nicht allein Gehorsam in Gedanken, Worten und Werken erforderlich, soweit wir dessen fähig sind, sondern auch Vertrauen auf die Gnade des Herrn. So können wir stark sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke und in seinen Fußspuren wandeln. Unsere Zuversicht muss sein, dass er sowohl fähig als auch willig ist, uns zu „mehr als Überwindern“ zu machen, uns Anteil zu geben an dem großen Werke des gegenbildlichen Jubeljahres.

Das Ziel.

Nach düstern Schatten - des Tages Pracht,
Nach dem Ermatten - des Siegers Macht;
Nach Pilgerleiden - den Jubelklang,
Nach heißem Streit - Triumphgesang.

Nach Tränensaat - den Erntekranz,
Nach treuen Taten - der Krone Glanz;
Nach Furcht und Bangen - den Frieden hehr,
Nach dem Verlangen - der Wonne Meer.

Standhaft, unerschütterlich.

Stets unbeachtet, unbekannt
Durch's Leben seine Rolle spielen;
Zu ruh'n in Gottes Herz und Hand,
Und nirgends sonst behaglich fühlen;
An großen Sachen keinen Teil,
In kleinen keinen Willen haben,
Zur Arbeit fix, doch alldieweil
Sich an der Kron' in Hoffnung laben.
Zu zeigen auf der Stirne nicht
Die Spur von mehr denn Alltagssorgen;
Zu schreiben nicht in's Angesicht
Geheimnis, das noch unverborgen;
Daß niemand merk' an dir die Last
Des Kreuzes, das du täglich trägest,
Und das, mit Eifer fest umfaßt
- Vertraut damit — du täglich segnest.
In Mühsahl, die kein Ruhm erhebt,
Das ganze Leben lang zu stehen;
In jedem Tag, den man erlebt,
Des letzten Zwillingsbruder sehen;
Bei and'rer Heldentat bereit,
Das Lob, das ihr gebührt, zu singen,
Mit dem Gefühl der Schicklichkeit,
Zum Opfer täglich sich zu bringen.

STUDIE 9

DAS GERICHT DER NEUEN SCHÖPFUNG

JEHOVA IST DER GROßE RICHTER DES WELTALLS. - ALLE SEGnungen, VERGÜNSTIGUNGEN USW. SIND VON JEHOVA, DURCH DEN SOHN. - DIE NEUE SCHÖPFUNG ZUKÜNFTIGE GENOSSIN UND MITERBIN JESU CHRISTI. - „MIR IST GEGEBEN ALLE GEWALT IM HIMMEL UND AUF ERDEN.“ - DES VATERS URTEIL ÜBER DIE MENSCHEN IST SCHON GEFÄLLT. - DAS GERICHT WÄHREND DES MILLENNIUMS IST EIN SOLCHES DER GNADE UND DES BEISTANDES. - DAS SCHLIEßLICHE ENDGÜLTIGE GERICHT WIRD GERECHTIGKEIT SEIN OHNE GNADE. - DIE BEURTEILUNG DER NEUEN SCHÖPFUNG WÄHREND DES EVANGELIUMS-ZEITALTERS. - DIE NEUE SCHÖPFUNG NACH MAßGABE DES VOLLKOMMENEN GESETZES DER LIEBE BEURTEILT. - DAS HERRLICHE HAUPT BEAUF SICHTIGT DIE GANZE KÖRPERSCHAFT. - „MIT WELCHERLEI GERICHT IHR RICHTET, WERDET IHR GERICHTET WERDEN.“ - DAS RICHTIGE SELBSTGERICHT. - „DER MICH RICHTET, IST DER HERR.“ - DIE KIRCHE HAT GELEGENTLICH EIN URTEIL ZU FÄLLEN. - „WENN DEIN BRUDER AN DIR SÜNDIGT.“ - „VERGIB SIEBENZIG MAL SIEBENMAL“. - VERFEHLUNGEN GEGEN DIE HERAUSWAHL. - „WIR MÜSSEN ALLE VOR DEM RICHTERSTUHL GOTTES GEOFFENBART WERDEN.“

Wir haben in Band 1, Kap. 7, ausgeführt, wie die ganze Menschheit des ewigen Lebens unwürdig erklärt wurde durch den obersten Gerichtsherrn, Jehova, als ihr Stammvater Adam in der Prüfung nicht bestand. „Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die (infolge der) Sünde (das Strafurteil) der Tod, und also ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben.“ (Röm. 5:12) Der Fall und die Verurteilung Adams besiegelten den Fall und die Verurteilung aller seiner Nachkommen. Sein Schade, seine Sünde, seine Schuld vererbten sich auf natürliche Weise auf seine Nachkommen und nahmen immer mehr zu an Wucht und Umfang. Das

Urteil über die Menschheit war ein absolut gerechtes und ist darum unwiderruflich. Der große Richter des Weltalls konnte nicht, nachdem er den Menschen von Rechts wegen ewigen Lebens unwürdig erklärt hatte, sein eigenes Urteil aufheben, Unrecht für Recht und Unwürdige würdig erklären, ewig zu leben. Aber er hatte Mitleid mit uns, und in seinem gnadenvollen Plane, den er vor Grundlegung der Welt entworfen, hatte er eine Erlösung (einen Rückkauf) des ganzen Geschlechtes in Aussicht genommen und vorbereitet (Band 5), damit ein jeder einzelne für sich auf die Probe gestellt werden könne. Dabei war seinem geliebten Sohne, dessen Erlösungswerk die Aussöhnung des Menschen mit Gott ermöglichte, die Rolle des Mittlers in dieser Vorkehrung für die Segnung und Wiederherstellung unseres Geschlechtes zugedacht. Als die Zeit, da diese Segnung und Wiederherstellung der Gehorsamen stattfinden soll, haben wir seinerzeit das Tausendjahr-Zeitalter erkannt. Dasselbe ist der Tag, an welchem die Welt gerichtet wird, an welchem einem jeden Gelegenheit gegeben wird, nicht nur den Herrn zu erkennen und sich mit ihm auszusöhnen, sondern auch durch aufrichtigen Gehorsam sich ewigen Lebens würdig zu erweisen. Wie geschrieben steht: „Gott hat einen Tag gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten.“ (Band 1, Studie/Kapitel 8) (Apg. 17:31)

Ohne alle Frage ist Jehova selbst der oberste Herrscher und Richter und sein Gesetz die höchste Richtschnur, mit welcher alle Entscheidungen betreffs ewigen Lebens übereinstimmen müssen. So redet der Apostel von „Gott, dem Richter aller“, und dass damit der Vater gemeint ist, geht daraus hervor, dass er im gleichen

Sätze auf Jesum als den Mittler Bezug nimmt. (Hebr. 12:23, 24) Wiederum lesen wir: „Jehova wird sein Volk richten“, und: „Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr.“ (Röm. 12:19; Hebr. 10:30) In diesen (aus Ps. 50:4 und 5. Mo. 32:35, 36) zitierten Versen ist von Jehova die Rede; gleicherweise in Römer 2:16 und 3:6, wo es heißt: „Gott wird das Verborgene der Menschen richten durch Jesum Christum.“ Jehova war der Gesetzgeber und Richter von jeher und wird in dieser Stellung seiner ganzen Schöpfung gegenüber verbleiben. Er wird seine Ehre keinem anderen geben. (Jes. 42:8) Gleicherweise zeigt er uns durch die Schrift, dass er der Hirte seines Volkes ist.

„Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ (Ps. 23:1) Anderswo bezeichnet er sich selbst als den Erlöser seines Volkes: „Alles Fleisch wird erkennen, dass ich, Jehova, dein Heiland bin.“ (Jes. 49:26) Im höchsten Sinne des Wortes ist Jehova selbst der Mittelpunkt seines ganzen Heilsplanes und aller seiner Teile. Jede andere Ansicht von Gott ist mangelhaft.

Dennoch gefiel es dem Vater wohl, alle Dinge durch den Sohn zu erschaffen (Joh. 1:1), den er zu seinem höchsten Werkzeuge machte. Aller Segen, alle Gewalt, alle Gunst kommt zwar vom Vater, aber durch den Sohn (zu uns), und da die Neue Schöpfung Miterbin des Sohnes werden soll, wird auch sie teilhaben an dieser ihm übertragenen Macht, zu richten, zu strafen und zu segnen. (Offb. 20:4)

So vollständig ruht der himmlische Vater von „all seinem Werk“ und braucht den Sohn als seinen hochgeehrten Vertreter, dass unser teurer Erlöser seinerseits sagen konnte: „Der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben.“ (Joh. 5:22) Unser Herr tat diese Äußerung, schon bevor er das Werk, das sein Vater ihm zu tun aufgegeben, auf Golga-

tha vollendet hatte. Er stellte sich dabei auf den Standpunkt des bereits vollendeten Werkes; das konnte er, weil er von seiner Taufe an auf Probe stand, und weil er seine Befähigung zum Richter durch Bestehen dieser Probe bis in den Tod erweisen musste. Durch seinen Opfertod bewies er dann einerseits seine Fähigkeit zu einem Hohenpriester voller Treue und Barmherzigkeit; andererseits verbürgte er durch sein Blut einen Neuen Bund für die Menschheit und eröffnete den neuen Weg zum Leben und erhielt „die Schlüssel des Todes und des Hades“, das Recht, zu den Gefangenen im großen Gefängnis des Todes zu sagen: „Kommet hervor!“, zu segnen und wiederherzustellen, wer immer auf seine Stimme hören wird. Genau genommen war dem Sohne alles Gericht erst seit seiner Auferstehung übergeben; von da an war ihm gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden (Mt. 28:18), und seine erste Regierungstat war die Bestellung der Apostel als seine Stellvertreter, mit dem Auftrage, das Werk der Sammlung der Glieder der Brautklasse, der Kirche, der Herauswahl, der Glieder der Neuen Schöpfung, zu beginnen.

Des Vaters Urteil war längst gefällt; es lautete auf Tod gegen alle Angehörigen des gefallenen Geschlechtes, und anders kann dieses Urteil nicht lauten, da alle gesündigt haben und des Ruhmes ermangeln, den sie vor Gott haben sollten. „Da ist kein Gerechter, auch nicht einer“, und vor Gott kann nur bestehen, was durchaus gerecht und vollkommen ist. Nach Gottes Plan und Vorkehrung wurde unser Herr Jesus der Mittler, der Bürge, welcher die Schuld des gefallenen Geschlechtes bezahlte, den Forderungen, welche die Gerechtigkeit an dasselbe stellte, genügte, und dadurch der Sachwalter desselben vor Gott wurde. Dies wird er bleiben, bis er seine Aufgabe als Mittler zu Ende geführt, bis er alle diejenigen mit Gott wieder ausgesöhnt hat, welche,

nachdem sie zu einer völligen Erkenntnis des Schöpfers und seiner gerechten Gesetze gebracht worden sind, mit denselben völlig in Übereinstimmung zu stehen und ihnen entsprechen zu können wünschen. Ja noch mehr: Das „ganze Gericht“, das ihm übergeben, umfasst auch die Vollstreckung des Urteils gegen diejenigen, „welche die Erde (menschliche Gesellschaft) verderben“, die böswilligen Sünder; alle, welche auf seine Stimme, seine Befehle, seine Belehrungen nicht hören werden, wird er hinwegraffen aus der Mitte des Volkes, wenn er alle Sünde und Widersetzlichkeit, alle Feinde, den letzten (den Tod) inbegriffen, unterdrücken wird. (Apg. 3:23; 1. Kor. 15:25-28; Offb. 11:18; 2. Thess. 2:8; Hebr. 2:14)

Die Amtsgewalt des Herrn wird während des Tausendjahr-Zeitalters zunächst die eines Mittlers sein. Er wird in dieser Eigenschaft den Schwachheiten der Menschen Rechnung tragen, strafen oder belohnen zum Zweck der Besserung, und sodann an Jehovas Statt, als dessen Stellvertreter, am Schluss des Tausendjährigen Reiches den würdig Befundenen ewiges Leben als Lohn und den Unwürdigen ewige Vernichtung (den zweiten Tod) als Strafe erteilen. Dieses letzte Gericht wird nach den Richtlinien absoluter Gerechtigkeit ohne alle Nachsicht stattfinden. Was früher die Nachsicht bezweckte, wird die Tausendjährige Herrschaft Christi erreicht haben, unter welcher jedem Gliede des gefallenen Geschlechtes von seinem Erlöser Gnade und Hilfe angeboten wird.

Der Leib Christi (d.h. die Körperschaft des Christus), die Herauswahl, wird Anteil an all den verschiedenen Aufgaben des Hauptes haben, am Helfen und Bessern, Segnen und Strafen, Richten und Regieren während des tausendjährigen Reiches der Gnade und Hilfe und möglicherweise auch an der Zuerkennung und Vollstreckung des ewigen Lohnes und der ewigen Strafe.

Bevor wir nun an die nähere Betrachtung des Gerichtes an der Neuen Schöpfung während des dem Tausendjahrreiche vorangehenden Evangeliums-Zeitalters herantreten, müssen wir uns gründlich einprägen, dass alle Maßnahmen des Millenniums vom Vater stammen und durch den Sohn und die Herauswahl vollstreckt werden. Darum besteht kein Widerspruch zwischen der Erklärung, dass, wie Gott unseren Herrn Jesus auferweckte durch seine eigene Macht, er auch uns auferwecken werde, und den Aussagen Jesu: „Ich will ihn auferwecken am letzten (siebenten) Tage (im siebenten Jahrtausend)“; - „Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen“; - „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ (1. Kor. 6:14; Joh. 6:39; 14:3; 11:25)

Das Gericht an der Neuen Schöpfung (die Erprobung derselben) muss stattfinden, bevor das Tausendjahrreich in Macht aufgerichtet ist, weil die Neue Schöpfung, Haupt und Leib, die Regierungsherrschaft im Tausendjahrreich ausüben wird. Das Gericht an der Herauswahl findet somit im Evangeliums-Zeitalter statt. Darum sagt der Herr, dass sie nicht ins Gericht komme (mit der Welt, dass der tausendjährige Gerichtstag der Welt nicht auch ihr Gerichtstag sein werde), sondern (schon) aus dem Tode in das Leben hindurch gedrungen sei (vor der Welt), da sie aus Glauben und durch Gehorsam gerechtfertigt worden sei. (Joh. 5:24) So ist denn die gegenwärtige Zeit, das jetzige Leben, eines jeden Geweihten Gerichtstag, an welchem er geprüft wird, ob er sich unter den Bedingungen seiner Berufung und Weihung auch ewigen Lebens würdig zeige, wie der Apostel sagt: „Das Gericht (griech.: „krima“, Entscheidung) muss anfangen (zuerst stattfinden) beim Hause Gottes.“ (1. Petr. 4:17) Es gibt der Neuen Schöpfung einen höheren Begriff von den Anforderungen Gottes, von den Bedingungen, an welche ewiges Leben

geknüpft ist, wenn sie bedenkt, dass diejenigen, welche der Sünde den Rücken gekehrt und sich in ihren Herzen der Erkenntnis und der Befolgung des göttlichen Willens zugewandt haben, durch eine Prüfungszeit hindurchgehen müssen, damit sie erprobt werden, damit sie einen Charakter heranbilden können, an welchem der Herr Wohlgefallen finden kann.

WER RICHTET DIE NEUE SCHÖPFUNG, UND NACH WELCHEM
GESETZ ODER MAßSTAB WIRD SIE GERICHTET?

Wir antworten: Unser himmlischer Vater selbst richtet uns gemäß dem vollkommenen Gesetz der Liebe - wir sind durch ihn gerecht gemacht („Gott ist es, welcher rechtfertigt“); unser Weihegelübde wurde an ihn gerichtet; und alle Neuen Schöpfungen, das Haupt sowohl als auch die Glieder, sind dem Vater als dem Richter verantwortlich. Allein, das ändert nichts an der Tatsache, dass, wenn er mit uns verkehrt und uns erlaubt, vor den Thron der himmlischen Gnade zu treten, dies nur deshalb der Fall ist, weil er uns annehmbar gemacht hat in dem Geliebten, unserem Herrn und Haupte, mit dessen Gerechtigkeit allein angetan wir Zutritt und Gnade beim Vater finden können. Alle Gewalt und Macht ist dem Sohne gegeben; er ist des Vaters Werkzeug oder Vertreter; und obgleich wir direkt mit dem Vater verkehren, wird uns der Zutritt zu ihm nur durch unseren Fürsprecher (1. Jo. 2:1) gewährt - etwa wie einem Angeklagten durch seinen Verteidiger bei einem menschlichen Gerichtshofe. Die Welt wird im Tausendjahr-Zeitalter weder Zutritt, noch direkten Verkehr mit dem Vater haben durch einen Fürsprecher, sondern sie wird im Gegenteil direkt mit dem Christus zu tun haben, bis dieser, am Ende seines Reiches, die Wiederhergestellten oder vollkommen Gemachten dem Vater darstellen wird.

Die Neuen Schöpfungen sind alle vom Vater gezeugt, sie sind seine, nicht Christi Kinder, und der Vater ist es, der einen jeglichen Sohn züchtigt, den er annimmt. Auch werden wir angewiesen, zum Vater zu beten, nachdem uns Jesus, unser Erlöser (Rückkäufer), den Weg zu seinem Thron eröffnet hat. Darum bleiben die Worte unseres Erlösers doch durchaus wahr: „Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ Das Verhältnis des Herrn Jesus zu der Herauswahl ist gleich dem des Hauptes zum Leibe: Das Haupt kennt, beurteilt und bestimmt alle Bedürfnisse des Leibes, es leitet ihn, schafft Schwierigkeiten aus dem Wege, gewährt Erleichterung, Hilfe und Trost, stützt und stärkt ein jegliches Glied und benutzt oft andere Glieder des Leibes zu solchen Hilfeleistungen. Dennoch darf dieses ganze Werk, da es doch in des Vaters Namen und auf seine Weisung hin geschieht, angesehen werden als vom Vater und durch den Sohn. (1. Kor. 8:6)

So lesen wir denn auch in 1. Petrus 1:17: „Wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet“ - und (Joh. 15:1, 2): „Mein Vater ist der Wein­gärtner. Jede Rebe in mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe.“ Dabei wird aber voll anerkannt, dass alle diese Züchtigungen, Reinigungen usw. durch das Haupt an uns vollzogen werden; denn der Apostel sagt wiederum: „Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.“ Damit belehrt er uns, dass wir nicht direkt in den Händen des lebendigen Gottes sind, nicht unmittelbar mit seinem unbeugsamen Gesetze in Berührung stehen. Wir sind vielmehr in Christo Jesu, gekleidet in sein Verdienst, behandelt als Glieder seines Leibes, unter den gnädigen Vorkehrungen des abrahamischen Bundes, auf uns anwendbar gemacht durch sein Blut.

DIE OBERAUFSICHT DES HERRLICHEN
HAUPTES ÜBER DEN LEIB

Wir können an der Liebe und Fürsorge unseres herrlich gemachten Hauptes zu seiner Kirche - dem Leibe, der Braut -, nicht zweifeln, auch wenn uns in diesem Stücke keine ausdrückliche Erklärung gegeben worden wäre. Trotzdem gibt es eine solche Erklärung in seiner letzten Botschaft an seine Getreuen; er zeigt ihnen, dass er es ist, der die gegenbildlichen Leviten einschließlich der königlichen Priesterschaft reinigt und läutert. Vernimm seine Worte zu den sieben Versammlungen in Kleinasien, den Stellvertretern der sieben Perioden in den Erfahrungen der einen Kirche:

„Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße; wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken ... Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben ... Ich habe ein wenig wider dich ... tue nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwerte meines Mundes. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben ... Aber ich habe wider dich, dass du die Frau Jesabel duldest; ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte, ... ich werfe dich in große Drangsal ... und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben ... Wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben ... Ich habe deine Werke nicht völlig (vollkommen, vollgewichtig, d. Übers.) erfunden vor meinem Gott ... Wer überwindet ... dessen Namen werde ich nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens ... Dieses sagt, der den Schlüssel des David hat,

der da öffnet, und niemand wird schließen, und schließt, und niemand wird öffnen ... Siehe ich werde machen, dass die aus der Synagoge Satans kommen werden und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird ... Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes ... Weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde ... Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf dass du reich werdest ... Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe; sei nun eifrig und tue Buße!“ (Offenbarung, Kap. 2 und 3)

Wir erinnern uns ferner an die beiden Gleichnisse von den anvertrauten Pfunden und Talenten, in welchen der Herr zeigt, dass er bei seiner Rückkehr seine Getreuen belohnen und denen ewiges Leben geben wird, welche durch geduldiges Ausharren im Gultestun Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit gesucht haben. Die anderen erwartet Zorn am Tage des Zornes. Aus dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden ist zu schließen, dass der Lohn je nach dem Grade der Treue verschieden sein wird; mit den Feinden wird abgerechnet, nachdem die Treuen belohnt worden sind. Wenn der Apostel beides, das Belohnen und Strafen, dem Vater zuschreibt, so liegt hierin insofern kein Widerspruch, als eben der Vater und der Sohn „eins“ sind und in voller Übereinstimmung wirken.

„RICHTET NICHT, AUF DASS IHR NICHT GERICHTET WERDET;
DENN MIT WELCHEM GERICHT IHR RICHTET,
WERDET IHR GERICHTET WERDEN“

(MATTHÄUS 7:1, 2)

Die allein zuständigen Richter der Herauswahl sind der Vater und der Sohn, der letztere in seiner Eigenschaft als des Vaters Vertreter, dem alles Gericht übergeben ist. (Joh. 5:22, 27) Die Neuen Schöpfungen sind nicht zuständige Richter, die fähig wären, eine über die andere zu richten, und zwar aus zwei Gründen: 1. weil nur wenige das göttliche Gesetz der Liebe, das alles regiert, völlig erfassen und beherrschen; 2. weil nur wenige auch ihr eigenes Herz gründlich kennen. Manche beurteilen dasselbe zu mild, andere beurteilen es zu streng; sie sollten daher in aller Bescheidenheit ablehnen, über die Herzen anderer zu Gericht zu sitzen, deren Beweggründe sie möglicherweise gar nicht kennen. Wegen dieser unserer Unfähigkeit zu richten, verbietet der Herr unter seinen Nachfolgern alles Einzelrichten. Später, ja, wenn sie durch die erste Auferstehung dazu befähigt worden sind, wird das Richten eine ihrer Aufgaben im Königreiche sein. Wenn sie aber jetzt einander zu richten fortfahren, droht ihnen der Herr, dass sie nicht mehr Barmherzigkeit und Milde zu erwarten hätten, als sie selber an den Tag legten. (Mt. 7:2; Lk. 6:38) Derselbe Gedanke findet einen sehr kräftigen Ausdruck in der fünften Bitte des Vaterunsers: „Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben.“ (Mt. 6:12)

Damit ist nicht gesagt, dass uns der Herr nach bloßer Willkür, ungerecht, herzlos beurteilen wird, wie wir es anderen gegenüber getan haben. Im Gegenteil: Gott handelt gerecht. Wir sind „von Natur Kinder des Zornes“, „Gefäße, zubereitet zum Verderben“; und wenn auch der Herr in seiner großen Gnade und Barmherzig-

keit beabsichtigt, uns zu segnen, von unseren Sünden und Schwachheiten zu befreien, ja uns vollkommen (Mt. 5:48) zu machen durch unseren Erlöser, so tut er dies alles nur unter der bestimmten Bedingung und Voraussetzung, dass wir das Gesetz der Liebe als unser Gesetz anerkennen und von Herzen mit demselben einverstanden sind. Gott beabsichtigt und wünscht keineswegs, nicht Wiedergeborene, „Kinder des Zornes“, in seine Familie aufzunehmen. Wer eine der Wohnungen (Daseinsformen) in des Vaters Hause (Joh. 14:2) beziehen will, der muss zuerst aufgehört haben, ein Kind des Zornes zu sein und muss ein Kind der Liebe werden; er muss von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden durch die Gesinnung unseres Herrn, den Geist der Liebe. Wer denselben weiter zu entwickeln ablehnt, wer im Widerspruch dazu fortfährt, Mitjünger lieblos zu beurteilen, der beweist eben dadurch, dass er nicht zunimmt an Erkenntnis und Gnade, dass er nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt wird bis zur Ähnlichkeit mit dem Herrn, dass er nicht ein wahrer Nachfolger des Herrn ist. Ein solcher kann nicht erwarten, dass ihm mehr Erbarmen zuteilwerde, als er selber zeigte bei seinem Versuche, des Herrn Nachahmer zu sein. Der Grad seiner Ähnlichkeit mit dem Herrn kann beobachtet werden an seiner Liebe, seinem Erbarmen für seine Mitjünger, an seinem Edelsinn, wie er in Gedanken (Urteilen), Worten und Werken zutage tritt.

O, möchten doch alle Geistgezeugten, alle „Neuen Schöpfungen“ sich gegenwärtig halten, dass dieser Geist des Richtens, der, ach, so verbreitet, ja, die dem Volke Gottes am hartnäckigsten anklebende Sünde ist, einen Mangel an Liebe, an der Gesinnung Christi, bedeutet, und deren vollständiges Fehlen verrät, wer nicht zu ihm gehört. (Röm. 8:9) Wir sind überzeugt, dass, je rascher dies verstanden wird, umso rascher

auch die Verwandlung „von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“ fortschreitet, ohne welche wir schließlich nicht Glieder der Neuen Schöpfung werden können.

Allein nur wenige von des Herrn Volk sind sich bewusst, wie viel sie richten, und das mit einer Schärfe, die sie vom Königreich ausschließen würde, wenn der Herr ihnen in entsprechendem Maße vergelten würde. Wir hätten, da doch der Herr verheißen, dass, mit welcherlei Gericht wir andere richten, wir selbst gerichtet werden sollen, fürchten können, dass wir zu gütig, zu barmherzig urteilen und den Grundsatz: „Denkt nichts Böses“ bis in ein unbegrenztes Extrem befolgen würden. Davon ist leider das Gegenteil der Fall. Die Neigungen unserer gefallenen Natur gehen sämtlich nach entgegengesetzter Richtung. Mehr als 18 Jahrhunderte sind es her, seit der Herr uns den gütigen Vorschlag machte, uns zu messen, mit welcherlei Maß wir andere messen würden; aber wie wenige sind es, die, gestützt auf diese Verheißung, auf viel Erbarmen Anspruch haben. Es wird nutzbringend sein, uns selbst auf unsere Geneigtheit zum Richten hin zu prüfen. Lasst es uns im Gebet tun.

Die gefallene oder fleischliche Gesinnung ist selbstsüchtig, und je mehr sie sich selbst sucht, um so weniger sucht sie, was für des anderen Wohl ist. Darum ist sie auch stets bereit, uns selbst zu billigen und zu entschuldigen und andere zu missbilligen und zu verdammen. Das ist uns so natürlich wie das Atmen, und je gebildeter einer ist, um so mehr neigt er dazu. Er anerkennt höhere Ideale, einen höheren Maßstab, vergleicht einen jeden damit und gewahrt dann natürlich, dass es bei allen in einigen Stücken fehlt. Es ist ihm ein Genuss, die Verirrungen und Schwachheiten der anderen aufzudecken, wobei er seine eigenen Fehler übersieht. Ja, es kommt vor, dass ein solcher heuchlerischer Weise die Schwachheiten eines anderen zu dem Zweck auf-

deckt, um die Aufmerksamkeit von seinen eigenen Mängeln abzulenken und den Eindruck zu machen, in dem Stücke sei er denn doch ein besserer Mensch. Das ist, ohne Umschweife gesagt, die verächtlichste Neigung der alten gefallenen Natur. Die neue, vom Geiste des Herrn, vom Heiligen Geiste der Liebe, gezeugte Gesinnung liegt vom ersten Augenblick an im Kampf mit dieser alten selbstsüchtigen Gesinnung; das Wort des Herrn, das neue Gesetz der Liebe, die Goldene Regel, führt sie dazu, und je mehr wir zunehmen an Erkenntnis und Gnade bei Gott, um so rücksichtsloser wird der Kampf gegen die Selbstsucht. Anfangs sind alle „Neuen Schöpfungen“ nur Kindlein in Christo, welche nur nebelhafte Begriffe von dem neuen Gesetze haben; wächst aber die „Neue Schöpfung“ nicht, und würdigt sie nicht mehr und mehr das Gesetz der Liebe, so kann sie sicher sein, den großen Preis zu verlieren.

Das Gesetz der Liebe sagt: Es ist schändlich, die Schwachheiten und Unzulänglichkeiten von Brüdern oder anderen vor der Welt aufzudecken; es ist schändlich, dass Mitleid und Erbarmen nicht sofort ein Wort zu ihren Gunsten äußern, wenn es schon zu spät ist, sie durch den Mantel der Liebe gänzlich zuzudecken. Unser edler, liebevoller Meister hat uns in diesem Stücke eine gute Anleitung hinterlassen, indem er auf die Aufforderung, eine Sünderin zu verurteilen, antwortete: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ Wer selbst fehlerfrei ist, wäre am Ende zu entschuldigen, wenn er auch ohne vorheriges Geheiß des Herrn Übeltäter strafen oder brandmarken würde. Aber der einzige fehlerfreie Mensch, den es je gab, unser Meister, hat ein Herz so voller Liebe, dass er lieber übersah und verzieh, als strafte, tadelte und an den Pranger stellte. So wird es auch zweifellos mit allen Geistgezeugten sein: je ähnlicher sie ihm werden, umso weniger werden sie um die göttliche Rache bitten, um so

weniger werden sie strafen mit der Zunge oder sonst wie, bis es sie der große Richter ausdrücklich tun heißt. Für jetzt gilt vielmehr das Wort: „Richtet nichts vor der Zeit“, und: „Mein ist die Rache, spricht der Herr.“

Schön hat der Apostel den Geist der Liebe beschrieben, wenn er sagt: „Die Liebe ist langmütig, ist gütig (dem Beleidiger gegenüber); die Liebe neidet nicht (den Erfolg anderer, sucht nicht denselben zu schmälern oder in den Augen anderer herabzusetzen); die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf (und trachtet daher niemals, den Glanz anderer zu mindern, damit der eigene Glanz um so heller erscheine); sie gebärdet sich nicht unanständig (hat keine maßlosen selbstsüchtigen Wünsche und wendet keine rücksichtslosen Mittel an, um etwas zu erreichen); sie sucht nicht das Ihrige (d.h. sie begehrt nicht die Ehre oder den Reichtum oder die Berühmtheit anderer, sondern freut sich, dass sie damit gesegnet sind, und würde diesen Segen lieber mehrern als vermindern), sie lässt sich nicht erbittern (ist nicht rachsüchtig, sondern voller Erbarmen in dem Gedanken an den großen Schaden, den das ganze Geschlecht vom Falle Adams davongetragen), sie denkt nichts Böses (nicht nur erfindet und erdenkt sie nichts Böses, sondern in jedem Zweifelsfalle ist ihr die mildere Annahme natürlich, und böse Vermutungen liegen ihr fern) (vergl. 1. Tim. 6:4), sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit (ob dem, was richtig, recht ist; darum freut es sie, edle Aussagen und Taten bekannt zu geben, und vermeidet sie, unedle Worte und Werke aufzudecken); sie deckt alles zu (mit dem Mantel des Mitgefühls, weil niemand und nichts vollkommen ist und ein rücksichtsloses Nachschauen erträgt. Da geht die Liebe voraus und hält ihren Mantel stets bereit), sie glaubt alles (sie zieht die guten Absichten der anderen nicht in Zweifel), sie hofft alles (indem sie dem Gedanken, dass jemand ganz schlecht sei, nach

Kräften und solange wie möglich wehrt), sie erduldet alles (sodass es nicht möglich ist, ihrem Vergeben dem Reuigen gegenüber eine Grenze zu stecken). Die Liebe vergeht nimmer (andere Gnadengaben mögen ihre Zwecke erfüllen und alsdann vergehen, Liebe dauert ewig, darum ist sie größer als Glaube und Hoffnung).“ (1. Kor. 13:4-13)

Wenn es nun schon gegen das Gesetz der Liebe, gegen die Goldene Regel verstößt, Ungünstiges über jemanden herum zu bieten, sofern es wahr ist, was sollen wir erst von der schlechten, lieblosen, verbrecherischen Gewohnheit von Weltleuten, Namenchristen, und sogar von wahren Christen sagen, üble Nachrede zu üben, selbst wo man etwas Ungünstiges nicht einmal sicher weiß. O, welche Schande, dass einige von Gottes Volk des Herrn Ermahnung: „Redet Böses von niemandem“ so missachten können, und dass solche, die nicht mehr Neulinge im Gesetze der Liebe und kleine Kindlein in Christo sind, seine Belehrung so sehr missverstehen können, dass, selbst ohne unzweifelhafte Zeugnisse aus dem Munde von zwei oder drei Zeugen, und auch dann nur mit Widerstreben, Böses von einem Bruder oder Nachbarn geglaubt, ja sogar herum geboten wird, dass üble Nachrede auf bloße Vermutung oder auf Hörensagen hin geübt wird! (Titus 2:3)

WIR SOLLTEN UNS SELBST RICHTEN

„WENN WIR UNS SELBST BEURTEILTEN, SO WÜRDEN WIR NICHT GERICHTET (VOM HERRN BESTRAFT ODER ZURECHTGEWIESEN).“

(1. KORINTHER 11:31)

Die Befolgung der Goldenen Regel würde allem „Schwatzen“ über andere und ihre Verhältnisse ein Ende machen. Welcher Verleumder wünscht, dass er verleumdet wird? Wo ist der Schwätzer, der wünscht, dass öffentlich oder im Vertrauen über seine Angelegenheiten, Schwierigkeiten oder Schwachheiten gesprochen

würde? Die Welt hat nicht viel anderes zu besprechen als das; aber die Neuen Schöpfungen tun besser, stumm zu bleiben, bis die Liebe und die Kenntnis des Planes Gottes ihr den großen Besprechungsgegenstand nahe gebracht, von dem die Engel sangen: „Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen.“ Dann werden die Worte ihres Mundes und die Überlegungen ihres Herzens dem Herrn wohl- annehmlich und für alle denjenigen einen Segen sein, mit denen sie in Berührung kommen.

Der Apostel zeigt, wie groß der Einfluss der Zunge ist. Sie kann freundliche Worte verbreiten, die niemals vergehen, vielen Lebenden und durch deren Vermittlung noch vielen Ungeborenen zum Segen gereichen. Oder aber, „voll tödlichen Giftes“, kann sie den Samen giftiger Gedanken ausstreuen, welche den einen das Leben verbittern, den anderen es erschweren und mühseliger machen. „Mit ihr preisen wir den Herrn und den Vater, und mit ihr fluchen (schaden) wir den Menschen ... Aus demselben Munde geht Preis und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht also sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere?“ (Jak. 3:8-11)

„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“ Wenn wir also über andere und ihre Angelegenheiten schwatzen, so beweist das, dass ein großer Teil (wenn nicht mehr) unserer Herzen nicht voll der Liebe und Güte Gottes ist. Dieser Gedanke sollte uns sofort vor den Thron der Gnade treten lassen und uns veranlassen, unsere Herzen an dem Born seines Wortes von seinem Geiste zu füllen; denn, wer hungert und dürstet nach seiner Gerechtigkeit, der wird satt werden; der wird bekommen, wessen er bedarf. Wenn wir gar, was noch schlimmer ist als bloß gedankenloses Schwatzen, üble Nachreden gerne hören oder üben, dann steht es mit

unseren Herzen noch schlecht; dann fließt es über von Bitterkeit, Eifersucht, Bosheit, Hass und Hader - Eigenschaften, von denen der Apostel sagt, sie seien Werke des Fleisches und des Teufels. (Gal. 5:19-21) Wie gerne würden wir die „Neue Schöpfung“ in diesem Stücke aufrütteln und gründlich wach machen; denn, wer jenes tut, wird sicherlich fallen und nicht in das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi eingehen können.

Unsere Zubereitung für die Königswürde führt uns gerade nach der entgegengesetzten Richtung, wie der Apostel Petrus sagt. „Füget zu eurem Glauben das Ausharren, die Bruderliebe, die Liebe, wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln, aber reichlich wird euch dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich.“ (2. Petr. 1:5-10) Und der Apostel Jakobus sagt: „Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische.“ (Jak. 3:14, 15) Wer eine so bittere, an übler Nachrede sich erfreuende Gesinnung hat, der hat gerade das Gegenteil von der Gesinnung Christi, von der heiligen Gesinnung, von dem Geiste der Liebe: möge er weder sich selbst noch andere täuschen; möge er nicht Finsternis für Licht, nicht den Geist Satans für den Geist Christi ausgeben.

Im Anschluss an obige Worte erklärt Jakobus, warum des Herrn Volk zu allen Zeiten in Verwirrung und Unruhe geraten ist; dies kam her von den unreinen, den nur teilweise geheiligten Herzen: „Wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.“ (Jak. 3:16) Wenn dieses Unkraut der alten gefallenen Natur ungehindert wuchern kann, wird es nicht nur schädlich sein, sondern schließlich alle lieblichen, schönen Blüten und Gaben des Geistes verdrängen und ersticken.

RICHTIGES SELBSTGERICHT

Von unserem moralischen Wachstum als Neue Schöpfungen und von der richtigen Beurteilung unserer selbst sprechend, schreibt der Apostel Paulus: „Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes.“ (2. Kor. 7:1) - „Lasset einen Menschen sich selber prüfen“ - lasset ihn die Schwachheiten und Fehler seiner gefallenen fleischlichen Natur merken und versuchen, sie abzutun, die Werke des alten Menschen abzulegen, um erneuert zu werden, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu immer größerer Ähnlichkeit mit Gottes geliebtem Sohne, der sowohl unser Vorbild als auch unser Herr und Erlöser ist. Doch ermahnt der Apostel, dass wir nicht nur unser Fleisch, soweit dies möglich, sondern auch unseren Geist, d.h. unsere Gesinnung, reinigen sollen, dass der Heilige Geist dieselbe völlig beherrsche und der Wille Gottes, wie er uns durch unseren Herrn Jesus kundgemacht und vorgelebt wurde, einen jeglichen unserer Gedanken gefangen nehme.

Der Versuch, unser Fleisch zu reinigen und unsere Zunge zu zügeln, wird fruchtlos bleiben, wenn wir nicht Acht haben auf unser Herz, unsere Gesinnung, unseren Geist, wo unsere Gedanken entstehen, von denen Worte und Handlungen nur die wahrnehmbaren Kundgebungen sind. Diese zur Teilnahme am Königreiche notwendige Reinigung kann nur durch Gebet und Ausharren gelingen; die Heiligkeit wird in der Furcht des Herrn vollendet. (2. Kor. 7:1) Nicht dass wir hoffen könnten, eine vollständige Reinigung unseres Fleisches zu erzielen. Das verlangt der Herr auch nicht, sondern er fordert eine völlige Reinigung des Willens, des Herzens, des Geistes, mit welcher eine möglichst vollständige Reinigung

des Fleisches und der Zunge verbunden ist. Wo er ein reines Herz gewahrt, das ihm und seinem Gesetz der Liebe treu ergeben ist, da wird er, wenn die Zeit gekommen ist, den dazu gehörigen Leib verleihen. „Glückselig, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ (Mt. 5:8; 1. Jo. 3:2)

Wie zutreffend sind hier die Worte des Apostels (2. Thes. 3:5): „Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes“ - zu der Liebe, die da ist freundlich, milde, geduldig; die alles erträgt, nicht mehr das Ihrige sucht; nicht aufgebläht, noch neidisch ist, die nicht Böses redet oder denkt, sondern auf Gott vertraut und gemäß der Goldenen Regel gütig und besonnen ist. Es ist nötig, dass unsere Herzen zu dieser Liebe gerichtet werden; denn als Neue Schöpfungen wandeln wir auf einem neuen Wege, nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste. Und der Herr allein ist unser Führer und Leiter, wenn er auch verschiedene seiner Glieder als seine Mundstücke gebrauchen mag. „Deine Ohren werden eine Stimme hinter dir her hören (d.h. aus der Vergangenheit, sagend): Dies ist der Weg, wandelt darauf!“ (Jes. 30:21)

„ICH BEURTEILE MICH ABER AUCH SELBST NICHT.

DER MICH ABER BEURTEILT, IST DER HERR.“

Es gibt einige wenige in der Neuen Schöpfung, wenn auch sehr wenige, die sich selbst unbarmherzig zu richten geneigt sind. Ganz recht haben solche, wenn sie einen jeglichen Fehler, eine jede Schwachheit an sich tadeln und den Wunsch haben, davon befreit zu werden; aber unrecht haben sie, wenn sie vergessen, dass uns der Herr nicht nach dem Fleische kennt und beurteilt, sondern nach dem Geiste, nach der Absicht, dem Willen, dem Wunsche, der Bemühung. Sie achten zu sehr auf des Pharisäers Worte: „Ich danke dir, dass ich nicht bin wie andere Menschen“, und zu wenig auf die Worte

des Herrn, der uns erklärt, auf welchem Grunde wir angenommen werden können, und dass uns das Verdienst des kostbaren Blutes Jesu von aller Sünde reinigt. Sie vergessen, dass, wenn sie vollkommen wären oder vollkommen handeln könnten, sie eines Retters, eines Fürsprechers nicht bedürften; sie vergessen, dass sie durch Gnade errettet sind, nicht durch Werke des Fleisches.

Solche sollten auf sich selbst die Worte des Apostels anwenden: „Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage (d.h. Gerichtshofe) beurteilt werde; ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge (Überlegungen, Absichten) der Herzen offenbaren wird.“ (1. Kor. 4:3-5)

So setzen wir denn unser Vertrauen auf den Herrn und nicht auf unser schwaches gefallenes Fleisch. Wir haben von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes gehört gegen alle, die auf ihn trauen und nach dem Geiste der Liebe zu wandeln suchen, wenn sie auch nicht imstande sind, den vollkommenen Anforderungen desselben völlig nachzukommen. Unsere Hoffnung geht also nicht dahin, dem Fleische nach vollkommen zu werden, sondern der Gesinnung, der Absicht nach. Wir hoffen, dass unser Glaube und unser Eifer durch das Verdienst unseres Erlösers den Mangel unseres Fleisches erstatten, den wir bedauern, und wogegen wir täglich ankämpfen. Jedoch, liebt Gott uns auch, die wir von Natur Kinder des Zornes sind, wie die anderen? Ist er für uns? Hilft er uns? Schreibt er uns jede Bemühung und jede gute Absicht zugute, auch dann noch, wenn unsere Bemühung teilweise oder gänzlich fehlschlägt? Ja, „der Vater selbst

liebt euch“ und: Wenn Gott uns so liebte, als wir noch Sünder waren, dass er seinen eingeborenen Sohn zu unserer Erlösung hingab, „wird er uns mit ihm nicht alles schenken“, wessen wir in unserem Laufe nach dem Preise bedürfen, den uns sein Wort verheißt? Wenn er uns liebte, da wir noch Sünder waren, so liebt er uns gewiss jetzt noch mehr und zärtlicher, seit er uns in seine Familie aufgenommen hat und in unseren Herzen den ernstlichen Wunsch sieht, seinen Willen zu tun. So lasst uns denn voller Zuversicht sein und mit Freimut hintreten vor den Thron der himmlischen Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. (Hebr. 4:16)

Hier muss aber einer Warnung Raum gegeben werden. Wir alle haben Verhältnisse gekannt, in welchen an die Stelle der Demut, des Mangels an Vertrauen, der Furcht und des Zweifels an der Gnade Gottes, Selbstvertrauen, völlige Blindheit für die eigenen Fehler und pharisäischer Dank dafür, dass wir besser seien als anderen, trat. Das ist ein höchst bedauerlicher, und wenn er andauert, hoffnungsloser Zustand. Glaube ist unentbehrlich; aber nicht der Glaube an sich selbst, sondern der Glaube an Gott. Solche Abweichung vom rechten Wege rührt meist von der Außerachtlassung des Gesetzes der Liebe, der Goldenen Regel, her. Das Gegenteil der Liebe zu Gott, zu seinem Heilsplane, zu den Brüdern der Neuen Schöpfung, das Gegenteil des Erbarmens mit der Welt ist Selbstliebe, hohe Meinung von sich selbst, Selbstverherrlichung. Lasst uns aber vor diesem Seitenpfade uns in acht nehmen, der vom Herrn, seinem Geiste und seinem Königreiche hinweg führt. Führer und Geführte laufen diese Gefahr. Es gibt solche, denen jede Befähigung zum Belehren abgeht, die dabei gar „aufgeblasen werden in ihrer fleischlichen Gesinnung“, hochmütig bei aller Unkenntnis; solche sind

„krank an Streitfragen und Wortgezanken, aus welchen entsteht: Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen ... von solchen ziehe dich zurück. Die Gottseligkeit aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn.“ (1. Tim. 6:4-6; 1. Jo. 3:9, 10)

DIE VERSAMMLUNG SOLL GELEGENTLICH
RICHTEN UND URTEILEN

Wenn wir auch als Einzelwesen uns vor dem Richten oder Verurteilen hüten und warten sollen, bis der Augenblick des Herrn gekommen sein wird, um sein Urteil über ein jegliches Glied seines Leibes kund zu machen, so gibt es doch Fälle, in welchen die Versammlung als Körperschaft ein Urteil abzugeben verpflichtet ist. Der Apostel erwähnt in 1. Kor. 5:1 einen besonders schweren Fall, der von dem Schuldigen eingestanden und der ganzen Versammlung bekannt war, und macht der letzteren einen ernstlichen Vorwurf daraus, dass sie mit dem Schuldigen noch die Gemeinschaft aufrecht erhielt. In Ausübung seines Apostelamtes schloss er ihn von der Versammlung aus, überlieferte ihn, bildlich gesprochen, dem Satan zur Züchtigung, zum Verderben des Fleisches (zum Ausbrennen der fleischlichen Gesinnung), auf dass der Geist (die Neue Schöpfung) errettet werde am Tage des Herrn Jesu, am Tage der Abrechnung am Ende des Zeitalters. (1. Kor. 5:5)

Einzig der Herr oder einer der zwölf Apostel (deren letzterwählter Paulus, an Stelle von Judas Iskariot war), hatten das Recht, an dem Schuldigen so zu handeln, wie auch nur das Apostelamt Petrus das Recht gab, über Ananias und Sapphira das Urteil zu fällen. (Apg. 5:1-11) Der Apostel erläutert dann seinen Standpunkt eingehender, wenn er schreibt in 1. Korinther 5:9: Ich habe euch in dem Briefe geschrieben, nicht mit Hurern Umgang zu haben; nicht durchaus mit (von) den Hurern dieser Welt (rede ich) oder den Habsüchtigen

und Räubern und Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen, (sondern) wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist, oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener ... mit einem solchen (ist, erachte ich) selbst nicht (an einem Tische) zu essen. Der Apostel wollte, dass die Korinther einen Unterschied zu machen vermöchten zwischen äußerlichen Beziehungen zu Ungeweihten und Anerkennung solcher als Mitglieder der Neuen Schöpfung. Die Herabsetzung der sittlichen Forderungen wäre dem Übertreter von keinem Nutzen; es würde ihm viel eher zurecht helfen, zu sehen, dass seine Unreinheit ihn vom Umgange mit des Herrn Volk ausschließt; und wenn er tatsächlich vom Geiste Gottes gezeugt ist, wird er um so schneller erkennen, wie es um ihn steht, sich die erhaltene Lehre zunutze machen und von seinem bösen Wege umkehren. Im Falle des als Beispiel angeführten Korinthers hatte sich die Versammlung einer sträflichen Nachsicht schuldig gemacht und dadurch eine sittliche Schädigung ihrer Glieder überhaupt riskiert, welche auf andere Versammlungen hätte ansteckend wirken können, die von den in Korinth herrschenden Anschauungen gehört hätten. Was außerhalb der Herauswahl geschehe, habe Paulus nicht zu richten, daselbst sei Gott Richter, aber eine jede Versammlung solle sich die ansehen, die sie als Brüder aufnehme. So sehr es Gottes Vorrecht sei, die Draußenstehenden zu richten, so sei es Pflicht der Versammlung, offenbar verdorbene Personen aus ihrer Mitte auszuschließen. (1. Kor. 5:12, 13)

Diesen Gedanken, dass sich die Versammlung in ihrem Urteile über die Welt und in ihren Beziehungen zu den Brüdern ganz entschieden verhalten müsse, führt der Apostel im 6. Kap. des 1. Korintherbriefes weiter. Dort tadelt er es, dass die Neigung bestehe, Zwistigkeiten zwischen Brüdern vor die weltlichen Gerichte zu

ziehen, anstatt das Unrecht, wenn erträglich, geduldig zu ertragen, wenn nicht erträglich, der Versammlung vorzulegen. Der Apostel ist der Ansicht, dass, wenn Gott die Herauswahl dazu bestimmt habe, die Richter der Welt zu werden, ihre Angehörigen jetzt schon ebenso gerecht und ebenso fähig sein sollten, Recht zu finden, wie die weltlichen Gerichte. In diesem Stücke sollte man auch dem Allergeringsten in der Versammlung trauen dürfen. Ist denn in der Versammlung in Korinth wirklich keiner, auf dessen Einsicht und Reinheit alle trauen und dessen Entscheidung streitende Parteien anrufen könnten? „Warum lasst ihr euch nicht viel lieber Unrecht tun?“ Warum ertragt ihr es nicht lieber geduldig, wenn ihr glaubt, dass euch Unrecht widerfahren ist? Warum tröstet ihr euch nicht lieber über erlittenen Schaden, anstatt den Streit weiterzuziehen und euch vor den weltlichen Gerichten gegenseitig zu verklagen? Ja, ich gewahre, dass ihr euch nicht nur sträubt, um des Friedens in der Versammlung willen Unrecht zu erdulden, sondern dass sogar einige unter euch sind, die selbst Unrecht tun und übervorteilen, und das Brüder! Sucht ihr denn nicht als des Herrn Herauswahl zum Eingange in das Königreich hinzugelangen oder vergesst ihr, dass Ungerechte das Königreich nicht ererben werden? Irret euch nicht! weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lasterer, noch Räuber, werden das Königreich Gottes ererben. „Und solches sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes.“ (1. Kor. 6:1-11)

Diese Aufzählung von Verfehlungen, welche vom Königreiche Gottes ausschließen, ist gegeben, damit die Versammlung wisse, wen sie in ihrer Mitte nicht dulden

solle. Auf alle solche Fälle ist der Befehl anwendbar: „Tut den Bösen von euch selbst hinaus“, wer es auch sein mag, der sich solcher Dinge schuldig macht.

„WENN DEIN BRUDER AN DIR SÜNDIGT“

Steht nun dies aber nicht im Widerspruch mit dem Gebote des Herrn: „Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet?“ Müssen wir nicht zuerst den Übeltäter als solchen erkennen und richten, und alsdann seine Übeltaten verkündigen, Böses von ihm reden, damit die Versammlung als Ganzes den Übeltäter als solchen erkennen und aus ihrer Mitte hinweg tun könne?

Durchaus nicht! Gottes Anordnungen widersprechen sich nicht, sondern stehen vielmehr in schönster Übereinstimmung, sobald sie richtig verstanden werden. Wenn zwei etwas wider einander haben, und der erste hält sich für übervorteilt, so darf er den zweiten nicht richten im Sinne von verdammen, sondern zu sich selber sagen: „Ich glaube fest, recht zu haben, aber der andere kann auch fest glauben, dass er recht hat, und dass mir nicht Unrecht geschehen ist.“ Abbruch der Beziehungen wäre in diesem Falle einem Verdammen gleich zu achten. Der erste mag etwa zu sich selbst sagen: „Die Sache ist unter Brüdern belanglos; ich will sie fallen lassen und annehmen, der Bruder habe mir nicht absichtlich Unrecht tun wollen, und vielleicht steht nicht er, sondern ich auf einem falschen Standpunkte.“

Kann er die Sache nicht so ansehen, so darf er aber darum noch nicht richten. Er muss zum anderen gehen und ihm erklären, wie ihm die Sache vorkommt, damit, wenn immer möglich, eine freundliche, brüderliche Übereinkunft zustande kommt, etwa durch gegenseitiges Nachgeben. Geht das nicht, so soll er zwei oder drei Brüder unter den verständigsten Gliedern der Versammlung, die sein und des anderen volles Vertrauen genießen und rechtfertigen, mit sich nehmen und ihnen

die Angelegenheit in Gegenwart des anderen vorlegen, mit dem Vorsatze, ihren Rat anzunehmen. Dieses Verfahren sollte unter Brüdern, die alle den Geist der Liebe haben und gerecht miteinander zu handeln wünschen, zu einem befriedigenden Ergebnis führen, wie es sich unter Gliedern der gesalbten Körperschaft gehört. Kommt aber die gesuchte Verständigung auch jetzt noch nicht zustande, so soll noch kein Urteil gefällt werden; denn nicht zwei oder drei, sondern einzig die Versammlung soll „richten“.

Wenn nun die mitgebrachten Brüder dem anderen recht und dem, der sie gerufen hat, unrecht geben, so sollte es dabei sein Bewenden haben. Er kann unter solchen Umständen die Angelegenheit nicht vor die Versammlung ziehen; das wäre starrsinnig und eigenmächtig gehandelt. Hingegen sehen wir nicht, was ihn davon abhalten sollte (wenn er sich nicht dabei beruhigen kann), drei andere verständige und nicht voreingenommene Brüder zu seinem Gegner zu nehmen, um ihren Rat und ihre Meinung zu hören.

Geben aber die ersten Zeugen dem recht, der sie gerufen hat, und weigert sich der andere, das geschehende Unrecht gutzumachen und die Sache ins Reine zu bringen, dann mag der Geschädigte nach Ablauf einer billig bemessenen Wartezeit, in Übereinstimmung mit seinen Zeugen, die Einberufung einer Versammlung fordern. Vor derselben haben alsdann beide ihre Gesichtspunkte darzulegen; denn es muss auch jetzt noch vorausgesetzt werden, dass sich der Beleidigte zur Versammlung hält und bereit ist, ihren Rat oder ihre Entscheidung anzunehmen. Bei einer solchen Versammlung haben natürlich nur die Gerechtfertigten und Geweihten Zutritt und Stimme, die sich dessen voll bewusst sind, dass sie den Rechtsspruch ihres Herrn und Hauptes finden und fällen sollen. Eine solche Sitzung darf nicht der Ausgangs-

punkt von Parteiungen sein, sondern hat vielmehr den Zweck, die Einheit der Versammlung im Bande des Friedens zu erhalten. Die streitenden Parteien haben natürlich dabei nicht abzustimmen; ferner sollte sich der Stimmabgabe enthalten, wer einen anderen Wunsch in seinem Herzen fühlt, als den, des Herrn Urteilsspruch zu finden. Die Entscheidung sollte womöglich mit Einstimmigkeit erfolgen, wenn das auch eine Beschneidung der Wünsche auf der einen oder anderen Seite notwendig machen sollte. Lasst die Gerechtigkeit stets mit Barmherzigkeit vermischt sein, „indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest.“ (Gal. 6:1)

Die Entscheidung der Versammlung sollte von allen als endgültig angesehen werden, und wer sich derselben nicht fügen und unterwerfen kann (in Fragen des Wandels, nicht des Gewissens), mit dem mögen es die anderen wie mit einem Heiden oder Zöllner halten, bis er aufhört, der Versammlung zu trotzen. Wenn letzteres der Fall ist, dann soll ihm ohne weiteres vergeben und der Umgang mit ihm in früherer Weise wieder aufgenommen werden. Der Zweck des Ausschlusses ist nicht, den Schuldigen zu verstoßen; die Entziehung der Brüdergunst soll seinem Unrecht, nicht ihm selbst, gelten und ihm zur Rückkehr behilflich sein. Es mit einem Bruder wie mit einem Heiden oder einem Zöllner zu halten, heißt nicht, ihn nach seinem Ausschlusse zu verleumden und schlecht zu machen. Kinder Gottes sollen unter keinen Umständen böse Nachreden üben; „redet Böses von niemand“, hat auch hier seine Geltung. Wir sollen von Sündern und Zöllnern nichts Böses aussagen, sie nicht scheel ansehen, uns nicht weigern, mit ihnen geschäftliche Beziehungen zu haben; nur in das besondere Verhältnis, in welchem Brüder der Neuen

Schöpfung, die den Heiligen Geist und dessen Liebe, Freude und Frieden besitzen, zueinander stehen, sollen wir sie nicht treten lassen.

Einen von der Versammlung schuldig Erklärten, der nicht sofort sein Unrecht zugegeben, sondern erst den Kopf aufgesetzt hat und erst nachher reuig geworden ist, sollte man nicht zum Ältesten wählen, es sei denn, er habe zuvor Anzeichen einer gründlichen Besserung gezeigt. Denn, dass er sich so hatte gehen lassen, lässt befürchten, dass er bei aller Gewissenhaftigkeit da, wo seine persönlichen Interessen in Frage ständen, keinen sicheren Blick für das Rechte hätte. Den Rat dreier Brüder missachtet und die Einberufung der Versammlung zur Entscheidung der Sache notwendig gemacht zu haben, ist keine Empfehlung, auch dann noch nicht, wenn er sich endlich gefügt und das Unrecht nach Kräften gut gemacht hat.

VERGIB SIEBENZIG MAL SIEBEN MAL

Wenn aber der Beleidiger sein Unrecht schon beim ersten Besuche des Beleidigten oder doch beim zweiten (vor Zeugen) einsieht und gut zu machen sucht, dann sollte der Beleidigte vergeben, und zwar von Herzen, ohne ihm erst noch eine Strafe aufzuerlegen - eingedenk der Worte: „Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr.“ Aber wie oft sollen wir dem Reuigen vergeben? Ist es genug sieben Mal? fragt Petrus. Der Herr antwortet auf diese Frage hier: „Siebzig mal sieben!“ (Mt. 18:22) Wir sollen die Fehler der anderen so oft vergeben, wie wir wollen, dass uns der Vater vergebe. Wenn wir eine Neigung fühlen, einen Bruder wegen seiner Schwachheiten zu verachten, lasst uns unserer eigenen Schwachheiten und daran gedenken, dass, wer nicht Barmherzigkeit übt, auch nicht Barmherzigkeit erlangen wird. (Jak. 2:13)

VERGEHUNGEN GEGEN DIE VERSAMMLUNG

Wir haben oben (und ausführlicher im 6. Kapitel) davon gesprochen, wie es gehalten werden soll, wenn sich einer gegen den anderen verfehlt. In dem in 1. Korinther 5:1 erwähnten Fall liegt nun keine Beleidigung gegen einen Bruder, sondern ein Verstoß gegen das vor, was die ganze Versammlung hochhält. Was soll in solchen Fällen geschehen?

Ist der Verstoß nicht allgemein bekannt, so raten wir zum gleichen Verfahren wie bei persönlichen Beleidigungen. Ist der Verstoß aber allgemein bekannt, so sollten es die Ältesten für ihre Pflicht halten, den Schuldigen ohne vorausgegangene Besuche vor die Versammlung zu laden, weil die Sache schon öffentlich und mithin ein Verfahren nicht am Platze ist, welches verhüten soll, dass Ungünstiges bekannt werde. Gleicherweise sollte es im Falle von übler Nachrede wider Älteste gehalten werden, weil der Schuldige die beiden Gelegenheiten des Besuches beim Ältesten, erst allein, dann mit zwei oder drei Zeugen, verscherzt und die Sache selbst öffentlich gemacht hat, sodass ein vertrauliches Gutmachen nicht mehr möglich ist. Der angegriffene Älteste sollte in diesem Fall seine Mitältesten zusammenberufen, vor ihnen das ihm nachgesagte Böse in Abrede stellen und verlangen, dass sich der Schuldige vor der Versammlung wegen böser Nachrede und falschen Zeugnisses verantworte, weil er gegen die vom Haupte gegebenen Verhaltensmaßregeln verstoßen und die Versammlung als Ganzes beleidigt habe, die den betreffenden Ältesten dieser seiner Stellung würdig erachtet hat. Der Verleumder sollte schuldig gesprochen, vor der Versammlung getadelt und aufgefordert werden, sein Unrecht anzuerkennen. Sobald aber dies geschehen ist, würde er ein Recht haben, gegen den Ältesten, den er im Irrtum glaubt, in der Weise vorzugehen, wie er es zuerst hätte tun sollen.

WIR MÜSSEN ALLE OFFENBAR WERDEN
VOR DEM RICHTERSTUHL CHRISTI
(2. KORINTHER 5:10)

Mit dem „Wir“ dieses Verses ist zweifellos die Herauswahl (Neue Schöpfung) gemeint. Dieses Offenbarwerden ist also nicht zu verwechseln mit dem in Matthäus 25:31-46 vorausgesagten Versammeltwerden aller Nationen vor dem Sohne des Menschen, wenn er wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit und inmitten seiner heiligen Engel. Wenn einmal der Sohn des Menschen auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, werden seine Getreuen (die Ekklesia, die Braut) mit ihm Anteil haben an seinem Throne und seiner Herrlichkeit und an dem tausendjährigen Gerichte der Nationen, auch derer, „die (noch) in den Gräbern sind.“

Von dem Gericht der Herauswahl handeln Matthäus 25:14-30 und Lukas 19:12-26. Es findet am Ende des Zeitalters statt und ist das erste Werk des zurückgekehrten Königs. Er rechnet zuerst mit seinen Knechten ab, welchen er verschiedene Güter (Vermögen, Einfluss, geistige Gaben, gute Gelegenheiten zum Wirken) anvertraut, und die in der Verwertung derselben mehr oder weniger treu, ausdauernd und hingebend gewesen sind. Mit diesen muss abgerechnet werden, damit jeder den richtigen Lohn empfangt, gesetzt werde über zwei oder fünf oder zehn Städte, - „eingehe zu seines Herrn Freude.“ Der Lohn wird nicht für alle gleich herrlich und gleich groß sein. Wie ein Stern sich von einem anderen Stern durch seine Herrlichkeit unterscheidet, so wird es auch der Fall sein bei denen, welche teilhaben werden an der ersten Auferstehung zu Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit. (1. Kor. 15:41)

Treue, Liebe und Eifer werden bei der Prüfung maßgebend sein. Wer Gaben hatte und sie in die Erde vergrub (zu zeitlichem Gewinn oder Vermögen, für

Verwandte, oder aus Trägheit gar nicht anwandte), hat dadurch bewiesen, dass es ihm an der Liebe gebrach, dass er gebotene Gelegenheiten nicht zu verwenden wusste. Ein solcher ist der Königswürde nicht wert und wird nicht eingehen in seines Herrn Freude, noch mit dem Herrn die Welt regieren und segnen dürfen.

STUDIE 10

DIE TAUFE DER NEUEN SCHÖPFUNG

DIE TAUFE IM ZWEITEN JAHRHUNDERT. - TAUFPATEN. - DIE TAUFGERE-
MONIEN DER RÖMISCHEN KIRCHE. - WARUM DIE KINDERTAUFGE EINGE-
FÜHRT WURDE. - SCHRIFTZEUGNISSE ÜBER DIE TAUFGE. - DIE LEHRE DER
„DISZIPILES“ (JÜNGER). - DIE LEHRE DER „BAPTISTEN“. - DIE WAHRE
LEHRE. - DIE TAUFGE IN CHRISTI TOD. - „DURCH EINEN GEIST SIND WIR
ALLE ZU EINEM LEIBE GETAUFT.“ - DIE TAUFGE MIT FEUER. - DIE SYMBOL-
LISCHE TAUFGE IN WASSER. - IST DIE WASSERTAUFGE NOTWENDIG? - DAS
EIGENTLICHE SYMBOL. - WER SOLL ES VOLLZIEHEN? - DIE FORM DER
WORTE. - WIEDERHOLUNG DES SYMBOLS. - „FÜR DIE TOTEN GETAUFT
WERDEN.“

Christen sind im Allgemeinen darin einig, dass das Neue Testament die Taufe lehrt, obschon über deren Bedeutung, Art und Weise große Meinungsverschiedenheit und Verwirrung herrscht.

Der von den Aposteln vorherverkündigte große Abfall vom Glauben hatte im zweiten Jahrhundert solche Fortschritte gemacht, dass in der Namenkirche wahrhaft abergläubische Ansichten bezüglich der Taufe herrschten. Man glaubte, die Wassertaufe bringe nicht nur jeden, der sich ihr unterzog, durch Erlassen der begangenen Sünden in Verbindung mit Gott, sondern verschaffe auch noch jedem Gliede der Kirche Christi gewisse Gnaden oder Begünstigungen von Gott, welche nicht anders zu erlangen seien. Deshalb verlangten zu jener Zeit Gläubige nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder die Taufe. Weil nun Kinder weder glauben noch in die Bundesverheißungen eintreten konnten, wurde für sie durch Taufzeugen - geistliche Eltern - Vorsorge getroffen. Sie versprachen feierlich, dass die Kinder an den Herrn

glauben und in seinen Wegen wandeln sollten und verpflichteten sich, ihre religiöse Erziehung zu überwachen.

Die Lehrer sowohl, als auch die in jener Zeit so Unterrichteten gelangten schnell zum Formenwesen und zu übermäßiger Ausarbeitung der Symbole und ihrer Bedeutung. Es wurden im dritten Jahrhundert außerhalb der Kirchengebäude besondere Räume für Taufsteine gebaut, zu denen man durch eine Vorhalle gelangte. Die letztere war für das Publikum geöffnet, in dessen Gegenwart die Taufgelübde abgelegt wurden, und danach wurde der Täufling im abgeschlossenen Taufbassin untergetaucht. Der amtierende Prediger beschwor den Taufkandidaten zur Austreibung aller bösen Geister und blies ihm dabei dreimal in sein Angesicht, so den Vater, Sohn und Heiligen Geist darstellend.

Das Wasser, in dem die Taufe vollzogen wurde, wurde durch eine besondere Formel geweiht, um daraus geheiligtes Wasser zu machen. Ein Teil dieser Formel bestand in der Austreibung böser Geister aus dem Wasser. Der Täufling wurde von den Kleidern entblößt, womit das Ablegen des alten Menschen symbolisiert war, und dann dreimal untergetaucht, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alles das geschah außerhalb der Kirche und deutete an, dass der Täufling noch kein Glied der Kirche sei und es nicht werden könne, bis diese Zeremonie an ihm vollzogen war. Nach der Taufe trug der Täufling bis zum nächsten Sonntag weiße Kleider. Späterhin hörte die Trennung des Taufraumes von dem Kirchengebäude auf, und die Taufbecken wurden in die Kirchengebäude hineingestellt.

Die römisch- und griechisch-katholischen Kirchen beobachteten immer noch die aus dem dritten Jahrhundert stammende Taufformel, jedoch mit Rücksicht auf die Gegenwart etwas eingeschränkt.

Das Folgende sind die Taufzeremonien der römischen Kirche, obschon nicht alle allgemein angewendet werden.

1. Das Kind hält man außerhalb der Kirche stehend, was eine wirkliche Ausschließung vom Himmel bedeutet, da derselbe durch das Kirchengebäude dargestellt ist.
2. Der Priester bläst dreimal in das Angesicht des Kindes, dadurch andeutend, dass das Böse nur durch den Heiligen Geist vertrieben werden könne.
3. Das Zeichen des Kreuzes wird an Stirn und Brust des Kindes gemacht.
4. Der Priester beschwört das Salz und legt es in den Mund des Kindes, dadurch andeutend, dass nur die Weisheit es vor dem Verderben bewahren kann.
5. Das Kind wird beschworen.
6. Der Priester berührt Mund und Ohren mit Speichel, das Wort „ephphatha“ sprechend.
7. Das Kind wird entkleidet, andeutend das Ablegen des alten Menschen.
8. Es wird durch die Paten gehalten, die die Kirche (Religionsgemeinschaft) repräsentieren.
9. Dieselben entsagen im Namen des Kindes dem Teufel und allen seinen Werken.
10. Das Kind wird nun mit Öl gesalbt.
11. Das Bekenntnis des Glaubens wird abgelegt.
12. Es wird gefragt, ob es getauft werden möchte.
13. Es wird ihm der Name des Heiligen gegeben, welcher sein Vorbild und Beschützer sein soll.
14. Es wird dreimal untergetaucht, oder sein Haupt wird dreimal mit Wasser begossen.
15. Es empfängt den Friedenskuss.
16. Sein Haupt wird gesalbt, zum Zeichen, dass es durch die Taufe ein König und Priester geworden ist.
17. Es empfängt die Wachskerze, andeutend, dass es ein Kind des Lichtes geworden ist.

18. Es wird in die Alba (weißes Kleid) eingehüllt, zum Zeichen seiner „Taufreinheit“. - Elliots „Delineation of Romanism“, Band 1 Seite 240 – Siehe auch die römisch-katholischen Katechismen.

Die vorhergehenden Verdrehungen, die Taufe betreffend, sind wohl 1200 Jahre vor der Entstehung der verschiedenen heute bestehenden protestantischen Denominationen zustande gekommen. Ohne Zweifel hat es manche unter dem Volke Gottes gegeben, die den Gegenstand in einem klaren Lichte sahen, aber jedenfalls äußerst wenige, denn wir finden sie oder ihre von der damals vorherrschenden Lehre abweichende Ansicht in den Blättern der Geschichte nicht erwähnt.

Es ist nicht zu verwundern, wenn Protestanten aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, die in diesen Traditionen aufgezogen wurden, noch ziemlich unter deren Einfluss standen und, obschon sie sich teilweise der Zeremonien entäußerten, doch noch dieselben Ansichten und Gewohnheiten behielten. Heute noch haben selbst intelligente Leute eine abergläubische Furcht vor der ewigen Zukunft ihrer Kinder, die, ohne die Taufe empfangen zu haben, sterben, also - wie sie meinen - ohne Vergebung der Sünden und Aufnahme in die Kirche (Religionsgemeinschaft). Daher finden wir in Übereinstimmung mit diesem Aberglauben in allen Denominationen, trotz ihrer Bestrebungen, der Geistlichkeit alle ihre Macht, Vorrechte und Autorität zu erhalten, die Zulassung der Nottaufe. In äußersten Notfällen darf der Taufakt von jeder beliebigen Person vollzogen werden, wenn der sichere Tod des Kindes bevorsteht und ein Geistlicher vorher nicht zur Stelle sein kann, damit das „ewige Leben“ des Kindes nicht aufs Spiel gesetzt werde. Die Zuständigkeit der Laien unter solchen Umständen wird selbst in den römisch- und griechisch-katholischen Kirchen anerkannt und diese

Angelegenheit wurde zur Zeit Eduards VI. so angeordnet: „Pastoren und Kuratoren sollen das Volk fleißig ermahnen, ohne besondere Ursache und Notwendigkeit keine Kinder zu Haue zu taufen; wenn jedoch Umstände sie dazu nötigen, soll die Nottaufe vollzogen werden.“

Wir führen folgende Erklärung der Taufe aus dem autorisierten römisch-katholischen Katechismus an (S. 248 engl.): „Das erste und notwendigste Sakrament ist die Taufe, weil vor dieser kein anderes Sakrament empfangen und ohne Taufe niemand gerettet werden kann. Durch die Taufe werden die Erbsünde und alle vor der Taufe begangenen Sünden vergeben und die zeitliche wie ewige Strafe erlassen. Durch die Taufe werden wir nicht nur von allen Sünden gereinigt, sondern auch in geistlicher Weise verwandelt, heilig und zu Kindern Gottes und Erben des Himmels gemacht.“

Die lutherische Kirche erklärt die Taufe auf ähnliche Weise.

Die englische Hochkirche, deren Zeremonie etwas abweicht, spricht der Kindertaufe dieselbe Bedeutung zu. Folgender Auszug aus dem gebräuchlichen Gebetbuche zeigt dies:

„Heilige dieses Wasser für das geheimnisvolle Wegwaschen der Sünde, und gib, dass dieses Kind, das jetzt darin getauft wird, deine Gnadenfülle empfangen und immer unter der Zahl deiner treuen und auserwählten Kinder bleibe.“

„Wir nehmen dieses Kind in die Gemeinschaft der Herde Christi auf und zeichnen es mit dem Zeichen des Kreuzes.“

„Geliebte Brüder, da wir jetzt wissen, dass dieses Kind wiedergeboren und in den Leib der Kirche Christi eingepflanzt ist, so lasst uns Gott dem Allmächtigen für diese Gnade Dank sagen.“

„Wir danken dir herzlich, barmherzigster Vater, dass es dir wohlgefallen hat, dieses Kind durch deinen Heiligen Geist wiederzugebären.“

Das Westminster-Bekenntnis lautet:

„Die Taufe ist ein Sakrament - ein Zeichen und Siegel des Gnadenbundes, des Einpfropfens in Christum, der Wiedergeburt, der Vergebung der Sünden“ usw.

Es erklärt, dass sie für solche unmündigen Kinder, deren Eltern Christen sind, anwendbar ist, doch für keine anderen. Es sagt ferner: „Obschon es eine große Sünde ist, diese Verordnung zu verachten oder zu vernachlässigen, sind doch Gnade und Errettung mit der Taufe nicht so unzertrennlich verbunden, dass ohne dieselbe keine Person wiedergeboren und gerettet werden könnte, oder dass alle Getauften unzweifelhaft auch wiedergeboren sind.“

Presbyterianer-Verordnungen, die zwar der Taufe geringere Bedeutung beimessen, gestatten nur den Geistlichen, diese Handlung zu vollziehen, und diese letzteren legen großes Gewicht auf die Taufe, sodass Presbyterianer wie andere sich fürchten, ihre Kinder ungetauft sterben zu lassen, denn nur wenige kennen die letztzitierte Klausel des Westminster-Bekenntnisses.

Um dies zu beleuchten, sei eine Anekdote von einem Arzt erzählt, der spät in der Nacht zu einem sterbenden Kinde gerufen wurde. Er kam kurze Zeit vor einem Geistlichen an, nach welchem man zur gleichen Zeit geschickt hatte. Da der Arzt für das Kind nichts mehr tun konnte, trat er zur Seite, indessen der Prediger schnell ein Gefäß Wasser nahm und dann des Kindes Angesicht besprengte, indem er sagte: Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bald darauf starb das Kind. Der Arzt verließ dann mit dem Geistlichen das Haus und bemerkte: „Sie kamen gerade recht; noch zwei Minuten, und Sie wären zu spät gekommen. Darf ich fragen, was für Schuhe sie tragen?“ „Kongress-Gamaschen“, antwortete der Geistliche. „O, wie gut!“ sagte der Doktor, „hätten sie Schnürschuhe

getragen, dann wären Sie nicht zur rechten Zeit angekommen, und denken Sie, welches Elend dies für das Kind bedeutet hätte!“

Allerdings teilen viele der besser erleuchteten Christen nicht mehr den Aberglauben, dass Gott ungetaufte Kinder ewig quälen oder auf andere Weise benachteiligen werde, und doch sind selbst diese nicht selten in großem Kummer, wenn aus irgendeinem Grunde eines ihrer Kinder ungetauft stirbt. Von den Unwissenden glauben manche noch fest an die Notwendigkeit dieser Zeremonie und fürchten sich, wenn sie vernachlässigt wird; so groß ist der Einfluss, der vom finsternen Mittelalter noch auf uns ausgeübt wird.

Beweise, dass diese falschen Ansichten von der Natur, Notwendigkeit und Wirksamkeit der Taufe sich schon früh im zweiten Jahrhundert entwickelten, finden wir in Hagenbachs „Geschichte der Glaubenslehren“, § 72. Später zur Zeit Konstantins, sowie durch Tertullian verteidigt (Die Taufe Kap. 18), kam die Ansicht auf, dass die Taufe eine magische Macht sei, von vergangenen, nicht zukünftigen Sünden zu reinigen, und erst so kurz wie nur möglich vor dem Tode stattfinden sollte. Noch später wurde die „letzte Ölung“ als Trost im Sterben erteilt und wurden Anstrengungen gemacht, so früh wie irgend möglich alle in die Kirche aufzunehmen. St. Augustinus war es, der die Lehre erfand, dass es „kein Heil ohne die Kirche“ gebe. Die Konsequenz war eine weitere Lehre, nämlich, dass Kinder „verloren“ seien, wenn sie nicht zu Gliedern der Kirche gemacht würden, und von dieser Zeit und Theorie datiert die allgemeine Taufe der Kinder. Der Geist der Christenheit ist sehr früh bestrebt gewesen, vor nichts zurückzuschrecken, was seinen Einfluss stärken und die Zahl seiner Anhänger vermehren konnte. Die Vorstellungen vom Charakter des Schöpfers und von der Art und Weise, wie er

seine Herrschaft ausübt, sind aber dadurch in lästerlicher Weise verunstaltet worden; auch das Zeugnis seines Wortes wurde hinfällig. Die wahren Christen, der „Weizen“, sind durch das Umsichgreifen des „Unkrautes“ sehr geschädigt worden.

DIE KINDERTAUFE WIRD VON MANCHEN VERWORFEN

Unter denen, die erkennen, dass die Taufe nur den Gläubigen befohlen ist und niemand für eine andere Person glauben kann, wird die Kindertaufe als unbiblich verworfen. Zudem glauben dieselben Leute allgemein, dass einzig das Untertauchen in Wasser die rechte Taufe sei, wie sie unser Herr und die Apostel lehrten. Sie machen uns darauf aufmerksam, dass das angewandte griechische Wort „baptizo“ die Bedeutung von untertauchen, bedecken oder vollständig überfluten hat, und dass überhaupt im Griechischen ganz andere Wörter gebraucht werden, wenn es sich um besprengen, gießen oder regnen handelt. Diejenigen, die an das Untertauchen in Wasser glauben, lassen sich gewöhnlich einmal nach rückwärts untertauchen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, während etliche das dreimalige Eintauchen nach vorn noch anwenden, einmal im Namen des Vaters, einmal im Namen des Sohnes und einmal im Namen des Heiligen Geistes. Man tut dies, weil unser Herr sein Haupt nach vorn neigte, als er starb, und man meint, so sollten auch seine Nachfolger in der Gleichheit seines Todes untergetaucht werden, mit dem Angesicht nach vorn. Diese lieben Freunde scheinen nicht daran zu denken, dass Christus nicht mit dem Angesicht nach unten begraben wurde, und dass weder der Vater, noch der Heilige Geist starben und daher solche Symbole unhaltbar sind, wie auch die Bedeutung der Worte: „im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“, richtigerweise sein sollte: - mit oder in der Autorität des Vaters, des

Sohnes und des Heiligen Geistes - dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist die Taufe des Gläubigen einstimmig befehlen.

Zwei große Denominationen sind es, „Baptisten“ und „Jünger“, die das einmalige Rückwärts-Untertauchen üben. Doch sind ihre Ansichten bezüglich der Bedeutung des Taufaktes sehr verschieden. Die „Jünger“, die sich auch „Christen“ nennen, glauben, dass die Taufe (Untertauchung) die Vergebung der Sünden bedeute, und dass alle Nichtgetauften noch in ihren Sünden - „Kinder des Zornes“ seien. Diese Ansicht über die Taufe schließt die große Mehrzahl der Menschheit aus, angenommen Kinder (deren Erbsünde sie zu ignorieren scheinen), ja selbst erklärte Christen beinahe aller Gemeinschaften - Evangelische, Methodisten, Presbyterianer, römische und griechische Katholiken usw. - werden somit als Sünder bezeichnet, d.h. als Ungerechtfertigte vor Gott und darum unter dem Zorne Gottes stehend. Und darunter wird fast von allen, auch den „Jüngern“, ewige Qual verstanden.

Es ist dies eine schwerwiegende Behauptung, nicht nur in Bezug auf die Welt, sondern auch hinsichtlich der großen Masse christlicher Bekenner, und wir verwundern uns deshalb nicht, wenn unsere „Jünger“ - Freunde es allgemein vermeiden, dieselbe gründlich zu erörtern, obschon die Konsequenzen dieser Lehre ihnen selbst völlig klar sind, wie allen, die diese Sache genau untersuchen. Eine derartige Ansicht über die Taufe vermögen wir nicht als richtig anzuerkennen, sie ist weder schriftgemäß noch vernünftig. Wir glauben nicht, dass der Herr das ewige Heil unseres Geschlechtes davon abhängig gemacht hat, dass eine solche Einrichtung anerkannt und ausgeübt werde. Unsere „Jünger“ - Freunde halten sich jedoch an gewisse Schriftstellen, die nicht unbeachtet bleiben dürfen, nämlich an die Aufforderung

des Johannes an die Juden, Buße zu tun und sich taufen zu lassen zur Vergebung der Sünden; ferner an die Predigt der Apostel am Pfingstfeste, die gleichfalls an die Juden gerichtet war, - zu glauben und sich taufen zu lassen zur Vergebung ihrer Sünden, und den Namen des Herrn anzurufen. (Mt. 3:6; Joh. 4:1, 2; Apg. 2:38-41) Wir werden später diese Schriftstellen betrachten und sehen, wie und warum sie nur auf die Juden allein anzuwenden sind, nicht auch auf die Nationen; ferner, warum, als gewisse Heiden aus der Gemeinde zu Ephesus bekannten, dass sie von Johannes zur Vergebung der Sünden getauft worden seien, der Apostel Paulus ihnen befahl, sich im Namen des Herrn Jesu nochmals taufen zu lassen.

Unsere Baptisten-Freunde, nicht weniger eifrig im Verteidigen der Untertauchung in Wasser, als der einzig wahren Taufe, sprechen ihr wieder eine ganz andere Wirkung zu und bestreiten daher, dass sie Sündenvergebung bedeute, welch letztere nur durch Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Erlöser, erlangt werden kann. Sie lehren, die Taufe sei die Tür zur Kirche, und nur die Untergetauchten seien tatsächlich in die Kirche aufgenommen, während alle übrigen keine der Vorrechte und Segnungen, die allein der Kirche gehören, erlangen - weder in diesem noch im zukünftigen Leben.

Im Einklange mit diesem Gedanken vermeiden Baptisten es im Allgemeinen, Ungetaufte zum heiligen Abendmahle einzuladen, indem sie sagen, dass dies nicht für die Welt ist, sondern allein für die Kirche, und dass niemand in diese kommen kann, als nur wer durch die Tür der Wassertaufe eintritt. Die wenigen Baptisten-Kirchen, welche in den letzten Jahren diese Regel milderten, handeln ihrer eigenen Theorie zuwider. Zur Illustration dieses Gegenstandes führen wir aus einem neueren Artikel von Rev. J. T. Lloyd im „Christlichen Herold“ folgendes an:

„Die christliche Taufe ist ein Untertauchen des Gläubigen in Wasser im Namen des Vater, des Sohnes und des heiligen Geistes und nichts anderes. Die Baptisten-Gemeinden sind die einzigen christlichen Gemeinden. Kindertäufer haben kein Recht, zu des Herrn Abendmahl zu kommen; wenn sie dennoch daran teilnehmen, so nehmen sie es unwürdig und essen und trinken sich selbst zur Verdammnis.“

Wenn die Lehre der Baptisten die richtige ist, ergibt sich daraus, dass alle Glieder anderer Gemeinschaften, die nicht in Wasser untergetaucht sind, sich selbst betrügen, indem sie sich für Glieder der Kirche Christi halten. Denn das Untertauchen ist die Tür zur Kirche, sagen unsere Baptisten-Freunde; wer nicht untergetaucht worden ist, gehört nicht der Kirche Christi an, die da ist sein Leib. Es wundert uns nicht, wenn Baptisten und hauptsächlich die Intelligenteren und Edelgesinnten unter ihnen es vermeiden, die einzig logische Folgerung ihrer Glaubensüberzeugung dem allgemeinen Volk aufzudrängen. Es würde ihnen, wenn sie es tun wollten, Unwillen und Hohn von solchen eintragen, die sie als Christen anerkennen, ungeachtet entgegengesetzter Anschauungen. Welches würden nun die Folgen sein, wenn diese Baptisten-Lehre wahr wäre? Es würde bedeuten, dass nur untergetauchte Personen gerettet würden und der Rest aus allen anderen Denominationen verloren ginge; denn die Lehren aller Glaubensbekenntnisse stimmen darin überein, dass nur die Kirche gerettet wird und alle anderen der Vernichtung oder ewigen Qual preisgegeben werden.

Wir können mit obigen unvollkommenen menschlichen Theorien nicht einig gehen, deren Unvereinbarkeit zu deutlich zutage tritt. Die bloße Erklärung derselben führt jedes aufrichtige und intelligente Gemüt sofort zur Überzeugung, dass sie unrichtig sind. Wir glauben

nicht, dass die „Jünger“ - oder die Baptisten-Kirche oder alle beide, die Gemeinde des lebendigen Gottes ausmachen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, während alle nicht Untergetauchten ausgeschlossen sein sollten. Wir glauben auch nicht, dass, als der Sohn des Menschen den guten Samen des Evangeliums auf das Feld streute, aller Weizen in den Baptistenzaun kam und aller Scheinweizen außerhalb desselben blieb. Wir können auch nicht zugeben, dass aller Weizen nur bei den ins Wasser Untergetauchten zu finden sei und auf der anderen Seite aller Scheinweizen, und dass alle übrigen Denominationen von dem Gleichnis des Herrn vom Weizen und Scheinweizen ausgeschlossen seien. (Mt. 13) Diese widerstreitenden Theorien sind unrichtig und von Gott missbilligt. Wir sind der Überzeugung, dass alle Kirchen und Denominationen der göttlichen Einrichtung zuwiderlaufen, wonach nur „ein Haupt, ein Leib, ein Glaube, eine Taufe“ da sein soll. Wir glauben daher nicht, dass die wahre Kirche des Herrn, die Neue Schöpfung, aus vielen solchen Gliedern besteht; wird doch gesagt, dass es im ganzen eine „kleine Herde“ sein wird.

Wir halten dafür, dass Baptisten und „Jünger“, wie auch Presbyterianer, Methodisten, Lutheraner, Bischöfliche und Römisch-Katholische ein Teil der allgemeinen Christenheit sind und in der Heiligen Schrift als „Babylon“ bezeichnet werden. Der Sohn des Menschen und seine treuen Nachfolger säten guten Samen, welcher die Christenheit als Frucht hervorbrachte, in diesem Zeitalter als „Weizenfeld“ betrachtet. Der Feind aber säte so reichlich „Unkraut“, dass der „Weizen“ fast erstickt wurde, und könnte man in mancher Beziehung das Feld eher „Unkrautfeld“ als „Weizenfeld“ bezeichnen. Nun aber, nachdem die „Ernte“ dieses Zeitalters gekommen ist, sendet der Herr gemäß seiner Verheißung seine

Schnitter, um den Weizen zu sammeln - jedes Körnchen desselben - in seine Scheune. Es ist offenbar, dass er die „Weizen-Körner nicht nur in den Gemeinschaften der „Baptisten“ und „Jünger“ findet, sondern auch unter den Presbyterianern, Methodisten, Bischöflichen, Lutheranern, Kongregationalisten, Römisch-Katholischen und anderen. Dies steht in Harmonie mit der Botschaft, die an das Volk des Herrn in ganz Babylon gerichtet ist: „Gefallen, gefallen ist Babylon, die große (das göttliche Urteil ist über dieses System gesprochen, es ist von Gott verworfen) ... Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen.“ (Offb. 18:2,4)

Es ist klar und offenkundig, dass Baptisten, „Jünger“ und andere bezüglich der Taufe, ihrer Segnungen und Vorrechte, die sie in sich schließt, sehr im Irrtum sind. Wir haben nun diesen Gegenstand bis in unsere Zeit herab kurz verfolgt, um allen die Unrichtigkeit der verschiedenen jetzt vorherrschenden Lehren in Bezug auf die Taufe klar vor Augen zu führen, damit wir um so besser vorbereitet seien, demütig und betend an allen menschlichen Überlieferungen vorbei zum Worte Gottes zu kommen, um uns von den inspirierten Aposteln über diesen Gegenstand göttlicher Einrichtung belehren zu lassen. Nur wenn wir die Verwirrung, die in den verschiedenen Lehren der Christenheit zutage tritt, erkennen, sind wir völlig zubereitet, die Einfachheit der göttlichen Erklärung dieses Gegenstandes zu würdigen.

DAS ZEUGNIS DER HEILIGEN SCHRIFT ÜBER DIE TAUFGE

Der jüdische Ritus enthält verschiedene Bestimmungen bezüglich der Reinigung, Waschung und Besprennung unreiner Gefäße, Personen usw., jedoch über die Taufe (Untertauchung), wie Johannes am Ende des jüdischen Zeitalters predigte, sagt er nichts. Die Taufe des

Johannes war nur für die Israeliten allein, die schon durch das Sühnopfer des Versöhnungstages als vorbildlich gereinigt anerkannt wurden. Für sie bedeutete die Taufe des Johannes Reue über wissentliche Sünden, Übertretungen des Gesetzesbundes usw., und vorbildliche Reinigung davon - eine Rückkehr in die Stellung der Gerechtigkeit des Herzens. Israeliten, die so Buße taten und symbolisch gereinigt oder gewaschen wurden, kamen auf diese Weise wieder in ihre vorherige Stellung der Harmonie mit Gott, die sie unter ihrem Gesetzesbunde innehatten, zurück. Die Predigt und Taufe des Johannes diente hauptsächlich zur Vorbereitung des Volkes für das Königreich Gottes und zur Offenbarung des Messias, die, wie Johannes lehrte, bevorstand, denn das Volk musste in der richtigen Bereitschaft sein, um den bestimmten Segen empfangen zu können. Jeder Jude unter dem Gesetzesbunde wurde als ein Glied des Hauses Moses betrachtet, denn sie „sind alle auf Moses getauft worden in der Wolke und in dem Meere.“ (1. Kor. 10:2) Das Haus Moses war ein Haus der Knechte, wie geschrieben steht: „Moses war treu in seinem ganzen Hause als Diener.“ (Hebr. 3:5) Gott hatte es so eingerichtet, dass, wer als Glied des vorbildlichen Israel oder des Hauses von Knechten unter Moses, dem Mittler des vorbildlichen oder Gesetzesbundes, treu war, auch von Herzen bereit war, den gegenbildlichen Moses, den Messias, Christum, zu empfangen. Und die Annahme des Gesalbten an Stelle des Moses würde bedeuten, dass sie nun in Christo sind, Glieder seines Leibes, unter ihm als ihrem Haupte und durch diese Vereinigung mit ihm „Diener des Neuen Bundes“, dessen Mittler der verherrlichte Christus, - Haupt und Leib - bilden wird.

Darum taufte Johannes seine Gläubigen nicht in Christo, sondern nur zur Buße, um sie wieder zur Harmonie mit Moses zurückzubringen, eine Stellung, in der

sie als natürliche Zweige des Ölbaumes (Röm. 11:16-21) nicht nötig hatten, in Christo eingepfropft zu werden, weil Christus für sie Moses Stelle einnahm, der während des jüdischen Zeitalters Christum nur vorschattete. Vergessen wir nicht, dass die Taufe des Johannes zur „Buße und Vergebung der Sünden“ eingesetzt war und durchaus nur für die Juden allein Gültigkeit hatte, die schon in Moses getauft waren. Andere Nationen hatten nie zu diesem vorbildlichen Volke, dem „Hause der Knechte“, gehört, und konnten folglich auch nicht durch Buße zu einer Stellung zurückgebracht werden, die sie niemals innehatten. Heiden, die an Christum gläubig wurden, mussten auf ganz andere Weise in das „Haus der Söhne“ eingeführt werden. Sie waren die „wildes Ölzweige“, wie der Apostel sagt, „von Natur Kinder des Zornes“, Fremdlinge, die nicht dem jüdischen Gemeinwesen angehörten. Weder Reue, noch Bekehrung vermochte diese Fremdlinge zu Gliedern des vorbildlichen Hauses der Knechte zu machen, welche allein sich des Vorrechtes erfreuten, durch Glauben an Christum vom Hause der Knechte in das gegenbildliche Haus der Söhne überzugehen. Andere, die Zweige des Ölbaumes (Christi) werden wollten, dessen Wurzel die abrahamische Verheißung ist (Gal. 3:16, 29), mussten in die Stellen eingepfropft werden, die durch das Ausbrechen der „natürlichen Zweige“ des ursprünglichen Ölbaumes - des Hauses der Knechte - frei geworden waren. Diejenigen, deren Herzen nicht in der richtigen Stellung waren, um den Messias anzunehmen, wurden daher von ihm nicht als Glieder in sein Haus der Söhne aufgenommen. „Er kam in das Seinige (Volk Israel), und die Seinen (als Volk) nahmen ihn nicht an (als den Messias); so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht (von oben), Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus

dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren (gezeugt) sind“ - und also Glieder der „Neuen Schöpfung“ wurden. (Joh. 1:11-13)

Das vorbildliche Israel verließ Ägypten (vorbildlich von der Welt), um Moses zu folgen und sich seiner Leitung anzuvertrauen. Alsdann wurden sie zu der großen Prüfung oder Versuchung am Roten Meere geführt, wo ihre Vernichtung beschlossen schien, von der sie aber durch das Dazwischentreten Gottes durch Moses bewahrt wurden. Hier wurden sie vorbildlich in Moses getauft, in der Wolke und in dem Meere - das Meer zu beiden Seiten, und die Wolke über ihnen wurden sie sein Haus, seine Familie, vertreten durch ihn, als ihr Haupt. Das Meer verlassend, waren sie Mose ergeben und versprachen, ihm zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Auch fernerhin waren sie ihm ergeben, als dem Mittler des Gesetzesbundes am Berg Sinai, und alle ihre Hoffnungen waren mit ihm verknüpft, der erklärte: „Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird Jahwe, dein Gott, dir erwecken; auf ihn sollt ihr hören in allem, was irgend er zu euch reden wird.“ (5. Mo. 18:15; Apg. 3:22) Für jeden „wahren Israeliten“, der an Moses gebunden, bis zum Tode ihm geweiht war und seine Lebenshoffnung auf ihn gesetzt hatte, war es nur ein kleiner Schritt, an seiner Statt sein Gegenbild, Christum, anzunehmen und zu erkennen, dass seine Gelübde unter dem Gesetze nun durch göttliche Verordnung auf Christum, den Bürgen des Neuen Bundes, übergegangen waren, dem zu dienen er sich verpflichtete. (2. Kor. 3:6)

Bei den übrigen Völkern war die Sache ganz anders; ihre Annahme von Christo bedeutete eigentlich alles das, was die Juden mit Moses verband und nachher auf Christum überging. Wir sollten uns daher nicht wun-

dern, dass die Bibel der Taufe solcher Gläubigen, die nicht Juden, nicht unter dem Gesetze, nicht in Moses waren und daher auch nicht von Moses zu Christo überzugehen brauchten, eine viel größere und tiefere Bedeutung beilegt. Diese Taufe bedeutet einen gänzlichen Wechsel, wie der Apostel Paulus in Römer 11 es beschreibt, ein Einpfropfen der wilden Ölzweige in den guten Ölbaum, eine vollständige Umgestaltung.

TAUFE IN CHRISTI TOD

„Wisset ihr nicht, dass wir, so viele auf (in) Christum Jesum getauft worden, auf (in) seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf (in) den Tod, auf dass, gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein.“ (Röm. 6:3-5)

Wir, die wir von Natur Heiden sind, können nichts Besseres tun, als diese durchaus vollständige Erklärung der wahren Taufe annehmen, die der Apostel Paulus den Gläubigen zu Rom gab, von denen viele, ja vielleicht alle, Heiden, d.h. „Kinder des Zornes“, gewesen waren. In diesen drei Versen behandelt der Apostel den Gegenstand der Taufe, wie sie auf uns anzuwenden ist, sehr gründlich. Allgemein werden diese Verse angewandt, um die verschiedenen Lehren über die Taufe zu beweisen, insbesondere von jenen unserer Brüder, die einzig das Untertauchen in Wasser als die wahre Taufe anerkennen. Merken wir uns wohl, dass der Apostel mit keinem Worte auf die Wassertaufe Bezug nimmt. Sie ist nur ein Symbol oder Bild der wahren Taufe; und der Apostel erklärt von verschiedenen Standpunkten aus die wahre, eigentliche Taufe, ohne welche niemand als

Glied des Leibes Christi, der da ist die Herauswahl, betrachtet werden kann, während alle diejenigen, welche diese Taufe empfangen, ohne Ansehen ihres Namens, ihrer Farbe oder ihres Geschlechtes als Glieder der Herauswahl, Glieder der „Neuen Schöpfung“, gerechnet werden.

Der Apostel richtet seine Worte an solche, die schon Glieder des Christus sind, indem er sagt: „Wisset ihr nicht, dass wir, so viele (von euch) auf Christum getauft sind“ - wir machen hier eine Pause, um zu bemerken, dass er nicht sagt, so viele von uns mit Wasser besprengt, oder so viele von uns im Wasser untergetaucht sind - sondern: „So viele von uns in Christum getauft (hineingetaucht) sind“ - als Glieder seines Leibes. Was muss denn in Christo Jesu eingetaucht werden? Wie kommen wir in den Leib Christi? Der Apostel antwortet, dass wir hineingetauft sind und deshalb nun als Glieder des Herrn, Glieder von ihm, unserem Haupte, gerechnet werden - Glieder der Herauswahl, die da ist sein Leib.

Ganz besonders aber lasst uns fragen, durch welchen Vorgang wir zur Gliedschaft Jesu Christi kommen. Der nächste Vers beantwortet diese Frage: „So viele wir auf (in) Christum getauft worden, sind wir auf (in) seinen Tod getauft worden.“ Kein Wort deutet auf die Wassertaufe hin. Es ist ja klar, dass selbst tausendmaliges Taufen im Wasser aus uns keine Glieder des Leibes Christi machen würde. Durch die Darlegung des Apostels erkennen wir aber, dass unsere Vereinigung mit Christo, die Zugehörigkeit zur Ekklesia (oder Herauswahl) derer, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, von dem Zeitpunkte an datiert, da wir in seinen Tod getauft wurden. Aber wo und wann wurden wir in den Tod des Herrn getauft? Hierauf antworten wir, dass diese Taufe in den Tod Christi - das Begraben des eigenen Ichs, unseres Fleisches - die unsere Vereinigung mit

seinem Leibe als Neue Schöpfung bewirkt, in dem Moment stattfand, da wir ihm unseren Willen völlig übergaben - uns ganz weihten, ihm zu gehorchen und nachzufolgen, selbst bis in den Tod.

Der Wille vertritt die ganze Person und alles, was sie besitzt. Er hat die Oberaufsicht über den Leib, die Hände, Füße, Augen, den Mund und den Verstand, sowie über unser gesamtes Besitztum. Er verfügt über unsere Zeit, unsere Talente und unseren Einfluss. Wir besitzen gar nichts, das dem Willen nicht untertan ist. Wenn wir also unseren Willen, oder wie die Schrift oft sagt, unser Herz dem Herrn ausliefern, geben wir ihm unser Alles. So ist das Begraben unseres menschlichen Willens in den Willen Christi unser Tod als menschliche Wesen. „Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.“ (Kol. 3:3) Dieses Sterben und Begrabenwerden ist unsere Taufe in seinen Tod. Von nun an werden wir vom göttlichen Standpunkte aus nicht mehr als menschliche Wesen irdischer Natur gerechnet, nicht als von der Erde, voll irdischer Ziele und Hoffnungen, sondern als Neue Schöpfungen in Christo Jesu.

Diesem Begraben oder Untertauchen unseres Willens in den Willen Christi folgt unmittelbar die Zeugung zur Neuheit des Lebens - zu einer neuen Natur. Wie unser Herr seine menschliche Natur in den Tod weihte, um des Vaters Willen zu tun, und doch nicht im Tode verblieb, sondern aus den Toten auferweckt wurde zu einer neuen Natur, so auch wir, die wir durch die Weihung „mit ihm sterben“ und so teilhaben an seiner Weihung; wir werden nicht im Todeszustande gelassen, sondern augenblicklich auferweckt, und vermögen durch Glauben unsere Verwandtschaft mit dem Herrn als Neue Schöpfungen zu erkennen. So erklärt der Apostel: „Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern in Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt.“ (Röm. 8:9)

Der Welt ist das alles ein „verborgenes Geheimnis“. (Band. 1, Kap. 5) Sie würdigt unseren Glauben, unsere Rechtfertigung in des Vaters Augen nicht, sondern sieht uns wie andere Menschen an, die noch in ihren Sünden sind. Gleicherweise sieht sie keinen Grund, warum wir unseren Willen dem Herrn opfern oder weihen sollten, und als menschliche Wesen tot sein, auf dass wir mit ihm auch an der neuen Natur teilhaben möchten. Auch vermag sie unsere Weihung und Annahme nicht zu sehen, noch unsere bildliche Auferstehung zu Neuheit des Lebens, zu Neuheit der Hoffnung und Trachten nach „Ehre“, zu Neuheit der Verwandtschaft mit Gott durch Christum zu schätzen. Wir glauben zwar, dass sie einige Früchte in unserem Leben sehen kann, aber wir können nicht hoffen, dass ihr diese Früchte unter den gegenwärtigen Zuständen gut, weise und nützlich erscheinen. Die Welt kennt uns nicht (als Neue Schöpfungen), weil sie ihn auch nicht erkannt hat. (1. Jo. 3:1)

In diesem allem folgen die Gläubigen nur den Fußstapfen Jesu nach, indem sie ihm ihr Kreuz nachtragen. Unser Herr, heilig, unschuldig, unbefleckt und getrennt von dem sündigen Geschlechte, hatte nicht nötig, auf irgendein Opfer für Sünde zu warten, denn er kannte keine Sünde - sondern, sobald er sein Mannesalter unter dem Gesetze (30 Jahre) erreicht hatte, beeilte er sich, sich völlig zu weihen, alle seine irdischen Interessen und Rechte, alle irdischen Hoffnungen, Bestrebungen und Wünsche, zu denen ihn seine Vollkommenheit berechtigt hätte, völlig daranzugeben - um von da an allein nur noch des Vaters Willen zu tun. Die Rede seines Herzens, als er zu Johannes kam, war schon lange vorher prophezeit: „Siehe, ich komme: in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, O Gott, zu tun. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens.“ (Ps. 40:7, 8; Hebr. 10:7)

Auf diese Weise weihte sich unser Herr unter des Vaters Willen und erkannte in der äußerlichen Taufe nur das Symbol (Sinnbild) von der bereits erfolgten Übergabe (Untertauchen, Begraben) in des Vaters Willen, selbst bis zum Tode. Sein Untertauchen in Wasser war lediglich eine bildliche Darstellung der Taufe (d.h. Eintauchung) oder des Begrabens seines Willens, das der Wassertaufe vorangegangen war. Von diesem Standpunkte aus war seine Taufe für ihn von großer Bedeutung. Johannes freilich konnte es nicht verstehen, dass er, „der von keiner Sünde wusste“, getauft werden sollte, da eben seine (des Johannes) Taufe für die Übertretung des Gesetzesbundes - zur Vergebung der Sünden - verordnet war.

Nur unser Herr allein verstand, warum es ihm „gebührte“, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. (Mt. 3:15) Nur er allein erkannte, dass für ihn diese Untertauchung (bildliche Reinigung von Sünde) nicht notwendig war, wir für einen gegen das Gesetz Sündigenden, aber es gebührte ihm, dem voraussichtlichen „Haupte“ des zukünftigen „Leibes“, ein Beispiel zu setzen für alle seine Nachfolger, als bedeutungsvolle Lehre, nicht nur für diejenigen Glieder seines Leibes, welche vom fleischlichen Hause Israel stammten, sondern auch für diejenigen, die noch Fremdlinge und Entfernte waren. Es gebührte ihm, die völlige Weihung seines Willens und alles dessen, was er hatte, selbst bis zum Tode, so zu symbolisieren, dass wir seinen Fußstapfen nachzufolgen vermöchten.

Es kann wohl bewiesen werden, dass unser Herr in seiner Untertauchung durch Johannes nicht die wirkliche Taufe sah, sondern nur deren Symbol. Zum Beweise hierfür merke unseres Herrn Worte zur Zeit seines Gedächtnismahles: „Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist.“ (Lk. 12:50) Hier zeigt unser Herr, dass

„seine Taufe“ nicht die Wassertaufe war, sondern die Taufe in den Tod, im Einklange mit der göttlichen Anordnung, als des Menschen Loskaufpreis oder Sündopfer.

Nachdem er sich so früh wie möglich (mit dem dreißigsten Lebensjahre) zu dieser Todestaufe geweiht hatte, führte es während der dreieinhalbe Jahre seines Amtes pünktlich seine Weihung durch - täglich sterbend und seine Seele in den Tod ausgießend, sein Leben, seine Energie, Stärke usw. im Dienste des Vaters, im Dienste seiner Nachfolger und zum großen Teile auch im Dienste seiner Feinde verbrauchend. Und als er erkannte, dass das Ende seiner Todestaufe gekommen war und die Prüfungen und Schwierigkeiten immer schwerer wurden und niemand Mitgefühl mit ihm hatte - denn alle hatten ihn verlassen, und niemand verstand ihn und seine Angelegenheiten, um ihn in seiner Traurigkeit zu trösten und zu ermutigen - da sehnte er sich nach dem Ende seiner Prüfung, ausrufend: „Wie bin ich beengt (in Schwierigkeiten), bis sie (meine Todestaufe) vollbracht ist.“ (Lk. 12:50) Bald danach war dann seine Taufe vollendet, als er sterbend ausrief: „Es ist vollbracht!“

Die ganze Welt ist im Begriff zu sterben, nicht nur der Herr und die Herauswahl, sein Leib; aber die Welt nimmt keinen Anteil am Tode Christi, wie die Herauswahl, sein Leib. Es ist hier ein großer Unterschied. Die gesamte Menschheit ist tot in Vater Adam, unter seiner Strafe, seinem Fluche. Unser Herr aber war nicht von der Welt, er war keiner von denen, die in Adam sterben. Wir haben gesehen, dass sein Leben heilig und getrennt von den Sündern war, und ungeachtet seiner irdischen Mutter war er nicht unter der Verdammnis. Warum musste er denn sterben? Die Schrift antwortet uns, dass er „für unsere Sünden starb“, dass sein Tod ein Opfer

war. So ist es auch mit der Ekklesia, seinem Leibe. Sie ist in seinen Tod getauft und hat Anteil an seinem Opfertode. Von Natur „Kinder Adams“, „Kinder des Zornes wie die übrigen“, werden sie zuerst durch Glauben an unserem Herrn Jesum und sein Erlösungswerk vom adamischen Tode befreit und zum Leben gerechtfertigt. Der Zweck dieser Rechtfertigung (Freisprechung) von dem Tode Adams ist, ihnen das Vorrecht zu verleihen, in Christum Jesum getauft zu werden (um Glieder seines Leibes, seiner Herauswahl zu sein) als Teilhaber an seinem Tode, als Mitopferer. O, welch ein großer Unterschied besteht zwischen dem Totsein in Adam und dem Totsein in Christo!

Das Geheimnis der Verwandtschaft mit Christo besteht jetzt im Opfern, in der Todestaufe. Eine daraus entstehende Verwandtschaft und Vereinigung mit ihm in der kommenden Herrlichkeit ist der Welt unbegreiflich. Aber es sollte von den Gläubigen des Herrn gewürdigt werden. Wiederholt ist es in der Schrift bekräftigt und bestätigt, „wenn wir mit gestorben sind, so werden wir auch mit verherrlicht.“ (2. Tim 2:12; Röm. 6:8; 8:17)

Im 4. Verse des Textes, den wir untersuchen, wiederholt der Apostel den gleichen Gedanken von einem anderen Standpunkte aus. Er sagt: „So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf (in) den Tod.“ (Röm. 6:4) Hier steht wieder nichts von einer Wassertaufe, sondern dies ist nur eine sehr bestimmte Erklärung der Taufe oder Weihung in den Tod. Fortfahrend zeigt der Apostel den Grund unserer Taufe in Christi Tod: „Gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollten auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.“ Nur indirekt bezieht sich hier der Apostel auf unseren Anteil an der ersten Auferstehung, wo wir die Herrlichkeit unseres Herrn in seinem Königreiche teilen werden; er bezieht

sich hauptsächlich auf das gegenwärtige Leben. Alle, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben, um mit ihm tot und Mitopferer zu sein im Dienste der Wahrheit, sollten sich als von der Welt getrennt rechnen, obschon sie noch darin leben. Sie gelobten, allen irdischen Dingen, die andere noch ganz in Anspruch nehmen, abzusterben, und sie nur noch als Diener der Neuen Schöpfung zu gebrauchen. Die Neuen Schöpfungen werden durch den Erlöser für die himmlischen Dinge und Aussichten lebendig (empfänglich), welche die Welt weder sehen noch verstehen kann. Im Einklange damit sollte daher unser Leben in der Welt neu und getrennt von denen um uns herum sein, weil wir durch den neuen Geist mit neuen Hoffnungen und Zielen - den himmlischen nämlich - belebt sind.

Im 5. Verse finden wir auch nicht die geringste Bezugnahme auf die Wassertaufe, obschon vielleicht einige diese Worte zuerst anders verstehen möchten: „Denn, wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein.“ Wenn unter diesem „Einsgemachtsein in der Gleichheit seines Todes“ die Wassertaufe verstanden werden müsste, würde mehr Gewicht darauf gelegt sein, als je ein „Geistlicher“ beizustimmen willens wäre. Auf was hoffen wir als Christen denn am sehnlichsten? Ist es nicht, dass wir teilhaben möchten an der Auferstehung unseres Herrn, an der ersten Auferstehung? Der Apostel stellt diese als die große ideale Hoffnung vor seine Seele, indem er sagt: „Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung (als ein Glied seines Leibes oder seiner Gemeinde) und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleich gestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten.“ (Phil. 3:10, 11) Römer 6:5 so zu verstehen, dass ein Untertauchen in

Wasser uns einen Anteil an Christi Auferstehung sicherte, würde diese Stelle in Widerspruch zu jeder anderen setzen. Wie könnte ein Eintauchen oder in Wasser Begraben uns einen Anteil an der ersten Auferstehung verschaffen? Wir sind sicher, dass Tausende von denen, die sich im Wasser taufen oder begraben ließen, niemals zur ersten Auferstehung, der Auferstehung Christi, gelangen werden.

Wenn wir aber diesen Vers als mit den zwei vorhergehenden übereinstimmend verstehen und sehen, dass er sich auf die Taufe in den Tod, in der Gleichheit des Todes Christi, bezieht, wird alles klar und wohl verständlich. Als von Gott berufen zu Miterben mit seinem Sohne ist es jetzt unser Vorrecht, mit ihm zu leiden und tot zu sein, um dereinst mit ihm zu leben und zu regieren. Und er versichert uns, dass, wenn wir diesem Rufe treu und in seinen Tod begraben sind, wie er begraben wurde - als treue Soldaten Gottes und Diener der Wahrheit -, wir auch die volle Belohnung empfangen, die Gott solchen verheißen hat, nämlich: einen Anteil an der ersten Auferstehung, zur Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit.

Die Taufe in den Tod ist die wirkliche Taufe für die Herauswahl, die Wassertaufe ist für uns, wie sie es auch für den Herrn war, nur das Symbol oder Bild derselben. Dies ist deutlich in den Worten unseres Herrn an zwei seiner Jünger, Jakobus und Johannes, gezeigt, als sie ihn baten, dereinst in seiner Herrlichkeit, je einer zur Rechten und Linken, sitzen zu dürfen. Die Antwort unseres Herrn lautete: „Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde?“ Ihre Bereitwilligkeit, nicht nur an seiner Schmach, sondern auch an seiner Taufe in den Tod teilzuhaben, billigend, antwortete der Herr: „Den Kelch, den ich trin-

ke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden.“ (Mk. 10:35-39) Jedem seiner Berufenen, der von Herzen bereit ist, die Probe durchzumachen, wird der Herr dieses Vorrecht und auch seinen Beistand gewähren. Solche sind in der Tat in den Tod Christi getauft und haben folglich mit ihm auch teil an der ersten Auferstehung und der damit verbundenen Königreichsherrlichkeit. Es ist klar, dass unser Herr sich hier nicht auf die Wassertaufe bezieht, denn diese zwei Jünger waren vom Anfange seines Amtes an bei ihm, und als seine Repräsentanten hatten sie viele in Wasser getauft - zur „Buße und Vergebung der Sünden“, d.h. also, mit der Taufe des Johannes. (Joh. 3:22, 23; 4:1, 2; Mk. 1:4) Die Frage unseres Herrn, ob sie bereit wären, an seiner Taufe teilzuhaben, wurde von den beiden Jüngern nicht missverstanden. Sie wussten wohl, dass er nicht die Wassertaufe meinte, und verstanden, dass es die Taufe ihres Willens in den seinigen und in des Vaters Willen bedeutete und folglich auch ihre Teilnahme an seinem Opfer - täglich sterbend, das Leben für die Brüder niederlegend, bis zum tatsächlichen Tode.

„WIR SIND DURCH EINEN GEIST
ALLE ZU EINEM LEIBE GETAUT“

1. KORINTHER 12:12, 13

Lasst uns den Apostel nicht missverstehen, wenn er von unserer Taufe in den Tod mit dem Herrn - „in seinen Tod“ - redet, als meine er damit die Taufe mit dem Heiligen Geiste. Der Heilige Geist und der Tod sind auseinander zuhalten. Die Taufe in den Tod ist eine persönliche Sache, bei welcher ein jeder, der ein Glied am Leibe Christi werden möchte, sich persönlich weihen und seinen Willen opfern muss. Wenn dann unser Opfer angenommen worden ist, ist der Herr bereit, uns mit

seinem Geiste beizustehen, damit wir unser Leben niederlegen können im Dienste der Wahrheit und für die Brüder - bis in den Tod. Die Taufe mit dem Heiligen Geiste war eine Taufe der ganzen Herauswahl. Sie fand im Obersaale am Tage der Pfingsten statt, als die Jünger versammelt waren, und hat eine Wiederholung nicht nötig, weil sie von damals bis jetzt in der Herauswahl wirksam gewesen ist. Eine Wiederholung unter äußeren Kundgebungen finden wir später nur bei Kornelius. Sie war jedoch mehr ein Beweis für den Apostel Petrus und die gläubigen Juden, für Kornelius und die gläubigen Heiden, dafür nämlich, dass Gott zwischen Juden und Heiden keinen Unterschied mehr mache. Die Pfingsttaufe wurde vollführt, wie uns erzählt wird, durch die Erfüllung des oberen Raumes mit dem Heiligen Geiste, sodass die versammelten 120 Brüder „alle voll des Heiligen Geistes“ wurden und die Apostel durch das Erscheinen der zerteilten Zungen von Feuer über ihren Häuptern ein Symbol der göttlichen Gnade empfangen.

Diese Salbung mit dem Heiligen Geiste entspricht der Salbung der Hohenpriester und Könige in Israel mit dem heiligen Salböl. Das Öl wurde auf das Haupt gegossen und rann auf den Leib herab. Das Gegenbild dieses Ausschüttens auf das Haupt war die Mitteilung des Heiligen Geistes an unseren Herrn Jesum zur Zeit seiner Weihung im dreißigsten Lebensjahre, als der Vater ihm den Geist „ohne Maß“ mitteilte. (Joh. 3:34) Nachdem Pfingsten gekommen und unser verherrlichtes Haupt vor dem Vater erschienen war, um für die Sünden seines „Hauses“ Versöhnung zu schaffen, „hat er ausgegossen dies“, den heiligen Pfingstgeist, so seine Herauswahl taufend. Dies bezeichnete ihre Annahme bei ihm und dem Vater, als Glieder seiner Herauswahl, seines Leibes, Glieder der Neuen Schöpfung. Seine Kir-

che, sein Leib, hat seither existiert, und der Heilige Geist blieb in und auf ihr. Jedes hinzugefügte Glied vergrößert die Ekklesia, die da ist sein Leib, und erhält Anteil an der einen Taufe des Geistes, die dem Leibe, der Kirche, gehört und ihn durchdringt.

Wenn wir die Pfingsttaufe mit dem Geiste und unsere persönliche Taufe in den Tod miteinander vergleichen, so sehen wir, dass beide miteinander verwandt sind. Als gerechtfertigte Menschen werden wir in den Tod getauft, als Glieder der Neuen Schöpfung findet unsere Salbung mit dem Heiligen Geiste statt und werden wir wahre Glieder der „Herauswahl“, des Leibes Christi. Wie schon gesehen, müssen wir erst durch Glauben an unseren Erlöser von der Sünde und dem Tode in Adam gerechtfertigt werden. Früher kann unser Opfer nicht angenommen und wir können nicht als solche gerechnet werden, die „mitgestorben“ sind in Christo, unserem Haupte. Ebenso muss zuerst die Weihung oder Opferung unseres gerechtfertigten Lebens erfolgen und müssen wir als Glieder der Neuen Schöpfung angenommen sein, bevor die Sterbeprozesse beginnen können, die durch des Herrn Gnade in uns die Taufe in den Tod zustande bringen, gleich der Taufe Jesu in seinen Tod, und dies sichert uns einen Anteil an der „ersten Auferstehung.“ Dies ist in Übereinstimmung mit dem, was wir schon gesehen haben, nämlich, dass es nicht unsere Rechtfertigung ist, die uns zu Neuen Schöpfungen, Gliedern des Leibes Christi, macht, sondern unsere Taufe in seinen Tod, wie der Apostel auch sagt: „Denn gleichwie ein Leib ist und hat doch viele Glieder ... also auch der Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft ... und sind alle mit einem Geiste getränkt worden.“ (1. Kor. 12:12, 13) Dieses Evangeliums-Zeitalter ist „das angenehme Jahr des Herrn“, in dem er gewillt ist, die Opfer der Gläubigen, ihre völlige Weihung

in den Tod, anzunehmen. Jeder, der sich weiht, folgt dem Rufe dieses Zeitalters (Röm. 12:1) und wird angenommen zu einer Stellung, einem Gliede in der „Kirche (Ekklesia) der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind.“ Diese Annahme schließt jedoch, wie wir gesehen haben, nicht die Notwendigkeit aus, dass die Geweihten „täglich sterben“ sollen. Ihre Stellung als völlig Geweihte müssen sie täglich erweisen, bis zu dem Standpunkte, da sie „es ist vollbracht“ ausrufen können. Bei der Weihung ist es nötig, dass Beharrlichkeit im Opfern und Gutestun treu und glaubensvoll offenbart wird, und zwar bis zum Ende. Wie unser Herr und Haupt treu war bis zum Tode, so müssen auch wir treu sein. Darum steht geschrieben: „Ich habe gesagt: Ihr seid Götter (Elohim - Mächtige), und Söhne des Höchsten seid ihr alle! Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen“ - nicht wie der Fürst Adam als Sträfling, sondern wie der Fürst Jesus, als Teilhaber an seinem Tode. (Ps. 82:6, 7) Dieser Glaubensmut, dieses tägliche Sterben, ist zu dem Festmachen unserer Berufung und Erwählung erforderlich. Nur solchen, die da gläubig in den Fußstapfen des Herrn wandeln, gelten die Verheißungen der Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit. Diese Dinge sind aufbewahrt für die gläubigen Überwinder, die als „auserwählte“ Glieder der Neuen Schöpfung gerechnet werden. Der Herr sagt: „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ (Offb. 2:10) Somit sehen wir, dass es mit der Kirche ebenso ist wie mit ihrem Herrn und Haupte - nämlich, dass die Weihung die Erstlingsfrüchte des Geistes hervorbringt, während durch tägliche Treue die Segnungen des Geistes auf sie herabkommen, verbunden mit zunehmender Freude und Früchten. Ist dann der Bund beim buchstäblichen Sterben treu erfüllt, dann folgt die Inempfangnahme

der völligen Erbschaft - ein Anteil an der ersten Auferstehung und ihrer Herrlichkeit und Ehre. (Eph. 1:12-14; Röm. 8:16, 17)

DIE FEUERTAUF

Die Worte Johannes des Täufers, „der nach mir Kommende aber ..., der wird (etliche von) euch mit dem Heiligen Geiste und (etliche mit) Feuer taufen“ (Mt. 3:11), die er mit Bezug auf Jesum zu den Juden sagte, haben wir an anderer Stelle schon eingehend besprochen. Sie zeigen, wie die Pfingstsegnungen auf alle wahrhaft gläubigen Israeliten kamen, und wie das Feuer des Zornes Gottes völlig über den Rest der jüdischen Nation hereinbrach. (1. Thes. 2:16) Die Taufe mit Feuer ist kein Segen, noch ist es verständig, dass Christen darum bitten. Wie die Feuertaufe am Ende des jüdischen Zeitalters auf die „Spreu“ des jüdischen Nation kam, so wird nach der Verheißung unseres Herrn am Ende dieses Zeitalters ein ähnliches „Feuer“ auf die „Unkraut“-Klasse der Christenheit kommen; eine Feuertaufe der Drangsal, welche schrecklich sein wird - „eine Zeit der Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht.“ (Dan. 12:1; Mt. 24:21)

DIE SYMBOLISCHE TAUF

Wir haben schon auf die verschiedenen Arten der Wassertaufe, die unter den Christen gebräuchlich sind, hingewiesen. Von fast allen wird sie irrigerweise als die wirkliche Taufe betrachtet. Wir haben gezeigt, wie unrichtig und unvereinbar die Ansichten bezüglich dieser Wassertaufen sind, welche nicht auf die Herzen einwirken und nur Symbole sind, aber von ihren Befürwortern nicht als solche erkannt werden, weil sie die wirkliche Taufe in den Tod Christi nicht deutlich unterscheiden können. Wie einfach und doch genau sind diese Beweise der richtigen Taufe der Kirche - des Leibes Christi - der

Herauswahl - der Ekklesia, deren Namen im Himmel angeschrieben sind - unabhängig von irdischer Überlieferung. Diese wahre Taufe ist die Tür zur wahren Kirche. Ohne diese Willens- und Herzenstaufer in den Tod Christi kann niemand als Glied der Gemeinde derer aufgenommen werden, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, und die ergänzen, „was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus.“ (Kol. 1:24) Gläubige, die sich so geweiht und in den Tod Christi getauft haben, sind gewiss alle wahrer „Weizen“ und nicht „Scheinweizen“. Die Tür der Wassertaufer mag Weizen sowohl als auch Scheinweizen in die Baptistenkirche einlassen; die Taufe in den Tod als Tür lässt aber nur die Weizen-Klasse in die wahre Kirche hinein, denn niemand anders bemüht sich hineinzukommen, obschon etliche sie bis zu einem gewissen Grade nachzuahmen vermögen, gleichwie der „Scheinweizen“ (Lolch) eine Nachahmung des „Weizens“ ist.

Von diesem Standpunkte aus gesehen, befinden sich Glieder der wahren Kirche - in Christo Jesu getauft - unter den Presbyterianern, Evangelischen, Methodisten, Römisch-Katholischen usw., wie unter den „Jüngern“ und Baptisten. Andererseits hat ohne Zweifel die Mehrzahl in allen Denominationen (einschließlich „Jünger“ und Baptisten, die in Wasser untergetaucht sind) keinen Teil am „Leibe Christi“, der wahren Herauswahl, weil sie nicht durch die rechte Tür - die wirkliche Taufe in „seinen Tod“ - in die wahre Kirche gekommen sind. Diese Schlussfolgerung ist unbestreitbar.

Nachdem wir nun das Hauptgewicht, wie der Apostel es tut, auf die wahre Taufe gelegt haben, kehren wir zum Symbol derselben zurück, zur Wassertaufer, indem wir zuerst fragen: Ist das Symbol für diejenigen, die die wahre Taufe empfangen haben, vernunftgemäß und notwendig? Wenn ja, welches ist das richtige Symbol?

IST DIE SYMBOLISCHE TAUFE NÖTIG?

Der Herr und die Apostel erkannten die Richtigkeit des Symbols oder der Wassertaufe nicht nur an, weil sie selbst im Wasser getauft waren, sondern auch, weil sie bezüglich anderer die Wassertaufe lehrten, sowohl den Juden als auch bekehrten Heiden. Wir haben schon gezeigt, dass die Taufe unseres Herrn Jesu sich von der Taufe des Johannes darin unterscheidet, dass sie nicht zur Buße und Vergebung der Sünden war, dass Johannes sie nicht verstand, und dass unser Herr, als er das Symbol seines Todes einsetzte, es nicht zu erklären versuchte, da Johannes und andere zu jener Zeit es nicht verstanden haben würden, weil der Heilige Geist noch nicht gegeben war. Jesus hatte sein Sündopfer um unsertwillen noch nicht vollendet, noch auch war er verherrlicht worden.

Wir lesen in Matthäus 28:19, 20 vom Auftrag unseres Herrn an seine Jünger und durch sie auch an uns, nämlich: „Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dieser Auftrag galt für das ganze Evangeliums-Zeitalter, und unter demselben arbeiten heute alle Diener der Wahrheit. Der Herr bezieht sich hier nicht auf die Pfingsttaufe des Heiligen Geistes, weil es nicht in der Macht der Apostel war, auf diese Weise jemanden zu taufen. Diese Autorität hatte nur der Herr allein, und er behält sie für sich. Es war aber den Aposteln und allen treuen Lehrern der Heiligen Schrift erlaubt und gewährt, das Volk zu belehren bezüglich der Gnade Gottes in Christo - ihrer Rechtfertigung und ihrer Heiligung oder Weihung oder Taufe in den Tod Christi, wenn sie Teilhaber seiner neuen Natur und zukünftigen Herrlichkeit werden wollten. Das Tausen schloss auch das Symbol, die Wassertaufe, ein, als das äußerliche Zeichen, welches die innere oder Her-

zensweihung der Gläubigen ihren Mitgenossen bekundete, wie auch unser Herr sich zuerst dem Vater völlig weihte und danach diese Weihung im Wasser symbolisierte.

Aus allen Lehren der Apostel sehen wir, dass sie ihren und unseren Auftrag so verstanden. Zuerst belehrten sie das Volk über die Gnade Gottes im Erlösungswerke und ermutigten sie zu glauben, zur Rechtfertigung des Lebens. Dann mahnten sie zu einer völligen Herzensweihung: „Ich ermahne euch nun, Brüder (nun nicht mehr Fremdlinge und Sünder, sondern durch Glauben an Christum Gerechtfertigte und deshalb Glieder des „Glaubenshaushaltes“ oder „Brüder“), durch die Erbarmungen Gottes (die ihr teilweise in eurer Rechtfertigung schon empfangen habt), eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges (gerechtfertigtes), Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist.“ Dieses ist die Einladung zur Weihung oder Opferung oder zur „Taufe in seinen Tod“. So viele nun das Wort mit Freuden hörten und in der richtigen Herzensstellung waren, es zu würdigen, wurden getauft, nicht nur durch ihr Weihungsgelübde, sondern auch symbolischerweise im Wasser, als ein sichtbares Zeugnis.

Beachte zum Beweise, dass die Taufe bei allen Aposteln im Gebrauch war, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden (Nationen), folgende Schriftstellen. Von den Samaritern lesen wir: „Als sie aber dem Philippus glaubten ... wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen (aber keine Kinder).“ (Apg. 8:12) Der Eunuch von Äthiopien, der durch die Predigt des Philippus bekehrt wurde, wurde ebenfalls im Wasser getauft. (Apg. 8:35-38) Nachdem Petrus dem Kornelius und seinem Haushalte das Evangelium verkündigt hatte, „fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten (würdigten,

aber auf keine Kinder) ... Und er befahl, dass sie getauft würden.“ (Apg. 10:44-48) Ferner lesen wir: „Viele der Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft.“ (Apg. 18:8) Und „Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftrat, dass sie acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte usw. ...“ (Apg. 16:14, 15) Auch der Kerkermeister zu Philippi wurde, nachdem er geglaubt, von Paulus und Silas im Gefängnis getauft. (Apg. 16:33) In 1. Korinther 1:16 sagt Paulus: „Ich habe aber auch das Haus des Stephanus getauft.“

Wohl erwähnt der Apostel in diesem letzten Falle, dass er nur wenige getauft habe; der Grund lag jedenfalls in seinem mangelhaften Augenlicht - dem Pfahl im Fleische; und bei den wenigen, die er getauft hatte, geschah es wahrscheinlich, weil sonst niemand da war, der für diesen Dienst tauglich gewesen wäre. Er dankte Gott, dass er so wenige getauft hatte. Das schließt jedoch nicht ein, dass er seine Gesinnung bezüglich der Richtigkeit der wirklichen und der symbolischen Taufe geändert hatte. Aber im Hinblick auf die Tatsache, dass sich in der Gemeinde ein Streit erhob - ein sektiererischer oder Parteigeist, der etliche dazu verleitete, zu sagen: „Ich bin des Paulus“, andere, „ich aber des Apollos“, und wieder andere, „ich des Kephas (Petrus)“ usw. -, war der Apostel froh, sagen zu können, dass er nur wenige selbst getauft habe, um niemandem Anlass zu der Behauptung zu geben, er habe auf seinen Namen getauft - persönliche Jünger gemacht, anstatt solche für Christum zu machen und auf seinen Namen zu taufen.

Im Lichte dieser deutlichen Schriftaussagen über die Vorschrift und Ausübung seitens des Herrn und der Apostel, wäre es wahrlich eine Kühnheit, behaupten zu

wollen, dass die symbolische oder Wassertaufe in der Bibel nicht gelehrt werde, dass dieselbe nur für die Juden sei, oder, dass sie nur als Einführungswerk bestimmt gewesen sei. Es hat gewiss seinen guten Grund, dass alle Christen die Wassertaufe als göttliche Einrichtung respektieren. Hat nun jemand noch Lust, dies in Abrede zu stellen, so rechten wir nicht weiter darüber. Wir glauben aber, dass, wer aufrichtigen Herzens ist und die wahre Taufe empfangen hat, die das Untertauchen des eigenen Willens in den des Herrn bedeutet, und wer gegen das eigene Selbst tot, aber lebend für Gott ist, durch Christum Jesum, unseren Herrn, es durch Gott auch zur rechten Zeit geoffenbart bekommen wird. (Phil. 3:15)

Inzwischen freuen wir uns mit allen, die zur wahren Taufe gelangt und Teilhaber derselben geworden sind, und beglückwünschen sie zur Erkenntnis der Wahrheit. Denn es ist weit besser, die wirkliche Taufe zu sehen und daran teilzunehmen, und das Symbol derselben nicht klar zu sehen, als dieses zu sehen und die wirkliche oder Todestaufe nicht. So sehr wir nun auch die symbolische Taufe anerkennen, könnten wir keine christliche Gemeinschaft auf sie gründen, sondern nur auf die wirkliche Taufe in den Tod Christi. Daher betrachten wir alle als Brüder in Christo Jesu, als Glieder der Herauswahl, deren Namen im Himmel angeschrieben sind - als Neue Schöpfungen in Christo, ob Jude oder Heide, Knecht oder Freier, Mann oder Frau, ob nun im Wasser getauft oder nicht - sofern sie den Herrn als ihren Erlöser bekennen und sich ihm völlig geweiht haben.

Andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, dass jeder Fortschritt in der Erkenntnis nicht nur vermehrte Vorrechte und Freude bringt, sondern auch größere Verantwortlichkeit. Wer daher die Schönheit und Wich-

tigkeit des Wasser-Symbols zu sehen bekommt, wird dadurch zur gleichen Zeit auch auf die Probe der Unterwerfung seines Willens gestellt - hinsichtlich der tatsächlichen Taufe in den Tod seines Herrn. Unter diesen Umständen könnte ein Unterlassen des Gehorsams gegenüber dem Symbol zum Zurückziehen des Opfers führen und ein Verfehlen sein, die Berufung und Erwählung fest und sicher zu machen.

DAS GENAUE SYMBOL DER TAUFE

Wir versuchen keine Erörterung der großen Zahl von „für und wider“, um festzustellen, ob Besprengung, Begießung oder Untertauchung die ursprünglich von den Aposteln gebrauchte Form war. Wir erwähnen aber, dass es für ein Kind unmöglich wäre, Herz und Gesinnung in einen Zustand der Weihung zu bringen, zum Zwecke der Taufe seines Willens in denjenigen Christi, um sich selbst und der Welt abzusterben. Wir beharren ferner darauf, dass die symbolische Taufe nicht vor der wirklichen vollführt werden kann, um gültig zu sein, weil mit der symbolischen Taufe nur der äußere Ausdruck oder das Bekenntnis der schon im Verborgenen stattgefundenen Weihung beabsichtigt ist.

Wenn dies so ist, so folgt daraus, dass die große Mehrzahl der Christen die Wasser- oder symbolische Taufe nie empfangen hat, weil sie diese nur nach bewusstem Weihegelübde empfangen könnte. Das Untertauchen Erwachsener vor der Weihung hat nicht mehr Bedeutung als ein gewöhnliches Bad, desgleichen die Besprengung ungeweihter Kinder. Es sollten sich darum alle ernstlich fragen, welches die wahre Wassertaufe sei, das wahre vom Herrn bestimmte Symbol, und sollten darauf schnellen Gehorsam leisten. Und sicher wird jedes geweihte Herz, das tatsächlich sich selbst und der Welt abgestorben ist, beständig wachen,

um den Willen des Herrn in dieser wie jeder anderen Sache zu erkennen und zu tun. Solche Wachsamkeit ist in dem Schriftworte inbegriffen: „Gott aber lebend in Christo Jesu.“ (Röm. 6:11)

Angenommen, dass die Verwirrung über den Gebrauch der Taufe so groß und das Zeugnis bezüglich der Verfahrungsweise in der ersten Kirche so verworren wäre, dass es sich nicht nachweisen ließe, ob die apostolische Wassertaufe im Besprengen, Begießen oder Untertauchen bestand, so vermögen wir doch jetzt klar zu sehen, welches die wirkliche Taufe ist, und zwischen Symbol und Wirklichkeit zu unterscheiden. Von den verschiedenen Formen, die ausgeübt werden, scheint nur eine einzige den Tod und das Begräbnis Christi zu versinnbildlichen. Weder im Besprengen der Stirn, noch im Begießen der Person vermögen wir das Symbol des Absterbens gegen sich und die Welt, noch das Sterben mit Christo zu sehen. Wenn wir aber die Untertauchung betrachten, sehen wir mit einem Blick ein wundervolles, genaues und passendes Bild der wirklichen Taufe in den Tod. Nicht nur bedeutet das griechische Wort „baptizo“ unter Wasser setzen, zudecken, begraben, niederdrücken, sondern auch der ganze Vorgang des Untertauchens rückwärts ins Wasser, im Namen Christi, ist ein sehr genaues Bild des Begrabenwerdens, für jede Einzelheit passend. Der Vollzieher des Symbols stellt unseren Herrn dar. Wie der Täufling zu ihm geht, so gehen auch wir in unseren Herzen zur Taufe. Indem wir bekennen, dass wir aus uns selbst nicht imstande sind, uns und der Welt abzusterben, übergeben wir uns den Händen des Herrn, ihn bittend, den Willen für die Tat anzunehmen. Er wird uns dann in seinen Tod begraben - uns erziehen und solche Erfahrungen und Züchtigungen zu kosten geben, die uns am besten befähigen, unser Weihegelübde auszuführen. Wenn der Täufling sich

übergeben hat, führt ihn der Taufvollzieher sanft ins Wasser hinein, und während er auf dem Rücken hilflos im Wasser liegt, gibt er ein treffendes Bild unserer Ohnmacht, uns selbst im Tode zu helfen; nachher wird er vom Taufenden wieder auf seine Füße gehoben, und darin erblicken wir, wie der Herr seine Verheißung, uns durch seine Macht, zu seiner Zeit, vom Tode zu erwecken, erfüllen wird. Wir versuchen nicht, dem Gewissen anderer Gewalt anzutun, die nicht mit uns einig gehen; die Genauigkeit des Symbols scheint uns aber so überzeugend, dass sein Urheber nur der Herr sein kann. Wer anders hätte ein so vollständiges Bild oder Symbol der ganzen Angelegenheit anordnen können?

Wer in der wirklichen Taufe sich Christo ausgeliefert hat, um mit ihm tot zu sein, begraben in der Gleichheit seines Todes, und dann die Schönheit dieses Symbols oder Sinnbildes sieht, sollte der nicht von dem innigen Wunsche beseelt sein, es auch zu erfüllen? Sicherlich muss die Sprache seines Herzens sein: „Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust.“

Welcher Gewinn erwächst uns aus dem Gehorsam gegenüber diesem Symbol? Wir antworten, dass der Gewinn nicht von der Erfüllung irgendeines Teiles unseres Weihegelübdes abhängt, sondern von dem Begehren, alle Anforderungen, die erste wie die letzte, zu erfüllen - alles, was in der völligen Übergabe unseres Willens an den Herrn inbegriffen ist - sowie von unserem steten Bemühen, in seinen Fußstapfen zu wandeln. Während uns jedoch der Hauptnutzen erst am Ende unserer Reise in der ersten Auferstehung mit ihrer Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit zuteil wird, haben wir doch jetzt schon viel Vorteil. Die Befriedigung des Geistes, der Friede des Herzens, die Tatsache, dass wir, gleich unserem Herrn, uns bemühen, „alle Gerechtigkeit zu erfüllen“

- trägt zu jenem Frieden Gottes, welcher wie ein Strom beständig, ruhig und mächtig durch das Leben derer fließt, die sein sind - dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, sehr viel bei.

Der Apostel bezeugt, dass da „ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller ist.“ (Eph. 4:4-6) Daraus folgt, dass, wie es nur eine richtige Taufe gibt, also auch nur ein richtiges Symbol derselben, und im Allgemeinen stimmen Christen darin überein, dass die Untertauchung in Wasser am besten der Bedeutung der Schriftsprache entspricht. Als Illustration dieser Übereinstimmung mögen Erklärungen von Personen dienen, die aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich in Christi Tod getauft und dennoch verwirrt waren, sodass sie den wahren Sinn des Wasser-Symbols nicht deutlich erkannten und es daher als unwesentlich bezeichneten.

EINIGE ZEUGNISSE ÜBER DAS UNTERTAUCHEN

Johannes Calvin sagt: „Das griechische Wort „baptizo“ bedeutet „untertauchen“. Es ist sicher, dass das Untertauchen von der ersten Kirche ausgeübt wurde.“ (Institut. Buch 4.) Dr. Macknight, Presbyterianer: „In der Taufe ist die getaufte Person unter dem Wasser begraben; Christus ließ sich taufen, d.h. im Wasser begraben.“ Dr. Philipp Schaff, Presbyterianer: „Untertauchung und nicht Besprengung war unfraglich die ursprüngliche normale Form der Taufe. Dies erhellt aus der Bedeutung der griechischen Wörter „baptizo“, „baptisma“, „baptismos“. (Geschichte der Apostolische Kirche, S. 568)

In einer späteren Veröffentlichung (1885) schreibt derselbe Schriftsteller weiter über diese „Vergleiche“, dass sie alle eher die Untertauchung begünstigten als die Besprengung, wie auch von den besten Exegeten voll zugegeben wird, und zwar von Katholiken und Protestanten, Engländern und Deutschen. (Lehre der 12 Apostel, S. 55-56)

Martin Luther: „Baptizo“ ist ein griechisches Wort und kann mit Untertauchen übersetzt werden.

„Ich möchte diejenigen, die getauft werden, ganz im Wasser untertauchen.“ (Luthers Werke, Band 1, S. 336)

John Wesley, Methodist: „Mit ihm begraben durch die Taufe“ weist auf die alte Methode des Untertauchens hin.“

Wall, Episkopaler: „Untertauchung war aller Wahrscheinlichkeit nach die Art und Weise der Taufe unseres gelobten Heilandes und sicher auch diejenigen, durch welche die ersten Christen ihre Taufe empfangen.“ (Geschichte der Kindertaufe, Band 1, S. 571, Oxford 1862)

Dean Stanley, Episkopaler: „Während der ersten 13 Jahrhunderte war der beinahe allgemeine Brauch bei der Taufe der, den wir im Neuen Testamente sehen, und welcher der richtigen Bedeutung des griechischen Wortes „baptizo“ entspricht und so zu verstehen ist, dass die Getauften im Wasser untergetaucht, eingetaucht, versenkt wurden.“ (Christl. Einrichtungen, S. 17)

Brenner, röm. Katholik: „Dreizehn Jahrhunderte lang war die Taufe regelmäßig und allgemein eine Untertauchung der Person in Wasser.“ (Geschichtliche Darlegungen über die Anwendung der Taufe, S. 306)

„Die ganze Person war im Wasser untergetaucht.“ Kitos Wörterbuch.

„Taufen ist ein- oder untertauchen.“ Americ. Encycl.

„Die Taufhandlung bestand ursprünglich im Untertauchen.“ Brandes Wörterbuch.

„Taufe bedeutet Untertauchung.“ Smiths bibl. Wörterbuch.

„Baptizo“ bedeutet im Wasser ein- oder untertauchen.“ Liddel und Scotts griech. Lexikon.

„Untertauchen, versenken.“ Robinsons griech. Lexikon.

„Untertauchen, unter Wasser setzen, versenken.“ Greenfields Lexikon.

WER DARF DIE WASSERTAUFGE VOLLZIEHEN?

Weil alle Geweihten und in Christi Tod Getauften das „königliche Priestertum“ ausmachen und Glieder des gesalbten Leibes unseres Herrn sind, folgt daraus, dass sie durch Matthäus 28:19 nicht allein den Auftrag haben, die Menschen zu lehren, sie also zur Taufe zuführend, damit sie ihren Willen in des Herrn Tod begraben, sondern sie haben auch das Recht, das Symbol der Weihung, die Wassertaufe, an ihnen zu vollziehen. Ferner, wenn eine geweihte Person, die für diesen Dienst geschickt ist, nicht gefunden werden kann, so wüssten wir keinen einschlägigen Einwand, warum nicht zur Vollziehung desselben auch ein ungeweihter Gläubiger oder eine weltliche Person, ein Ungläubiger, hinzugezogen werden könnte, da der wahre Bund zwischen dem Herrn und dem Geweihten selbst gemacht wird. Dergleichen ist die Wassertaufe ja nicht die wahre Taufe, sondern nur ein Bild derselben, und der Taufende ist nicht der Herr, sondern nur ein Mensch. Ob nun ein guter oder ein schlechter Mensch diesen Akt ausführt, wird auf das Wesen dieser Handlung keinen Einfluss haben. Trotzdem ist es aber eine allgemeine Regel und Ordnung, die auch beobachtet werden sollte, dass die geeignetsten Personen für derartige Dienste in der „Herauswahl“ die erwählten Ältesten sind.

DIE TAUFWORTE

Die Heilige Schrift gibt uns keine bestimmte Form der Worte für den Taufakt, und daher sieht jeder, dass die Worte von geringerer Wichtigkeit sind, und dass die Taufe ihre Gültigkeit behalten würde, auch wenn kein Wort dabei gesprochen würde. Dies ist deshalb so, weil, wie vorher gezeigt, der wirkliche Bund zwischen dem Getauften und dem Herrn geschlossen wird, während die Wassertaufe nur ein öffentliches Bekenntnis davon

ist. Es ist deshalb gewiss wahr, dass es weniger darauf ankommt, was der Taufende glaubt oder nicht glaubt, sagt oder nicht sagt, als vielmehr darauf, wie die Gedanken und Absichten des Herzens dessen sind, der getauft wird. Uns auf die Worte unseres Herrn in Matthäus 28:19 und des Apostels in Römer 6:3 stützend, empfehlen wir nachstehende einfache Form der Worte zu dieser Handlung:

„Bruder Johannes (oder anderer Vorname), im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, in dieser Autorität, taufe ich dich in Christum.“

WIEDERHOLUNG DES SYMBOLS

Da die wahre Bedeutung der Taufe lange Zeit nicht recht erkannt wurde, so erhalten wir viele Anfragen von solchen, die bereits in Wasser getauft sind, aber an der Gültigkeit des Symbols zweifeln. Sie fragen an, ob es nötig sei, dieses Symbol zu wiederholen. Unsere Antwort ist, dass wir eine Wiederholung nicht für nötig halten. Weil aber dieses Symbol ebenso wenig von Bedeutung ist wie ein anderes Bad oder Eintauchen in Wasser, wenn die völlige Weihung in den Tod ihm nicht vorausgeht, so muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er, der inneren Erfahrung entsprechend, auch wirklich ein Zeugnis abgelegt hat. Ist die frühere Wassertaufe aber auf die Weihung oder Taufe in den Tod gefolgt, so wäre eine Wiederholung nicht nötig, auch wenn die Erkenntnis über den Gegenstand etwas mangelhaft war.

GETAUFT FÜR DIE TOTEN

„Was werden sonst die tun, die für die Toten getauft werden, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden?“ (1. Kor. 15:29) Ein Missverständnis hinsichtlich der Meinung des Apostels in obigen Worten hat in den

dunklen Jahrhunderten zu einer stellvertretenden Taufe geführt, indem christliche Leute, welche Freunde hatten, die ungetauft gestorben waren, sich für diese taufen ließen. Ein rechter Einblick in die Beschaffenheit der wahren Taufe zeigt uns schnell die Zwecklosigkeit eines solchen Verfahrens. Es kann sich niemand für jemand anders weihen, es sei denn, er könnte sein natürliches und geistiges Leben auf diese Person übertragen. Diese Missdeutung der Worte des Apostels hat die Gemüter vieler verwirrt, die zu erkennen verfehlen, wie groß der Abfall nach dem Tode der Apostel wurde, und wie verkehrt und unvernünftig viele Theorien und Gebräuche waren, die nachher eingeführt wurden.

Der Apostel redete von der Auferstehung der Toten und suchte hier diese Lehre zu verteidigen und aufrecht zu erhalten. Der Glaube der Versammlung in Korinth war hinsichtlich der Auferstehung der Toten augenscheinlich angegriffen worden. Diese Stelle ist als ein Teil seiner Beweisführung anzusehen, auf die der Apostel die Aufmerksamkeit der Korinther lenkt. Er weist auf die Taufe hin, und darauf, dass sie den Tod darstellt oder symbolisiert, wie wir vorhin gesehen. Alsdann zeigt er, wie ungereimt es für solche, die ihre Weihung bis in den Tod symbolisiert haben, ist, nicht an ein zukünftiges Leben zu glauben. In der Hoffnung der verheißenen Auferstehung hatten sie sich doch nur selbst geweiht, um Glieder Christi zu werden, um in der Gemeinschaft mit Christo miteinander und füreinander zu sterben; um „mit ihm“ zu sterben - um als Glieder seines Leibes, Glieder des großen Versöhnungsopfers, um der Toten Welt Willen zu sterben.

Die Beweisführung des Apostels geht dahin, dass mit dem Leugnen der Auferstehung die ganze christliche Stellung steht oder fällt. Gibt es keine Auferstehung, so sind die in Christo Entschlafenen verloren, wie auch die

übrige Welt. Ist dies der Fall, dann gibt es keine Hoffnung, sowohl für die Herauswahl, als auch für die Welt durch die Herauswahl, und warum sollten wir dann unser Leben in den Tod weihen? Wir sind für die Toten in Christi Tod getauft, damit wir dereinst ganz mit ihm vereinigt und als Lebensgeber für die ganze Menschheit, als der Same Abrahams, mitbeteiligt sein möchten.

STUDIE 11

DAS PASSAH DER NEUEN SCHÖPFUNG

DAS JOCH ÄGYPTENS UND DIE BEFREIUNG VON DEMSELBEN IM VORBILDE UND IM GEGENBILDE. - DIE „KIRCHE DER ERSTGEBORENEN“. - „WIR, DIE WIR VIELE SIND, SIND EIN LEIB“ (LAIB, ENGL. ÜBERS.). - DAS GEDÄCHTNISMAHL IST NOCH ZEITGEMÄß. - WER DARF DARAN TEILNEHMEN? - WER DARF ES AUSTEILEN? - WIE ES GEFEIERT WERDEN SOLLTE. - OSTERN-PASSAH. - MC. CLINTOCK UND STRONGS ENZYKLOPÄDIE.

„Unser Passah, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem (Brote) der Lauterkeit und Wahrheit.“ - 1. Kor. 5:7, 8

Besonders bemerkenswert unter den Erfahrungen des vorbildlichen Volkes Israel waren die Verschonung desselben durch die zehnte Plage Ägyptens und der darauf folgende Auszug. Die Erinnerung daran wurde alljährlich am siebentätigen Passahfeste gefeiert, welches jeweils am 15. Tage des ersten Monats begann. Der Auszug aus Ägypten und der Durchgang durch das Rote Meer sind der Geburt der israelitischen Nation gleich zuachten und gelten noch heute unter den Juden als Ereignisse, deren Andenken jährlich gefeiert zu werden verdient.

Die Glieder der Neuen Schöpfung interessieren sich für diese Ereignisse ebenfalls in besonderer Weise, wie denn überhaupt jegliches Tun und Wirken des himmlischen Vaters für sie von großem Interesse ist, ob es nun Israel nach dem Fleische oder die Menschheit als Ganzes betrifft. Insonderheit interessiert sich die Neue

Schöpfung für die erwähnten Ereignisse, weil ihr der Herr das Geheimnis mitgeteilt hat, dass das, was mit Israel nach dem Fleische geschehen ist, die größeren und besseren Dinge im Plane Gottes vorschatten, welche dem geistlichen Israel, der Neuen Schöpfung, zuteil werden sollen.

Mit Bezug hierauf schreibt der Apostel den Korinthern, der natürliche Mensch könne es nicht fassen noch erkennen, weil es geistlich beurteilt werde; Gott aber habe es „uns“ (d.h. der Neuen Schöpfung) geoffenbart durch seinen Geist. (1. Kor. 2:10, 14) Gott benutzte die Apostel als seine Mundstücke, um uns gewisse Schlüssel zu geben, mit deren Hilfe wir unter der Leitung seines Geistes die tiefen Dinge Gottes verstehen können. Einen dieser Schlüssel gibt uns die eingangs zitierte Stelle in 1. Korinther 5:7, 8. Führen wir den Gedanken des Apostels weiter, so gewahren wir, dass Israel nach dem Fleische das ganze Volk Gottes verschattete, alle, welche es bis an das Ende des Tausendjahrreiches geworden sein werden; dass die Ägypter die Widersacher des Volkes Gottes vorschatten, Pharao den Satan, den Fürsten der Bosheit und Finsternis, seine Diener und Kriegsleute die gefallenen Engel und diejenigen Menschen, welche wie Satan dem Herrn und seinem Volke, der Neuen Schöpfung, dem Haushalte des Glaubens, widerstehen. Wie das Volk Israel sich nach Befreiung sehnte und unter der Herrschaft der Fronvögte schmachtete, aber nicht imstande war, sich selbst zu befreien, sondern warten musste, bis der Herr ihm in Moses einen zuvor bestimmten Befreier sandte, so sehen wir auch die ganze Menschheit, jetzt sowohl als auch in der Vergangenheit, zusammen seufzen und in Geburtswehen liegen, gequält vom Fürsten dieser Welt und seinen Helfern, Sünde und Tod. Diese Hunderte von Millionen von Menschen seufzen nach Befreiung aus

den Banden der eigenen Sünde und Schwachheit, wie auch von den Folgen derselben, Leiden und Sterben. Aber ohne göttliche Hilfe vermag die Welt nichts. Einige wenige kämpfen einen energischen Kampf und erzielen etwas; aber befreien kann sich keiner. Das ganze Geschlecht Adams ist der Sünde und dem Tode unterworfen und hat keine andere Hoffnung als Gott und den gegenbildlichen Moses, welcher sein Volk zur zuvorbestimmten Zeit befreien und durch das Rote Meer hindurchführen, d.h. vom zweiten Tode erretten wird, der den Satan und alle, die mit demselben einverstanden sind, verschlingen soll wie das Rote Meer den Pharao und seine Wagen. Des Herrn Volk aber „wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode.“ (Offb. 2:11)

Das soeben Gesagte ist ein Bild von dem, was der Menschheit im allgemeinen bevorsteht; doch ein Teil des Vorbildes bezieht sich nicht auf das ganze Geschlecht, auf die Befreiung desselben aus den Banden von Sünde und Tod, sondern nur auf eine besondere Klasse, nämlich die der Erstgeborenen, die Versammlung der Erstgeborenen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, die Neue Schöpfung.

Im Vorbilde nahmen die Erstgeborenen eine besondere Stellung ein - sie waren Erben; eine besondere Stellung auch insofern, als sie vor ihren Brüdern einer besonderen Prüfung unterworfen wurden. Vor dem allgemeinen Auszuge standen sie auf der Prüfung für Leben oder Tod. Nach dem Auszuge nahm der Stamm Levi ihre Stelle ein, indem er statt ihrer abgesondert wurde und auf sein Erbteil im Lande Kanaan verzichtete, auf dass er, göttlicher Ordnung gemäß, die Brüder belehren könne.

Der Stamm Levi ist ein sehr deutliches Vorbild des Haushaltes des Glaubens, der königlichen Priesterschaft auf Probe, welche um der Brüder willen jeden

Anspruch auf das irdische Erbe (die Wiederherstellung) preisgibt und, wenn würdig befunden, mit der Priesterkönigswürde (Melchisedeks) bekleidet werden und alsdann unter der Leitung ihres Herrn und Hauptes Jesus Christus tausend Jahre lang die Welt belehren, richten (regieren) und segnen wird. (Offb. 20:4) Wie die Erstgeborenen Israels in Ägypten der Gefahr des Todes ausgesetzt waren, aber verschont wurden, wenn das Blutzeichen sich fand, und wie sie dadurch, dass sie ihren Anteil am Lande verloren, eine Priesterschaft wurden, so läuft im Gegenbilde die Versammlung der Erstgeborenen Gefahr, dem zweiten Tode zu verfallen, indem sie jetzt schon, vor ihren Mitmenschen, auf ewiges Leben oder ewigen (unwiederbringlichen) Tod geprüft wird und letzterem nicht anders entrinnen und zum Leben hindurch dringen kann, als durch das Verdienst des Blutes (Todes) ihres Erlösers (Rückkäufers).

Als Teilhaber an der Vorzugsstellung ihres Herrn verzichten sie auf ihr irdisches Erbe, die Wiederherstellung auf Erden, um des höheren, himmlischen Lebens teilhaftig zu werden. Während sie wie alle Menschen sterben und hinsichtlich irdischer Dinge mehr zu verlieren oder daranzugeben scheinen als andere, werden sie dennoch, auf eine dem natürlichen Menschen nicht verständliche Weise, vom Tode verschont oder errettet und Miterben der Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit ihres Hohenpriesters. Diejenigen deren Verschonung noch während der Nacht des Evangeliums-Zeitalters stattgefunden hat, bevor der Tausendjahrtag anbricht und die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, sind zu Führern des Volkes des Herrn bestimmt, dazu verordnet, es aus den Banden Satans und der Sünde hinauszuführen. Merke, wie des Apostels Worte in Römer 8:19, 22 damit stimmen, wo es heißt, dass die ganze Schöpfung (Menschheit) zusammen seufzt und in Geburtswehen liegt, erwartend das Offenbar- (oder Kund-)werden der Söhne

Gottes, erwartend das endgültige Vorübergehen (Verschonung) der Versammlung der Erstgeborenen, deren Hindurchdringen bei der ersten Auferstehung zum Leben in Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit.

Betrachten wir nun einen anderen wichtigen Zug des Vorbildes. Damit die Erstgeburt Israels verschont und das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit werden konnte, musste das Passahlamm geschlachtet und mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brote noch in jener Nacht gegessen und mussten Türpfosten und Türschwellen mit dem Blute des Lammes bestrichen werden. So stellte jedes Haus in Israel den Haushalt des Glaubens, jedes Lamm das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde (Schuld) wegnimmt (zahlt), und alle israelitische Erstgeburt den Christus, Haupt und Leib, die Neue Schöpfung dar. Die bitteren Kräuter schatteten die Trübsale und Leiden des gegenwärtigen Zeitalters vor, welche im Haushalte des Glaubens die Lust an dem Herrn und seiner Wahrheit, dem ungesäuerten Brote, rege erhalten. Dass das Passah mit dem Stabe in der Hand und dem Gurt um die Lenden gefeiert werden sollte, bedeutet, dass der gegenbildliche Haushalt des Glaubens und die gegenbildliche Erstgeburt, die das gegenbildliche Passah in der Nacht des Evangeliums-Zeitalters feiern, Pilgrime und Fremdlinge in dieser Welt sind, die das Joch der Sünde und des Todes als eine ihrer unwürdige Knechtschaft empfinden und vom Herrn zur Freiheit von Sünde und Verderben, zur Freiheit der Söhne Gottes, hingeleitet zu werden wünschen.

DAS GEDÄCHTNISMAHL UNSERES HERRN

In Übereinstimmung mit dem Vorbilde starb auch am 14. Tage des 1. Monats, dem Tage, welcher dem sieben-tägigen Passahfeste vorausging und an dem das Passahlamm geschlachtet wurde, unser Herr als das gegenbildliche Passahlamm, als das Lamm Gottes, wel-

ches der Welt Sünde (Schuld) wegnimmt. Erst an jenem Tage war das Vollbringen des bei seiner Taufe begonnenen Opfers fällig; darum, obwohl die Juden oftmals versuchten, ihn zu greifen, legte doch niemand Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht völlig gekommen war. (Joh. 7:8, 30)

Wie den Juden geboten war, das Passahlamm am 10. Tage des 1. Monats auszuwählen und ins Haus zu bringen, so bot sich der Herr fünf Tage vor dem Passahfeste den Juden an, als er auf dem Eselsfüllen in Jerusalem einzog und die Volksmenge um ihn herum jubelte: „Hosianna dem Sohne Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ „Er kam in das Seinige, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht Kinder Gottes zu werden.“ (Mt. 21:9; Joh. 1:11, 12) Die Nation, d.h. die maßgebenden Juden nahmen ihn nicht auf, sondern verwarfen ihn und stellten sich auf die Seite des Widersachers. Trotzdem ist durch Gottes Gnade das Blut des Neuen Bundes auch für das Haus Jakob wirksam. Freilich hat es, als es sich weigerte, vom gegenbildlichen Lamm zu essen (Joh. 6:53), die Gelegenheit, als ganzes Volk die Nation der Erstgeborenen, die königliche Priesterschaft, die heilige Nation, das auserwählte Volk des Messias zu werden, zum Leben durchzudringen und Glieder der Neuen Schöpfung, gekrönt mit einem herrlichen Leben in Ehre und Unsterblichkeit zu werden, verloren. Aber wir freuen uns, dass ihnen die Schrift anderswo eine herrliche Gelegenheit in Aussicht stellt, das Lamm Gottes anzunehmen, sein Fleisch zu essen, sich das Verdienst seines Opfers anzueignen, der Knechtschaft der Sünde und des Todes zu entrinnen, dazu angeleitet durch den Herrn und seine treuen Brüder, das geistliche Israel, die gegenbildliche Herauswahl der Erstgeborenen. (Röm. 11:11-26)

Es war am Schlusse seiner irdischen Laufbahn, am 14. Tage des 1. Monats, „in der Nacht, da er verraten ward“, mithin am gleichen Tage (nach jüdischem Brauch), an dem er als das gegenbildliche Lamm auch starb, dass der Herr mit seinen Jüngern das vorbildliche Passah feierte, mit den Zwölfen das vorbildliche Lamm aß, welches ihn selbst darstellte, die Hingabe seiner selbst für die Sünden der Welt und als die wahrhaftige Speise, in deren Kraft allein das Leben, die Freiheiten und die Vorrechte der Söhne Gottes erhältlich sind. Es war also nicht blinder Zufall, sondern Gottes Vorsehung, die herbeigeführt hatte, dass die Juden den Tag abends mit Sonnenuntergang begannen, denn dies machte es möglich, dass das Passahmahl und der Kreuzestod Jesu am selben Tag stattfanden.

Als Juden unter dem Gesetz geboren, waren der Herr und seine Apostel verpflichtet, das vorbildliche Passah zur vorgeschriebenen Zeit zu feiern. Nachdem sie nun das Lamm mit den bitteren Kräutern und vermutlich auch, wie es gebräuchlich war, mit der Frucht des Weinstockes gegessen hatten, setzte der Herr, indem er von dem ungesäuerten Brote und der Frucht des Weinstockes nahm, die vom vorbildlichen Passahmahl übrig geblieben waren, für seine Apostel und für die ganze Herauswahl, welche in jenen vertreten war (Joh. 17:20), einen neuen Brauch ein, welcher für sie und für die ganze Herauswahl der Erstgeborenen, das geistliche Israel, die Neue Schöpfung, an die Stelle des jüdischen Passahmahles treten sollte. Unser Herr setzte nicht ein neues und höheres Vorbild ein, zumal die Erfüllung des alten Vorbildes, das Gegenbild, vor der Tür stand. Eine neues Vorbild wäre für die, welche das Gegenbild annehmen würden, unannehmbar, und das gegenbildliche Lamm war nahe daran, geschlachtet zu werden, wie der Apostel es ausdrückt: „Unser Passah(-Lamm), Christus, ist geschlachtet.“

Wer nun in Christo das Passahlamm annahm und damit bezeugte, dass für ihn das Gegenbild an die Stelle des Vorbildes getreten war, konnte hinfort nicht mehr das vorbildliche Passahmahl, zum Andenken an die vorbildliche Befreiung, bereiten und essen. Seit jener Zeit ist es für alle, die in Jesu das wahre Passahlamm sehen, vielmehr passend, die Türpfosten ihres Herzens mit seinem Blute zu besprengen, damit bezeugend, dass sie glauben, dass er ihre Sünden gesühnt hat, und dass sie nun durch sein Blut die Vergebung der Sünden haben können. Solche müssen hinfort das Verdienst ihres Erlösers essen (sich aneignen), das Verdienst des Menschen Christus Jesus, welcher sich selbst hingab als Lösegeld für alle. Durch Glauben müssen sie teilnehmen an diesem Verdienste und erfassen, dass, wie einerseits ihre Sünden auf den Herrn gelegt worden sind, und er für dieselben gestorben ist, so andererseits sein Verdienst und seine Gerechtigkeit ihnen angerechnet werden. Diese Dinge eignen sie sich durch Glauben an oder essen sie durch Glauben.

Wenn nun unseres Herrn Abendmahl die Stelle des jüdischen Passahmahles einnehmen sollte, aber nicht als ein höheres Vorbild, zumal das Gegenbild schon begonnen hatte, welche Bedeutung kommt ihm denn zu? Es ist ein Gedächtnismahl, welches Jesu Nachfolger an den Anfang der Erfüllung des gegenbildlichen Passahs erinnern soll.

Unser Lamm in dieser Weise anzunehmen und das Andenken seines Todes für uns zu feiern, das bedeutet das Erwarten der verheißenen Befreiung des Volkes Gottes, bedeutet, dass diejenigen, welche das Gedächtnismahl feiern, wiewohl noch in der Welt, sich doch nicht als von dieser Welt betrachten; dass sie sich wie Pilgrime und Fremdlinge vorkommen, die bessere Zustände, in denen die Schäden, Sorgen und Fesseln der Jetztzeit, da Sünde und Tod noch herrschen, nicht mehr

sein werden, suchen. Solche haben an dem gegenbildlichen ungesäuerten Brote Anteil; sie suchen es rein zu erhalten von dem Sauerteig der Schriftgelehrten, von aller Beschädigung durch Menschenweisheit, Ehrgeiz, Selbstsucht usw., auf dass sie stark seien in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sie haben auch ihren Anteil an den bitteren Kräutern der Verfolgung, gemäß dem Worte des Meisters, dass der Diener nicht über seinem Herrn stehe, und dass, wo der Herr verspottet, verfolgt und verworfen worden, sie für sich selbst sich auf Ähnliches gefasst machen müssten, weil die Welt sie nicht kenne, gleichwie sie ihn nicht gekannt habe. Ja, er bezeugt sogar, dass niemand vor ihm annehmbar sein werde, dessen Treue ihm nicht die Ungunst dieser Welt zugezogen habe. „Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, werden verfolgt werden.“ - „Sie werden jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden um meinetwillen. Freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln.“ (Mt. 5:11, 12; 2. Tim. 3:12)

Das von unserem Herrn eingesetzte Gedächtnismahl war etwas Neues, das zwar zu dem alten Passahmahl in Beziehung stand, aber nicht ein Teil desselben war. Es wurde zur Erinnerung eingesetzt an die Erfüllung des durch das Passah vorgeschatteten Gegenbildes. Wir lesen: „Er nahm Brot, und nachdem er gedankt hatte, brach er es und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. (Dies stellt mich als gegenbildliches Passahlamm dar; es stellt mein Fleisch dar.) Dieses tut zu meinem Gedächtnis.“ Unser Herr beabsichtigte offenbar, dem Gemüte seiner Nachfolger die Tatsache fest einzuprägen, dass er für den Haushalt des Glaubens, die gegenbildlichen Erstgeborenen, das gegenbildliche Passahlamm sei. Der Ausdruck: „Dieses tut zu meinem Gedächtnis“ bedeutet, dass dieser neue Brauch bei den Nachfolgern des Herrn an die Stelle des

früheren treten sollte, der durch die Verwirklichung des Gegenbildes hinfällig werden musste. „Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute (das Blut des Bundes - das Blut, welches den Neuen Bund besiegelt); dies tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis.“ Wir verstehen diese Worte nicht so, als bedeuteten sie, dass das Gedächtnis des Herrn ohne Rücksicht auf Zeit und Stellung usw. gefeiert werden sollte, sondern, dass, wenn das Brot und der Kelch von nun an zur Feier des Passahs dienten, dies nicht mehr zur Erinnerung an das Vorbild, sondern zur Erinnerung an das Gegenbild geschehen solle. Wie es aber nicht zulässig, passend und vorbildlich gewesen wäre, das Passah zu einer anderen Zeit zu feiern als zu der zur Erinnerung an die Errettung der Erstgeborenen vom Herrn eingesetzten Zeit, so ist es auch unpassend, die Erinnerung an die Beschaffung des Lösegeldes, nicht für die Erstgeborenen allein, sondern auch für die Welt, zu einer anderen Zeit zu feiern als am Jahrestage des Geschehnisses. (1. Kor. 11:23-25)

Der Apostel fügt bei: „Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ (1. Kor. 11:26) Diese Worte zeigen uns, dass die Jünger richtig verstanden, dass hinfort die jährliche Passahfeier für alle Nachfolger des Herrn eine neue Bedeutung haben sollte: Darum trat an die Stelle des Lammes das ungesäuerte Brot als Bild des Fleisches des Herrn und der Wein als Bild des Blutes des Herrn.

Wenn nun auch dieser neue Brauch den Nachfolgern des Herrn nicht als ein Gebot gegeben wurde, auf dessen Nichtbeachtung eine Strafe gefolgt wäre, so wusste unser Herr doch sehr wohl, dass alle, die auf ihn trauen und in ihm das gegenbildliche Passahlamm erkennen und wertschätzen würden, freudig den Brauch des Ge-

dächtnismahles, den er angeregt hat, aufnehmen würden. Und so ist es heute noch. In diesem schlichten Gedächtnismahle findet der Glaube an das Lösegeld seine bildliche Darstellung, „bis er kommt“, nicht nur bis zu seiner Ankunft, sondern noch während der Gegenwart des Herrn am Ende dieses Zeitalters, bis seine Getreuen, einer nach dem anderen, durch den Vorhang gegangen und es jenseits desselben, wie der Herr erklärte, von neuem feiern werden - im Königreiche.

„EIN BROT, EIN LEIB SIND WIR, DIE VIELEN“

„Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib, sind wir, die Vielen, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig.“ (1. Kor. 10:16, 17)

Der Apostel weist uns hier, unter der Leitung des Heiligen Geistes, noch auf einen anderen im Gedächtnismahle ausgedrückten Gedanken hin. Er leugnet nicht, sondern bestätigt, dass in erster Linie das Brot den gebrochenen Leib Jesu Christi darstelle, der um unsretwillen geopfert wurde, und dass der Kelch sein Blut darstelle, das die Vergebung unserer Sünden besiegle. Hier zeigt er nun außerdem, dass die Glieder der Herauswahl, des Leibes des Christus, die voraussichtlichen Erstgeborenen, die Neuen Schöpfungen, am Opfertode unseres Herrn Anteil bekommen, und dass es ein Teil unseres Bündnisses ist, „in unserem Fleische zu ergänzen, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus“ - wie er es (Kol. 1:24) ausdrückt. Der gleiche Gedanke liegt in dem Ausdruck: „Wir sind in seinen Tod getauft.“ Während also unseres Herrn Fleisch der Leib war, der für die Welt gebrochen ward, gelten die Glaubenden des Evangeliums-Zeitalters, die Getreuen, die Auserwählten, die Neuen Schöpfungen, als Teil die-

ses einen Leibes, als Glieder des Leibes Christi. Darum müssen wir im Brechen des Laibes zunächst eine Erinnerung an die Hingabe des Herrn zu unseren Gunsten, im fernerem aber auch einen Hinweis darauf erblicken, dass die ganze Herauswahl gebrochen, geopfert wird, alle, die sich geweiht haben, um mit ihm tot zu sein, gebrochen zu werden, an seinen Leiden teilzuhaben.

Das liegt alles im Worte „Gemeinschaft.“ Darum ist die jährliche Feier des Gedächtnismahles nicht nur eine Anerkennung der Grundlage unserer Hoffnung, die auf dem Opfer unseres Erlösers für unsere Sünden beruht, sondern auch gleichsam die Erneuerung unseres Gelübdes, mit ihm zu leiden und zu sterben, auf dass wir auch mit ihm leben und herrschen mögen. Wie erhaben ist mithin die Bedeutung dieser göttlich eingesetzten Feier! Wir setzen nicht das Symbol an die Stelle der Wirklichkeit; nichts könnte dem Herrn ferner gelegen haben als so etwas, und nichts wäre unpassender für uns. Die wahre Gemeinschaft liegt in der Herzens- und Gedankengemeinschaft mit ihm, in der Speisung unserer Herzen aus ihm, in der Herzens- und Gedankengemeinschaft mit unseren Mitgenossen aus seinem Leibe, in der völligen Erfassung der Bedeutung unseres Weihen- und Gelübdes, dem wir, so wir anders treu sind, Tag für Tag, das ganze Jahr hindurch, nachkommen, indem wir täglich mit unserem Herrn gebrochen werden, uns beständig von seinem Verdienste nähren, im Herrn und in der Macht seiner Stärke heranwachsen und stark werden. Welch ein Segen liegt also für uns in der Feier des Gedächtnismahles! Wie brennt unser Herz vor Verlangen, zu wachsen in der Erkenntnis, in der Gunst bei Gott, auch fernerhin an dem Dienste Anteil zu haben, zu dem wir berufen sind, nicht allein jetzt in Niedrigkeit, sondern auch einst in Herrlichkeit!

Der Apostel erwähnt auch den Kelch, für welchen wir Gott preisen: „Ist er nicht die Gemeinschaft (Gemein-

samkeit) des Blutes Christi?“ O, welch ein großartiger Gedanke, dass die wahrhaft geweihten, standhaften Mitglieder der kleinen Herde Neuer Schöpfungen das ganze Evangeliums-Zeitalter hindurch der Christus im Fleische gewesen sind; dass das Leiden, die Prüfungen, die Schmach, der Tod derer um Jesu willen, welche der Herr als Glieder seines Leibes im Fleische angenommen und erkannt hat, als Teile des Opfers des Hauptes gerechnet werden, weil die Glieder an den Schicksalen desselben Anteil haben. Wer ist, der dies versteht und die Berufung Gottes zur Mitgliedschaft seiner Herauswahl - zur Teilnahme am Opfer bis in den Tod jetzt und an dem herrlichen Werke der Zukunft jenseits des Vorhanges - zu schätzen weiß, und der sich nun nicht freuen würde, um des Namens Christi willen Schmach zu erdulden und sein Leben im Dienste seiner Wahrheit daranzugeben, als Fleisch von seinem Fleische und Bein von seinem Bein? Was macht es einem solchen, wenn die Welt ihn nicht kennt, gleichwie sie auch den Herrn nicht gekannt hat (1. Jo. 3:1), wenn er selbst die auserlesensten Vorteile dieser Erde entbehren und verlieren sollte, da er doch nichts sehnlicher wünscht, als jetzt der Leiden, so auch einst der Herrlichkeit seines Erlösers teilhaftig zu werden?

Je mehr ein solcher in der Gnade und Erkenntnis und in dem Eifer für Christo wächst, um so mehr wird er befähigt, Maß und Gewicht des Apostels anzuwenden und mit diesem von irdischer Gunst und irdischen Vorteilen zu sagen: „Ich achte auch alles für Verlust“, und „ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll.“ (Phil. 3:8; Röm. 8:18)

Ferner liegt im gemeinsamen Gedächtnismahle der Gedanke der gegenseitigen Liebe und Anteilnahme ausgedrückt, welche die verschiedenen Glieder des „einen

Leibes“ des Herrn verbinden sollte. Je mehr der Geist des Herrn in unseren Herzen zur Herrschaft gelangt, umso mehr werden wir uns einer jeden Gelegenheit freuen, die sich bietet, Gutes zu tun allen Menschen, insonderheit aber dem Haushalte des Glaubens. Je mehr unsere erbarmende Liebe zur Menschheit wächst, um so mehr muss auch unsere Liebe zum Herrn und zu denen wachsen, die er anerkennt, die seinen Geist haben und in seinen Fußstapfen zu wandeln suchen. Der Apostel zeigt, dass unsere Liebe zu den Brüdern, den Mitgliedern seines Leibes, für unsere Liebe zum Herrn den Maßstab abgebe. Wenn unsere Liebe derart ist, dass sie von denen, die draußen sind, alles duldet und alles erträgt, wie viel mehr wird das gegenüber den Gliedern des Leibes der Fall sein, mit denen wir durch das Haupt, unseren Herrn, so eng verbunden sind! Kein Wunder, dass der Apostel Johannes die Liebe zu den Brüdern als einen der Hauptbeweise dafür anführt, dass wir vom Tode zum Leben hindurch gedrun-gen sind (1. Jo. 3:14), und dass Paulus, wenn er vom Ergänzen dessen spricht, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus, beifügt: „Für seinen Leib, das ist die Versammlung (Ekklesia, Herauswahl).“ (Kol. 1:24)

Derselbe Gedanke ist in 1. Johannes 3:16 mit den Worten ausgedrückt: „Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen.“ Welch eine Brüderlichkeit wird hierbei vorausgesetzt! Wo anders können wir hoffen, solche Liebe für die Brüder vorzufinden, die um derselben willen selbst ihr Leben darangibt? Wir reden hier nicht davon, wie es dem Herrn wohl gefallen könnte, das Opfer der Herauswahl, vorgeschattet durch „des Herrn Ziegenbock“ (s. die Broschüre „Stiftshütte“), als Teil des Opfers des Versöhnungstages anzusehen. Wir wollen nur mit dem Apostel darauf hinweisen, dass, soweit wir in Betracht kommen, unser Opfer, die Daran-

gabe unseres Lebens im Dienste an den Brüdern, jetzt geschehen soll, da der Dienst an der Welt in das kommende Tausendjahr-Zeitalter gehört. Unter den jetzt noch obwaltenden Umständen haften an unserer Zeit und Stellung, unseren Fähigkeiten und Mitteln mehr oder weniger Forderungen anderer (von Frau und Kind, greisen Eltern oder sonst auf uns angewiesenen Personen), und wir haben im weiteren auch die Pflicht, für uns selbst das für das Leben Notwendige, Schickliche, in den Augen aller Menschen Ehrbare, durch Arbeit zu beschaffen. So verfügen wir meist nur über einen ganz kleinen Rest, den wir opfern und in den Dienst der Brüder stellen können. Auf diesen Rest erheben nun die Welt, das Fleisch und der Widersacher stetsfort Ansprüche, um uns von dem Opfer abzubringen, das wir durch die Weihung darangegeben haben.

Die erschwerenden Umstände einer Zeit, wo das Böse vorherrscht, geben dem Herrn bei der Auserwählung der Seinen den Maßstab, an welchem er unsere Ergebenheit und Liebe zu ihm und den Brüdern ermessen kann. Ist unsere Liebe kalt, so werden die Ansprüche der Welt, des Fleisches und des Widersachers siegen und unseren freien Rest an Zeit, Geld und Einfluss erhalten. Je stärker und wärmer aber unsere Liebe für den Herrn ist, um so mehr wird es unsere Wonne, ihm diesen Rest zu opfern; wir werden aber nicht allein unseren Überfluss an Kraft, Einfluss und Mitteln bei jeder sich bietenden Gelegenheit in den Dienst der Brüder stellen, sondern auch innerhalb vernünftiger Schranken an den Forderungen von Haus und Heim, insbesondere aber an uns selbst sparen, auf dass wir um so mehr auf den Altar des Herrn zu legen imstande seien. Wie unser Herr 3 ½ Jahre lang seinen Leib brach und sein Blut (sein Leben) hingab und am Kreuze nur den letzten Rest opferte, so besteht auch unser Opfern in der stückweisen Darangabe unseres Lebens im

Dienste der Brüder in kleinen Dingen zeitlicher und geistlicher Art. Sind nun auch die geistlichen wichtiger, so würde doch die Vorenthaltung zeitlicher Aushilfe dem Notleidenden Bruder gegenüber verraten, dass die Gesinnung des Herrn in unseren Herzen nicht in richtiger Weise vorherrscht.

DIE FEIER DES GEDÄCHTNISMAHLES
NOCH JETZT ANGEBRACHT

Die Einsetzung des Gedächtnismahles durch unseren teuren Erlöser fand, wie wir gesehen haben, am 14. Tage des ersten Monats des jüdischen Jahres statt.* An diesem Datum werden alle mit Freuden festhalten, welche nach den alten Pfaden fragen und darauf zu wandeln wünschen. Die jährliche Feier, auf deren symbolische Bedeutung der inspirierte Apostel als ein Zeichen unserer Teilnahme am Opfer des Herrn hinwies, und die bei der ersten Kirche Brauch war, ist nun bei denen, welche zum Lichte der gegenwärtigen Wahrheit gelangt sind, auch wiederum Brauch geworden.

Es braucht uns nicht zu überraschen, dass die jährliche Feier des Gedächtnismahles vernachlässigt wurde, da doch die wahre Bedeutung des symbolischen Abend-

*Das hebräische Jahr beginnt mit dem ersten Sichtbarwerden der Mondsichel nach der Frühlingstagundnachtgleiche. Danach ist der 14. Tag des ersten Monats leicht zu berechnen. Am 15. begann dann das achttägige frohe Fest der ungesäuerten Brote, das das ganze Leben eines Christen bei seiner Weihung, insbesondere das Jahr von einem Gedächtnismahle zum anderen, vorschattet. Die Passahfeier für die Juden leitete das Fest der ungesäuerten Brote ein, auf die das Hauptaugenmerk gerichtet war. Unser Gedächtnismahl gilt der Schlachtung des Opferlammes und ist daher am 14. Nisan, oder, da dieser schon am Vorabend begann, am Abend des 13. Nisan fällig.

mahles unseres Herrn immer mehr den Blicken entschwand. Die Geschichte lehrt uns darüber folgendes:

„Nachdem die Apostel und deren unmittelbare Nachfolger* entschlafen waren, machten sich bald Einflüsse geltend, die schon im dritten Jahrhundert zu Verhältnissen führten, unter denen der römische Katholizismus zu keimen anfangen konnte. So wurde z.B. gelehrt, das Sühnopfer Christi habe wohl die Sünden der Vergangenheit gesühnt, könne aber die persönlichen Sünden des Gläubigen nicht gutmachen, nachdem er mit Christo in Beziehung getreten, getauft worden sei. Für solche Sünden sei ein neues Opfer notwendig. Dies führte zur Einsetzung des Messopfers, das als ein erneuertes Opfer Christi zugunsten dessen gilt, um dessen willen es dargebracht wird. Dabei wird angegeben, der amtierende Priester verwandle Brot und Wein in das Fleisch und Blut Jesu und opfere durch das Brotbrechen den Herrn von neuem.“

Wir haben früher (Band 2, Kap. 9, und Band 3, Kap. 4) gezeigt, dass diese Lehre und dieser Brauch in den Augen Gottes verwerflich sind, der von Daniel (Dan. 11:31; 12:11) und dem Herrn (Mt. 24:15) vorausgesagte „Gräuel der Verwüstung“ sind, indem sie einer Menge anderer Irrlehren Eingang verschafften und so den großen Abfall herbeiführten, der in der Papstkirche seinen vollkommensten Ausdruck fand und ihren antichristlichen Charakter kundmachte. Jahrhunderte lang beherrschten diese Irrlehren die Christenheit, bis endlich im 16. Jahrhundert das große Reformationswerk ihnen zu widerstehen anfang, das allmählich immer weitere Wahrheiten ans Licht zog, die in der Nacht des

*Dieser Ausdruck stammt nicht von uns, da wir keine Nachfolger der Apostel anerkennen, sondern von dem angeführten Geschichtsschreiber

finsternen Mittelalters unter dem Scheffel der falschen Lehren und Bräuche des Antichristen verborgen gewesen waren. Das größere Licht, dessen sich die Reformatoren durch Gottes Gnade erfreuten, ermöglichte es ihnen, zu klareren Ansichten hinsichtlich des Opfers Jesu Christi zu kommen und in den päpstlichen Messen den Gräuel der Verwüstung zu erkennen und mit mehr oder weniger Bestimmtheit als solchen zu brandmarken.

Die Messe trat an die Stelle des jährlichen Gedächtnismahles, wurde aber zwischendurch oft gefeiert, in der Absicht, die Gläubigen oft von ihren Sünden zu reinigen. Nachdem die Reformatoren erkannt hatten, dass sich die Christenheit hierin auf einem Irrwege befand, suchten sie unter Verwerfung der von der Papstkirche der Messe gegebenen äußeren Form zu der ursprünglichen Feier zurückzukehren. Da sie jedoch die nahe Verwandtschaft zwischen dem Vorbilde des Passahs und dem Gegenbilde, nämlich dem Tode unseres Herrn, und das Abendmahl als eine Gedenkfeier des Gegenbildes nicht erkannten, so verstanden sie nicht den Gedanken der Richtigkeit seiner Verrichtung bei seiner jährlichen Wiederkehr. So finden wir denn, dass in der einen protestantischen Kirche das Abendmahl alle drei, in der anderen alle vier Monate, bei den „Disziples“ sogar alle Sonntage gefeiert wird, indem sie den in Apg. 2:42, 46 und 20:7 erwähnten Brauch mit dem Gedächtnismahle verwechseln. Wir haben in der achten Studie gezeigt, dass diese wöchentlichen Feiern nicht das Gedächtnismahl, sondern Liebesmahle waren, an denen man der Auferstehung des Herrn und des Brotbrechens durch den Auferstandenen, an mehreren Sonntagen innerhalb der 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt, freudig gedachte. Die Erinnerung an dieses Brotbrechen, bei dem ihnen die Augen aufgingen, sodass sie in dem Fremdling

den Herrn erkannten, führte zu regelmäßigem Zusammenkommen am ersten Tage der Woche, wobei dann ein gemeinsames Mahl eingenommen (das Brot gemeinschaftlich gebrochen) wurde. Zum Unterschied vom Gedächtnismahl wird bei diesem Brotbrechen der Kelch nie erwähnt, welcher in den Beschreibungen des Gedächtnismahles eine ebenso wichtige Rolle spielt als der Laib Brot.

WER DARF AM GEDÄCHTNISMAHLE TEILNEHMEN?

Jedenfalls niemand, der nicht an das kostbare Blut Jesu als Sühne für unsere Sünden glaubt, der nicht durch Glauben auf die Türpfosten und Schwellen seiner irdischen Hütte das Blut der Besprengung gestrichen hat, dessen Sprache eine bessere ist als diejenige des Blutes Abels, das nach Rache schrie (Hebr. 12:24); niemand, der nicht in seinem Herzen das wahre Mahl feiert, Christum als das Brot genießt, welches Leben gibt, niemand, der nicht Glied des einen Leibes (Laibes) ist und sein Leben als im gleichen Kelche geopfert rechnet wie der Erlöser. Eine scharfe Linie scheidet in diesem Punkte nicht nur Glaubende von Nichtglaubenden, sondern auch Geweihte von Nichtgeweihten. Allein ein jeder muss, solange sein Bekenntnis das richtige ist und sein Wandel mit demselben übereinstimmt, für sich selbst entscheiden, auf welche Seite der Scheidelinie er hingehört. Es ist nicht Sache eines Gliedes, der Richter des anderen zu sein. Ja, nicht einmal die Versammlung hat in dieser Frage zu entscheiden, es sei ihr denn zuvor ein bestimmter Einzelfall in der vorgeschriebenen Form zur Entscheidung vorgelegt worden. Die Ältesten oder leitenden Brüder sollten nur den Versammelten in Erinnerung rufen, dass 1. der Glaube an das kostbare Blut, und 2. die Weihung bis in den Tod die Bedingungen zur Teilnahme am Gedächtnismahle sind, und dann alle so Gesinnten und Geweihten auffordern, sich an

der Verkündigung des Todes des Herrn und ihres eigenen Todes zu beteiligen. Dies, sowie alle privaten Einladungen zur Teilnahme am Gedächtnismahle sollten immer so klar gehalten sein, dass dabei auch nicht der Schein entstehen kann, es handle sich um die Feier im Schosse einer Sekte. Jeder, der obige zwei Bedingungen erfüllt, soll beim Mahle willkommen sein, welches auch in anderen Stücken seine Anschauungen seien.

Der Apostel schreibt darüber folgendes: „Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdig, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Denn wer unwürdig isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet.“ (1. Kor. 11:27-29)

Des Apostels Warnung scheint sich gegen eine oberflächliche Feier des Gedächtnismahles zu richten, welche diesem den Anschein eines Festes gäbe, sowie gegen die Einladung von Leuten ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis. Die Gedächtnisfeier soll nicht ein solches öffentliches Fest sein, sondern einen ernsten Charakter tragen. Sie ist nur für die Glieder des Leibes (der Körperschaft) des Herrn bestimmt, und wer denselben nicht unterscheidet, wer nicht erkennt, dass der Laib das Fleisch Jesu und der Kelch das Blut Jesu darstellt, würde sich verdienstermaßen durch Teilnahme an dem Gedächtnismahle eine Verurteilung (nicht „das“ Gericht, wie es in der Lutherbibel heißt), zuziehen, eine Verurteilung in den Augen des Herrn und in seinem eigenen Gewissen. Bevor jemand an dem Gedächtnismahl teilnimmt, sollte er durch Selbstprüfung entscheiden, ob er an den gebrochenen Leib und an das vergossene Blut des Herrn

als unser Lösegeld glaubt, und ob seine Weihung eine völlige ist zum Zwecke, als Glied dieses einen Leibes gerechnet zu werden.

Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass jedes wahre Glied der Herauswahl am Gedächtnismahle teilnehmen darf, es sei denn zuvor durch eine gemäß Matthäus 18:15-17 erfolgte Entscheidung der Versammlung davon ausgeschlossen worden. Jeder, dessen Herzensstellung richtig ist, kann teilnehmen, wird teilzunehmen wünschen, wird gerne der Aufforderung des sterbenden Meisters nachkommen: „Esset alle davon, trinket alle davon“; er wird empfinden, dass, es sei denn, wir essen sein Fleisch und trinken sein Blut, wir kein Leben in uns haben, und dass, wenn wir in Herz und Sinn des Verdienstes des Opfers des Herrn teilhaftig sind, es ein Vorrecht und eine Freude ist, durch Teilnahme am Gedächtnismahle unseren Glauben an das Lösegeld vor dem Herrn und vor einander zu bekennen.

WER DARF BROT UND WEIN AUSTEILEN?

Die heutzutage noch herrschende Ansicht, es gehöre zur Feier des Gedächtnismahles ein ordinierter Geistlicher, der allein berechtigt sei, die Sakramente zu verwalten, rührt von dem tiefen Eindruck her, den die katholische Kirche durch die Schaffung des Messopfers und des Geistlichenstandes auf die Gemüter gemacht hat. Dass diese Anschauung gründlich verkehrt ist, werden diejenigen leicht einsehen, welche sich erinnern, dass alle, die am Gedächtnismahle teilnehmen dürfen, geweihte Glieder der königlichen Priesterschaft sind, vom Herrn beauftragt, ihrem Vermögen und ihren Gelegenheiten gemäß das Wort zu verkündigen, und ermächtigt, jede Handlung in seinem oder seines Leibes Dienst zu verrichten, zu der sie fähig sind. „Ihr seid alle Brüder“, ist des Herrn Losung, und diese dürfen wir nicht vergessen, wenn wir das Abendmahl mit ihm fei-

ern und seines Erlösungswerkes und unserer Gemeinschaft mit ihm und allen Gliedern seines Leibes gedenken.

Dennoch deutet die Schrift an, dass in jeder kleinen Versammlung Ordnung herrschen sollte, und dass zu dieser Ordnung die Bestellung von „Ältesten in jeder Versammlung“ gehört. Während jedes Glied der Herauswahl (der Neuen Schöpfung) vom Herrn ermächtigt ist, am Gedächtnismahl teilzunehmen, so deutet doch die Versammlung durch die Bestellung von Ältesten an, dass diese letzteren als Vertreter der Gesamtherauswahl bei Gelegenheiten wie das Gedächtnismahl gelten sollten. Demgemäß haben die Ältesten die Pflicht, das Nötige für die Feier des Gedächtnismahles vorzubereiten, denn dies gehört zu dem Dienste an der Versammlung, zu dem sie seinerzeit gewählt wurden.

Die Aussage unseres Herrn: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“, gibt uns unzweifelhaft zu verstehen, dass, wo immer es möglich ist, das Gedächtnismahl in Gemeinschaft mit anderen Gliedern seines Leibes gefeiert werden sollte. Der davon ausgehende Segen bezweckt, die Glieder einander näher zu bringen, nicht nur bei dieser jährlichen Gelegenheit, sondern überhaupt. Wenn auch nur zwei oder drei unter Berufung auf seine Verheißung zusammenkommen, weil es ihnen unmöglich oder untunlich ist, sich in stärkerer Anzahl zu versammeln, so feiern sie darum trotzdem das Gedächtnismahl als eine vollständige Versammlung. Ja, selbst wenn ein einzelner so gestellt wäre, dass er sogar bei dieser Gelegenheit nicht mit anderen zusammentreffen kann, meinen wir, dass er es allein mit seinem Heiland feiern könne, indem er dessen Gegenwart als zweiter im starken Glauben erfasst. Das Alleinsein sollte niemand davon

abhalten, die Jahresfeier des großen Sühnopfers zu veranstalten und seine Beteiligung an demselben zu bezeugen. Der Einsame mag ungesäuertes Brot und Wein, gegorenen* oder ungegorenen, wenn erhältlich, beschaffen und, im Geiste mit dem Herrn und den fernen Brüdern vereint, das Abendmahl genießen.

EINE BESTIMMTE ÄUßERE FORM DER FEIER

ist vom Herrn nicht vorgeschrieben worden. Wir wollen daher auch in diesem Stücke nichts vorschreiben, sondern nur mitteilen, was uns als eine ordentliche, verständige Feier erscheint, in der Meinung, es sei damit vielleicht sowohl solchen, die sich mit einer sehr umständlichen Form plagen, als auch solchen, die an keine solche Feier gewöhnt sind, ein Dienst geleistet. Gebunden möge sich durch das hier folgende Beispiel niemand fühlen.

1. Eröffnung mit einem oder mehreren passenden Liedern, die für diese Gelegenheit geeignet sind - Lieder ernsten Charakters, die die Gedanken der Teilnehmer in die Richtung des Gedächtnismahles lenken.

2. Gebet um Segnung der Versammelten, insbesondere der Teilnehmenden, ferner aller Glieder des Leibes in der Welt und insbesondere derer, die es am Jahrestage feiern.

*Solchen, glauben wir, benutzte der Herr bei der Einsetzung des Gedächtnismahles. Allein mit Rücksicht darauf, dass der Herr nicht „Wein“, sondern „von der Frucht des Weinstocks“ sagt, und dass der alkoholische Wein so schrecklich missbraucht wird, glauben wir die Billigung des Herrn dafür zu haben, dass wir ungegorenen Wein gebrauchen. Wo es jemandem unter den Teilnehmern Gewissenssache ist, gegorenen Wein zu gebrauchen, mögen einige Tropfen davon dem ungegorenen beigemischt werden. Das könnte selbst den Schwächsten (nach dem Fleische) unter des Herrn Brüdern nicht schädigen.

3. Vorlesung des Einsetzungsberichtes (1. Korinther 11 oder in einem Evangelium) durch den Leitenden.

4. Kurze Auslegung des Vorbildes und des Gegenbildes, sei es in freier Rede, sei es durch Verlesen einer schon ausgearbeiteten Erklärung (der hier vorausgehenden oder einer anderen wahrheitsgemäßen).

5. Gebet eines anwesenden Bruders (oder im Notfalle des Leitenden) um Segnung des Brotes und derer, die davon essen werden, damit allen Teilnehmern die Augen des Verständnisses über die Bedeutung und den Wert des Gedächtnismahles weit aufgehen mögen, damit alle Teilnehmer eine gesegnete Gemeinschaft mit dem Herrn haben und ihre Gelübde, mit ihm geopfert zu werden, erneuern mögen.

6. Hierauf mag eines der ungesäuerten Brote mit den Worten des Herrn: „Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen ist, esset alle davon“, gebrochen und dann der Teller mit den Brotstücken herumgereicht werden, sei es vom Leitenden, sei es von einem anderen Bruder, oder, in größeren Versammlungen, je ein Teller von 2, 4 oder mehr Brüdern gleichzeitig.

7. Während des Herumgebens der Wahrzeichen sollte unseres Erachtens Schweigen herrschen, allerhöchstens wären kurze Bemerkungen über die Bedeutung des Brotes, und wie der Herr unsere Speise ist, am Platze, obwohl auch das bei der der Verteilung der Wahrzeichen vorausgehenden Erklärung geschehen kann, damit nichts die Sammlung der Teilnehmer störe.

8. Gebet um Segnung des Kelches, wie wir vom Herrn lesen: „Er nahm den Kelch und segnete ihn“ und gab ihn darauf den Aposteln. Ein Bruder mag aufgefordert werden, dieses Gebet zu sprechen. Alsdann mag beim Herumreichen des Kelches wiederum Stille herrschen.

9. Schlusslied und Aufhebung der Versammlung ohne Gebet (nach dem Muster des Herrn). Desgleichen soll-

ten aber auch alle Begrüßungen, Unterhaltungen usw. nach der Feier vermieden werden, auf dass womöglich nichts die Sammlung unterbreche und den Gedanken eine andere Richtung gebe. Diese Sammlung sollte noch den ganzen folgenden Tag dauern, eingedenk des Leidens des Herrn von Gethsemane bis Golgatha und eingedenk, dass, wenn unser auch ein Gethsemane wartet, wir der Tröstung und Aufrichtung durch Brüder bedürftig wären.

Vom Meister steht geschrieben: „Es war niemand bei ihm.“ Kein Mensch war imstande, in jener schweren Stunde ihm Mitleid zu bezeugen. Bei uns liegen die Dinge anders. Wir haben Brüder am Leibe Christi, welche wie wir in seinen Tod getauft, wie wir geweiht, als Glieder des einen Leibes gebrochen werden, wie wir angenommen und von demselben Heiligen Geiste gesalbt worden sind. Lasst uns darum umso ernster suchen, unseren Brüdern hilfreich zu sein, daran denkend, dass das, was wir dem Geringsten unter seinen Brüdern tun, uns angerechnet wird, als hätten wir es dem Haupte getan. Ferner mögen wir an die Geschichte des Petrus denken, wie feurig er war im Dienste des Herrn und doch schwach und der Hilfe und Fürbitte des Herrn bedürftig in einem Augenblicke der Prüfung. „Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.“ Dieser Worte zu gedenken, wird für uns ebenso von Nutzen sein, wie es sicherlich hernach für Petrus war. Es wird uns befähigen, mehr und mehr zum Herrn aufzuschauen und von ihm Gnade und Hilfe in jeder Zeit der Not zu erwarten.

Gleichzeitig mögen wir des Judas und seines Strauchelns wegen seiner Selbstsucht, seiner Begehrlichkeit, seines Ehrgeizes gedenken; und wenn wir gewahren, wie der Satan eben durch jene Tür der Selbstsucht mehr und mehr hineindringen konnte in sein Herz,

wird uns dies eine Warnung sein, damit wir nicht in ähnlicher Weise vom Widersacher verleitet und zu Fall gebracht werden, nicht aus irgendeinem Grunde, wie Petrus, den Herrn verleugnen, der uns erkauft hat, nicht, wie Judas, den Herrn, seine Brüder und seine Wahrheit verraten. Lasst uns den ganzen Tag nach der Feier dem Herrn auf seinem Leidenswege in Gedanken folgen, nicht nur, um ihn dadurch umso lieber zu gewinnen, sondern auch, um es nicht befremdend zu finden, wenn wir etwa durch Feuer der Trübsal hindurchgehen müssen. Durch solche führt die Nachfolge Christi bis in den Tod; beim letzten Atemzuge erst ist das Opfer „vollbracht“. Beim Herrn bedeutete der Tod am Kreuze die Vollendung seines Opfers für unsere Sünden, auf dass wir durch seine Wunden geheilt werden. Seither aber lebt er und bittet für uns, leistet uns Beistand in jeglicher Zeit der Not.

OSTERN – PASSAHFEST

Das Wort „Ostern“ kommt in der englischen Bibel einmal vor. (Apg. 12:4) Es ist aber in dieser Stelle falsch übersetzt, es sollte „Passah“ heißen. Der Name Ostern ist von den Heiden übernommen. Er ist sächsischen Ursprungs und zu Ehren der Göttin der Sachsen, Ostara, eingeführt, für die im Frühling jedes Jahres ein Fest gefeiert wurde, etwa zu der Zeit, da Israel das Passahfest feierte. Die Annahme dieses Namens und seine Anwendung auf die Zeit des Gedächtnisses des Todes und der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn, herab bis zum Pfingstfeste, geschah augenscheinlich aus Bequemlichkeit, die christlichen Einrichtungen an Stelle derer des Heidentums zu setzen. Diese Übernahme, gleichwie die meisten von ihnen, datiert aus dem dritten Jahrhundert. Der heidnische Ursprung dieses Namens hat auf unser Gemüt keinen Einfluss, weil wir das Fest nicht zur Ehre der Göttin Ostara feiern. Die Protestan-

ten gebrauchen diesen Namen für einen Tag, anstatt wie in alter Zeit für eine Periode, wie es nur von den Katholiken heute noch geschieht. Dieser Tag wird Ostersonntag genannt. Das Gedächtnis der Auferstehung unseres Herrn wird für sein Volk allezeit kostbar sein, aber jene, die diese Tatsache wirklich wertschätzen, werden jeden Sonntag als einen Ostersonntag ansehen, weil uns jeder Sonntag an die Auferstehung unseres Herrn vom Tode erinnert.

Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass die Osterzeit, die auch heute noch von den Katholiken beobachtet wird, und die sowohl den Karfreitag als auch den Ostersonntag einschließt, mit der Passahzeit sehr verwandt ist. Man sollte meinen, die häufige Feier der Messe würde die jährliche Feier des Todes unseres Herrn beiseite geschoben zu haben, aber dies ist nicht so. Die ursprüngliche Sitte der ersten Kirche, die große Tat zu feiern, die ja die Grundlage ihrer Existenz ist, wurde fortgesetzt. Dennoch wurde die Feier des Abendmahles zu der bestimmten Zeit durch die zahlreichen Opfer der Messe abgeschwächt, und sie verlor somit ihre Bedeutung.

Jahrhunderte hindurch war es Brauch, das Datum der Kreuzigung unseres Herrn nach dem jüdischen Kalender zu berechnen, wie wir dies bereits ausführten. Durch das Verlangen getrieben, sich soweit wie möglich von allen jüdischen Einrichtungen loszusagen, ließ man später einen Wechsel in der Berechnungsweise des Datums des Todes Christi, unseres Passahlammes, eintreten. Das „Ökumenische Konzil“ zu Nizäa beschloss, dass die Osterfeier fortan mit dem Freitage, der dem ersten Vollmonde nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche folgte, beginnen sollte. Hiermit wurde nicht allein die Feier des Todes unseres Herrn allein auf einen Freitag, „Karfreitag“ genannt, festgesetzt, sondern es war auch

damit der Ausschlag gegeben, dass die Feier höchst selten mit der jüdischen Passahfeier zusammentreffen würde. Wir erinnern uns daran, dass der Unterschied in der Methode der Berechnung darin besteht, dass die Juden sowohl damals als auch heute noch den Monat mit dem ersten Neumonde nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche beginnen und das Passah feiern, nachdem der Neumond voll geworden ist, am 14. Tage. Diese gelegentlich geschehene Änderung ruft zwischen den beiden Methoden der Berechnung oftmals eine Differenz von nahezu einem Monat hervor.

Es ist nicht unsere Sache zu entscheiden, welches die vorzüglichere Methode der Berechnung ist, aber wir geben derjenigen den Vorzug, welche unser Herr und die Apostel anwandten, nicht etwa, dass wir meinen, wir würden ein Verbrechen begehen, wenn wir in der Kalkulation irrten und an einem falschen Datum feierten, sondern es ist für uns eine Befriedigung, zu wissen, dass wir bestrebt waren, der göttlichen Einrichtung, dem Muster, so nahe wie möglich zu kommen. Es mögen wohl manche der Meinung sein, dass es besser wäre, nach unserem modernen Kalender ein bestimmtes Datum festzusetzen, vielleicht den 1. oder 15. April oder sonst ein anderes Datum, um allen Kalkulationen aus dem Wege zu gehen. Wir antworten darauf, dass der Herr nicht ohne Grund die Anordnung nach dem jüdischen Kalender traf, und dass wir es vorziehen, auch fernerhin seine Einrichtung anzuerkennen.

In einem bestimmten Sinne ist die Sonne das Vorbild des geistigen Königreiches Gottes, der Mond aber das des vorbildlichen Gottesvolkes und seines Gesetzesbundes. Es dürfte nicht von ungefähr sein, dass der Herr gerade an dem Tage gekreuzigt wurde, an dem der Mond voll wurde und mithin abzunehmen begann. Jedenfalls bezeugt die Schrift (Joh. 7:30; 8:20), dass die

Juden den Herrn nicht greifen konnten, bevor seine Stunde gekommen war. Das Abnehmen des Mondes erscheint im betreffenden Falle als Vorbild des Fallens aus der Gunst Gottes, das für Israel nach dem Fleische mit der Kreuzigung des Herrn begann.

MAC CLINTOCK UND STRONGS ENZYKLOPÄDIE

sagen über das Osterfest folgendes: „Ostern ist das Passahfest. Ostern ist ein Wort sächsischen Ursprungs und von der Göttin der Sachsen, Ostara, abgeleitet, der man alljährlich (im Frühling) um die Zeit des Passahfestes Opfer darbrachte. Der Name wurde mit den Begriffen über das christliche Fest der Auferstehung in Verbindung gebracht, welches in die Zeit des Passahfestes fällt, und von da ab redet man von dem Ostertag oder Ostersonntag. Dieses Vorgehen war jedoch höchst unpassend, da dieses Fest in keiner Beziehung zur Göttin der alten Sachsen steht. In der autorisierten englischen Übersetzung kommt das Wort einmal vor und zwar in Apostelgeschichte 12:4 „... und gedachte ihn nach Ostern dem Volke vorzustellen“, und dies ist ein bemerkenswertes Beispiel von dem Mangel in der Sicherheit der Übersetzer ... Bei der letzten Revision wurde überall das Wort „Passahfest“ eingesetzt, nur hier nicht. ...

„Die Versammlungen Kleinasiens feierten den Tod des Herrn an dem Tage, der dem 14. Nisan entsprach, an welchem auch die Kreuzigung stattgefunden hatte. Die Versammlungen des Westens hingegen legten das Hauptgewicht auf den betreffenden Wochentag, an welchem das Ereignis war. Sie trauerten demnach am Karfreitag und Samstag, und erst am Sonntag gedachten sie froh der Auferstehung. Die kleinasiatischen Versammlungen ihrerseits beendeten die Trauer schon um 3 Uhr nachmittags (die Todesstunde des Herrn) am 14. Nisan und feierten unmittelbar darauf das Liebesmahl und das Abendmahl des Herrn. Der Name Passah war den beiden

Gruppen gemeinsam; sie verstanden darunter bald die ganze Passionswoche, bald deren Haupttage (Karfreitag und Ostersonntag).

„Gegen Ende des zweiten Jahrhundert machte der Aufseher der Versammlung zu Rom den Versuch, sämtlichen Versammlungen, auch denjenigen des Ostens, die Passionsfeier am Freitag und Sonntag, statt am 14. und 16. Nisan aufzudrängen. Einige Versammlungen entsprachen der Zumutung, allein die Versammlung zu Ephesus lehnte es ab und verwies durch ein Schreiben ihres Aufsehers Polykrates an Viktor, den Aufseher der Versammlung in Rom auf die Autorität der Apostel Philippus und Johannes, des Aufsehers Polycarp und der sieben Brüder, die vor Polykrates Aufseher der Versammlung in Ephesus gewesen waren.

„Später erhob sich ein Streit darüber, welcher Tag dem 14. Nisan entspreche. Viele Kirchenväter waren der Meinung, dass gemäß der jüdischen Zeitrechnung, die mit der Zerstörung Jerusalems und der Auflösung des Judenstaates ein Ende nahm, der 14. Nisan immer nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche lag, und dass Ostern mithin immer nach dem 21. März zu feiern sei. Wenn der 14. Nisan der Juden seither bisweilen vor den 21. März falle, so sei das eine Missrechnung der Juden.

„Da das Jahr der Juden immer mit einem Neumonde begann, am 14. Nisan mithin immer Vollmond war, so kam es, dass, wenn der 14. Nisan vor den 21. März fiel, die Christen ihr Passah einen vollen Mondmonat später feierten als die Juden das ihre. Zu der Unzuverlässigkeit des jüdischen Kalenders gesellte sich dann noch die Unsicherheit hinsichtlich des Datums der Tag- und Nachtgleiche, die von den einen auf den 18., von anderen auf den 19. oder 21. März angesetzt wurde. Das Konzil von Arles im Jahre 314 suchte schon eine einheitliche Ansetzung des Osterfestes herbeizuführen, scheint aber kein Gehör gefunden zu haben. Einige Jahre später hingegen gelang es, bei dem ökumenischen Konzil zu Nizäa einen als verbindlich anerkannten Beschluss zu fassen, demzufolge der Karfreitag immer nach der Tag- und Nachtgleiche, und zwar auf den dem 14. Nisan folgenden Freitag, fallen sollte. Die Versammlung in Alexandrien sollte jeweils das Datum ausrechnen und es dann der Versamm-

lung in Rom mitteilen. Diese wiederum sollte das Datum durch Rundschreiben an die Versammlungen allgemein bekannt machen. Ganz war dem Streite freilich damit noch nicht abgeholfen; aber den Rest der Unsicherheit beseitigte einige Zeit später Dionysius Exiguus mit seinen Berechnungen. In Großbritannien aber z.B. erhielt sich die Passionsfeier am 14. Nisan noch lange; erst nach Karl dem Großen verschwindet jede Spur der Passionsfeier an ihrem ursprünglichen Datum (14. Nisan, dem Vollmonde nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche).

„Bei der Verbesserung des Kalenders nach Gregor XIII. (im Jahre 1582) wurden die Berechnungen des Dionysius noch einmal nachgeprüft und der Ostervollmond noch ein wenig genauer bestimmt, was zur Folge hatte, dass jetzt gelegentlich der Karfreitag der Tag vor dem 14. Nisan ist und mithin das jüdische Passah mit dem christlichen Ostern zusammenfällt, was das Konzil von Nicäa um jeden Preis hatte vermeiden wollen.“

Zum Worte „Passah“ lesen wir in oben erwähnter Enzyklopädie:

„Das Passahfest war das Hauptjahresfest der Israeliten und aus der Erzählung, dass Josua bei der Volksversammlung zu Gilgal das Volk zuerst beschneiden und dann das Passah feiern ließ, scheint hervorzugehen, dass letzteres in einer gewissen Beziehung zu dem jüdischen Bundeszeichen stand. (2. Mo. 12:44) Aber der Zusammenhang wurde erst ersichtlich, als das Gegenbild erfüllt war und des Herrn Abendmahl an die Stelle des Passahfestes trat.“

Christus, nicht ich!

Christo, nicht mir, sei Ehre und Erhöhung;
Christus, nicht ich, geseh'n, gekannt, hinfort;
Christus, nicht ich, in jedem Blick und Handeln;
Christus, nicht ich, in jedem Sinn und Wort.

Christus, nicht ich, um Sorge sanft zu trösten;
Christus, nicht ich, zu hemm'n der Träne Lauf;
Christus, nicht ich, die Bürde schwer zu heben;
Christus, nicht ich, hebt alle Furcht mir auf.

Christus, nicht ich, in unberühmtem Streben;
Christus, nicht ich, in Leiden und in Freud';
Christus allein, nicht Schau, nicht bloß Gepränge;
Christus allein; ihm aller Ruhm gebeut.

Christus allein in Kurzem füllt mein Sehnen,
Ehre und Herrlichkeit, bald, ja bald ich seh';
Christus allein, mir alles Hoffen lohnet,
Preis und Anbetung sei ihm in der Höh!

STUDIE 12

PFLICHTEN UND RECHTE DER NEUEN SCHÖPFUNG HINSICHTLICH DES EHESTANDES

VERSCHIEDENEN PFLICHTEN DER NEUEN SCHÖPFUNG. - „ALLE EINS IN CHRISTO JESU.“ - DAMIT SIND JEDOCH UNPASSENDE EHEN NICHT GE- MEINT. - MANN UND FRAU NACH GÖTTLICHER ORDNUNG. - DER MANN DER FRAU HAUPT, NICHT SEIN TYRANN. - DIE EHE DER NEUEN SCHÖP- FUNG. - RATSCHLÄGE AN DIE NEUE SCHÖPFUNG ZUR AUFRECHTERHAL- TUNG DES HAUSFRIEDENS. - DER FALL DER VERLASSUNG. - NICHTS GEGEN DAS GEWISSEN. - VERSCHNITTENE, JUNGFRAUEN, EHELOSIGKEIT. - „NUR IM HERRN.“ - ELTERLICHE VERANTWORTLICHKEIT.

„Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau; denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Denn so viele euer auf Chris- tum getauft worden sind, ihr habt Christum angezo- gen.“ – Gal. 3:27, 28

Die Neue Schöpfung besteht zunächst nur aus einem neu gezeugten Willen, welchem ein neuer vollkommener geistiger Leib verheißen ist, den er in der Auferstehung erhalten soll, wenn er in seinen Bundesverpflichtungen Gott gegenüber treu erfunden worden ist bis in den Tod. Das Gesetz der Liebe verpflichtet ihn in erster Linie zu herzlichem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes in allen Stücken, in zweiter Linie zum Gutestun den Brü- dern gegenüber, und in dritter Linie zum Gutestun an allen Menschen, soweit noch Raum vorhanden ist neben den beiden ersten Verpflichtungen. Wiewohl nun die Neue Schöpfung, der neue Wille, zunächst nicht einen eigenen, ihm angepassten Leib hat, so ist er doch nicht

ohne Leib, indem er als der Nachfolger des natürlichen, fleischlichen Willens den Leib dieses letzteren, den adamischen Leib, zu seiner Verfügung hat, freilich dann auch den berechtigten Ansprüchen desselben (Nahrung, Erhaltung der Gesundheit usw. - der Übers.) Rechnung zu tragen hat. Der adamische Leib ist die zeitweilige Behausung des neuen Willens, und ein anderes Werkzeug, sich nach außen zu betätigen, steht der Neuen Schöpfung nicht zur Verfügung.

Selbst wenn dieser Leib nun in jedem Stücke vollkommen wäre, so würde der neue Wille beim Gebrauch desselben doch auf Schwierigkeiten stoßen. Denn auch der vollkommene adamische Leib ist von der Erde, irdisch, den Verhältnissen auf Erden angepasst, auf Ziele und Wünsche gerichtet, die, so rein und erhaben sie auch sein mögen, irdisch sind. Die Ziele und Wünsche des neuen Willens aber sind himmlisch, gesteckt und wachgerufen durch die außerordentlich großen und kostbaren Verheißungen des Wortes Gottes. Dies war auch bei unserem Herrn Jesus der Fall, dessen Leib doch vollkommen, abgetrennt von Sündern, war. Seine Weihung und die Bedingungen, unter denen allein dem neuen Willen in der Auferstehung ein in allen Stücken passender Leib geboren werden kann, erforderten die Kreuzigung seines Fleisches, die Durchkreuzung der Wünsche desselben, die völlige Unterwerfung, Indienststellung desselben unter den neuen Willen; wo seines Fleisches berechnete Wünsche mit den höheren Absichten des Vaters in Konflikt gerieten, mussten erstere darangegeben werden; und dies schloss die Aufopferung seines Fleisches ein, damit die in ihm wohnende Neue Schöpfung die göttliche Herrlichkeit ererben könne.

Für die Unterpriester in der Neuen Schöpfung liegt der Fall zunächst anders, weil sie unvollkommene Leiber haben, deren Darangabe kein vor Gott annehmbares

Opfer bilden würde, weil sie durch die Sünde beschädigt sind. Sie müssen mithin zuvor durch das Sühnopfer des Herrn Jesu gerechtfertigt werden. Durch das Verdienst seines Sühnopfers werden die Sünden und Unvollkommenheiten ihrer sterblichen Leiber bedeckt, und in diesem Zustande werden ihre Leiber als Opfer annehmbar. Der Apostel erklärt die Rechtfertigung, indem er sagt: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes (die euch durch das Bedecken eurer Sünden durch Glauben an Christum erwiesen worden sind), eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist.“ (Röm. 12:1)

Unsere individuelle Zeugung durch den Geist zur göttlichen Natur fand statt, als wir unsere gerechneterweise gerecht gemachten adamischen Leiber als Opfer darstellten. Damals wurde der geweihte Wille (Sinn, Gesinnung) als Neue Schöpfung angenommen, und diese begann ihre Existenz; seit diesem Augenblick musste sie wachsen im Verhältnis zu ihrer Treue gegenüber Gott und den übernommenen Bundesverpflichtungen (der Darangabe des menschlichen Leibes und seiner Interessen). Der so geopferte und als tot in Christo gerechnete sterbliche Leib muss nun durch den neuen Willen, die Neue Schöpfung, so belebt, so betätigt werden, dass der Rest des adamischen Lebens gleichsam als Auferstehungsleben betrachtet wird. Denn von der Neuen Schöpfung, dem neuen Willen, die sich in diesen sterblichen Leibern und durch dieselbe gelten macht, wird gesagt, dass sie bildlich gesprochen, mit Christo auferstanden sei, damit sie suche, was droben ist. (Kol. 3:1)

Auf diese Neuheit des Lebens oder bildliche Auferstehung, in welcher der neue Wille den sterblichen Leib im göttlichen Dienste gebraucht, bezieht sich der Apostel in

Römer 8:11, wo er schreibt: „Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig (ihm dienstbar – tätig) machen wegen seines in euch wohnenden Geistes (Sinnes).“ Soweit also die neue Gesinnung die Herrschaft über unsere sterblichen Leiber gewinnt und ausübt und sich derselben im gegenwärtigen Leben bedient als des einzigen und besten Ersatzes für den geistigen Leib, der vor der Auferstehung nicht erhältlich ist, soweit dürfen die sterblichen Leiber der Neuen Schöpfungen als zeitweilige Vertreter für die erhofften geistigen Leiber betrachtet werden.

Allein diese Methode der Zurechnung oder Anrechnung des Verdienstes Jesu ist geistig und kann nur von solchen verstanden und gewürdigt werden, welche vom Geiste gezeugt und dadurch befähigt sind, die Dinge vom göttlichen Standpunkte aus zu betrachten. Vom Standpunkte der Welt aus ist das alles unwahr, unwirklich, „Narrheit“. Die Welt sieht wohl an den Kindern Gottes andere Bestrebungen, andere Wünsche, anderen Wandel, aber sie vermag sich dieses alles nicht zu erklären. Sie erblickt darin eine Eigenheit, ein Frommtun, eine Heuchelei. Wir können nicht in Abrede stellen, dass Verzerrungen der Neuen Schöpfung vorkommen; es ist Scheinweizen (Lolch), der äußerlich dem Weizen ähnlich sieht, sich aber im Herzen von ihm unterscheidet. Der Neuen Schöpfung soll es daher weder eine Überraschung noch eine Enttäuschung sein, dass die Welt sie nicht versteht; denn von ihr gilt das Wort des Herrn: „Die Welt kennt euch nicht, gleichwie sie mich nicht erkannt hat.“ Darin besteht eben eine der Erproben unserer Treue zu Gott, dass das Wandeln in den Fußspuren Jesu uns bei denen Missachtung zuzieht, die wir lieben, und von denen wir zu wünschen berechtigt

wären, dass sie uns achteten. Die Tatsache, dass der Welt Freundschaft und Achtung Feindschaft gegen Gott und Nichteinhaltung des Weihebundes bedeutet, muss für die Neue Schöpfung maßgebend sein.

Der Zweck unserer gegenwärtigen Untersuchung ist es nun, zu erkennen, welches das richtige Verhalten der Neuen Schöpfung (des neuen Willens, der im geweihten Leibe wirksam ist) in ihren Beziehungen zu anderen Menschen ist, zu denen sie in einem bestimmten Verhältnis steht, und für die sie, dem Fleische nach, verantwortlich sein sollte. Es ist der Wille Gottes, dass die Neue Schöpfung die Verpflichtungen ihres sterblichen Fleisches in aller Ehrbarkeit anerkennen soll. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen kann also die Neue Schöpfung nicht immer tun, was sie am liebsten möchte, sondern muss in gewissen Stücken den Verpflichtungen des Fleisches nachkommen. Denn Gottes Vorschrift lautet: „Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen.“ (Röm. 12:17), und: „Wenn aber jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.“ (1. Tim. 5:8)

Angesichts dieser Tatsachen ist leicht zu sehen, dass die neue Gesinnung vor einer recht schweren Aufgabe steht: 1. Gott durch die völlige Darangabe des Fleisches zu gefallen; 2. genau zu erkennen, welche Forderungen ihrer Beziehungen nach dem Fleische berechtigt sind und auf Erfüllung Anspruch machen können; 3. bis zu welchem Punkte solche Forderungen anerkannt und erfüllt werden können, ohne dass dabei die Verpflichtungen des Weihebundes verletzt werden. Denn dieser Weihebund stellt uns vor die Wahl zwischen Leben und Tod: „So wir nach dem Fleische leben, werden wir sterben; so wir aber durch den Geist das Fleisch töten, so werden wir leben (d.h. schließlich in der Auferstehung

Vollkommenheit erlangen.“ Hier entsteht nun eine neue Schwierigkeit. Das Fleisch stirbt nicht freiwillig; es muss durch den Willen, die Gesinnung, die Neue Schöpfung, getötet werden. Da es nun bemerkt, dass es nach Gottes Willen gewisse Ansprüche erheben darf, so ist es sehr geschickt, diese Ansprüche recht auszudehnen, nicht nur mehr als das Nötige zu verlangen, sondern dazu noch Freiheiten und Rechte, die zu bewilligen die Neue Schöpfung weder verpflichtet noch, ohne Zurücknahme eines Teiles des geweihten Opfers, in der Lage ist.

Diese Bemühungen unserer sterblichen Leiber, bald Sünde zu entschuldigen, bald dem Opfer auszuweichen, bringen die Neue Schöpfung oft in Verwirrung und nicht selten vorübergehend zu Fall. Allmählich aber lernt sie die Unzuverlässigkeit und Schwachheiten ihres eigenen Fleisches mehr und mehr erkennen, wächst dabei in Gnade und Weisheit von oben, und wird dadurch immer besser befähigt, den Leib in Unterwürfigkeit zu halten. (1. Kor. 9:27)

Auf diese Weise lernt die Neue Schöpfung durch manche bittere Erfahrung erkennen, dass das natürliche Herz, der Wille des Fleisches, auch nach seiner Unterwerfung, überaus unzuverlässig bleiben und sich bisweilen als verzweifelt böse ausweisen kann, als verzweifelt entschlossen, die Herrschaft des neuen Willens zu stürzen und so die Neue Schöpfung umzubringen, damit der alte Adam wieder Raum erhalte und nach dem Fleische anstatt nach dem Geiste wandeln könne.

UNPASSENDE VERBINDUNGEN

Der Herr belehrt uns durch seinen Apostel, dass er die Neuen Schöpfungen, ohne Rücksicht auf Stand, Nationalität oder Geschlecht, einzig nach ihrem Eifer und ihrer Liebe für ihn und seine Gerechtigkeit beurteilt

und schließlich belohnen wird. Auf diesen Standpunkt müssen sich alle Neuen Schöpfungen auch stellen; sie müssen alle Neuen Schöpfungen als Brüder ansehen, sie als solche herzlich lieb haben, ihnen allen zu dienen suchen, keine anderen Unterschiede unter ihnen machen, als solche, die der Herr selbst machte, indem er diejenigen am meisten begünstigt und auszeichnet, welche am meisten Eifer für seine Sache an den Tag legen. Aber die Unparteilichkeit, dieses Übersehen von Stand, Nationalität, Geschlecht, usw., betrifft nur die Neue Schöpfung und hat nur einen begrenzten Einfluss auf unsere menschlichen Leiber und deren Beziehungen zu einander und zu der Welt. Nichtsdestoweniger muss die Neue Schöpfung die Schicklichkeit des Benehmens und der Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern aufrechterhalten.

Sie wird dabei natürlich ein größeres Maß von Weisheit und Verstand an den Tag legen als die Welt. Sie wird sich bewusst sein, dass es bei ihrem Bestreben, nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste zu wandeln, recht ist, wenn sie sorgfältiger handelt als die Welt, als der natürliche Mensch; sie wird die Schwachheiten des Fleisches in Rechnung stellen und sich danach Verhaltensmaßregeln setzen. Je mehr die Neue Schöpfung geistiges Leben sucht, um so mehr gewahrt sie, dass die geschlechtlichen Bedürfnisse den Interessen der Neuen Schöpfung entgegen sind, und um so mehr wird sie bestrebt sein, ihren Füßen freie Bahn zu machen und die Versuchung durch möglichst viele und mächtige Schranken von sich zu halten suchen.

Ähnliche Rücksichten gelten hinsichtlich Stand und Nationalität. Geistige Beziehung und Verbindungen sind gänzlich verschieden von Beziehungen und Verbindungen des Fleisches. Die Interessen der Neuen Schöpfungen bleiben, glauben wir, durch Beibehaltung einer

gewissen Trennung nach dem Fleische besser gewahrt, weil die Ideale, der Geschmack, die Bedürfnisse, Anlagen usw. nicht in allen Kreisen die gleichen sind. Diese Trennung wird keine Schranken aufrichten, wo der Unterschied zwischen geistigen und menschlichen Beziehungen klar erfasst wird. So wenig Galater 3:28 die Männer- und Frauengemeinschaft unter den Geschwistern der Neuen Schöpfung rechtfertigt, so wenig nötigt die Stelle zu unpassender Vermengung der verschiedenen Teile der Menschheit. Wohl aber lehrt sie uns, welcher Art die geistigen Beziehungen unter den Neuen Schöpfungen sein sollen, welches der Maßstab unserer Wertschätzung sein soll, und welcher Art unsere Verpflichtungen gegen unsere Mitmenschen in geistiger und zeitlicher Hinsicht sind.

MANN UND FRAU NACH DER GÖTTLICHEN ORDNUNG

Der Apostel erklärt, „dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Frau Haupt aber der Mann, Christi Haupt aber Gott.“ (1. Kor. 11:3) Überall lehrt die Schrift dasselbe. Schon dadurch, dass Adam zuerst erschaffen wurde und danach die Frau als ein Teil desselben, wollte Gott nach des Apostels Zeugnis andeuten, welches die von ihm beabsichtigte Ordnung sei. „Der Mann“, führt der Apostel aus, „ist das Bild und die Herrlichkeit Gottes; die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Manne, denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen (um ihr Gehilfe zu sein), sondern die Frau um des Mannes willen (um seine Gehilfin zu sein). Darum soll die Frau eine Macht (ein Zeichen der Unterwerfung) auf dem Haupte haben.“ (1. Kor. 11:7-12)

Man wird bemerken, dass diese Worte sich nicht nur auf das Verhältnis beziehen, welches durch die Eheschließung zwischen dem Gatten und der Gattin ge-

schaffen wurde, sondern auch auf die Rangordnung der Geschlechter nach dem Willen Gottes. Damit will weder der Apostel noch die Schrift überhaupt zu verstehen geben, dass der Mann der Meister und die Frau seine Sklavin sei, was eine ziemlich verbreitete Ansicht ist; so etwas denken, hoffen wir, solche nicht, die Christi Geist (Gesinnung) haben. Nach Gottes Willen ist die Familie die Einheit im gegenwärtigen (6000-jährigen) Zeitalter, und jeder erwachsene Mann hat Anspruch darauf, eine Familie zu gründen, deren verantwortliches Haupt (Versorger) und deren Vertreter vor Gott und Menschen er sein soll.

DES MANNES HERRSCHAFT NICHT WILLKÜRHERRSCHAFT

Dass diese Stellung des Mannes in der Familie vom Apostel nicht als Willkürherrschaft gedacht ist, geht aus den Worten des Apostels hervor, dass Christus das Haupt der Versammlung, das Haupt des Mannes, und Gott das Haupt Christi sei. Wir finden Tyrannei weder in den Beziehungen des Sohnes zur Kirche, noch in den Beziehungen des Vaters zum Sohne. Die Stellung als Haupt schließt Verantwortlichkeit, Übernahme der Versorgung, ein. So sorgte der himmlische Vater für seinen Sohn; und welche wunderbaren Vorkehrungen traf er für ihn! Freilich sah der Plan Gottes für den Sohn auch Leiden und Opfertod vor, doch nicht mehr und nicht schwerer, als es zur Erreichung des gesteckten hohen und herrlichen Zieles durchaus notwendig war, an welchem angelangt der Sohn nun hoch erhöht ist über alle Fürstentümer und Gewalten und jeden Namen, der genannt ist. Der Sohn freute sich, dem Vater auch im Leiden gehorsam zu sein; nun aber freut er sich der Ehrenstellung, in die er trat, und die Ehre, die seiner noch wartet.

So ist auch die Herrschaft des Herrn Jesu über die Herauswahl keine Willkürherrschaft. Geht es zwar auch für die Erwählten durch mancherlei Drangsal, so

bedeutet doch Jesu Herrschaft liebevolle Versorgung und Hilfsbereitschaft allen Angehörigen der Neuen Schöpfung gegenüber.

So soll auch der Hausvater sich seiner verantwortlichen Stellung als Versorger, Beschützer, Führer, ja als Vorbild von Frau und Kind, bewusst sein, und die Pflichten, die ihm seine gottgewollte Stellung als Haupt auferlegt, voll und ganz würdigen und auf sich nehmen.

Das in Eden über Eva und ihre Töchter ausgesprochene Urteil: „Dein Begehrt wird nach deinem Manne sein, und er wird dein Herr sein“, hat vielfach eine grausame Ausführung gefunden, indem der gefallene Mann nicht selten seine höhere Intelligenz und größere Kraft zum Schaden anstatt zum Nutzen und Vorteil von Frau und Kind gebraucht. Alle gutdenkenden Männer und Frauen müssen dies missbilligen, wie es auch sicherlich in den Augen des Schöpfers schändlich, ja für ihn beleidigend ist.

Der mit der Überlegenheit getriebene Missbrauch hat übrigens zum Schaden des stärkeren Geschlechtes ausgeschlagen und nicht wenig dazu beigetragen, dass die Menschheit immer tiefer fiel; er hat, bei aller natürlichen Neigung der Frau, sich auf den Mann als auf eine ihr gerecht scheinende Autorität zu stützen, dazu geführt, dass diese Neigung der Frau, ihrer ganzen Anlage zuwider, immer mehr schwand. Der Widerstand, zu dem sie unvernünftige Forderungen der Selbstsucht und Herrschsucht des Mannes zwangen, hat die ganze Menschheit aufs schwerste geschädigt und es soweit gebracht, dass heutzutage zwar ziemlich allgemein anerkannt wird, dass die schriftgemäße Ordnung die naturgemäße sei, dass aber gleichzeitig weder Mann noch Frau mehr sehen, wie sie sich in dem gegenwärtigen zerrütteten Zustande der Gesellschaft dieser Ordnung anpassen sollen.

So sehen wir denn gefallene Männer sich um eine Herrschaft bemühen, zu der sie völlig unfähig sind, die sie jedoch für selbstsüchtige Interessen missbrauchen. Sie haben es völlig verlernt, welch eine Haltung für sie ehrenhaft ist, und welche Verantwortung ihnen ihre Stellung als Familienoberhaupt auferlegt. Bei der Frau, die durch den Fall ebenfalls gelitten hat und selbstsüchtig geworden ist, bemerken wir, dass der Widerstand, zu dem unvernünftige Ausübung der Herrscherrechte des Mannes sie aufrief, den Widerspruchsgeist in ihr geweckt und sie dazu geführt hat, dass sie gegen jeden ihr gemachten Vorwurf etwas einzuwenden hat; und ohne der Versorger der Familie sein zu wollen, strebt sie oft nach der Stellung des Oberhauptes, nach freier Verfügung über die Mittel, nach der Beherrschung der Familie usw. Wo solche der göttlichen Ordnung zuwiderlaufenden Zustände herrschen, zeigen sich früher oder später böse Folgen, auch dann, wenn in einem besonderen Falle diese Zustände als weise oder notwendig erscheinen. Friedsame Früchte der Gerechtigkeit reifen nur am Baum der göttlichen, natürlichen Ordnung. Ein Abweichen von derselben, so mag eingewendet werden, sei aber, so wie die Dinge heutzutage liegen, leider unvermeidlich. Die Selbstsucht treibe Mann und Frau, die ihnen gesetzten Schranken zu überschreiten. So könne der Friede und die Ordnung und der daraus hervorgehende und für den vollkommenen Menschen bestimmte Segen dem gefallenem Geschlechte nicht zuteil werden, und das einzige Heilmittel für die Schäden, an denen das Familienleben infolge Adams Fall und der allgemeinen Außerachtlassung des göttlichen Planes leide, sei die Wiederherstellung. Damit sind wir völlig einverstanden; darum beten wir auch von Herzen: „Dein Königreich komme; (auf dass) dein Wille geschehe auf Erden, wie (er) im Himmel (geschieht).“

Allein der Gegenstand unserer Betrachtung ist nicht, wie in die zerrütteten Verhältnisse der Menschheit Ordnung hineingebracht werden kann, sondern welches das richtige Verhalten der Neuen Schöpfung unter diesen Umständen ist, und zwar zunächst zwischen Ehegatten, alsdann (im folgenden Kapitel) zwischen Eltern und Kindern und endlich (in einem weiteren Kapitel) den übrigen Mitmenschen gegenüber. Wir könnten einfach von den Pflichten christlicher Männer und Frauen reden; aber das Wort „christlich“ hat seine ursprüngliche Bedeutung im allgemeinen eingebüßt und dient zur Bezeichnung aller, die dem Bekenntnisse nach nicht Juden oder Heiden sind. Darum vermeiden wir den Ausdruck und reden von Neuen Schöpfungen nach dem Vorbild des Apostels, der da sagt: „Ist jemand in Christo, so ist er eine Neue Schöpfung.“

Der Apostel macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nach Gottes Absicht die Ehe unter den Menschen ein Vorbild der Beziehungen zwischen Christo und der Herauswahl, der Braut, seinem Leibe, sein sollte. Wir lesen in Epheser 5:22 an:

„Ihr Frauen, seid unterwürfig euren eigenen Männern, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung („ekklesia“, Herauswahl) ist; er ist des Leibes Heiland (d.h. Erretter). Aber gleichwie die Versammlung (Herauswahl) dem Christus unterworfen ist, also auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch Christus die Versammlung (Herauswahl) geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die

Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleichwie auch der Christus die Versammlung (Herauswahl). Denn wir sind Glieder seines Leibes. „Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.“ Dieses Geheimnis ist groß; ich aber sage es in Bezug auf Christum und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau also wie sich selbst; die Frau aber, dass sie den Mann fürchte.“

Der Umstand, dass die vorbildliche Verbindung so oft unbefriedigend und unvollkommen ist, macht die Absicht Gottes, die Ehe als Vorbild zu benutzen, ebenso wenig zunichte, wie die Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit der Opfer Israels diese verhinderte, ein Vorbild des wahren Opfers zu sein. Die Neue Schöpfung sollte die vorbildliche irdische Ehe und ihre sich aus derselben ergebenden Pflichten und Verantwortlichkeiten umso höher schätzen, als sie imstande ist, in derselben ein Vorbild der gegenbildlichen Ehe zwischen Christo und der Herauswahl zu erkennen. Der Mann findet das denkbar größte Vorbild seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten der Frau gegenüber in der Fürsorge des Herrn für die Herauswahl und deren zeitliche und geistliche, gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse, eine Fürsorge, die bis zur Darangabe seines Lebens ging. In gleicher Weise empfängt auch die Frau, wenn sie die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten der Herauswahl dem Herrn gegenüber erkennt, ein höheres Ideal von der Stellung, die ihr als Gehilfin des Mannes zukommt. Freilich bedarf es zu dieser Erkenntnis der Gesinnung Christi. Wenn darum auch die Ermahnung, nach Kräften die Ehe so zu gestalten, wie Gott sie ge-

wollt, allen gilt, so bemerken wir doch, dass nur diejenigen das ihnen gegebene Vorbild in allen seinen Teilen völlig zu erfassen imstande sind, welche vom Geiste gezeugt, Neue Schöpfungen sind; denn solche allein haben die Gesinnung Christi.

Es mag geltend gemacht werden, dass nicht alle Menschen gleich tief gefallen sind, und dass es daher vorkommt, dass die Frau dem Manne hinsichtlich dieser oder jener Eigenschaften des Geistes oder Herzens überlegen ist. Soll nun unter solchen Umständen die Frau als Haupt der Familie und der Mann als Gehilfe angesehen werden? Unseres Erachtens nach nicht. Es ist genug an dem einen Verstoß gegen die göttliche Ordnung, der darin liegt, dass eine Frau einen Mann heiratet, der ihr untergeordnet ist, einen Mann, zu dem sie nicht als zu ihrem Haupte aufblicken kann, oder dass ein Mann eine ihm überlegene Frau heiratet. Es ist nicht am Platze, einem einmaligen Fehler ein ganzes Leben hindurch zu bestätigen. Für eine Neue Schöpfung in Christo gilt außerdem, dass sie nicht eine Ehe eingehe, wenn der andere Teil noch irdisch ist, mag er dabei noch so hoch gesinnt und ehrenhaft sein. Nicht wenige vom Volke Gottes sind dadurch in ernste Schwierigkeiten hineingeraten, dass sie den Rat, „nur im Herrn“ zu heiraten, nicht befolgt haben.

DIE EHE DER NEUEN SCHÖPFUNGEN

Ist jedoch einmal die Ehe geschlossen, so ist es für die Reue zu spät, und einem Kinde Gottes bleibt dann nichts anderes übrig, als den Ehebund treulich zu halten, dem Buchstaben und dem Geiste nach, soweit die Kräfte reichen. Sind beide Neue Schöpfungen, und passen auch die übrigen Verhältnisse zueinander, so sollten sich keine Schwierigkeiten in der Hausordnung einstellen, nichtsdestoweniger sollte Verträglichkeit der natürlichen Eigenschaften und des Geschmacks sorgfältig betrachtet werden.

Der Gatte wird, wenn er Christi Gesinnung hat, seine Frau lieben, wird sich erinnern, dass er sich verpflichtet hat, sie zu pflegen, Sorge für sie zu tragen, für die Befriedigung nicht nur ihrer leiblichen, sondern auch ihrer geistigen Bedürfnisse zu sorgen. Er wird sich daher nicht damit zufrieden geben, Nahrung, Kleidung und Obdach zu verschaffen, sondern er wird auch nicht vergessen, dass seine Frau Herz und Geist hat, die ebenfalls ihre Forderungen stellen. Darum wird er nicht zufrieden sein, wenn ihre Zeit durch die Besorgung des Haushaltes völlig ausgefüllt wird, sondern wird bemüht sein, ihr nach Kräften Gelegenheit zu geistiger Gemeinschaft und zum Studium der Wahrheit zu verschaffen. Er wird nicht vergessen, dass auch seinem Fleische ein Stück Selbstsucht innewohnt, und sich deshalb davor hüten, dass dieser Fehler anderen, insbesondere seiner Frau und seinen Kindern, die sein Fleisch und Bein sind, beschwerlich falle oder schade.

Wenn die Herrschaft in der Familie so geübt wird, zur Förderung des Wohlergehens aller Glieder, zu ihrer Beratung, zur Beschaffung der notwendigen Lebensbedürfnisse, so wird sie keine Willkürherrschaft sein. Der Geist der Liebe in solch einem Gatten wird außerdem nicht achtlos daran vorbeigehen, was seine Frau mag oder nicht mag, und für richtig angebrachte Ratschläge und Anregungen ein offenes Ohr haben. Er wird sich dessen bewusst sein, dass Adam in seiner Vollkommenheit, solange er allein war, alle menschlichen Eigenschaften hatte, dass er aber, als Eva aus ihm herausgenommen war, sich mit ihr in diese Eigenschaften teilen musste. Er wird anerkennen, dass, wenn auch größere Kraft des Leibes und des Geistes ihn zum Familienhaupte bestimmen und machen, es doch bestimmte Charaktereigenschaften gibt, die die Frau in höherem Grade besitzt. Die Demut, welche zu den Ei-

enschaften des Geistes der Liebe gehört, wird ihn davor bewahren, den schätzenswerten Eigenschaften gegenüber, welche der Schöpfer der Frau zuteil werden ließ, blind zu sein, und er wird anerkennen, dass seine eigenen Herzens- und Geisteseigenschaften der Ergänzung durch diejenigen der Frau bedürfen. Je mehr Geist des gesunden Sinnes er hat, umso mehr wird er auch der Frau Mithilfe und Mitwirkung begehren, ihre Ansicht zu kennen, ihrer Liebe und Anteilnahme teilhaftig zu werden wünschen und dieselben wertschätzen.

Der Frau Rat einzuholen bedeutet nicht, ihn in allen Fällen zu befolgen. Die Pflicht, abzuwägen und zu entscheiden, bleibt für den Mann bestehen; doch sollte er dabei die Ansichten seiner Frau einer verständigen und wohlwollenden Beurteilung würdigen. Die Verantwortung ist auf ihn gelegt; er darf sie nicht ablehnen; sie ist ein Teil seiner gottgewollten Stellung, und er wird darüber Rechenschaft geben müssen.

In gleicher Weise wird die Frau, wenn es eine Neue Schöpfung ist, „im Herrn“ geheiratet und dabei seine Unterscheidungsgabe zum Treffen einer richtigen Wahl benutzt hat, ohne viel Mühe erkennen, welches die Pflichten, Obliegenheiten und Rechte ihrer Stellung nach dem Fleische sind. „Die Frau aber, dass es den Mann fürchte“, sagt der Apostel. Ihr Betragen sei nicht etwa so, dass Außenstehende ihr sagen müssen, sie lasse es an weiblicher Ehrfurcht ihrem Manne gegenüber gebrechen, auch nicht, dass ihr Gatte ihr sagen muss, er erachte, dass ihr Verhalten mit ihren Verpflichtungen im Ehebunde und mit der göttlichen Ordnung nicht übereinstimme. Sie soll vielmehr, wenn sie nach den Obliegenheiten und Pflichten der Frau Umschau hält, gewahren, dass hierbei die Ehrfurcht vor dem Manne in erster Linie steht, und dass, nach der Schrift, nichts anderes an die Stelle dieser Ehrfurcht treten soll, was

auch die Welt oder gute Menschen sagen mögen. Diese Ehrfurcht bedeutet sehr viel, macht sich in allen Angelegenheiten des Lebens geltend und übt ihren Einfluss aus auf jede Handlung, jedes Wort, jeden Gedanken, die auf das Heim und sein Wohl Bezug haben.

Wie Paulus, so bespricht auch Petrus die Stellung der Gattin. Wir lesen (1. Petr. 3:1-6): „Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig..., sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Denn also schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren eigenen Männern unterwürfig waren: wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte.“ Wie ein Mann, der seine Frau ehrt, sich selbst ehrt, so ehrt eine Frau, das ihren Mann ehrt, sich selbst. Aber diese Ehrfurcht der Frau vor dem Manne als dem Familienhaupte bedeutet nicht Sklaverei; denn beim Herrn nimmt die Herauswahl nicht die Stellung einer Sklavin ein; sie hat vor ihm nicht die Furcht des Sklaven, sondern die Ehrfurcht der Liebe und Ergebenheit, und dieses Verhältnis ist das Vorbild für die Beziehungen zwischen den Ehegatten.

Diese Ehrfurcht vor dem Gatten hat nicht zur Folge, dass die Frau nicht ihre eigene Urteilsfähigkeit gebrauchen und ihres Mannes Aufmerksamkeit auf Schwierigkeiten und Lasten lenken sollte, welche für sie allein zu schwer sind. Doch sollte sie ihre Wünsche, Hoffnungen und Ansichten nicht als Befehl vorbringen, sondern in ehrerbietiger Weise, indem sie anerkennt, dass ihr Gatte das Haupt ist, und sie sollte suchen, sich mit seiner Entscheidung zufrieden zu geben. Sie sollte danach streben, durch Wohlüberlegtheit und weise Besorgung der ihr anvertrauten Obliegenheiten das Vertrauen des Mannes in immer höherem Grade zu erwerben und so in ihrem Heime, sei es groß oder klein, die Stellung der

Gehilfin immer besser auszufüllen. Diese ihre Stellung und ihr Wunsch, vom Gatten gebilligt zu werden, geben dem Apostel das Vorbild zum richtigen Verhalten der Herauswahl gegenüber dem Herrn. Wie es von der letzteren unrecht wäre, ihr Haupt, den Herrn, bei der ihr übertragenen Arbeit zu ignorieren, so sollte die Frau es als unrecht und vertragswidrig ansehen, im Haushalte das Regiment zu führen und denjenigen zu ignorieren, den sie bei der Schließung des Ehebundes als Familienhaupt anzuerkennen gelobt hat.

Wenn beide Neue Schöpfungen sind, aber sie passen sonst nicht zusammen, indem die Frau sichtlich dem Manne überlegen ist, kann es leicht vorkommen, dass das richtige Verhältnis recht schwer zustande kommt. Hat die Frau mehr Urteil in der Führung des Haushaltes, der Verwendung der Mittel, der Kindererziehung usw., so hat sie darum doch noch nicht das Recht, sich zum Herrn aufzuwerfen und dem Gatten Befehle zu geben wie einem ihrer Kinder oder einem Dienstboten. Das ist wider die göttliche Ordnung und bringt daher Schaden ein, jedenfalls in geistlicher Beziehung, möglicherweise aber auch in zeitlichen Dingen, ihr selbst und dem Manne. Der Mann würde bei solchem Verhalten seiner Frau in ganz kurzer Zeit den letzten Rest von Männlichkeit, den ihm der Fall gelassen, auch noch verlieren; er würde ihr allmählich alles übertragen und zu ihrem Werkzeuge, ihrem Sklaven, der das nötige Geld zu verdienen und im übrigen nur zu gehorchen hat, herabsinken. Dies hätte eine schlimme Rückwirkung auf seine Neue Schöpfung; denn es würde ihn entnerven und dadurch hindern, in Gnade und Erkenntnis und im Dienste der Wahrheit Fortschritte zu machen. Aber auch bei der Frau wäre die Rückwirkung eine schlimme. Je mehr Verantwortlichkeit ihr der Mann überlässt, oder je mehr sie selbst davon sich nimmt, je schwerer

die Last auf ihren Schultern wird, die schon die Mutterpflichten tragen, um so eigensinniger und selbstbewusster wird sie werden. Ihre Freunde mögen in solchem Falle ihre Charakterstärke bewundern und der Ansicht sein, dass die Verhältnisse ihr ein solches Verhalten aufnötigen; ja, sie können sie sogar ermutigen und als ein leuchtendes Vorbild preisen, indem sie sich in schwerer Stellung zu helfen wisse; aber Lieben werden die Freunde sie nicht, wie sie es täten, wenn ihre weiblichen und mütterlichen Eigenschaften zu voller Entwicklung gekommen wären. Ihre in den Dingen des Lebens entwickelte Energie wäre ihrer Neuen Schöpfung schädlich, weil diese Gefahr läuft, unter dieser Energie und dem Eigenwillen des Fleisches zu leiden.

Das richtige Verhalten zweier Neuer Schöpfungen in unpassender Ehe wäre ungefähr folgendes: Der Gatte sollte sich sagen, dass er keine Gott wohlgefällige Wahl getroffen habe und dadurch Gefahr laufe, unglücklich zu werden. Nun sei es seine Pflicht, von dem Ideale des Gatten soviel zu verwirklichen, wie in seinen Kräften stehe, indem er dabei aufs Genaueste auf all sein Reden und Tun acht habe und um so ernstlicher um die Weisheit von oben bete, damit er von den ihm als Haupt der Familie obliegenden Pflichten, zu deren Erfüllung er nicht geeignet sei, wenigstens einen möglichst großen Teil erfülle. Die Gattin ihrerseits sollte sich sagen: Ich habe nicht auf die göttliche Anordnung geachtet und unpassend geheiratet, da ich ihm an Geistesanlagen überlegen bin und daher nicht an ihm hinaufblicken kann. Ich muss mich nun in die Verhältnisse fügen. Ich muss vorab meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und dann meinem Gatten in allen den Stücken besonders behilflich sein, in denen es ihm am Nötigen gebricht. Ich will um Weisheit von oben bitten, damit ich ihm aufhelfen, einen richtigen Mann aus ihm machen, seine

Fähigkeiten zu weiterer Entwicklung bringen kann. Dann wird er mir auch umso lieber, und ich werde zu ihm aufblicken können. Das ist nichts weiter als meine Pflicht im Ehebunde; ich will sie getreulich zu erfüllen suchen als dem Herrn. Seine Schwachheiten und geistigen Mängel will ich nicht nur vor Außenstehenden verbergen, sondern sie auch für meinen Teil nach Kräften übersehen, und wenn ich genötigt werde, meinen Mann darauf aufmerksam zu machen, so will ich es in einer Weise zu tun suchen, dass er meine Überlegenheit nicht merkt. Ich will warten, ob nicht zu seiner Zeit seine eigenen Mängel ihn veranlassen werden, meine Ansichten zu würdigen. Ich will aber dieselben nicht aufdrängen, nicht darauf bestehen, sondern sie in der freundlichsten Weise, wie es der Gehilfin gebührt, vortragen. Vielleicht wird er bald meinen Rat suchen und ihm in allen Lebensfragen allmählich mehr Gewicht beimessen. Dies wird die Einigkeit erhalten, und unser Eheleben wird dem Vorbilde des Verhaltens zwischen Christo und der Herauswahl immer ähnlicher werden. Mein Segen wird aus der Pflege der Demut und aus meiner Unterwerfung unter Gottes Ordnung kommen; sein Segen wird in der Förderung bestehen, zu der Gott mich als Werkzeug gebrauchen will. Alsdann wird die Missheirat, die erst so unvorteilhaft schien, durch Gottes Gnade und unsere Unterwerfung unter sein Wort uns beide dem Ideal näher bringen, das der Apostel darlegt.

In dem Falle, wo zwei Neue Schöpfungen, die auch dem Fleische nach zusammen passen, nach einer Reihe von Jahren gedeihlichen Zusammenlebens sich nicht mehr zu verstehen anfangen, wären wir geneigt, anzunehmen, dass der eine oder der andere Teil den Geist der Liebe gänzlich oder in hohem Grade verloren hat, dass die Pflichten, die der Apostel dem Manne der Frau gegenüber, oder der Frau dem Manne gegenüber vor-

schreibt, vernachlässigt worden sind. Wenn der Gatte aufhört, für die Frau zu sorgen, sie lieb zu haben, wenn sie seinem Herzen fern zu stehen anfängt, oder wenn er sie gar verlässt, so würden wir darin einen schweren Abfall vom Herrn erblicken, eine schwere Einbuße am Geiste des Herrn und der Weisheit von oben, die erst rein ist, sodann friedsam, freundlich, verträglich, voller Gnade und guter Werke. Wir fürchten, dass ein solcher vor Gott nicht mehr als Überwinder gelten könnte, bis er sich wiederum gebessert habe. Andererseits scheint uns bei der Frau Eigensinn, Hochmut und mit übler Nachrede verbundene Missachtung und Verlassung des Gatten als ein höchst bedauerlicher Abfall von dem Worte, als ein geistiger Rückschritt, über den die Aufrechterhaltung einer äußeren Form der Gottseligkeit nicht hinwegtäuschen sollte. Denn wie würde eine solche vor dem himmlischen Bräutigam dastehen, wie könnte sie ein gutes Zeugnis von ihm erwarten, nachdem ihr Verhalten gegenüber dem irdischen Gatten verurtheilt hat, dass sie die Pflichten der Herauswahl gegenüber ihrem Herrn nicht zu würdigen verstand? Untreue gegen den Gatten, den sie sieht, deutet hin auf Untreue gegen den himmlischen Bräutigam, den sie nicht sehen kann.

Ist nun in einer Ehe nur der eine Teil eine Neue Schöpfung, so ergeben sich für diese oft große Schwierigkeiten, die viele zu kosten bekommen haben. Schwierigkeiten entstehen schon dann, wenn die Ehe wenigstens dem Fleische nach eine passende ist; sie sind aber viel größer, wenn die Ehe sich als eine menschliche und geistige Missheirat herausstellt. Ist der Gatte die Neue Schöpfung, so sollte seine echte Religiosität, der Geist des gesunden Sinnes und das kluge Verhalten, das in allen Dingen zu bekunden er berufen ist, ihn in der Achtung seiner weltlich gesinnten Gattin

immer höher steigen lassen, vorausgesetzt, dass sie selbst hochgesinnt ist und einen freundlichen Charakter hat. Die wohlüberlegte Behandlung und die volle Gewissensfreiheit, die er ihr bei allem Festhalten an der eigenen Überzeugung sollte zuteil werden lassen, könnte eine solche Ehe zu einer glücklichen gestalten; nur würde der Gatte dabei die geistige Gemeinschaft, die ihm als einer Neuen Schöpfung das Wichtigste ist, schmerzlich oder doch ungern vermissen. Aber seine Gebete für seine hochgesinnte Frau, sein Beispiel und seine wohlüberlegte Darlegung der Wahrheit werden in den meisten Fällen solch eine Gattin zum Herrn führen und sie zu einer Gehilfin, nicht nur in den Dingen dieser Welt, sondern auch in geistiger Beziehung, machen. So werden seine Geduld und die Erfüllung seiner ehelichen Pflichten einen großen Lohn finden und ihre Befolgung göttlicher Grundsätze für sie gleicherweise ein großer Segen, eine wahre Glücksquelle, werden.

Ist die Frau die Neue Schöpfung und die Ehe dem Fleische nach eine passende, so wird, auch wenn der Mann weltlich gesinnt ist, die Sache sich verhältnismäßig leicht gestalten, sofern der Gatte eine edle Denkungsart hat. Diese wird ihn veranlassen, die Überzeugung seiner Gattin zu respektieren, besonders wenn sie derselben in stiller, weiblicher Weise nachlebt. Sein Wunsch, ihr in geistigen Dingen das zu beschaffen, was sie bedarf, wird ihr alle Gelegenheiten zur Befriedigung ihrer geistigen Bedürfnisse geben und sie also glücklich machen; nur würde sie der Mangel an geistiger Gemeinschaft mit dem Manne betrüben. Aber die Möglichkeit bleibt bei richtigem Verhalten ihrerseits bestehen, dass ihre Treue sowohl gegen den Herrn als auch in der Erfüllung ihrer Pflichten als Gattin den Mann schließlich zur vollen Weihung für den Herrn führt. Die Frau mag in zeitlichen und geistigen Dingen

verständige Wünsche haben, die der Mann nicht zu verstehen fähig ist, wenn er von Natur noch so edel gesinnt ist. In diesem Falle sollte sich die Frau des Rates des Herrn erinnern, in allen Dingen Maß zu halten. Sie sollte der guten Eigenschaften des Gatten gedenken und sich daran erinnern, dass der Mann auf ihre von Gott anerkannte Gesellschaft Anspruch hat. Dabei sollte sie freilich nie gegen ihr Gewissen handeln und, wenn sie, ihrem Manne zu Gefallen, einigen Zusammenkünften der Neuen Schöpfung fern bliebe, nicht aus den Augen verlieren, dass ein Gebot des himmlischen Bräutigams sie ermahnt, die Versammlungen nicht zu versäumen. Das Maßhalten in diesem Stücke wird dem Manne beweisen, dass sie ihm ihre Gesellschaft nicht entziehen will, wenn es ihr auch andererseits mit ihren Pflichten gegenüber dem Herrn ernst ist.

Liegt dem Fleische und Geiste nach eine Missheirat vor, so ist der Fall natürlich ein viel schwererer und erfordert seitens desjenigen Teiles, der die Neue Schöpfung ist, ein noch reichlicheres Maß von Weisheit und Gnade von oben. Der Apostel ermahnt uns in diesem Stücke: „Eine Frau, das einen ungläubigen Mann hat, und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden; in Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst?“ (1. Kor. 7:13, 15, 16)

Es geht daraus deutlich hervor, dass der gläubige Teil verpflichtet ist, seine Ehepflichten zu erfüllen und dabei für den Frieden und die Wohlfahrt des Haushaltes nach Kräften besorgt zu sein. Streitpunkte sind, soweit das Gewissen es zulässt, zu vermeiden. Liegt ein Grund zur Trennung vor, so hat der gläubige Teil darauf zu

achten, dass dieser Grund nicht bei ihm liege. Der Geist Christi in ihm sollte ihn täglich freundlicher, demütiger, friedlicher, klüger, weiser, verträglicher, geduldiger, liebevoller und gütiger machen. Es wird freilich Fälle geben, in welchen auch das nicht hinreicht. Es kann vorkommen, dass der ungläubige Teil durchaus unedel gesinnt ist, und dass dies in Zornesausbrüchen sich zeigt; dass, wie die Güte Gottes gegen Pharao diesen verhärtete, die Bemühungen des gläubigen Teiles, die göttliche Gesinnung in seinem ganzen Verhalten nach Kräften zum Ausdruck zu bringen, Hass statt Anerkennung wecken, nach dem Zeugnis des Herrn, dass die Finsternis das Licht hasst, weil sie durch dasselbe gestraft wird. (Joh. 3:19, 20) In solchen Fällen kann Trennung erfolgen, mit oder ohne Ehescheidung vor Gericht. Eine Wiederverheiratung steht indes dem gläubigen Teile nur zu, wenn die Ehe wegen Ehebruchs des anderen Teiles gerichtlich geschieden worden ist. (Mt. 19:9)

Wenn der Apostel sagt: „Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich“, so meint er damit nicht, dass nunmehr der verlassene gläubige Teil frei sei, sich anderweitig zu verheiraten. Er will nur zu verstehen geben, dass dieses Verlassenwerden auch zu jenen Dingen gehört, die der Herr zulässt, die aber dazu bestimmt sind, zum Besten derer zu dienen, die ihn lieb haben, dass es vielleicht ihre Gelegenheiten vermehrt, dem Herrn zu dienen. Wenn auch der Apostel dem gläubigen Teile verbietet, der verlassende Teil zu sein, so glauben wir doch, dass die menschlichen Gerichte nicht unweise gewesen sind, als sie bestimmten, dass ein Verlassen nicht erst statfinde, wenn ein Teil die gemeinsame Wohnung verlässt, sondern dass eine völlige Entfremdung schon ein Verlassen bedeute. Es ist vorgekommen, dass die ungläubige Frau das Familienleben durch eine Reihe kleiner Willkürlichkeiten zerrüttete und zerstör-

te, das Heim zu einem Ort der Qual machte, dem Gatten seine religiösen Schriften verbrannte, ihn am Lesen, Forschen und Denken durch absichtliche Erregung der Kinder zu hindern suchte, ja, dass sie diese veranlasste, des Vaters Wort und Rat zu überhören und den Vater unwürdig zu behandeln. Wenn in solchen Fällen auch die Frau den Gatten nicht verlässt, so haben irdische Gerichtshöfe das doch so ausgelegt, dass seitens der Frau einzig noch der Wunsch vorliege, auf Kosten der Mühe und Arbeit des Mannes zu leben. Sie haben darin eine gröbliche Verletzung der Ehepflichten erblickt, welche einem Verlassen gleich zu achten sei. Ein solcher Lebensgenosse ist keine Gehilfin mehr, sondern ein Schädling. Auch wir erachten, dass in einem solchen Falle der Mann sich als verlassen betrachten darf und daher berechtigt ist, von der Gattin getrennt zu wohnen und diejenigen Kinder mitzunehmen, welche noch nicht geistig vergiftet sind.

Verpflichtungen gegen eine solche Frau hat er keine mehr; sie hat durch ihr Verhalten ihre Rechte verscherzt; sie ist dem Ehevertrage untreu geworden, und die Entziehung seiner Fürsorge ist die natürliche Folge ihres Verhaltens. Sollte sie jedoch zu irgendeiner Zeit reumütig vor ihm erscheinen, so sollte er ihr von ganzem Herzen vergeben und das gemeinsame Leben auf einer richtigen Grundlage wieder aufnehmen. Mit obigem wollen wir ja nicht so verstanden sein, als wollten wir Ungeduld oder Empfindlichkeit fördern. Die Liebe fordert, dass alles Erträgliche ertragen werde, und wo Böses mit Bösem vergolten worden ist in Wort und Tat, da ist die Schuld als ausgeglichen zu betrachten.

Anderswo mag die Entfremdung der Herzen dem ungläubigen Ehegatten zur Last fallen. Dieser kann ein brutaler Tyrann sein, dem Gesundheit und Glück seiner Frau gleichgültig sind, und der ihre religiösen Anschau-

ungen hasst. Wie schon gezeigt, hat in solchen Fällen der gläubige Teil um den Geist der Liebe zu beten, damit er, ausgerüstet mit diesem kostbaren Hilfsmittel, alles ertragen und geistig davon profitieren könne. (Röm. 8:28) Er soll darin eine Gelegenheit erblicken, die Gott ihm bietet, friedsame Früchte der Gerechtigkeit zu bringen und zu erwägen, dass es die göttliche Liebe ist, die ihn drängt. Aber alles hat seine Grenzen, welche zu überschreiten unpassend wäre. Jenseits dieser Grenzen wäre der Einfluss auf den ungerechten Lebensgefährten schädlich anstatt hilfreich. Aber ein jeder muss für sich selbst entscheiden, wann und wo diese Grenze erreicht ist. Sein am Buchstaben und am Geiste des Wortes Gottes zuvor erprobtes Gewissen muss das entscheidende Wort sprechen. Wenn Wachstum in der Gnade eingetreten ist, mögen die Erprobungen auch dementsprechend schwerer werden. Dann sollte aber auch die größere Fähigkeit, freundlich zu bleiben, gepaart sein mit umso mehr Geist eines gesunden Sinnes, der allein ermessen kann, wo die Grenze des Erträglichsten erreicht ist. Weisheit von oben ist in solchen Fällen notwendig, aber auch verheißen; es sollte ernstlich darum gebetet werden. (Jak. 1:5)

Es gibt Ehemänner, die kein Verständnis haben für ihre Pflichten, noch auch für die Rechte und Ansprüche der Gattin, die in der Gattin eine Sklavin sehen, wie sie sie nicht besser mieten können, oder auch einen wohlfeilen Ersatz für eine Hure. Das ist auch eine Art Verlassung, und in Übereinstimmung mit dem hier vom Apostel aufgestellten göttlichen Gebote erklärt die menschliche Gesetzgebung, dass ein solcher sich mit Unrecht als Ehemann betrachte, dass, wenn es ihm je mit dem Ehevertrage ernst war, er denselben gebrochen und dies durch sein ganzes Verhalten bewiesen habe. Unter solchen Umständen darf sich also die Frau als

verlassen ansehen und eine Verbesserung ihrer Lage suchen, jedoch nicht durch anderweitige Verheiratung. Sie sollte vom Herrn erwarten, dass er ihr entweder das Los erträglich gestalte oder ein Entrinnen ermögliche. Sie sollte das Alter und die Bedürfnisse ihrer Kinder und ihre eigenen Bedürfnisse in Erwägung ziehen und einen Entschluss erst fassen, nachdem sie um Klarheit gebetet und der Weg zur Beschaffung der Existenzmittel ihr klar geworden ist. Solange die Umstände erträglich sind, ist es aber nach des Apostels Ansicht besser, sie bleibe und hoffe, durch Erweisung friedlicher Früchte der Gerechtigkeit (Freundlichkeit, Geduld, Liebe) das ihr entfremdete Herz des Gatten wieder zu gewinnen oder ihn gar dem Herrn zuzuführen.

Wir haben diesen Gegenstand so ausführlich behandelt, weil wir aus umfangreicher Privatkorrespondenz wissen, dass für gar manche treue Kinder Gottes das Eheleben ein Feuerofen der Trübsal ist. Freilich sollte niemand, der den Ruf zur Neuen Schöpfung angenommen hat, erwarten, dass das gegenwärtige Leben ein schöner Traum irdischen Glückes sei. Der Herr sagt vielmehr von den so Berufenen, dass ihre eigenen Hausgenossen ihre Feinde sein werden. (Mt. 10:36) Es sollte sie nicht überraschen, wenn von ihnen gefordert wird, dass sie um der Wahrheit willen viel ertragen. Sie sollen vielmehr darin die Hand des Herrn erblicken, der ihnen Gelegenheit geben will, ihre Treue zu bewähren, ihre Bereitschaft, das Feuer der Anfechtung zu erdulden, in welchem der Herr die Früchte des Geistes zur Reife bringen will. Sie sollten auch bedenken, dass es nicht ihre Sache ist, die Form dieser Anfechtungen zu wählen; dass nicht sie, sondern der Herr weiß, wessen sie bedürfen, um einst den Ansprüchen zu genügen, die die ihnen zugedachte Königswürde an sie stellen wird. Doch halten wir es für unsere Pflicht, alle, die in diesem

Stücke zu leiden haben, zu ermuntern, nachdem die Zucht des Herrn sichtlich Früchte getragen, Ausschau zu halten nach Befreiung, nach Eröffnung eines Ausweges aus einer Lage, die auf die Dauer unerträglich würde. So ermahnt auch unser Herr selbst: „Wenn sie euch aber verfolgen in einer Stadt, so fliehet in die andere;“ und er selbst hat nach diesem Grundsatz gehandelt. (Mt. 10:23; 2:13; 4:12; 12:15)

DAS GEWISSEN

Da wir vorhin das Gewissen zum Richter in diesen Punkten bestellt haben, sind wir noch schuldig zu sagen, was wir darunter verstehen. Wir meinen damit die Urteilsfähigkeit darüber, ob etwas Recht oder Pflicht sei. Bei einem vollkommenen Menschen würde das Gewissen ein untrüglicher Führer sein und instinktiv das Gute vom Bösen unterscheiden; aber die sechstausend Jahre des Fallens haben das Menschengeschlecht so geschädigt, dass auch das Gewissen nicht absolut zuverlässig, ein durch unrichtige Ansichten beeinflusster Kompass geworden ist. Die Grundlage des christlichen Gewissens ist Glaube an Gott und Annahme seines Willens als einer absoluten Richtschnur und Anerkennung unserer Verpflichtung zu absolutem und freudigem Gehorsam. Das Gewissen bedarf daher eben jener Erziehung und Leitung, welche das Wort Gottes darbietet, und die entwickelte Neue Schöpfung muss mithin den Geist eines gesunden Sinnes haben, indem ihre Fähigkeit, Recht und Unrecht zu unterscheiden, um so größer wird, je mehr sie in Gnade und Erkenntnis und im Geiste der Liebe wächst. Für sie bedeutet ein „nach dem Gewissen“ handeln, so zu handeln, wie sie denkt, dass der Herr es wünscht; und die Entscheidung darüber, was wohl dem Herrn wohlgefällig ist, soll nicht vorschnell, sondern nach sorgfältigem Abwägen des Zeugnisses des

Wortes Gottes erfolgen. Und der Entscheidung muss alsdann die Tat folgen. Es gibt Leute, die der Furcht oder dem Wunsche, Menschen zu gefallen, einen Einfluss auf ihr Gewissen einräumen; solche fälschen ihren Kompass. Das Volk des Herrn hat einzig der Goldenen Regel der Nächstenliebe und allem, was die Schrift im Zusammenhange mit derselben lehrt, Einfluss auf sein Gewissen und seine Überzeugung zu gestatten.

VERSCHNITTENE, JUNGFRAUEN, EHELOSIGKEIT

Die Geschlechtsfrage gehört zu den Fragen, die der Neuen Schöpfung viel zu schaffen machen, und darf daher hier nicht unbesprochen bleiben. Die da vom Geiste zu geistigem Genuss und geistiger Gemeinschaft gezeugt sind, fühlen ohne weiteres, dass fleischliche Gemeinschaft nicht geistig fördert, sondern eher herabzieht. Das sollten Geweihte des Herrn immer wohl erwägen, bevor sie eine Ehe eingehen und die damit verbundene Verantwortlichkeit auf sich laden. Der Herr scheint den ledigen Stand zu billigen, wenn er (Mt. 19:12) sagt:

„Es gibt Verschnittene, die vom Mutterleibe also geboren sind; und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind; und es gibt Verschnittene, die sich selbst (bildlich gesprochen) verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen.“ D.h. dass einige, nach ihrer Weihung, durch Stählung ihres Willens, es zu dem Entschlusse gebracht haben, nicht zu heiraten, sondern jungfräulich zu bleiben. Unser Herr gehörte zu diesen, und er ist gewiss unser vorzüglichstes Vorbild, in dessen Fußspuren wir so genau wie möglich folgen sollten. Der Apostel Paulus ist aber weit entfernt davon, das Heiraten zu verbieten (1. Tim. 4:3); er gibt in diesem Stücke nur folgende Ratschläge:

„Was aber die Jungfrauen (d.h. Jungfräulichen, männliche sowie weibliche) betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber eine Meinung, als vom Herrn begnadigt worden, treu zu sein. Ich meine nun, dass dies gut sei um der gegenwärtigen Not willen (d.h. um unserer eigenen Unvollkommenheit und derjenigen der anderen willen einerseits, und um der besonderen Pflichten und Vorrechte der Geweihten willen andererseits), dass es einem Menschen gut sei, also zu sein (wie er war, als die Wahrheit ihn fand, ledig oder verheiratet). Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los zu werden; bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so hast du nicht gesündigt; und wenn die (weibliche) Jungfrau heiratet, so hat sie nicht gesündigt; aber solche werden Trübsal im Fleische haben; ich aber schone euer (engl. Übers. was ich euch ersparen möchte. „Dieses aber sage ich, Brüder: Die Zeit ist gedrängt (oder verkürzt, Elberf. Randgl.). Übrigens dass auch die, welche Frauen haben, seien, als hätten sie keine (möglichst irdische Bande vergessend und ihr Herz an die himmlischen Dinge hängend), und die Weinenden als nicht Weinende, und die sich Freuenden als sich nicht Freuende (die in irdischer Drangsal sind, mögen dieselbe zu vergessen suchen in freudiger Erwartung der zukünftigen besseren Dinge, und wenn es in irdischer Hinsicht gut geht, bei denen möge die Freude an den besseren, höheren Dingen diejenige über die frohe Gegenwart in irdischer Beziehung in den Schatten stellen), und die Kaufenden als nicht Besitzende (nicht das Herz daran hängend), und die der Welt Gebrauchenden als ihrer nicht als Eigentum Gebrauchende (engl.: nicht Missbrauchende, der Neuen Schöpfung und ihren Bedürfnissen einen maßgebenden Einfluss in allen Lebensfragen Gestattende); denn die Gestalt dieser Welt vergeht. (Als Neue Schöp-

funken müssen wir in Übereinstimmung mit unseren neuen Hoffnungen leben, nicht immer nur für das Fleisch, sondern vor allem dafür besorgt sein, unsere Berufung und Erwählung festzumachen, auf dass wir im herrlichen zukünftigen Zeitalter Miterben des Herrn werden möchten). Ich will (engl.: möchte) aber, dass ihr ohne Sorge seid (in irdischer Beziehung, und darum mache ich euch, nachdem ich euch zum Beharren in der neuen Gesinnung ermahnt, auf einige unleugbare Tatsachen aufmerksam): Der Unverheiratete ist (wenn völlig geweiht) für die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge; der Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. (Er wird beständig in Gefahr schweben, dass sein Herz geteilt sei, und muss daher beständig auf der Hut sein, dass nicht irdische Bande seine ganze Zeit, sein ganzes Interesse, seine ganze Liebe in Anspruch nehmen, so dass er für seine Bundesverpflichtungen dem Herrn gegenüber kaum mehr etwas übrig hat; das Interesse für die Wahrheit muss dem allem die Wage halten, wenn er ein Überwinder und mithin ein Miterbe am Reiche werden soll). Es ist (auch) ein Unterschied zwischen der Frau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist (wenn völlig geweiht) für die Dinge des Herrn besorgt, auf dass sie heilig sei, sowohl an Leib als Geist (Gesinnung); die Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie sie dem Manne gefallen möge.

„Dies aber sage ich euch zu eurem eigenen Nutzen (nicht um euch Fesseln anzulegen oder eure Lasten schwerer zu machen, sondern damit die Unverheirateten unter euch die Sache wohl überlegen und sich klar machen möchten, welche Vorrechte sie durch Heiraten einbüßen), nicht auf dass ich euch eine Schlinge überwerfe (um euch die Freiheit eigener Entscheidung zu rauben), sondern zur Wohlanständigkeit und zu unge-

teiltem Anhängen an dem Herrn. Wenn aber jemand denkt, er handle (beim Ledigbleiben) ungeziemend mit seiner Jungfrau (einer ihm nahe stehenden Person, bei der er durch sein bisheriges Verhalten die Erwartung erweckte, er werde sie heiraten), wenn sie (Elberf: Randgl.) über die Jahre der Blüte hinausgeht (so lange für ihn in Bereitschaft gestanden hat, dass sie kaum mehr Aussicht hat, sich anderweitig zu verheiraten), und es muss also geschehen (sie bedarf eines Beschützers oder Versorgers), so tue er, was er will (heiraten oder nicht); er sündigt nicht; sie mögen heiraten (wenn die Lage der Dinge es erfordert). Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Gewalt hat über seinen eigenen Willen (sich selbst zu beherrschen und ledig zu bleiben, auf dass er sich um so besser dem Herrn zur Verfügung stellen könne) und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine eigene Jungfrauschaft zu bewahren, der tut wohl. Also, wer heiratet, tut wohl, und wer nicht heiratet, tut besser.

„Eine Frau ist gebunden, so lange Zeit ihr Mann lebt; wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei sich zu verheiraten, an wen sie will, nur (geschehe es) im Herrn. Glückseliger ist sie aber, wenn sie also bleibt, nach meiner Meinung; ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe (die Denkweise des Herrn in diesem Stücke, wie ich schon in 1. Korinther 7:25 bemerkt habe. Ich gebe kein Gebot und schreibe nicht unter direkter Eingebung, wohl aber meiner Überzeugung und dem gemäß, wie ich den Willen Gottes verstehe).“ (1. Kor. 7:25-40)

Nach der Verheiratung ist es dann zu spät, für sich allein zu entscheiden, ob man jungfräulich bleiben wolle oder nicht. Der Apostel erklärt ausdrücklich, dass weder der Mann noch die Frau über den eigenen Leib verfüge, dass vielmehr die Verheiratung eine so völlige Hingabe

des einen an den anderen bedeute, dass die Verweigerung vernünftiger und maßvoller Forderungen, die sich aus dem Ehebündnis von selbst ergeben, einen Bruch desselben, mithin ein Unrecht, eine gegenseitige Beraubung (Elberf: Randgl.) bedeuten würde. Darüber muss man sich vor der Verheiratung klar werden. Ebenso wenig sollte ein Teil den anderen in diesem Stücke verpflichten wollen, noch auch beide sich geloben, in der Ehe zeitlebens jungfräulich zu bleiben. Maßhalten muss immer die irdische Regel sein, das Mittel, durch das die Neue Schöpfung ihre Herrschaft über das Fleisch festzuhalten sucht. (Die Juden verpflichtete das Gesetz zu den in 3. Mose 20:18 und 15:25 erwähnten Rücksichten.) Selbst die Gedankenwelt wird die Neue Schöpfung zu beherrschen suchen. Völlige Enthaltung, so wünschenswert sie auch wäre, soll nicht von einem dem anderen auferlegt werden, auf dass es nicht zur Schlinge werde und zur Verletzung ehelicher Verpflichtungen führe. Paulus schreibt: „Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht (was sie gemäß Verstand, Natur und Gerechtigkeit verlangen darf), gleicherweise aber auch die Frau dem Manne. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann; gleicherweise aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entziehet euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeitlang, auf dass ihr zum Beten Muße habet; und kommet wieder zusammen, auf dass Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dieses aber sage ich aus Nachsicht, nicht Befehlsweise. Ich wollte aber, alle Menschen wären (in diesem Punkte) wie auch ich selbst (der Freiheit und Selbstbeherrschung fähig, freiwillig verschnitten) ... Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst

sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als Brunst zu leiden (was die Nachfolge Christi erschwert und zur Schlinge werden kann).“ (1. Kor. 7:3-9)

„NUR IM HERRN“

Wie weise und verständig sind doch des Herrn Ermahnungen! Wie vorteilhaft für diejenigen, welche ein Ohr haben zu hören und den Ratschlägen auch Folge leisten. Dass solche vom Volke des Herrn nur „im Herrn“ heiraten sollen (1. Kor. 7:39), erscheint vielleicht auf den ersten Blick als ein mit der Freiheit der Kinder Gottes unvereinbares Verbot. Es ist aber nur ein Rat. Wer ihn befolgt, und wer ihn missachtet: beide werden erfahren, wie zutreffend dieser Rat ist; wie viel Segen bringend seine Befolgung; wie unweise es war, ihn nicht zu befolgen.

Keine Vertragsschließung im irdischen Leben ist wichtiger als die Schließung des Ehebundes, und doch handeln dabei selbst Leute, die das Überlegen gewohnt sind, zuweilen mit einer an Leichtsinn streifenden Leichtfertigkeit. Es gibt Eltern, welche mehr Sorgfalt auf den Ankauf eines Besitztums und auf die Aufzucht von allerlei Haustieren verwenden, als auf ihren eigenen Anteil an der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes. Solche Torheit wäre unbegreiflich, wenn die Ansicht nicht sehr verbreitet wäre, dass die Ehe eine Lotterie sei, in der das Resultat vom Zufalle anstatt vom Verstande abhängt, oder gar, dass Gott der Schöpfer eines jeglichen menschlichen Individuums sei, anstatt zu erkennen, dass Gottes Schöpfungstat, soweit die Menschheit in Frage kommt, sich auf die Erschaffung des ersten Paares beschränkte, das er mit Fortpflanzungsfähigkeit in der Weise ausgestattet hat, dass auch seine Nachkommen fortpflanzungsfähig wurden. Die richtige Ansicht ist, dass der Mensch in diesem Stücke dem Tiere gleichgestellt ist, das auch ihm der Schöpfer

gegeben habe, „Samen zu haben nach seiner Art“. Demnach ist Gott nicht der direkte Erschaffer irgendeines jetzt lebenden Menschen, der mithin Gott die Schuld beimessen dürfte, wenn er an irgendeinem Gebrechen leidet. Die Schuld trifft vielmehr den Fall und die natürlichen Wirkungen der Sünde, welche mehr und mehr zu Unvollkommenheit und Tod geführt haben.

Dessen sollten Mann und Frau, bevor sie heiraten, eingedenk sein, damit sie an ihrem Teile, soweit dies überhaupt möglich ist, den herabziehenden Einflüssen entgegenarbeiten. Sie sollten z.B. die Nützlichkeit der gesetzlichen Vorschriften erkennen, welche die Ehen unter nahen Blutsverwandten untersagen. Solche Vorschriften waren im Anfange unnötig. Adams Söhne und Töchter heirateten einander ohne besonderen Schaden für ihre Kinder, weil das Menschengeschlecht noch nahezu vollkommen war. Jetzt aber, wo Krankheiten und Charakterfehler Erbstücke geworden sind, ist es nicht nur weise, sondern geradezu Pflicht gegenüber den zu erzeugenden Kindern, dass diese nicht infolge der Blutsverwandtschaft ihrer Eltern einen doppelten Anteil dieser Krankheiten und Charakterfehler erben. Aus dem gleichen Grunde sollten zwei zu ähnliche Charaktere lieber nicht heiraten, auch wenn keine Blutsverwandtschaft da ist. Die Natur hilft übrigens in diesem Stücke ein wenig nach; man hat bemerkt, dass Leute mit ausgesprochen blonder oder brünetter Haarfarbe gewöhnlich und ohne äußerliche Nachhilfe Lebensgenossen entgegengesetzter Art den Vorzug geben.

Neben diesen Rücksichten, welche wie für die natürlichen Menschen, so auch für Neue Schöpfungen, wenn diese zu der Überzeugung gelangt sind, dass es für sie weise und am besten ist, zu heiraten, gelten, gilt nun für sie noch eine weitere Ermahnung des Apostels, dass der Lebensgenosse „im Herrn“ gesucht werden soll. Bei

Befolgung dieses Rates wird die Verbindung nicht nur eine menschliche, sondern auch eine geistige sein. Es könnte eingewendet werden, dass, wie zu nahe Blutsverwandtschaft der Ehegatten den Kindern meist unzuträglich ist, so auch Geistesverwandtschaft der Ehegatten in den Kindern Neigung zu geistigen oder sittlichen Anomalien (Missbildungen) erzeugen könnte. Wir teilen diese Befürchtung nicht, weil die Gesinnung Gottes (der Heilige Geist) ein gutes Erbstück ist, wovon ein zweifaches Teil gerade einen Schutz gegen Anomalien bietet. Der Apostel erklärt: „Wir haben den Geist (die Gesinnung) Christi, den Geist eines gesunden Sinnes“ - „wir“ beurteilen die Dinge vom Standpunkte Christi aus. Die Neue Schöpfung ist gezeugt von seinem Geiste, obwohl sie dem Fleische nach unvollkommen bleibt; sie wird in allen Punkten durch das Wort Gottes angeleitet, den göttlichen Willen zu erkennen. Freilich ist die neue Gesinnung, um sich zu betätigen, auf den sterblichen Leib und dessen unvollkommenen Denkapparat (Gehirn) angewiesen. Aber wenn auch die Unvollkommenheit des Fleisches die neue Gesinnung bis zu einem gewissen Grade gleichsam färben oder verzehren kann, so ist doch der Wille stärker und wird das Fleisch (dessen Denkapparat) allmählich reinigen, führen und umformen, sodass jeder, welcher den Geist (die Gesinnung) Christi erhält, sicher sein kann, dass sein Urteil in allen Lebensfragen auch mehr und mehr gesunden wird.

Dies hat natürlich nicht immer zur Folge, dass die Welt ihn für weiser hält als zuvor. Er ist aber tatsächlich weiser geworden, und wenn die Welt dies nicht erkennt, so rührt das von ihrer Blindheit her, weil sie unweise ist, den Geist (die Gesinnung) Christi nicht hat und alle Dinge durch die Brille der Selbstsucht sieht. Die Weisheit, deren „wir“ bedürfen, kommt von oben, und der Apostel erklärt, dass dieselbe uns reiner, fried-

samer, barmherziger, gütiger macht gegenüber den Brüdern, unseren Angehörigen, den Menschen im allgemeinen, ja auch der Tierwelt. Die Weisheit dieser Welt bezeichnet der Apostel als irdisch, sinnlich, teuflisch. Damit ist nicht gesagt, dass alle weltlichen Männer und Frauen sinnlich oder teuflisch sind; es ist nur die allgemeine Richtung der Weisheit dieser Welt gekennzeichnet. Und trotz ihrer Blindheit kämpft die Menschheit gegen die Folgen der Selbstsucht, die sich als Fesseln fühlbar machen, an; und diese Fesseln erscheinen ihr so sehr als eine Erniedrigung und Demütigung, dass sie sie nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst zu verbergen sucht.

Der Ausdruck „in dem Herrn“ sollte nicht als gleichbedeutend aufgefasst werden mit einem bloßen Namen glauben, der äußerlichen Zugehörigkeit zu irgendeiner Namenkirche. Weltleute sollten Weltleute, Namenchristen sollten Namenchristen, durch den Glauben an das kostbare Blut gerechtfertigte Leute sollten ebensolche Gerechtfertigte heiraten. So sollten geweihte Kinder Gottes, Glieder seiner Herauswahl, der Neuen Schöpfung, Wiedergezeugte, auch nur ihresgleichen, nur solche heiraten, die „im Herrn“, als angenommene Glieder am Leibe Christi, des Geistes der Heiligung teilhaftig sind. Und überdies sollten sie darauf sehen, dass dabei das richtige Verhältnis der Geschlechter herauskommt (d.h. dass die Frau ein Haupt, der Mann eine Gehilfin bekomme.) Sie muss darauf sehen, dass sie nur einen solchen Mann, der im „Herrn“ ist, heiratet, zu dem sie in sittlicher und geistiger Hinsicht als zum Familienhaupte aufschauen, den sie ehren kann; er seinerseits muss darauf sehen, dass die Frau „im Herrn“, das er heiratet, soweit sich das im Voraus beurteilen lässt, eine wahre Gehilfin, reingesinnt, liebevoll, freundlich, dienstbereit ist, nicht ihm überlegen, damit er nicht

durch die äußeren Umstände gezwungen werde, zu ihr als zum Familienhaupte aufzusehen. Diese Vorsichtsmaßregeln sollten von den Neuen Schöpfungen, die den Geist eines gesunden Sinnes haben, stets beobachtet werden. Dass die Welt diese Regeln nicht achtet, wäre für die Neuen Schöpfungen keine Entschuldigung. Die Welt wird nicht vom Geiste Gottes geleitet; im Gegenteil, sie zieht ihre eigenen Wege vor; sie lässt sich durch ihre eigenen Wünsche leiten und schreckt auch vor gegenseitiger Täuschung nicht zurück. Entsteht bei einer Neuen Schöpfung, die heiraten will, irgendein Zweifel, ob sie denn auch wohl daran tue, oder ob sie im Begriffe sei, richtig zu wählen, so möge sie mit der Eheschließung warten, bis die Zweifel behoben sind.

Auf den Einwand, dass so viel Sorgfalt die Zahl der Eheschließungen vermindern würde, antworten wir, dass viele von den jetzt Verheirateten, besonders unter denen, welche, durch die Gnade Gottes zu klarerer Erkenntnis gelangt, Neue Schöpfungen geworden sind und seine Absichten im Interesse ihrer geistigen Entwicklung auch in Dingen des Fleisches kennen gelernt haben, nicht mehr so heiraten würden, wie sie es einst taten; sie sind jetzt klüger. Weltleuten mag die gesetzliche Zulassung der Ehescheidung und die Neigung der Gerichte, dieselbe zu bewilligen, veranlassen, beim Heiraten nicht sorgfältiger zu sein. Neue Schöpfungen aber sollten des eingedenk sein, dass ihre Ehe für das ganze Leben auf Erden ist, wie die Ehe zwischen dem Herrn und seiner Herauswahl für das Leben, d.h. ewig sein wird. Neue Schöpfungen können von diesem Gebot Gottes nicht durch Gerichte frei und ledig gemacht werden, noch sich berechtigen lassen, anderweitig zu heiraten (siehe Mt. 19:9, wo auch der Ausnahmefall erwähnt ist). Für das Volk des Herrn ist daher das Heiraten „im Herrn“ eine sehr wichtige Sache, zu der der Entschluss

erst nach viel Gebet und Überlegung und gewissenhaftem Abwägen aller erkennbarer Umstände gefasst werden sollte.

Die Neue Schöpfung hat in diesem Stücke eine besondere Schutzwehr darin, dass sie im Weihebunde ihren eigenen Willen darangegeben und stattdessen den Willen ihres Hauptes, des Herrn, angenommen hat. Verbleibt sie in dieser Herzensstellung auch bei dieser wichtigsten aller Lebensfragen, ob sie überhaupt und wen sie heiraten soll, so wird sie, nachdem sie das Ihrige mit Nachdenken und Überlegen getan hat, die Sache dem Herrn anbefehlen und ihn bitten, er möge die Dinge in seiner Weisheit zu Ende führen, im Voraus zufrieden mit dieser Führung, ob sie nun mit der eigenen Entscheidung übereinstimme oder nicht. In keiner anderen Weise kann Gottes Volk sicher sein, den richtigen Weg einzuschlagen. Wie wichtig ist es deshalb für Neue Schöpfungen, die Belehrungen des Wortes Gottes in diesem Stücke stets gegenwärtig zu haben, den Geist der Wahrheit zu haben, sich zu erinnern, dass sie Neue Schöpfungen sind, deren Ziel nicht wie das der Welt ist, das jetzige Leben zu genießen und Kinder des Fleisches zu sein, sondern deren Lebenszweck und Lebensziel es vielmehr ist, nach dem Geiste zu wandeln und des Herrn Weisungen in irdischen wie in geistigen Dingen anzunehmen und befolgen zu lernen. Als dem Herrn geweiht und in Christi Tod getauft sind sie der Welt gestorben; ihr Daseinszweck kann daher nur in der möglichst weisen Darangabe ihres jetzigen Lebens, ihrer irdischen Gefäße, zur Förderung der Neuen Schöpfung, im Dienste und in der Verherrlichung des Herrn, in der Auferbauung ihrer selbst und ihrer Glaubensgenossen in geistigen Vorzügen erreicht werden! Wie wichtig ist es für Verheiratete und Unverheiratete und solche, die ans Heiraten denken, dass sie wohl beden-

ken, dass sie ihr Alles auf den Altar gelegt haben, und dass sie Überwinder und der verheißenen herrlichen Dinge nur dadurch teilhaftig werden können, dass das Opfer verzehrt wird. Darum sollten alle Angelegenheiten des gegenwärtigen Lebens, soweit wie möglich, so geordnet werden, wie es für die Wohlfahrt der eigenen geistigen Natur, für die der Brüder und für die Verherrlichung unseres Herrn und Hauptes am besten passt.

STUDIE 13

ELTERNPFLICHTEN DER NEUEN SCHÖPFUNG

PFLICHTEN DER ERZEUGER IM ALLGEMEINEN. - VERERBUNG VON EIGENSCHAFTEN. - „ERZIEHE DEN KNABEN IN DEM WEGE, DEN ER GEHEN SOLL.“ - DER EINFLUSS DER SONNTAGSSCHULEN. - DAS KINDLICHE VERTRAUEN. - DIE SUGGESTION ALS HILFSMITTEL DER ERZIEHUNG. - UNSERE KINDER WÄHREND DER GROßEN DRANGSAL. - PASSENDE UND UNPASSENDE SPIELE. - DIE VERHEIRATUNG DER KINDER NEUER SCHÖPFUNGEN.

Die Pflichten, welche mit dem Rechte der Erzeugung von Kindern verbunden sind, gehören zu den allerwichtigsten des Menschen. Dieses Recht, diese Befähigung, ist gleichsam die Ausübung einer göttlichen Eigenschaft durch Vollmacht. Auf jedes Kind, das gezeugt wird, wartet Vorteil oder Schade, Ehre oder Unehre, Gutes oder Böses in unbekanntem Maße. Würde dies recht erkannt, so würde sich die Erzeugung von Kindern vom Niveau der Leidenschaft und der Erschlaffung der intellektuellen und moralischen Prinzipien auf das einer heiligen Sache erheben, und Vater und Mutter würden die Verantwortlichkeit, welche Vaterschaft und Mutterschaft mit sich bringt, viel erhabener auffassen, als es jetzt zumeist der Fall ist. Verantwortlich sind wir nicht nur gegenüber dem Kinde, dessen geistige, sittliche und leibliche Gesundheit von den Eltern abhängt, sondern auch gegenüber dem Schöpfer, welcher uns die Fähigkeit zur Fortpflanzung anvertraut und daher das Recht hat, von uns Rechenschaft darüber zu fordern.

Das Gefühl der Verantwortlichkeit wird durch die Erkenntnis verschärft, dass die Eltern den Charakter des Kindes schon im Augenblicke der Zeugung beeinflussen, und dass diese Beeinflussung während der ganzen Schwangerschaft fortfährt. Jeder Gedanke, jede Gemütsstimmung, jede Empfindung der Mutter während dieser Zeit prägt sich der Leibesfrucht auf, und diese Rückwirkung ist um so kraftvoller, als während dieser Zeit die Mutter für alles, was sie umgibt, in gesteigertem Maße empfänglich ist. Und hierin spielt der Gatte eine wichtige Rolle, da er den größten Teil dieser Umgebung zu beschaffen hat. Sorgt er dafür, dass der Mutter Gemüt während dieser Zeit froh und ihr Herz glücklich ist, so wird dies die Leibesfrucht günstig beeinflussen. Umgekehrt wird, wenn die Mutter während dieser Zeit mit viel Arbeit, Sorgen und Verlegenheiten belastet, oder ihr alles streitig gemacht oder bestritten wird, die Folge sein, dass die Leibesfrucht einen zum Klagen, zur Trübseligkeit oder zu übler Laune hinneigenden Charakter mit auf die Welt bringt, den sie auch lebenslang beibehält. Geben gar Ausschweifung, Gemeinheit, Selbstsucht usw. den Ton in der Umgebung der Mutter an, so wird das Kind mit der Neigung zu dem allem geboren werden.

Wir möchten nicht so verstanden sein, als hielten wir dafür, dass alles Böse auf der Welt auf angeerbte Sünde oder Schwachheit, auf ungünstige Beeinflussung der Leibesfrucht oder auf schlechte Erziehung zurückgeführt werden könnte. Wir wissen sehr wohl, dass es verdorbene Männer und Frauen gibt, welche unter günstigen Umständen geboren worden sind und eine gute Erziehung genossen haben. Ist doch Satan selbst vollkommen erschaffen worden, hat unter seines Schöpfers Obhut gestanden und ist dennoch in Sünde gefallen. Wir halten dies jedoch für Ausnahmen und zweifeln

darán, dass viele unter so schlecht ausgefallenen Menschen zur Zeit ihrer Bildung im Mutterleibe und in ihrer frühesten Kindheit günstig beeinflusst worden sind. Wir stehen zur Erklärung des Wortes Gottes: „Erziehe den Knaben in dem Wege, den er gehen soll; er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird.“ (Spr. 22:6) Wie viele Eltern, die mehr oder weniger geneigt sind, die Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift in Zweifel zu ziehen, denken daran, dass die Erziehung des Kindes im Augenblicke seiner Zeugung beginnt, und dass es nachher ein gut Stück Mühe und Arbeit kostet, den vor der Geburt gestifteten Schaden durch die Erziehung womöglich wieder gutzumachen?

Auch so möchten wir nicht verstanden werden, als hielten wir dafür, dass unter den gegenwärtigen unvollkommenen Zuständen die Zeugung und Geburt eines vollkommenen Kindes für uns möglich sei. Wir kennen vielmehr sehr wohl den Ausspruch des Herrn: „Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen?“ (Hi. 14:4) Von uns allen gilt vielmehr das Wort des Psalmisten: „In Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter.“ (Ps. 51:5) Wir möchten nur betonen, dass, was auch die Welt in diesem Stücke erkennen oder übersehen mag, das Volk Gottes, die Neue Schöpfung, sich dessen so recht bewusst werden sollte, dass es möglich ist, die vom Sündenfalle erbten Schäden und Schwachheiten wenigstens teilweise zu verringern. Darauf sollte die Neue Schöpfung sehen, dass sie die durch die göttliche Ordnung der Dinge gebotene Gelegenheit, ein Kind mit guten Anlagen zur Welt zu bringen, nicht unbenutzt lasse. Gefallene Menschen werden solche Kinder freilich trotzdem bleiben; eines Heilandes werden sie gleichfalls bedürfen, und ohne diesen werden sie es nicht zur Vollkommenheit bringen, werden sie nicht ewigen Lebens würdig

werden. Wenn aber schon der natürliche Mensch von der gebotenen Gelegenheit profitieren kann, wie viel mehr sollten Neue Schöpfungen es tun!

Er mag sich noch so sehr bemühen, der natürliche Mensch bleibt „von der Erde“, Staub. Der Mann kann mithin auf die Frau und die Frau auf die Leibesfrucht nur die Denkweise und solche Gefühle übertragen, welche sie selbst schon hat, und diese sind auf dem höchsten, dem geistigen Gebiete (infolge des Falles) unzulänglich. Aber dennoch haben die Neuen Schöpfungen in diesem Punkte einen bedeutenden Vorsprung. Sie werden zwar ihre Wünsche, Hoffnungen und Bestrebungen vornehmlich auf die „besseren Dinge“ richten und dieselben auf andere zu übertragen suchen, so viele ihrer der Herr unser Gott berufen wird; sie werden mit anderen Worten ihr Augenmerk mehr auf die Entwicklung von Kindern Gottes als von eigenen Kindern richten. Aber für diese letzteren (wenn sie aus irgendeinem Grunde glaubten heiraten und Kinder zeugen zu sollen) wird die Rückwirkung der höheren Ideale, größeren Hoffnungen, edleren Bestrebungen, reineren Freuden ihrer selbst eine günstige sein: wenn sie während der Schwangerschaft ihre Denkweise und ihre Gefühle auf die Leibesfrucht wirken lassen, so tun sie damit unendlich mehr, als anders gesinnte Eltern für ihre Nachkommen zu tun in der Lage sind.

Die Welt hat in diesen Dingen selbstsüchtige Klugheit angewandt. Der Züchter vernachlässigt nichts von dem, was seinen Viehstand verbessern kann. Es genügt ihm bei der Pferdezucht nicht mehr, die Stuten vorteilhaft belegen zu lassen; er gönnt ihnen während der Trächtigkeit alles Gute. Der Stall wird rein gehalten, durch mehr Licht freundlicher gestaltet, und rings werden Bilder von Wettrennen aufgehängt; ja die Tiere werden sogar als Zuschauer zu Wettrennen, Pferdeaustellun-

gen usw. mitgenommen. Dies alles soll im Muttertiere Wünsche erregen, deren Rückwirkung auf die Leibesfrucht günstig ist, damit das Füllen umso wertvoller ausfalle.

Für die eigenen Kinder sollte das Interesse ein umso höheres, selbstloses sein. Der Eltern Wunsch sollte sein, dass die Kinder mit guten geistigen und sittlichen Anlagen zur Welt kommen. Da auch die Neuen Schöpfungen nicht Kinder der geistigen Natur erzeugen können, ihr Same vielmehr „von der Erde“ ist, so sollten sie wünschen, dass die Kinder wenigstens Charakteranlagen auf die Welt bringen, die für die geistigen Dinge Interesse haben. Viele Kinder sind von gottesfürchtigen Eltern gezeugt worden und haben einen großen Segen davon gehabt. Dieser Segen ist die Quelle der Zivilisation in den sogenannten christlichen Ländern, obwohl die Christen im allgemeinen nicht einmal die ganze Macht des Einflusses, den sie auf ihre Kinder auszuüben vermögen, kennen oder bedenken.

Wir fassen zusammen: Wenn Neue Schöpfungen heiraten und Kinder zu zeugen beabsichtigen, so sollten sie ihre Gedanken und Gefühle fest im Zaume halten, damit sie im Augenblicke der Zeugung nicht allein sich gegenseitig lieben und achten, sondern auch den Schöpfer ehren und die ihnen verliehenen Fähigkeiten würdigen. Es sollte auch nicht ohne Gebet um den Segen Gottes geschehen, und hernach sollten täglich, ja stündlich die Interessen des werdenden Kindes in allen Dingen wahrgenommen werden. Es sollte nicht als etwas Beiläufiges, sondern als etwas Hochwichtiges angesehen werden. Es ist eine besondere Gelegenheit zur Übung der Gnadengaben des Geistes, welche zuvor schon gründlich hätten gepflegt werden sollen: Glaube an Gott und seine Verheißungen, Hoffnung und Zuversicht, Geduld, brüderliche Liebe, Milde, Freundlichkeit, allge-

meine Liebe. Diese Gnadengaben sind freilich immer vorhanden bei denen, welche zur Neuen Schöpfung gehören; aber Neue Schöpfungen sollten während der Zeit der Schwangerschaft um so mehr auf der Hut sein, weil sie erkennen, dass sie eine neue Generation beeinflussen.

Sofern es möglich ist, sollte das Familienleben während dieser Zeit anmutig und heiter sein, damit die Gemütsstimmung günstig beeinflusst werde. Lesen, Schreiben, Rechnen erscheinen neben den Haushaltungspflichten als das Passendste. Vornehmlich sollte aber das Herz gepflegt werden: was gerecht, was liebevoll, was weise ist, sollte im steten Aufblick zum Herrn bei jeder Gelegenheit erwogen werden. Ebenso günstig wirkt liebevoller Gedankenaustausch zwischen den Ehegatten, sowie auch das Gedenken der Welt in Liebe und mit Wohlwollen. Wo Wohlwollen, Gerechtigkeit und Liebe überall den Ton angibt, wird die Umgebung der Mutter am günstigsten beeinflusst sein; aber diese Umgebung zu schaffen, dazu bedarf es der Mitwirkung des Gatten, seiner Fürsorge und Oberaufsicht, denn die Mutter ist während dieser Zeit am wenigsten imstande, ihre Umgebung zu beeinflussen und mithin für sich günstig zu gestalten. Der Gatte muss daher wie für die leibliche, so auch für die geistige Nahrung sorgen, die Gedanken seiner Gattin auf den Herrn und seinen herrlichen Plan lenken, auf die Erhabenheit des Charakters Gottes, auf seine Weisheit, Liebe, Gerechtigkeit, sein Wohlgefallen und seine Macht.

Viele christliche Eltern möchten vielleicht hierauf erwidern, dass ihre Lebensumstände ihnen die Befolgung dieser Ratschläge, die wünschenswerte Erleichterung und Bequemlichkeit, das Liegenlassen der Hausgeschäfte, nicht gestatten. Das wissen wir wohl und betrachten auch, was wir empfehlen, nur als Idealzustand,

dem jedes Kind Gottes so nahe wie möglich zu kommen trachten sollte. Die Neue Schöpfung sollte insbesondere nie vergessen, dass sie einen unermesslich reichen Vater im Himmel hat, der irdische Nachteile und Mängel durch geistige Güter und Vorteile aufzuwägen bereit ist. Wer äußerlich benachteiligt ist, sollte umso ernstlicher um den Frieden Gottes beten, der alles Verständnis übersteigt. Mit diesem Frieden im Herzen wird die Mutter selbst mitten im Trubel, der sie umgeben mag, ihre Leibesfrucht günstig beeinflussen, Anlagen zur Liebe und Friedsamkeit hervorbringen und dadurch ihrem Kinde größere Güter übermitteln als solche, die unter nur äußerlich günstigeren Umständen, aber ohne diesen Frieden geborene Kinder erwarten können. Ein solches Kind wird weniger weinerlich und erregbar, ruhiger und friedlicher sein und beim Heranwachsen Hineigung zu gerechtem Denken und Handeln zeigen.

„ERZIEHE DEINEN SOHN IN DEM WEGE, DEN ER GEHEN SOLL“

„Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn.“ (Spr. 13:24) „Wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, ... so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne.“ (Hebr. 12:7, 8)

Nichts liegt uns ferner, als den unüberlegten und häufigen Gebrauch der Rute zu empfehlen. Wir führen diese Stelle nur an, um zu zeigen, dass solche Eltern im Unrecht sind, die wähnen, auch eine verdiente körperliche Züchtigung sei unrecht. Wo die Rute die Alleinherrschaft führt, ist das Familienleben unglücklich. Im Familienleben der Neuen Schöpfungen gebührt der Liebe und nicht der Rute die Oberherrschaft. Der Rute kommt die Aufgabe zu, gelegentlich den Forderungen der Liebe kräftig Nachdruck zu verschaffen; darum soll sie auch nicht im Zorn, sondern in Liebe angewendet werden. Die Neuen Schöpfungen, welche unter der Leitung des Geistes eines gesunden Sinnes stehen, erfah-

ren immer deutlicher, dass Ordnung eines der obersten Gesetze im Reiche der Himmel ist, und darum liegt ihnen daran, dass auch in ihrem kleinen Reich zu Hause Ordnung herrscht.

Ordnung bedeutet jedoch nicht Ruhe des Friedhofes oder Stille der Wüste. Ordnung, die den Frieden, die Ruhe und Gesetzlichkeit fordert, schließt Freiheit, Fröhlichkeit und Munterkeit nicht aus. Ordnung bedeutet das Geleitetwerden des Familienhauptes, seiner Gehilfin und Kinder durch die Liebe, sodass die Eltern für ihre Kinder Vorbilder für alle Gnadengaben des Geistes werden. Ordnung ist ein Gesetz - bei der Neuen Schöpfung das Gesetz der Liebe, die goldene Regel - und sieht auch Belohnung und Strafe vor, und die Eltern sind es, welche über beides verfügen. Infolge ihrer eigenen Unvollkommenheit bedürfen auch sie wiederum, dass der himmlische Vater sie leite, auf dass sie ihn nicht nur in ihren Absichten und Herzen verherrlichen, sondern dass ihr Familienleben erkennbare Beispiele dafür, was das Familienleben der Gerechten, d.h. derer, welche die Gesinnung Christi haben, sein sollte, bietet.

Die Belohnung der Kinder sollte in Gewährung von Annehmlichkeiten, soweit die Umstände es gestatten und soweit es verständig ist, bestehen. Das Strafmaß sollte von dem Grade der Vorsätzlichkeit, welche das Kind bei der Verfehlung gezeigt hat, abhängen. Aber nie sollte versucht werden, das Strafmaß nach herzloser Gerechtigkeit zu bestimmen. Stehen wir doch selbst nicht unter der Gerechtigkeit, sondern unter der Gnade und Barmherzigkeit und sollen barmherzig sein im Verkehr mit unseren Mitmenschen, auch insbesondere mit unseren Kindern, deren Fehler zum Teil auf uns und unsere Übertretungen zurückgeführt werden müssen. Die Liebe kann zuweilen mit der Verweigerung eines Kusses strafen oder mit einem Kuss belohnen; sie kann

das strafbare Kind eine Zeitlang von den anderen trennen und von ihrem Spiel ausschließen. Die „Rute“ kann in der Entziehung des Nachtessens oder in Beschränkung desselben auf Brot und Wasser bestehen; auch vor Schlägen mit der wirklichen Rute darf die Liebe nicht zurückschrecken, um dadurch die Ordnung und das Glück in der Familie aufrecht zu erhalten und günstig auf die Kinder wirken zu lassen.

Neue Schöpfungen bedürfen wohl kaum erst der Ermahnung, nie zornige und barsche Worte an die Kinder zu richten; sie wissen schon, dass damit nichts Gutes gestiftet wird. Ihre Redeweise sollte vielmehr immer voller Güte, Liebe und Freundlichkeit sein, selbst beim Tadeln. Auch vor einem vorschnellen Zuschlagen werden Neue Schöpfungen nicht erst gewarnt werden müssen. Ihr Geist des gesunden Sinnes weiß, dass damit nicht nur körperliche Übel (Taubheit usw.) entstehen, sondern auch die Zuneigung zu den Eltern schwer verwundet werden kann. Nicht die Furcht davor, sondern die Liebe zu den Eltern soll die Grundlage des Gehorsams sein, welche die Ordnung im Hause wahrt. Rasches Zuschlagen oder Barschheit verrät eine unrichtige Gemütsverfassung bei den Eltern, in welcher es kaum möglich ist, der Liebe gemäß zu urteilen und zu handeln. Die Eltern sind es sich selbst schuldig, niemals eine Strafe zu verhängen oder zu vollziehen, die nicht zuvor überlegt und als unter dem verdienten Maße bleibend erkannt worden ist. Ferner sind sie sich selbst schuldig, dass das Kind auch verstehe, dass die Ordnung im Hause aufrechterhalten werden müsse, und dass das Glück und Wohlergehen aller seiner Bewohner davon abhängt; dass die Eltern keinen Hass, keine bösen Absichten gegen das Kind hegen, sondern lediglich Liebe und den Wunsch, ihm Gutes zu erweisen.

Weltliche Eltern können auch versuchen, sich diese Methode anzueignen; allein es wird für solche schwieriger sein; denn da sie nicht ihren eigenen Willen unter den Willen und das Wort Gottes gebeugt haben, so können sie nicht ihre Kinder verweisen auf ihre (der Eltern) eigene Verpflichtung, dem Gesetze Gottes untertan zu sein; sie können ihnen nicht sagen, dass sie Gott verantwortlich und daher bestrebt sind, seinen Geboten gemäß zu handeln. An Gott glaubende Eltern hingegen können ihren Kindern aus dem Worte Gottes vorlesen, dass sie verpflichtet sind, sie zu erziehen, sie auf den richtigen Lebensweg zu weisen. Sie können hinzufügen, dass wir alle der Zurechtweisung, Anleitung und Führung bedürfen, weil wir gefallen und unfähig sind, allen Anforderungen der Gerechtigkeit Gottes zu entsprechen, dass Strafen und Zurechtweisungen nötig sind, um den schlimmen Umständen, unter denen wir geboren sind, entgegenzuwirken. Es ist durchaus irrig, zu wähnen, dass das kindliche Gemüt dies nicht zu fassen vermöge, nicht zu unterscheiden vermöge zwischen Recht und Unrecht, nicht fühle, wann es Strafe und wann es Belohnung verdient.

Manche Eltern vergessen, auf ihre eigene Kindheit zurückzublicken, und darauf, wie frühe sie schon Gerechtigkeit zu würdigen verstanden, wie sie es als Fürsorge würdigten, wenn ihre Eltern sie tadelten, zurechtwiesen oder züchtigten. Wir tun wohl, uns daran zu erinnern, wie klar unser Gerechtigkeitsgefühl war, als wir Kinder waren: wie wir die Züchtigung in unserem Herzen billigten, wenn sie verdient war, und mit welchem Ingrimm wir sie über uns ergehen ließen, wenn wir keine Gerechtigkeit darin wahrzunehmen vermochten, sei es, dass wir für etwas getadelt oder gezüchtigt wurden, was wir nicht begangen hatten, oder dass das Strafmaß zur Übertretung in keinem Verhält-

nis stand. Dieses Gerechtigkeitsgefühl der Kinder ist die wertvollste Handhabe zur Erziehung: es hilft uns, sie recht und unrecht, wahr und falsch, gerecht und ungerecht unterscheiden zu lehren, einen Charakter in ihnen heranzubilden in einer Zeit, da sie für elterlichen Einfluss am zugänglichsten, das Gewissen und Urteil in der Bildung begriffen sind und die Eltern als die einzigen Gesetzgeber erscheinen. Wird diese Einwirkung auf den Charakter in frühester Kindheit vernachlässigt, so wird es später viel mehr Mühe kosten, ganz abgesehen von den Nachteilen, die Eltern und Kindern, Nachbarn und Freunden daraus erwachsen, bis die kräftigeren Mittel der Erziehung durch Erfahrung gewirkt haben, wenn sie überhaupt noch etwas zu bewirken vermögen.

Es ist mithin von der allergrößten Wichtigkeit, zu erkennen, dass die Erziehung das Kind nicht nur zu einem guten Scheine von Höflichkeit, Reinlichkeit, Folgsamkeit usw. anhalten, sondern in erster Linie in seinem Herzen richtige Denkweise und Grundsätze zur Entwicklung bringen soll, die Erkenntnis, dass Alt und Jung wie unser Herr Jesus gesinnt sein sollte. Die Goldene Regel, das Gesetz der Liebe, aus dessen Befolgung Edelmüt, Milde, Geduld, Freundlichkeit, Verträglichkeit hervorsprossen, sollte den Kindern als Richtschnur für ihr Verhalten unter sich, mit Spielkameraden usw. eingeschärft werden.

Ein Kind, das zur Selbstsucht angeleitet wird oder, wenn es schon selbstsüchtig ist, nicht freundlich (jedoch nicht in Gegenwart anderer) aufmerksam gemacht wird, dass das nicht recht ist, wird in einem Augenblicke, wo es am empfänglichsten ist, einer sehr kostbaren Belehrung beraubt. Eltern, die diese Gelegenheit verstreichen lassen und den Kindern keine Belehrungen und Zurechtweisungen erteilen, gleichen einem Gärtner, der das Unkraut in seinem Garten heranwachsen lässt. Ihr

Garten ist das Herz des Kindes, und wenn dort nicht die Gnadengaben des Geistes sprießen, so bereiten sie sich für spätere Jahre mehr oder weniger Herzeleid. Viele Tränen wohlmeinender Eltern über die Selbstsucht, den Eigenwillen, die Zuchtlosigkeit ihrer Kinder hätten ungeweint bleiben können, wenn die Pflichten den Kindern gegenüber in deren zartestem Alter erfüllt worden wären. Außerdem entgeht solchen Eltern, die an den Kindern nicht arbeiten, eine gar köstliche Gelegenheit, selbst gefördert zu werden. Denn Eltern, die ihre Kinder zur Selbstlosigkeit, Liebe, Folgsamkeit, Ehrfurcht vor Gott, Dienstfertigkeit usw. anhalten, werden selbst in allen diesen Eigenschaften zunehmen und einen großen Segen davon haben. Sie werden gewahren, dass die Kinder an ihnen ein Beispiel von alledem zu entdecken hoffen, was sie ihnen einzuschärfen bestrebt sind. Danach richtet sich ihr täglicher Wandel, ihr Verhalten Gott und den Gliedern des Haushaltes gegenüber! Sie werden alsdann um so sorgfältiger acht haben auf alles, was sie tun oder sagen, und dieses Bestreben, solche Vorsicht bei den Kleinigkeiten des Lebens, wird fördernd wirken auf die Gnadengaben des Geistes und die Eltern dem Zustande um so näher bringen, in welchem sie dem Herrn gefallen können, und wird sie für die Königswürde zubereiten helfen.

Reinlichkeit herrscht im Haushalte, auch im ärmsten, innerlich und äußerlich. Absolute Reinheit in Gedanken, Worten und Werken ist freilich unter den gegenwärtigen Umständen ebenso wenig erreichbar, wie die Unterdrückung des Staubes, der die Luft erfüllt und sich überall ansetzt. Aber das Heim der Neuen Schöpfung sollte darum dennoch so rein wie überhaupt möglich sein: frei von äußerlichem Schmutz sowohl als auch von sittlichem, soweit es die Umstände zulassen, und soweit unsere unvollkommenen irdenen „Gefäße“ rein

gehalten werden können. Jedes Kind sollte an sein Vaterhaus, und wäre es noch so ärmlich, zurückdenken können als an einen Ort, da die Reinlichkeit herrschte, da Gott sich hätte zu Hause fühlen können. Es sollte zurückdenken können an die Gebete der Eltern, an die freundlichen Worte von Vater und Mutter bei jeder Gelegenheit, an den Geist des Friedens und der Ruhe, den das Gottvertrauen verbreitete, an den süßen Geruch der Liebe, der die ganze Atmosphäre erfüllte und an jedem Mitgließe des Haushaltes haftete, es milde, freundlich, gütig und dienstfertig machend.

Von einem in dieser Liebesatmosphäre aufwachsenden Kinde darf man erwarten, dass es wünscht, dem Herrn zu gefallen und ihm bewusst zu gehorchen. Nachdem es das 10. oder 12. Jahr erreicht, sollte es auch ermuntert werden, an die Weihung seiner selbst an den Herrn zu denken, zu bedenken, dass während seiner Unreife die Eltern es vor Gott vertreten, dass aber mit zunehmender Reife der Herr von ihm selbst erwartet, dass es ihm zu gefallen trachte und sich weihe. Sollte ein so angeleitetes Kind es unterlassen oder sich weigern, sich dem Herrn zu weihen, so bleibt der gute Einfluss des Hauses dennoch bestehen; doch dürfte es, einmal erwachsen und doch nicht geweiht, mit Grund zögern, vor den Thron der Gnade zu treten, den Herrn an die den seinen gegebenen Verheißungen zu erinnern, da es sich ja weigerte, des Herrn Eigentum zu werden. Seine Erinnerung jedoch an die Zeit der Kindheit, wo die Eltern vor den Thron der Gnade hintraten und Gott über der Eltern Heim und ihm selbst wachte, wird ihm verbleiben und in ihm den Wunsch wach erhalten, auch fernerhin des göttlichen Schutzes teilhaftig zu sein und wiederum mit der Anrede „Abba, Vater“ vor Gott hintraten und sich als sein Kind betrachten zu können. Sollte ein solcher Mensch selbst Kinder bekommen, so

wird er unwillkürlich wünschen, sie so zu erziehen, wie er erzogen wurde, und die Rückwirkung solcher Bemühungen auf sein eigenes Herz wird nicht ausbleiben und ihn möglicherweise noch bis zur Weihung führen. Wie dem auch sei, der göttliche Einfluss, unter dem jemand als Kind gestanden hat, wird ihn vor manchen Verirrungen bewahren, in die er sonst hätte geraten können.

Vergleiche ein Heim, in welchem die Luft erfüllt ist von dem Duft der Liebe, Güte, Geduld und Freundlichkeit, mit einem Heim, wo der Geist Gottes sich nicht kundgibt, wo die Selbstsucht oberstes Gesetz ist, wo das Kind Zeuge ist, wenn die Eltern sich streiten, wo ein jedes das Seine sucht auf Kosten der anderen, wo das Kind fast nur Schelten, Klagen, Vorwürfe, ärgerliche oder barsche Worte zu hören bekommt! Das alles wirkt ansteckend auf die Kinder, sie streiten und zanken sich in ihren kleinen Angelegenheiten und erhalten das Haus in fortwährender Unruhe. Die stete Betätigung der Selbstsucht im Hause wird die Selbstsucht im Herzen und Wandel der Kinder großziehen.

Wenn die Eltern ein Kind mit ärgerlichem oder zornigem Tonfall in der Stimme einen „kleinen Taugenichts“ nennen, und die Gefühle des Kindes, das sich zuerst durch solche Bezeichnungen beleidigt fühlt, allmählich abgestumpft werden, so wird es allmählich dahin kommen, sich der Eigenschaft des „kleinen Taugenichts“ zu rühmen. Wenn ein Kind seine Mutter zum ersten Mal im Zorn oder Ungeduld drohen hört: „Ich werde dich prügeln, dass dir fast das Leben ausgeht“ oder „ich werde dir schon den Rücken krümmen“, so wird es freilich zuerst vor solchen Worten erschrecken; aber gar zu bald wird es merken, dass es leere Drohungen sind, von denen es wenig zu befürchten habe, und wenn es dann in der Schule lernt, dass die Gesetze den Eltern solche Gewalttätigkeiten verbieten, so wird es in seinem kleinen

Köpfe den Schluss ziehen, dass die Eltern ihm Böses zuzufügen wünschen, aber es einfach nicht dürfen. Ein solcher Schluss verdrängt aber ein gutes Stück Liebe aus dem Kinderherzen. Kommt dann noch dazu, dass die Eltern es mit Versprechungen ebenso halten wie mit den Drohungen, dann lernt das Kind lügen, drohen und versprechen mit der Absicht, nicht Wort zu halten, andere über seine wahren Absichten zu täuschen usw. Ist es zu verwundern, wenn ein solches Kind dann einen unfreundlichen Charakter bekommt? Ist es nicht vielmehr zu verwundern, dass die gesamte zivilisierte Welt bei der starken Verbreitung gleichgültiger oder schlechter Erziehung (zur Selbstsucht) oder dem vielfach gänzlichen Mangel an Erziehung nicht viel böser ist?

GERECHTFERTIGT GEBORENE KINDER

In allen diesen Dingen haben Neue Schöpfungen einen entschiedenen Vorsprung. Ihre Kinder sollten schon mit besseren Anlagen zur Welt kommen, und diese Anlagen sollten von frühester Kindheit an zur Entwicklung gebracht werden. Das Kleine von ein paar Tagen ist sicher reizbar oder klaghaft, wenn die Mutter es ist; die Beeinflussung geschieht auch ohne die Muttermilch, durch Telepathie. Wenn dies so ist, wie groß ist da der Vorsprung der Neuen Schöpfung, die ihren Frieden, ihre Freude und Liebe auf das Kleine wirken lassen kann! Wie bevorzugt vor anderen ist ein Kind unter solcher Fürsorge! Wie herrlich sind, menschlich gesprochen, seine Aussichten für das Alter der Reife, und wie groß ist, vom Standpunkte des Wortes Gottes aus, sein Vorsprung, da es als Kind geweihter Eltern in allen seinen äußerlichen Angelegenheiten unter Gottes besonderer Fürsorge und Obhut steht, da alle Dinge zu seinem Besten mitwirken.

Dass Kinder von Neuen Schöpfungen vor Gott gerechtfertigt sind (durch den Glauben ihrer Eltern), ist unschwer einzusehen. Wenn Adams und Evas Ungehör-

sam und Entfremdung von Gott die Entfremdung für ihre ganze Nachkommenschaft zur Folge hatte, so bringt die Versöhnung des Volkes Gottes (die Gerechtmachung desselben aus Glauben an das große Sühnopfer) nicht nur die Glaubenden mit Gott in Harmonie, sondern auch ihre Kinder für so lange, als die Kinder noch nicht selber überlegen und Entschlüsse fassen können. Nicht ganz so einfach ist die Sache, wenn nur eines der Eltern dem Herrn geweiht ist, das andere noch ferne steht; aber nach des Apostels Aussage betrachtet Gott in diesem Falle die Kinder als gerechtfertigt, ob nun der Vater oder die Mutter ferne steht. Der Einfluss des glaubenden, geweihten Teiles ist alsdann gerechnet, als hebe er den anderen Einfluss auf. So verstehen wir des Apostels Aussage:

„SONST WÄREN JA EURE KINDER UNREIN“

„Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die (glaubende) Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder (hinsichtlich der Frucht ihres Ehelebens); sonst wären ja eure Kinder unrein (zum Tode verurteilte Sünder, ungerechtfertigt, ohne Beziehung zu Gott, von seiner Fürsorge und Segnung ausgeschlossen), nun aber (infolge der göttlichen Ordnung dieser Angelegenheit) sind sie heilig (d.h. vor Gott gerechtfertigt, annehmbar auf einem Boden, auf dem Gott mit ihnen anders als mit Feinden verkehren kann).“ (1. Kor. 7:14)

Wie die richtige Erziehung der Kinder sein sollte, ist nicht immer leicht zu entscheiden, aber für den Herrn ist die Aufgabe nicht schwer. Darum werden Eltern, die Gott geweiht sind (oder derjenige Teil, der es ist), erwarten, dass des Herrn Gnade um so reichlicher bei ihnen wohne, und um so ernstlicher Weisheit und Beistand von oben erbitten, damit sie auch unter den schwierigsten Verhältnissen ihren Erzieherpflichten völlig nachkommen können.

Ist nur ein Teil geweiht, so verschiebt dies das von Gott verordnete Verhältnis, wonach der Mann des Weibes Haupt ist, nicht. Ist der Gatte allein geweiht, so muss er die Angelegenheiten seiner Familie so zu leiten suchen, wie es die Umstände gestatten, und sich dabei von der verheißenen Weisheit von oben leiten lassen. Ist aber die Frau geweiht, so sollte ihre geistige Gesundheit, ihre Gerechtigkeitsliebe, ihre Freundlichkeit, Milde und Vorsorglichkeit sie zu einem solchen Juwel im Hause machen, ihr Licht so freundlich strahlen lassen, dass ihr Mann ihr mit Freuden die Erziehung der Kinder überlässt, in der Überzeugung, dass sie sich für diese Aufgabe vorzüglich eigne. Jede Autorität aber, die sie ausübt, müsste ihr vom Gatten übertragen sein, welcher verantwortliches Familienhaupt bleibt, sei er geweiht oder nicht.

Gleicherweise sollte der Gatte, wenn er als Neue Schöpfung sein Licht leuchten lässt, erwarten, dass über kurz oder lang seine Frau und seine Kinder an den friedsamten Früchten der Gerechtigkeit, an seinem Geiste der Liebe und des gesunden Sinnes, an seiner Freundlichkeit und Dienstfertigkeit erkennen, wie sehr zu seinen Gunsten er sich von irreligiösen Menschen unterscheide. Wenn indessen die erwartete Erkenntnis oder Anerkennung ausbleibt, wenn die Behandlung durch die nicht glaubenden Hausgenossen um so schlechter wird, je treuer er seinem Glauben gemäß denkt, redet und handelt, wenn es darin so weit kommt, dass eine Trennung unvermeidlich scheint, dann sollten wir uns nicht verwundern. „Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt“: „Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.“ „Lasset euch das Feuer der Versuchung nicht befremden.“ „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen auf Erden, sondern das Schwert (d.h. obwohl meine Botschaft Frieden und Glück ver-

kündet, wird sie im gegenwärtigen Zeitlauf Streit verursachen, weil die vorherrschende Finsternis das Licht hasst, und weil viele seiner Hasser, verleitet vom Widersacher, dem sie infolge vom Fall herrührender Schwachheit nicht widerstehen können, beständig gegen das Licht Krieg führen werden).“ Lasset euch das nicht befremden, haltet das für einen Teil eurer Erprobung; ertraget es, als vom Herrn zu diesem Zweck zugelassen, bis der Herr selbst einen Ausweg öffnet.

Einige Neue Schöpfungen mögen nun ihre gegenwärtige Lage wie folgt darstellen: In der Namenkirche, der ich einst angehörte, wurde ich falsch berichtet. Man gab mir zu verstehen, dass ich nach meiner Bekehrung nichts weiter tun brauche, als fleißig zur Kirche zu gehen und meinen Beitrag an die Kirche zu zahlen. Von Ausrottung der Sünde und Selbstsucht in meinem Herzen hörte ich wenig oder gar nicht reden, ebenso wenig von der Notwendigkeit, an deren Stelle göttliche Gesinnung mit all ihrer geistigen Anmut in mein Herz zu füllen. Jede verfügbare Zeit und Kraft stellte ich in den Dienst des Geschäftes meines Mannes, um womöglich in der Welt emporzukommen. Ich wusste nicht, dass meine Zeugung aus dem Geiste mir die Pflicht auferlegte, die neue Gesinnung zu pflegen, die immer weniger nach den Dingen dieser Welt trachtet und immer größere Sehnsucht empfindet nach Wachstum in Gnade, nach Erstarkung, nach himmlischer Denkungsart. Während dieser Zeit meiner Unwissenheit wurden meine Kinder geboren. Ich denke, sie haben meine Gedankenrichtung aus der Zeit, da ich sie unter dem Herzen trug, geerbt, da sie nicht unter dem Einfluss standen, den eine Neue Schöpfung in Christo auszuüben berufen ist. Nun sind sie ungezogen, selbstisch, ungehorsam. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor mir und meinem Glauben haben sie keinen Respekt. Was kann ich für sie tun? Ich weiß,

dass mir die unwissentliche Verfehlung ihnen gegenüber vom Herrn vergeben ist; aber ich weiß auch, dass ich nur ernte, was ich gesät habe; dass meine jetzigen Trübsale eine Folge davon sind, dass ich einstmals meiner Pflicht nicht genügte. Wo war doch damals mein christliches Empfinden? Wie sehr fehlte es mir am Geiste eines gesunden Sinnes! Wo waren meine religiösen Führer und Berater? Nicht genug, dass sie mir von Gottes Charakter und Plan ganz verkehrte Begriffe beibrachten, haben sie mich hinsichtlich meiner natürlichen, einfachen Mutterpflichten in Unwissenheit gelassen! Was soll ich jetzt tun, welchen Weg jetzt einschlagen? Wie kann ich meine Pflichtvernachlässigung von ehemals möglichst gut machen?

Unsere Antwort wäre in solchen Fällen, dass das Volk des Herrn auch in diesem Stück nicht trauern soll wie die, welche keine Hoffnung haben. Ohne Zweifel wird es dem Herrn wohlgefällig sein, wenn es uns reut, in der Vergangenheit Pflichten vernachlässigt zu haben, wenn wir seine Vergebung suchen und geloben, es in Zukunft genauer zu nehmen mit unseren Pflichten denen gegenüber, welche von uns abhängen. Ferner wird es ihm wohlgefällig sein, wenn wir die schmerzlichen Erfahrungen mit ungeratenen Kindern geduldig ertragen, die Kinder nachsichtig beurteilen, uns selbst der Unterlassung wegen schuldig sprechen, weil bei solcher Auffassung diese Trübsale zu unserer Zubereitung für die Königswürde dienen können.

Den Kindern gegenüber besteht dann aber die Pflicht, sie nun das zu lehren, was sie früher nicht gelehrt worden sind: sie zu lehren, dass der Herr Rechenschaft von ihnen fordern wird darüber, ob sie auch den Anforderungen der Gerechtigkeit und Liebe untereinander und gegen alle entsprochen haben. Und diese Belehrung muss mit großer Liebe, Geduld und Nachsicht erfolgen,

damit das Kind die Macht des Einflusses der Gnade Gottes auf das Herz der Eltern gewahre. Je nach dem Alter des Kindes und dem Grade, bis zu welchem Fehler Wurzeln geschlagen haben, sollte mit Geduld auf den Erfolg solcher Arbeit gewartet werden; wo Einschränkungen der Freiheit durchaus notwendig sind, sollten sie in freundlicher und überlegter Weise und nicht ohne Erklärung verhängt werden. Die elterliche Autorität sollte in freundlicher, nicht in grober Weise aufgerichtet und festgehalten werden. Von Kindern, welche bisher gewohnt waren, die Herren in der Familie zu sein, sollte nicht erwartet werden, dass sie sofort gut und gehorsam werden. Weisheit von oben ist in solchen Fällen zu suchen, damit Ordnung im Hause hergestellt werden könne. Menschlicher Rat ist da unsicher und ungenügend; denn Außenstehende können die Verhältnisse des Haushaltes und deren Ursache nicht völlig kennen und daher auch nicht genau angeben, was geschehen sollte.

Leitende Grundsätze sollten sein: Zuerst Liebe für den Herrn und für die Kinder, und diese Liebe sollte geleistet und überwacht werden durch das Wort Gottes: letzteres sollte als die Quelle der Autorität und Unterweisungen fortgesetzt zu Rate gezogen werden. Ferner müssen die Eltern lernen, ihre Kinder mit Achtung zu behandeln. Ob geraten oder ungeraten, sollten die Kinder immer herausfühlen, dass die Eltern ihr Gewissen und ihre Denkweise achten und demgemäß mit ihnen zu verkehren suchen. In vermehrtem Maße sollte dies von der Erreichung des mannbaren Alters (vom 15. Jahre) an geschehen, wo die Berufung auf die Vernunft an die Stelle körperlicher Strafen treten sollte.

Gerechtigkeitsgefühl findet sich mehr oder weniger so ziemlich in allen Menschen. Es ist nicht reine Selbstsucht, sondern auch Gerechtigkeitsgefühl, wenn das erwachsene Kind empfindet, dass es nicht mehr als ein

Kind, sondern als ein Gefährte behandelt, dass es nicht mehr beordert, sondern gebeten, nicht mehr zur Rechenschaft über seinen Verdienst gezogen, sondern größerer Freiheit zur Betätigung und Entwicklung seiner Persönlichkeit teilhaftig werden solle. Weise, gerechte und liebende Eltern werden von jetzt an ihre Kinder wie jüngere Geschwister behandeln, ihnen als Freunde und Berater zur Seite stehen und nicht versuchen, ihre Freiheit, auf die sie im Alter der Reife Anspruch haben, zu beeinträchtigen. Gute Eltern sind zuweilen darin unweise und ungerecht, indem sie versuchen, die bis jetzt von den Kindern anerkannte Autorität weiter auszuüben. Sie übersehen dabei, dass erwachsene Menschen auch in jungen Jahren keine Kinder mehr sind, und es gelingt ihnen nicht, den Befehlston abzulegen. Das ist aber unseres Erachtens niemals vom Guten, weder für sie selbst, noch für die Kinder; darüber sollte auch ein eventueller Gehorsam der letzteren nicht hinwegtäuschen. Sie wissen, dass dieser Gehorsam nur die Folge der bisherigen Lenksamkeit der Kinder ist, und dass, wenn es diesen einfallen würde, sich zu widersetzen, die Dinge in kurzem anders kämen. Sie sollten daher bedenken, dass solche Überschreitung ihrer elterlichen Rechte die Liebe der Kinder zu ihnen ernstlich gefährdet. Die Kinder erkennen in solchen Fällen, dass die Eltern, die sie bisher hochgeachtet haben, selbstsüchtig und ungerecht sind. Das legt die Axt an die Wurzel der Kindesliebe, und die Eltern können noch, bevor sie sterben, zu schmecken bekommen, wie verkehrt sie gehandelt haben; daran ändert vorübergehender Erfolg ihrer Methode nichts. Nicht etwa, dass die erwachsenen Kinder ihren Eltern gegenüber keine Pflichten mehr hätten, im Gegenteil! Wir halten dafür, dass das erwachsene Kind, solange es die nötigen Kräfte dazu hat, die Eltern im Alter zu versorgen hat. Das schreiben

auch die menschlichen Gesetze vor. Aber das meinen wir, dass das Kind, wie es vor der Reife den Eltern untertan zu sein hätte, nach erreichter Reife Anspruch auf Anerkennung seiner Persönlichkeit und Individualität hat. Die Versorgung alter Eltern ist freilich Kindespflicht; aber diese wird umso freudiger und in um so liebevollerer Weise erfüllt werden, je passender die Form ist, in der die Kinder daran erinnert werden. Die Versorgung im Alter ist die Gegenleistung der Kinder für die in den ersten Lebensjahren erhaltene Versorgung; wo diese richtig erfolgte, wird das Kind selten hilfsbedürftige Eltern im Stiche lassen, wenn es selbst ihnen zu helfen in der Lage ist.

Bei dieser Betrachtung der Pflichten der Eltern ihren Kindern gegenüber müssen wir noch der Frage näher treten, wie viel Bildung die Kinder erhalten und welche Schranken vernünftigerweise der Leselust der Kinder gezogen werden sollen. Wir schätzen Bildung sehr hoch, allein bei der Bestimmung, was Bildung ist, sollte mit großer Weisheit gehandelt werden.

Bildung ist der Zubereitung (Schleifung) von Steinen vergleichbar. Fast jeder Stein kann so geschliffen werden, dass er schön anzuschauen ist, aber nicht jeder Stein ist so sorgfältiger Behandlung wert. Edelsteine (Diamanten, Rubine usw.) erfüllen ihren Zweck nur, wenn sie geschliffen werden; ohne solche Behandlung bleiben sie glanz- und wertlos. Einem Kieselsteine von der Straße aber würde alles Schleifen keinen größeren Wert verleihen; er würde dagegen umso weniger geeignet für die ihm zugefallene Rolle als Straßenschotter sein.

So ist es auch in Bezug auf die Bildung, das Polieren der Gesinnung, durch Gymnasien und Hochschulen. Während sie dem einen nützt, schadet sie anderen, indem sie ihnen die Beschäftigung, auf welche die Natur

sie angewiesen, die richtige Ausfüllung ihres Platzes, unmöglich macht. Solche gleichen dem ungerechten Haushalter im Gleichnis insofern, als sie, wie er, nicht graben können und zu betteln sich schämen; aber zur Benutzung ihrer Bildung sind sie auch unfähig. Haben Eltern ein sehr begabtes Kind und gleichzeitig die nötigen Mittel für die Gewährung höherer Bildung, dann mögen sie überlegen, ob oder ob nicht hierin eine Andeutung des Herrn dafür liege, was ihre Pflicht gegenüber dem betreffenden Kinde ist, und alsdann ihrer Überzeugung gemäß handeln. Immerhin sollten sie die Befürchtung nicht ganz außer Acht lassen, dass die äußerliche Bildung durch das Wissen dieser Welt die innere Bildung des Charakters und Herzens verwischen könnte, welche sie als glaubende Eltern dem Kinde auf den Lebensweg mitzugeben von Anfang an bestrebt gewesen sind.

Das Volk des Herrn, die Neue Schöpfung, sollte Bildung des Herzens und Charakters, den Unterricht im allerheiligsten Glauben, höher schätzen als die Gelehrsamkeit, welche die Lehranstalten dieser Welt vermitteln können, sollte die Weisheit von oben, die zuerst rein, alsdann friedsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte ist, für wünschenswerter halten als alle Weisheit der Erde. Sie sollte daher sehen, ob auch ihr Kind im Charakter, in den Grundsätzen der Treue zu dem Herrn und seinem Wort so fest stehe, dass die ungläubige Tendenz unserer Bildungsanstalten, ihr Hinneigen zur höheren Kritik, zur Evolutionslehre und dgl., den Glauben des Kindes an den Herrn und sein Wort nicht werde zu erschüttern vermögen. Da diese Gefahr sehr groß ist, so neigen wir eher zur Anschauung, dass wir uns mit dem von Volks- und höheren Schulen vermittelten Wissen begnügen sollten.

Wir wissen sehr wohl, dass ein solcher Rat in den Augen der Weltlichgesinnten töricht oder noch schlimmer ist. Nachdem wir aber gelernt haben, die Dinge vom Standpunkte Gottes aus, wie wir glauben, zu betrachten, stehen wir dennoch nicht an, allen Gottgeweihten zu raten, dass auch sie danach trachten möchten, des Herrn Ansicht über den hier behandelten Gegenstand zu erkennen. Wir können noch beifügen, dass in unserer hastenden Zeit derjenige, welcher über das Alter von 20 Jahren hinaus Schulen besucht, welche ihn für feinere Beschäftigungen vorbereiten, auf der anderen Seite die höchst wertvollen Erfahrungen nicht machen kann, die ein 14 oder 15 Jahre alt die Schule verlassender Knabe als Lehrling in einer Werkstatt, einer Fabrik oder einem Handelshause machen kann. Mit seinen sechs Jahren Vorsprung hat ein solcher weit mehr Aussicht, im Kampf ums Dasein zu bestehen, als wer über die Jahre hinaus Schüler geblieben ist.

Ein Wort über die Spiele möge hier Raum finden. Der in den Spielen liegende Vorteil ist, dass sie Übung (des Gehirns oder des Leibes) in unterhaltender Form darbieten. Mit Freuden vorgenommene Übungen sind viel fruchtbringender als aufgezwungene. Zwischen unseren Gemütsstimmungen und unseren Lebensfunktionen bestehen Beziehungen, welche verursachen, dass Wohlbefinden auf die körperliche Entwicklung, auf die Wiedergewinnung verlorener Kraft, fördernd einwirkt. Anzunehmen, dass nur das Aufgezwungene nützlich und nur das Nutzlose ein Spiel sei, ist gänzlich verkehrt. Wir halten dafür, dass es diese verkehrte Annahme ist, die viele sonst ganz vernünftige Leute dazu verleitet hat, müßige Spiele zu empfehlen, während sie viel besser täten, dem Hange zum Müßigbleiben entgegenzuarbeiten. Unseres Erachtens arbeiten die sogenannten Kindergärten in zutreffender Richtung, indem

sie in dem Kinde die Lust zum Lernen wecken und erhalten. So sollten es vernünftige Eltern auch später mit den Spielen ihrer Kinder halten und keine Spiele gutheißen, die bloße Zeit- und Kraftvergeudung darstellen.

Erholung sollte durch Abwechslung in der Beschäftigung geboten werden, nicht durch Nichtstun oder nutzloses Spielen. Das kleine Mädchen kleidet und besorgt seine Puppe und findet darin ein köstliches Vergnügen. Das Büblein spielt Kaufladen, in welchem schmutziger Sand und dgl. Tee, Kaffee, Zucker, Kartoffeln usw. darstellen; er spielt Pferdebändiger, Prediger, Schullehrer, Arzt, Mechaniker. Das ist alles zum Guten, und die lieben Kindlein sollten hierin ermutigt werden. Bei Heranwachsen werden sie es dann als Erholung betrachten, dazu beizutragen, dass das Haus ordentlich aussehe, oder im Laden und in der Werkstatt den Eltern, Angestellten, Arbeitern usw. zu helfen. Wenn ihnen beigebracht wird, dass es eine Freude ist, sich nützlich zu machen und hilfreich zu erweisen, wenn sie Müßiggang als Sünde und Schande, als Vergeudung wertvoller Hilfsmittel, als etwas erkennen gelernt haben, was keine Empfehlung bedeutet, so werden sie die Pflichten des Lebens freudig ins Auge fassen und andere nicht beneiden, die sie Zeit und Geld beim Ballspielen oder anderen nutzlosen Vergnügungen verlieren sehen.

Mit Zeit und Mitteln haushälterisch umzugehen, sollte den Kindern von klein auf beigebracht werden, nicht in einer Weise freilich, die sie selbstsüchtig machen würde, sondern im Hinweis auf Gott und seinen Willen, dass nichts verloren gehe. Nach der Speisung der Fünftausend und der Viertausend befahl der Meister, dass die Brocken gesammelt würden, auf dass nichts umkomme. Mit seiner heiligen Gesinnung hätte sich Vergeudung nicht vertragen. Diesem Meister gegenüber sollten wir uns für jeden Taler, für jeden Tag, für jeden

Augenblick verantwortlich fühlen, nicht in Angst und Bangen, sondern in dem Wunsche, den Willen Gottes zu erkennen und nach Kräften demselben gemäß zu handeln, in der Erkenntnis, dass solcher Wandel dem Herrn wohlgefällig und daher eine Quelle der Freude ist.

GEISTIGE NAHRUNG FÜR KINDER

Wenn das heranwachsende Kind zu merken anfängt, wie vieles es in der Welt zu lernen gibt, sollte es ermuntert werden zu lesen; aber gleich von Anfang an sollte es gut gelehrt werden, zu unterscheiden zwischen falschen Vorstellungen und den „Äpfeln“ der Erkenntnis. Es sollte ihm gezeigt werden, dass falsche Vorstellungen nicht nur wertlos, sondern auch schädlich und hinderlich sind, dass es also schade war um die Zeit, die auf Aneignung derselben verwendet worden ist, und die mit viel mehr Grund zur Aneignung von Kenntnissen verwendet worden wäre, die zur Erfüllung der Pflichten dieses Lebens so notwendig sind. Es sollten ihm demnach belehrende Bücher in die Hand gegeben werden, nicht erfundene Erzählungen. Besonders wertvoll sind eine möglichst weit reichende Kenntnis der Geschichte seines Geburtslandes und einige Kenntnisse der Weltgeschichte überhaupt. Es kann diese Kenntnis aus Geschichtsbüchern schöpfen, unter welchen wir denjenigen den Vorzug geben würden, welche die Entwicklung der Menschheit in gesellschaftlicher, sittlicher und geistiger Hinsicht verfolgen lassen und nicht das Hauptgewicht auf die Regierungszeiten der Könige, auf die Schlachtdaten und die Namen der siegreichen Generale legen. Es sollte dem Kinde in anregender und freundlicher Weise gezeigt werden, wie wichtig diese Kenntnisse für sein Leben sind; es sollte an seine Vernunft und sein Urteil appelliert und so sein Wille auf diesen richtigen Weg gelenkt werden, damit es solche geisti-

ge Nahrung aller oberflächlichen Lektüre vorziehe, die ihm schaden und es unvorbereitet ins Leben hinaustreten lassen würde.

In diesem Punkte ist folgender Bericht aus dem „Kirchenbanner“, einer amerikanischen Zeitschrift, besonders charakteristisch: „Vor Jahren lag eine junge Dame auf ihrem Sterbebett, die unter den denkbar günstigsten Verhältnissen aufgewachsen war und gelebt hatte. In allem, was sie tat und sprach, bekundete sie sich als der verkörperte Anstand, und man glaubte nicht, dass sie je in ihrem Leben Gelegenheit gehabt hätte, auch nur ein unsauberes Wort zu hören. Und doch führte sie in ihrem Fieber- und Schwächezustande zum Entsetzen ihrer Bekannten und ihrer Pflegerinnen die unflätigsten Redensarten, von denen man sich gar nicht vorstellen konnte, woher sie sie haben konnte. Sollte man annehmen, sie habe bei all ihrem scheinbaren Anstande heimlich über diesem faulen Zeug gebrütet? Doch wohl nicht. Aber sie wird in einer Unglücksstunde so etwas gehört und durch Anstrengungen, die sie machte, es zu vergessen, es ihrem Gedächtnis immer tiefer eingeprägt haben. Wenn nun selbst in einem solchen Falle der Eindruck gegen den Willen der Hörerin ein so tiefer war, wie muss es da aussehen, wo man stunden- oder tagelang unreine Gedanken mit Willen auf seine Einbildungskraft einwirken lässt! Wer kann den Schaden ermessen, der so gestiftet werden kann? Unter allen Übeln in unserer, an so vielen Übeln leidenden Welt, kennen wir kein so schreckliches, heimlich vergiftendes, bleibend schädigendes als ein schlechtes Buch von einem geistreichen Verfasser.“

Das religiöse Element im Gemüt des Kindes bedarf einer besonderen Pflege, und darin sollten glaubende Eltern (oder der glaubende Teil) seine Lehrer sein. Bei der völligen Verwirrung und Verirrung, in der sich ge-

genwärtig die religiösen Begriffe der Welt befinden, wird jeder Versuch, in öffentlichen Schulen irgendeine Religion zu lehren, auf Widerstand einerseits der Vorurteile andererseits der festen Überzeugung stoßen. Demnach ist es eine durchaus gerechtfertigte Forderung, dass öffentliche Schulen keinen religiösen Anstrich haben und ihre Schüler zu keinem religiösen Unterricht, zu keinen religiösen Handlungen anhalten. So hoch wir die Bibel als das Wort Gottes halten und schätzen, so erachten wir doch, dass, da Juden, welche das Neue Testament, Zweifler, welche große Teile der Bibel, Ungläubige, welche die Bibel überhaupt verwerfen, Buddhisten und andere Heiden und andererseits solche, denen die landläufige Übersetzung der Bibel nicht passt, nicht nur für die Schule Steuern zahlen müssen, sondern auch ihre Kinder in die Schule zu schicken gezwungen sind, es nicht nur gerecht, sondern auch klug ist, alle und jede Religionsausübung aus der öffentlichen Schule zu verbannen, die Bibel als Religionsurkunde aus dem Spiele zu lassen und, wenn überhaupt, so dann nur als Buch alter Geschichte einzuführen.

Bei unserer Hochachtung, die uns die Bibel als das von Gott eingegebene Offenbarungswort einflößt, mag dies befremden, allein wir erachten es als eine Pflicht der Nächstenliebe, unsere Mitmenschen nicht mit diesem heiligen Buch zu stoßen und zu ärgern. Freilich möchte unser Einfluss auf diesem Gebiete, wenn wir ihn auszuüben uns bestreben, infolge der geringen Zahl derer, die unsere Anschauung teilen, machtlos sein. Wir sind auch nicht der Meinung, dass es Sache der Neuen Schöpfung sei, öffentlich für diese oder andere Reformen zu wirken. Die Neuen Schöpfungen haben eine höhere und großartigere Bestimmung, die Neuschöpfung der Welt, sie können deshalb getrost bis zu der Aufrichtung des Königreiches die bloßen Verbesserungsversu-

che den Kindern dieses Zeitalters überlassen. Dennoch sollte der Geist gesunder Gesinnung sie treiben, mit allem übereinzustimmen, was recht und gerecht ist, selbst dann, wenn sie keine Gelegenheit haben, ihre Gefühle zu äußern.

Im großen Ganzen betrachtet nimmt die Schule zur Vermittlung der vielen Kenntnisse an die Kinder eigentlich wenig Zeit in Anspruch und kann daher wohl verlangen, dass ihr diese Zeit für ihre eigentlichen Zwecke gegönnt werde. Den Eltern oder den von ihnen erwählten geistlichen Führern bleibt daneben immer noch die Zeit zur Erteilung irgendeines Religionsunterrichts.

DER EINFLUSS DER SONNTAGSSCHULEN

Die Sonntagsschulen sind in der Namenchristenheit jetzt überaus verbreitet. Wenn sie als gesellige Kindervereine betrachtet würden und ihre Aufgabe darin erblicken würden, die Kinder einmal in der Woche feiertäglich zu stimmen und ihre Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche und religiöse Pflichten zu lenken, so dürfte man sagen, dass sie sehr viel ausgerichtet haben in dieser Welt, namentlich zu Gunsten der unteren Schichten der menschlichen Gesellschaft. Für Kinder von glaubenden, in der Wahrheit stehenden Eltern aber halten wir sie für schädlich. Da diese unsere Auffassung sehr befremden wird, wollen wir unsere Gründe dafür ausführlich vorbringen.

1. In erster Linie sind die Sonntagsschulen ein Schaden für „christliche“ Eltern geworden, indem solche zu der Auffassung verleitet wurden, ihre elterliche Verantwortlichkeit auf die Sonntagsschulen abzuwälzen. Sehr oft ist der Sonntagsschullehrer durchaus nicht geeignet, eine derartige Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, indem er ein Neuling ist, von Kindererziehung keine Begriffe hat; selten ist einer Gott geweiht und vom Heiligen Geiste wiedergezeugt. Einem solchen Lehrer über-

lässt man nun die Ausübung der allerheiligsten Elternpflicht! Der Schaden, den „christliche“ Eltern von dieser ihrer Handlungsweise davontragen, ist einfach unberechenbar. Es ist ein allgemein anerkannter Grundsatz in geistigen Dingen, dass, wer bewässert, selber bewässert wird. Darum haben Eltern, die ihre Kinder sorgfältig belehren und führen auf sittlichem und geistigem Gebiete, selber einen großen Segen davon, dass sie den Kindern diesen Segen sichern. Dieses Segens haben sich heutzutage solche „christlichen“ Eltern beraubt, welche unwissentlich sich von der göttlichen Ordnung getrennt haben.

2. Einen Nachteil für die Kinder glaubender Eltern stellen die Sonntagsschulen insofern dar, als die Kinder von den Lehrern nicht die Belehrung erhalten, welche denkende und gewissenhafte Eltern ihnen zu geben imstande wären und verpflichtet sind.

3. Die Sonntagsschulen lockern durch ihr Dazwischentreten das Band zwischen Eltern und Kindern; die Kinder verlieren einen Teil ihres Vertrauens zu und ihres Respekts vor den Eltern, und die Eltern legen freiwillig einen Teil ihrer Würde nieder. Das mag mit ein Grund sein für die starke Verbreitung des Ungehorsams der Kinder, über den in der ganzen Namenchristenheit geklagt wird. Die Organe für religiöses Empfinden und Denken sind dazu bestimmt, die anderen Organe zu beherrschen; doch müssen sie zu diesem Zweck auch richtig entwickelt werden. Ehrfurcht ist eines dieser Organe. Hat das Kind Eltern vor Augen, die vor Gott und seinem Wort Ehrfurcht haben und es daraus unterrichten, so bedeutet das für das Kind einen Anschauungsunterricht, von dem es zeitlebens Nutzen ziehen sollte. Sieht es aber, dass die Eltern die Gott und seinem Worte schuldige Ehrfurcht einem sogenannten geistlichen Stande zuwenden, so wird es dadurch men-

schenfürchtig anstatt gottesfürchtig, und das ist nicht geistige Gesundheit und hindert die geistige Entwicklung. Außerdem muss das Kind aus dem Umstande, dass die Eltern es durch einen Sonntagsschullehrer unterweisen lassen, den Schluss ziehen, dass die Eltern es nicht unterweisen können. Das ist nicht vom Guten.

Dahingegen wird das Kind, welches vom schriftgemäßen Standpunkte aus belehrt worden ist, dass Gott in der Bibel spricht und die Eltern zu Erziehern und geistlichen Leitern ihrer Kinder bestellt hat, ungesucht vor den Eltern die von Gott gewollte religiöse Ehrfurcht bekommen, was den wohltätigen Einfluss der Eltern auf die Kinder nur verstärken und dauern der machen kann. Und die Eltern selber werden gewahren, wie viel sie gewonnen haben davon, dass sie die Kinder auf die Forderungen lenkten, die Gottes Wort an die Gedankenwelt, an Handel und Wandel des Menschen stellt, dass sie ihnen die goldene Regel der Nächstenliebe immer und immer wieder eingeschärft haben. Sie werden fühlen, wie notwendig es ist, dass sie den Kindern das vorleben, was sie ihnen empfehlen, und werden dabei gewahr werden, dass selbst kindliche Gemüter sehr wohl imstande sind, religiöse Grundsätze auf Dinge des täglichen Lebens anzuwenden. Solche Eltern werden gewahr werden, dass sie selber täglich Gott und seinem Maßstabe näher kommen und selbst bei einem Fehltritt Segen haben, wenn sie ihn vor denen, die ihn bemerkt haben, eingestehen, wenn es auch ihre eigenen Kinder sind. Dadurch werden Eltern und Kinder gleichzeitig Gottes Maßstab täglich mehr erkennen und schätzen, und zum Herrn um Verzeihung beten lernen. In diesem Sinne gemachte Eingeständnisse werden ein bleibendes Vorbild der Demut, Reuigkeit und Unterwerfung unter Gottes Willen für die Kinder sein.

4. Viele irren offenbar nicht nur hinsichtlich der Aufgabe, die sie den Sonntagsschulen zuweisen, sondern auch darin, dass sie meinen, der Herr und seine Apostel hätten sich einer Unterlassung schuldig gemacht, als sie die Kirche nicht in Unterabteilungen teilten. Sie wähnen, dass mit diesem Teilen, dem Abgehen vom Grundsatz: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“, mit anderen Worten: Eine Versammlung, und der Einführung der Konkurrenz unter verschiedenen Glaubensrichtungen mehr ausgerichtet worden sei, als wenn sie es bei des Herrn Methode der Herauswahl hätten bewenden lassen.

Ursprünglich waren die Sonntagsschulen eine ziemlich passende Einrichtung. Sie begannen im Jahre 1781 mit der Errichtung einer „Bettlerschule“ in Gloucester (England) durch den christlich gesinnten Herausgeber des dortigen Tageblattes, namens Robert Raikes. Dieser bestellte vier christliche Frauen zum Unterrichten von zehn- bis vierzehnjährigen Kindern im Lesen, Schreiben, Nähen usw., jeweils Sonntags vormittags von 10-12 Uhr; am Nachmittag unterrichteten sie sie im Katechismus und führten sie dann zum Anhören einer Predigt. Dieser bescheidene Anfang des jetzt so verbreiteten Werkes vertrug sich sehr wohl mit der Einsetzung und den Lehren des Herrn und seiner Apostel. Die Abweichung von derselben datiert erst von dem Augenblick, in welchem die Sonntagsschulen an Stelle der Eltern die religiösen Erzieher der Kinder wurden.

Unser Rat an Neue Schöpfungen geht dahin, dass, wie sehr sie auch vielleicht bis jetzt es in diesem Stück haben fehlen lassen, wie sehr sie auch vielleicht ihrer Verantwortlichkeit als religiöse Lehrer sich zu entziehen gesucht haben, sie ohne jeden weiteren Verzug diese ihre Pflichten zu erfüllen trachten sollen. Über das „wie“ müssen sie freilich selbst entscheiden: Das Alter der

Kinder, ihr Mangel an Unterwürfigkeit und Achtung vor den Eltern werden verschiedene Maßregeln notwendig machen. Eingeschlichene Fehler sollten mit Freundlichkeit und Liebe bekämpft werden und stets mit der Anerkennung des eigenen Verfehlens in der Vernachlässigung der Pflichten als religiöse Erzieher. Niemand ist weiser als Gott, darum sollte auch niemand denken, er mache es besser als das Haupt der Herauswahl und die von demselben uns zu Lehrern und Führern bestellten zwölf Apostel. Darum haben wir menschliche Einrichtungen nicht zu verehren, noch zu ihrer Unterhaltung mitzuwirken, wie sehr dieselben auch Wurzel geschlagen haben und sich spreizen. Gottes Maßstab allein darf unser Maßstab sein, und „wenn sie nicht nach diesem Worte reden, so ist es, weil kein Licht in ihnen ist“ (Jes. 8:20), weil sie nicht von Gott sind.

DAS VERTRAUEN DER KINDER

Wenn das Vertrauen des Kindes zu den Eltern in der Erkenntnis wurzelt, dass dieselben Glieder der königlichen Priesterschaft, Gottes Kinder sind, dass sie im Gebet Gemeinschaft mit Gott haben, dass sie durch das Wort Gottes (gelegentlich unter Mitwirkung anderer Kinder Gottes) belehrt werden, wenn außerdem der Geist der Liebe mit all seinen köstlichen Eigenschaften (Milde, Geduld, Freundlichkeit usw.) das Haus und alle Beziehungen in demselben erfüllt, wenn die Eltern die Weisheit von oben suchen und bewähren, die da ist rein, friedsam und barmherzig, dann wird das Kind auch in allen Dingen zu den Eltern Vertrauen haben und diesen alle Fragen auf religiösem, sittlichem, zeitlichem, gesellschaftlichem und körperlichem Gebiete, die in seinem jugendlichen Gemüt von selbst auftauchen, ganz offen und natürlich vorlegen und unterbreiten.

Solche Fragen sollten erwartet und seitens der Eltern veranlasst werden und immer eine weise und für das Alter des Fragestellers passende Antwort finden. Vertrauliche Fragen sollten nie leichthin beantwortet und dürfen nicht weitererzählt werden. Schon viele Eltern haben das Vertrauen ihrer Kinder dadurch verscherzt, dass sie es mit deren Gefühlen oder Geheimnissen zu leicht nahmen. Wir meinen damit nicht, dass alles Fragen vollständig beantwortet werden sollen (ohne Rücksicht auf das Alter des Kindes). Eine unvollständige Antwort ist vielmehr sehr oft am Platze; dabei mag eine vollständigere Antwort für später in Aussicht gestellt werden, und zwar am besten mit Angabe eines Zeitpunktes. Etwa so: Ich will dir eine umfassende Antwort geben, wenn du (sagen wir) dreizehn Jahre alt bist und dein Geist entwickelt genug ist, es zu verstehen. Dann magst du deine Fragen wieder stellen; bis dahin aber sollst du nicht mehr daran denken.

Einem richtig erzogenen Kinde wird dies genügen. Jedenfalls wird es verstehen, dass das Wort der Eltern feststeht und nicht unüberlegt geäußert worden ist, dass es mithin dabei bleibt, bis eine neue Tatsache das Urteil der Eltern ändert. Die Beachtung des Rates des Herrn: „Euer Ja sei ja und euer Nein nein“, würde vielen Eltern viel Ungemach ersparen und viel zur Erhaltung des Friedens und der Ordnung im Haushalte beitragen. Das Kind sollte den Gehorsam von klein auf lernen und nie einer Wiederholung des Befehles bedürfen. Aber dies setzt natürlich voraus, dass die Eltern sich ihrer Pflicht und Verantwortlichkeit bewusst und von dem Wunsche beseelt sind, alle verständigen Bitten der Kinder, soweit die Umstände es erlauben, zu erfüllen. Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit müssen bei den Eltern in Einklang miteinander gebracht werden, damit ihre Herrschaft im Hause für alle wertvoll ist.

DIE SUGGESTION IN DER ERZIEHUNG

Nur wenige erkennen, welche wichtige Rolle der Wille des Menschen in gesunden und kranken Tagen, in Freud und Leid spielt, wie viel er zum Gehorsam und zum Ungehorsam, zum Gutestun und zum Unrechttun, überhaupt zu jedem Gedanken, Wort oder Werke mitwirkt. Der Wille des Kindes ist für Eindrücke und Suggestionen besonders empfänglich zur Zeit, da sein Verständnis für die Dinge des Lebens beginnt und die Grundlagen zu seinem Charakter gelegt werden sollten. Unter Suggestion verstehen wir hier natürlich nicht die Bühnenkünste der Magnetiseure und Hypnotiseure, noch die Einflüsse der sogenannten Scientisten, sondern die den Kindern seitens der Eltern gemachte Eingebung solcher Gedanken, die hilfreich und mit Gottes Wort vereinbar sind und den Willen des Kindes erstarren lassen.

Die Bibel ist voll solcher Suggestion (Anregung), jede richtige Predigt ist eine Anregung des Gedankens, dass selbstische und sündhafte Gedanken und Handlungen uns die Ungnade Gottes zuziehen und daher zu unserem Nachteile ausschlagen, dass aber liebevolle Gedanken, Worte und Handlungen gesegnete Früchte für die anderen und uns selbst, für die Gegenwart wie für die Zukunft, zur Reife bringen. Merke, wie der Apostel, nachdem er dargetan, wie absichtliche Sünde den zweiten Tod nach sich zieht, anregend fortfährt (Hebr. 10:39): „Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele (Neuen Schöpfung).“ Die Eingebungen der Scientisten dagegen sind eitel Lüge. „Es gibt“, sagen sie, „keine Sünde, keine Krankheit, keinen Schmerz, keinen Tod“ - mithin bedarf es keines Lösegeldes, keines Erlösers, keiner Wiederherstellung. Zwischen diesen falschen Suggestionen und den vom

Worte Gottes und seinen heiligen Propheten gebotenen Anregungen ist ein großer Unterschied. Denn nur letztere bieten die Wahrheit, reden von der Liebe Gottes und seiner gnädigen Fürsorge in Christo Jesu zur völligen Wiederherstellung aller, die ihm willig gehorchen, zum Heil für alle, die es nicht mutwillig von sich stoßen.

Die Verwendung guter und wahrheitsgemäßer Suggestion bei der Kindererziehung ist das Geheimnis des Erfolges, den Eltern etwa haben können, und das gleiche Mittel kann von Leitern und Vorstehern von Besserungs- und Strafanstalten bei ihren Pfleglingen angewendet werden, was auch vielfach, wenn vielleicht auch unbewusst, geschieht. Was sind Hoffnungen und löbliche Bestrebungen anders als Suggestion? Wenn eine Mutter jeden Morgen mit fröhlichem Antlitz und freundlich ihr Kind grüßt, so suggeriert sie damit dem Kinde das Glück, dessen es für sein geistiges und körperliches Wohlbefinden bedarf. Wenn sie zu ihm beim Anziehen von den kleinen Vögeln auf dem Baume draußen spricht oder von der großen Sonne, die durchs Fenster leuchtet und alle auffordert aufzustehen, gut und glücklich zu sein und noch mehr zu lernen vom lieben Gott, und einer dem anderen zu helfen, so sind das alles weitere Suggestionen, indes eine Klage über einen neuen Tag der Mühsal Unbehagen und Unzufriedenheit suggerieren würde.

Regnet es und sieht der Tag trübe durchs Fenster, so wird es die Sache nur verschlimmern, wenn nun anderen auch trübselige Gedanken suggeriert werden. Regentage können für uns auch Segenstage sein, und können es für andere werden, wenn wir es ihnen suggerieren. Die Mutter sollte der Enttäuschung des Kindes zuvorkommen durch Hinweise auf die Güte Gottes, der den Regen spendet zur Erfrischung und zum Gedeihen der durstigen und bestaubten Pflanzenwelt, zur Spei-

sung der Quellen, aus denen Menschen und Vieh das Wasser schöpfen zum Trinken und Waschen, damit wir sauber und glücklich seien und Gott dafür loben und lieben und ihm dienen. Oder dem Kinde kann z.B. auch gesagt werden, das sei ein trefflicher Tag zum Überwerfen des Regenmantels und zum Anziehen der schweren Wasserstiefel, und wie dankbar wir sein sollten, diese Kleidungsstücke zu haben und außerdem ein regenfestes Dach über Schule und Haus. Oder man kann auch den Anlass zu folgender kleinen Ansprache benutzen: „Mein Kindlein muss sich heute vor Schmutz und Wasserpfützen in acht nehmen, damit es immer sauber aussieht und weder ins Schulzimmer noch ins Elternhaus Schmutz hineinträgt. Schweinchen lieben den Schmutz und müssen deshalb in einem Stalle verwahrt werden; uns aber hat der liebe Gott gegeben, dass wir verstehen und lieben, was schön und rein ist. Darum ist es nicht hübsch und macht dem lieben Gott keine Ehre, wenn mein Kindlein es machen wollte wie ein Schweinchen. Es ist erlaubt und ehrenhaft, bei einer nützlichen oder notwendigen Arbeit schmutzig zu werden; aber niemand macht sich schmutziger als nötig oder setzt sich zur Ruhe und Rast, bevor er sich gewaschen hat.“

Wir brauchen wohl nicht erst zu betonen, wie vorteilhaft solche Anregungen sind; nicht nur für das Kind, das sie empfängt, sondern auch für die Eltern, die sie geben. Wer sein kleines Kind freundlich grüßt und heitere Gedanken in ihm anregt, muss selbst schon heitere Gedanken in seinem Herzen gepflegt haben, und diese heiteren Gedanken werden nicht nur den Kindern, sondern auch dem anderen Ehegatten, den Untergebenen, den Nachbarn, den Haustieren, zugute kommen. Schon der „natürliche“ Mensch kann seiner Umgebung in dieser Weise zum Segen werden; in wie viel höherem Maße kann und sollte es bei Neuen Schöpfungen der Fall sein,

welche schon in diesem Leben, im Reiche des Widersachers, von jenem Segen um sich streuen können, der in kurzem alle Geschlechter auf Erden erreichen wird. In einem Haushalte, wo alle bestrebt sind, einander heitere Gedanken zu suggerieren, da wird die Unzufriedenheit schwerlich Wurzel schlagen.

Suggestion wird auch von Nutzen sein zur Befolgung bestimmter Diät in gesunden und kranken Tagen. Niemals sollten Schmerzen oder Leiden beim Kinde suggeriert werden; denn das Kind wird sich in diesem Falle vorstellen, es sei kränker und leide mehr, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Darum sollten Schmerzen und Leiden nie Gesprächsgegenstand sein, insonderheit nicht bei Tisch, wo jeder Gedanke froh und gesund sein sollte. Zur Erhaltung der Gesundheit beim Kinde dient in hohem Maße die fortgesetzte Suggestion des Glückes und Behagens, etwa so: „Fühlt sich mein Liebling diesen Morgen auch glücklich? Liebt er Papa und Mama und Schwesterchen und Brüderchen und Hündchen? Ja? Das ist recht; ich hab's mir' s doch gedacht. Hat er auch Hunger mitgebracht für sein Frühstück, den süßen Brei und Milch und Zwieback und Brot und Butter? Ja? Nun, dann muss er sich hieran satt essen und ja nicht nach unreifem Obst greifen; das gibt Aufruhr im Magen! Auch Gurkensalat ist nicht gut für meinen Liebling; wenn solcher auf den Tisch kommt, dann bekommt Liebling etwas Besonderes, wird das nicht hübsch sein? Zum Gurkensalat aber sagt er: „Nein, danke“; Liebling soll gesund bleiben und stark werden, wie es den lieben Gott und Papa und Mama freut.“ Das ist gleichzeitig ein Stückchen Unterricht in der Selbstverleugnung und Selbstzucht, die jeder im Leben so gut gebrauchen kann. Gott wünscht, dass alle seine Kinder die Frucht „Sünde“ ablehnen und daher geistig gesund bleiben und stark werden. Man darf dies dem Liebling

auch sagen und beifügen, dass sogar weltliche Menschen, die sich um den lieben Gott nicht kümmern, jemanden als schwach betrachten, der Sklave seiner Esslust ist. Dann werden Papa und Mama beobachten, wie die Willenskraft des Lieblings sich entwickelt und erstarkt. Wie hoch Gott die Selbstbeherrschung einschätzt, erhellt aus der Schriftstelle: „Besser ... wer seinen Geist (Willen) beherrscht, als wer eine Stadt erobert.“ (Spr. 16:32)

Auf sittlichem Gebiete ist die Suggestion ebenso machtvoll wie auf gesundheitlichem. „Lasset uns Böses tun“ und „Lasst uns Gutes tun“, sind wirksame Aufforderungen. Darum sollte täglich vor den Kindern von Recht und Unrecht, Wahrheit und Falschheit, Edelsinn und Gemeinheit die Rede sein und das Rechte, Wahre und Edle in seiner wahren Größe als etwas dargestellt werden, was Gott und den edelsten und besten Menschen gefällt. So errichtet man im Gemüt des Kindes durch frühe und beständige Darbietung des Edlen und Wahren ein Bollwerk gegen schlechte, unehrenhafte Aufführung überhaupt. Wenn dann auch das betreffende Kind niemals durch die Wahrheit geheiligt, niemals vom Geiste neu gezeugt wird, so ist doch in ihm der Grund zu einem edlen Menschen gelegt. Wird es aber geheiligt und geistgezeugt, so wird das Kind es umso leichter haben zum Dienste an der Sache Gottes, in diesem wie im zukünftigen Leben.

Im Falle des Ungehorsams sollte das Kind immer vom Standpunkte der Teilnahme und des Vertrauens in seine guten Absichten getadelt oder bestraft werden. „Ich weiß, dass mein Liebling, den ich so sehr lieb habe, und den glücklich zu machen und in Gott wohlgefälliger Weise zu erziehen ich mich stetsfort bemühe, mir nicht absichtlich ungehorsam gewesen ist. Ich bin sicher, dass der Ungehorsam eine Folge der Nachahmung anderer

gewesen ist, wobei der Wille nicht stark genug war, zu tun, wie Mama es befohlen. Ich glaube, für diesmal will ich verzeihen und nicht strafen; nur einen Gute-Nacht-Kuss beim Zubettgehen kann ich dir nicht geben, das wird bewirken, dass du dich daran erinnerst. Nun wirst du ein andermal dich um so mehr bemühen, zu tun, was ich befohlen. Willst du nicht? Doch gewiss, nicht wahr?“ Beim zweiten Ungehorsam muss ernster verfahren, aber niemals der Wunsch und die Absicht des Kindes angezweifelt werden, brav zu sein. „Ich bin sehr betrübt, dass mein Liebling wieder gefehlt hat. Ich weiß wohl, dass es nicht böse gemeint war, aber es beweist doch, dass mein Liebling sich nicht selbst in Zucht zu halten vermag. Da ist es nun meine Pflicht zu strafen, um dir zu helfen, obwohl ich dich viel lieber durch Belohnung ermutigen möchte. Ich zähle darauf, dass ich in kurzem mich mit dir darüber freuen kann, dass du der Versuchung widerstanden hast. Dein Ungehorsam ist nicht nur augenblicklich unrecht, sondern er könnte böse Früchte tragen für spätere Jahre: wenn du jetzt nicht „nein“ sagen lernst, so wirst du es, wenn ernste Versuchungen an dich herantreten, eben auch nicht können. Aber ich rechne darauf, dass meine Liebe und mein Vertrauen zu dir und meine Belehrungen Früchte tragen werden. Gedenke, mein Kind, dass auch unsere Verfehlungen, wie in diesem Falle, uns warnen und antreiben, besser auf der Hut zu sein. Wir wollen jetzt zusammen vor dem Herrn niederknien und ihn um seinen Segen bitten, damit die diesmalige Vergehung eine gründliche Belehrung dafür sei, dass bei einer künftigen Versuchung dein Verhalten anders sein muss, wenn es dem lieben Gott gefallen soll.“

In allen Suggestionen sollte von Gott die Rede sein, denn „die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang.“ Wandsprüche in allen Zimmern sollten Eltern und Kin-

der und Besucher beständig daran erinnern, dass in diesem Hause des Herrn Maßstab allein anerkannt wird, dass der Herr zu allem etwas zu sagen hat, dass Gott „für uns“ ist, für seine Neugezeugten, für alle, die in aller Demut das Rechte suchen.

UNSERE KINDER WÄHREND DER GROßEN DRANGSAL

Diejenigen unter den Neuen Schöpfungen der jetzigen Generation, welche davon überzeugt sind, dass wir in der „Ernte“ leben, dass der Weizen in die Scheune gesammelt wird, und die große Drangsalszeit für die Welt, insbesondere für die Namenchristenheit, nahe bevorsteht, beschäftigen sich in ihren Gedanken viel und oft mit ihren Kindern und möchten sich gerne darüber klar werden, in welcher Weise für sie wohl am besten gesorgt sei in jener Drangsalszeit. Da sie alle Bevölkerungsschichten ereilen und alle wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kirchlichen und staatlichen Einrichtungen hinwegschwemmen wird, so wäre es von uns nicht vernünftig, anzunehmen, dass unsere Kinder durch irgendein Wunder nichts davon zu sehen oder zu schmecken bekämen, oder dass sie in irgendeinem Lande davor sicher wären. Zu der Zeit, da die Menschen ihr Silber und Gold auf die Straßen werfen werden und es nicht imstande sein wird, ihnen zu helfen (Hes. 7:19; Zef. 1:18), werden gemünztes Geld, Banknoten oder Schuldscheine wohl ziemlich wertlos sein und weder Schutz noch Trost noch Bequemlichkeit verschaffen können. Dass es auf dem Lande, wo man hoffen könnte, doch wenigstens Nahrung zu finden, nicht viel besser aussehen dürfte, erhellt aus der Aussage der Schrift, dass kein Friede sein werde mit dem, der geht, noch mit dem, der kommt, und dass eines jeglichen Hand wider seinen Nächsten sein werde. (Sach. 8:10)

Nur eine Verheißung scheint sich auf diesen Gegenstand zu beziehen und allen denen zu gelten, die sanftmütigen Herzens sind und die Gerechtigkeit lieben. Dies sollte bei allen voll entwickelten Kindern der Neuen Schöpfung der Fall sein, die pflichtgemäß in den Vorschriften des Wortes Gottes unterrichtet worden sind. Diese Verheißung lautet: „Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut, vielleicht werdet ihr geborgen am Tages des Zornes Jehovas.“ (Zef. 2:3)

Christlichen Eltern macht zuweilen der Gedanke das Herz schwer, ihre Lieben zu verlassen, wenn sie auch voll darauf vertrauen, dass sie sogleich bei dem Herrn und seinen Heiligen sein und mit Macht und Herrlichkeit bekleidet sein werden, sobald sie durch den Vorhang gegangen sind. Solcher Kummer legt sich dann zuweilen auf die neue Gesinnung und lässt den Wunsch entstehen, doch bei den Seinen bleiben zu dürfen, um ihnen auch fernerhin mit Rat und Tat beizustehen. Solche sollten bedenken, dass, nachdem sie dem Herrn ihr Alles anheim gestellt, der Herr auch für alles sorgen werde, was mit dem Leben auf dieser Erde zusammenhängt. Je besser sie die Länge und Breite und Höhe und Tiefe des Liebe Gottes erkennen, dank welcher der Segen Abrahams mit der Zeit ein jegliches Glied des Menschengeschlechtes erreichen wird, um so größer wird auch ihr Vertrauen auf den Herrn werden, um so ruhiger werden sie ihm auch die Sorge für die Ihrigen überlassen. Zudem sollten sie daran denken, dass sie selbst jenseits des Vorhanges nicht verminderte, sondern vermehrte Gelegenheit und Fähigkeit haben werden, über die Ihrigen zu wachen, indem sie es alsdann mit göttlicher Weisheit tun können.

Das Beste, was jetzt also von den Neuen Schöpfungen für ihre Kinder nach dem Fleische getan werden kann, ist eine richtige, zeitgemäße Erziehung, bestehend in ei-

nem guten Volksschulunterricht und einer sehr sorgfältigen und gründlichen Belehrung über die Dinge Gottes. Die Kinder sollen Ehrerbietung bekommen vor Gott und seinem Worte, an seine Verheißungen glauben lernen und sich alle die Eigenschaften aneignen, welche zusammen die Nächstenliebe ausmachen. Solche Kinder sind reich, auch wenn sie ohne einen einzigen Taler irdischen Reichtums hinterbleiben, weil sie im Herzen und Gemüt einen Reichtum besitzen, den weder Motten noch Rost fressen, noch weltweite Anarchie oder sonst etwas ihnen rauben können. Sie werden, wie der Apostel es ausdrückt, reich sein in Gott; denn „Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn“, großer Reichtum. Wenn Neue Schöpfungen in dieser Weise sich ernstlich bestreben, ihre Kinder gut auszurüsten, sowohl für die jetzige Zeit als auch für das neue Zeitalter, so können sie getrost alle Sorgen über zeitliche Dinge begraben und sich dessen erinnern, dass der Herr, welcher bis hierher geholfen, imstande und willens ist, in der jetzigen wie in der zukünftigen Zeit zu sorgen für alle, die ihn lieb haben und auf ihn trauen.

GEEIGNETE VERGNÜGUNGEN

Lachen und Spaßen sind Elemente unserer menschlichen Natur, die nur zu oft auf Kosten der ernsteren und nützlicheren Eigenschaften gepflegt werden. Es ist für kleine Kinder ein großer Schade, stets zum Lachen gereizt zu werden; denn das zerstört die Zufriedenheit und führt in kurzem dazu, dass sie weinen, wenn sie nicht unterhalten werden. Der Idee, man müsse die Kinder amüsieren, wird oft auch dann noch nachgelebt, wenn dieselben groß genug wären, sich durch Aneignung von Kenntnissen mittelst Lektüre und Fragen an die Eltern selber zu unterhalten. Dies zieht eine Vergnügungssucht groß, welche später das Theater oder gar die blöden Clownspäße zum Bedürfnis macht. Neue

Schöpfungen sollten gleich von Anfang an ihre Kinder dazu anregen, Mithandelnde zu werden im großen Drama des Lebens, ihrer Unwürdiges zu verabscheuen und so Großes und Nützliches zu vollbringen, wie ihre Gaben und Gelegenheiten es gestatten.

VERHEIRATUNG DER KINDER DER NEUEN SCHÖPFUNGEN

Der an die Neuen Schöpfungen gerichtete Rat des Apostels: „Wer nicht heiratet, tut besser“ gilt nicht für die Kinder der Neuen Schöpfungen, solange diese Kinder sich nicht selbst geweiht haben. Von solchen gilt vielmehr, was der Apostel in 1. Timotheus 5:14 schreibt: „Ich will nun, dass jüngere („Witwen“ fehlt im griechischen Text) (die zwar als glaubend zum Haushalt gezählt werden, aber weder geweiht noch geheiligt sind) heiraten, Kinder gebären, Haushaltung führen (und so) dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben.“

Manche Neuen Schöpfungen irren, glauben wir, in diesem Punkte ernstlich, wenn auch unabsichtlich. Angesichts des Umstandes, dass das Heiraten nicht nur vermehrte Verantwortlichkeit, sondern in vielen Fällen auch Enttäuschungen, Sorgen und Herzeleid einträgt, möchten sie dies ihren Söhnen und Töchtern ersparen. Wenn diese aber das heiratsfähige Alter erreicht haben, ohne ihr Herz dem himmlischen Bräutigam verlobt zu haben, so werden sie auch die Weisheit des Apostels nicht zu würdigen imstande sein, welche vom Heiraten nur sagt, es sei besser als „Brunst zu leiden“.

Lasst uns bedenken, dass die Ehe schon für den sündlosen Menschen eingesetzt war, mithin eine göttliche Einrichtung ist. Am Missbrauch derselben ist nicht die Einrichtung, sondern der Mensch schuld. Darum ermahnt der Apostel: „Die Ehe sei geehrt unter allen und das (Ehe-)Bett unbefleckt; Hurer aber und Ehebrecher wird Gott richten.“ (Hebr. 13:4)

Es ist ganz natürlich, dass erwachsene Kinder keineswegs dazu neigen, darin auf den Rat der Eltern, selbst der Besten, zu hören. Diese haben ihnen übrigens selbst das Beispiel des Heiratens gegeben. Wenn die Kinder nicht auf den Rat des Herrn hören, sich ihm zu weihen, sondern aus Erfahrung statt aus bloßen Vorschriften belehrt zu werden wünschen, so ist es besser, dass sie damit möglichst frühe beginnen. Viele lehrreiche Erfahrungen können übrigens am besten in der Ehe gemacht werden. Damit dies nun auch geschehe, müssen die jungen Eheleute ermuntert (ja nicht davon abgehalten) werden, einen eigenen, vom Elternhause getrennten Herd zu gründen. Umso rascher lernen sie dann den Wert der Selbständigkeit, des Mutes, der Geduld und Verträglichkeit, der gemeinsamen Arbeit kennen.

Um deswillen, was der Apostel (1. Kor. 7:26) als die „gegenwärtige Not“ bezeichnet, sind wir sogar für frühes Heiraten. 21 Jahre für den Mann und 18 Jahre für die Frau, erscheint uns, ist reiferem Alter vorzuziehen, wo dann Gewohnheiten im Denken und Handeln zu starr geworden sind. Die jungen Eheleute sollten ineinander hineinwachsen, und darum ist es wünschenswert, dass noch einige Schmiegsamkeit vorhanden ist. Dies sollte insbesondere bei der jungen Frau der Fall sein, welche nur einen Mann heiraten sollte, vor dem sie Respekt haben, zu dem sie aufblicken und dem sie, sofern er gerechte Grundsätze anerkennt, mit Freuden unterworfen sein kann. Auch wird sie in jüngeren Jahren ihren Teil des Fluches (1. Mose 3:16) leichter ertragen. Von großem erzieherischem Werte sind ferner für den Erwachsenen die Notwendigkeit, für seine Kinder zu sorgen, und die Aufgabe, sie zu erziehen. Diese Umstände mögen sie rascher als viele andere dem himmlischen Vater zuführen, und etwas Besseres als das können ja Neue Schöpfungen für ihre Kinder gar nicht wünschen.

Weise Eltern werden mithin nicht versuchen, dem naturgemäßen Wunsche ihrer Kinder, zu heiraten, entgegenzutreten; vielmehr werden sie ihnen behilflich sein, eine richtige Wahl zu treffen. War die Erziehung vorher eine richtige, so werden die Kinder in dieser wichtigen Angelegenheit ihres Lebens den Rat der Eltern nicht in den Wind schlagen. Doch muss dieser Rat auf die vorhandenen Tatsachen abstellen und nichts anderes wünschen, als dass ungläubig mit ungläubig, gerechtfertigt mit gerechtfertigt, geweiht mit geweiht heirate. Mit anderen Worten: Wenn Söhne oder Töchter von Neuen Schöpfungen ungeweiht sind, dann dürfen die Eltern nicht versuchen, eine Heirat derselben mit Neuen Schöpfungen herbeizuführen, die „nur im Herrn“ heiraten sollen, sondern verstehen, dass eine so ungleiche Heirat aller Wahrscheinlichkeit nach für beide nachteilig wäre und jedenfalls dem Gebote des Herrn an sein Volk zuwiderlaufen würde, „nur im Herrn“ zu heiraten.

GESUNDHEITLICHE MAßREGELN

Eltern werden gut daran tun, sich zu erinnern, dass, wie die Reinlichkeit des Leibes den Kindern hilft, ihre Herzen rein zu erhalten, so auch körperliche Gesundheit sehr zur Gesunderhaltung der Gesinnung mithilft. Jede Neue Schöpfung sollte dank ihres Geistes „eines gesunden Sinnes“ verständig genug sein, ihre Kinder so anzuleiten, dass deren Gesundheit auf die Stufe gehoben und auf ihr erhalten bleibt, welche der körperlichen Beschaffenheit entspricht. Reine Luft, reines Wasser, reine Nahrung und reine Übung des Leibes und des Geistes gehören zu den besten Mitteln, welche wir von unseren Eltern ererbt und auf unsere Nachkommen vererbt haben.

Das sollten alle Eltern wissen, dass trübe Luft nicht frische Luft ist und, soweit dies mittelst Lüftung erreichbar ist, diese von den Lungen ferngehalten werden

sollte, dass dagegen soviel wie möglich sonnendurchstrahlte Luft der Wohnung zugeführt und ein schwächliches Kind weder morgens zu früh noch abends zu spät draußen gelassen werden sollte, weil in diesem Moment die Atmosphäre zu feucht ist. Eltern sollten auf größte Reinlichkeit der Tisch- und Küchengeräte halten und das nötige Wasser dazu nicht sparen; das entwickelt in den Kindern den Sinn für Reinlichkeit. Sie sollten einem jeden Kinde eine kleine Arbeit im Hause zuweisen, die seinen Jahren und Fähigkeiten angemessen ist und Leib und Geist gleichzeitig beschäftigt, und dann darauf sehen, dass diese Arbeit pünktlich verrichtet werde. Was das Kind liest und studiert wie auch seine körperliche Arbeit sollte genau beaufsichtigt werden; ein Wechsel darin ist auch sehr vorteilhaft und fördert gleichmäßige Aufbauung der verschiedenen geistigen und körperlichen Eigenschaften, welche für das Leben von großer Wichtigkeit sind. Das Kind sollte das Interesse fühlen, das ihm die Eltern entgegenbringen, und sollte wissen, dass dieses Interesse aus der Liebe kommt, göttliche Vorschrift ist und sein späteres Wohlergehen im Auge hat.

Sehr verbreitet und eingewurzelt sind manche irrige Anschauungen über die Ernährung, was an vielen Leiden des Leibes und des Geistes schuld ist. Wir wollen hier einen kleinen Überblick über den Nährwert der verschiedenen Speisen geben und teilen dieselben in drei Klassen:

1. Die stickstoffreichen Speisen (Fleisch, Fische, Eier, Bohnen, Erbsen) bilden Muskeln und Sehnen. Hiervon sollte ein Erwachsener mit Durchschnittsarbeit täglich etwa 150 Gramm essen; Kinder entsprechend weniger. Zu langes Kochen der Speisen vermindert ihren Wert.

2. Die zucker- und stärke reichen Speisen (Weizen, Hafer, Reis, Kartoffeln und die daraus hergestellten Nah-

runungsmittel, Brot, Zwieback usw.) bilden die Nerven und fördern mithin die Lebhaftigkeit und Lebenstätigkeit. Die daraus hergestellten Speisen müssen gut durchgekocht und nie aufgewärmt sein, wenn sie ihren vollen Nährwert behalten und leicht verdaulich bleiben sollen. Unsere Zeit zehrt viel gewaltiger an der Nerven- als an der Muskelkraft, und deshalb sollten Speisen dieser Art viel reichlicher genossen werden als die unter 1. genannten. Für einen Erwachsenen sind 570 Gramm täglich das richtige Maß, Kinder bei starkem Wachsen bedürfen etwas mehr als den ihrer Größe entsprechenden Bruchteil, wegen der intensiven Tätigkeit ihres Leibes und ihres Geistes.

3. Die Früchte und Gemüse endlich haben einen großen Wert. Sie helfen zum Bau der Knochen, spülen die Verdauungsorgane, verhindern die Bildung von Klumpen aus den festeren Speisen und verhüten daher die aus Magenstörungen herrührenden Gemütsdepressionen. Je süßer eine Frucht, umso nahrhafter ist sie; je saurer, umso mehr spült sie und reinigt sie das Blut. In die erste Kategorie gehören süße Äpfel, Rüben usw., in die letztere Orangen, Zitronen, Trauben, saure Äpfel, Johannisbeeren usw.

Von Flüssigkeiten (Milch, Suppe) und wasserhaltigen Früchten und Gemüse und reinem Wasser selbst zusammen sollte ein Erwachsener täglich mindestens zweieinhalbe Kilogramm zu sich nehmen, Kinder dementsprechend weniger. Wasser bei den Mahlzeiten zu trinken, ist überflüssig, weil die festen Speisen schon genügend Wasser enthalten. Es ist besser, man trinkt Wasser erst eine bis zwei Stunden nach der Mahlzeit.

Aus obigem geht hervor, dass meist viel zu viel wasserhaltige Nahrung genossen wird. Ferner muss noch erwähnt werden, dass gewisse stärkereiche Nahrungsmittel (Weizen, Mais, Hafer usw.) auch stickstoffreich

sind, billigen Ersatz für Fleisch darstellen, wo die Verhältnisse oder Grundsätze den Fleischgenuss verbieten, und daher die Familie geistig und körperlich gesund und kräftig erhalten.

Unrichtiges Verhältnis zwischen diesen verschiedenen Nahrungsmitteln gefährdet die Gesundheit. Essen wir zuviel, so gibt es zuviel Blut, und wir leiden an Herzklopfen, Wallungen, Kopfweg, dunklem Zungenbelag usw. und werden für Erkältungen sehr zugänglich, die dann Schnupfen und Katarrh herbeiführen. Essen wir zu wenig, so werden wir schwach, reizbar, bekommen weißen Zungenbelag und erkälten uns auch wieder leicht. Kinder sollten dazu angehalten werden, auf solche Anzeichen zu achten und sich bei Tisch demgemäß zu verhalten, um Krankheiten im Keime zu ersticken und überhaupt zu verhüten; das lehrt Innehalten eines richtigen Maßes beim Essen. Da aber nicht alle Kinder in diesem Punkte verständig genug sind, sollten Eltern, welche durch Gottes Gnade den Geist eines gesunden Sinnes haben, die Speisen in richtigem Verhältnis und abwechselnd beschaffen, damit bei Tisch nicht ausgewählt werden muss.

Mit obigen Ratschlägen beabsichtigen wir keineswegs, die Gedanken der Neuen Schöpfung von der geistigen Nahrung abzulenken und auf die leibliche Gesundheit und die Frage „Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken?“ zu richten. Nein, wir trachten zuerst nach dem Geistigen; aber wenn auch unsere Gedanken und Gespräche mit dem Geistigen beschäftigt sind, so bleibt es doch unsere Pflicht, in so verständiger Weise wie möglich, für unsere Kinder Sorge zu tragen, welche Gott unserer Obhut anvertraut hat.

Zum Schluss ein Wort über das Verhalten bei Tisch. Pferde und Vieh fressen anscheinend, ohne etwas dabei zu denken. Es gibt auch Menschen, die verkommen ge-

nug sind, sich auch so zu verhalten. Aber das sind glücklicherweise Ausnahmen; in der Regel regt bei den meisten Menschen eine gemeinsame Mahlzeit angenehme und unangenehme Gefühle an: Liebe, Freude, Friede, Hoffnung usw. oder Zorn, Hass, Streit usw. Nun hat dies seine Rückwirkung auf die Verdauung: Böse Stimmungen stören, gute fördern die Verdauung. Neue Schöpfungen können sich innerlich den Frieden Gottes erhalten, auch wenn die äußeren Umstände recht widrig sind. Gewöhnliche Menschen aber werden durch äußere Umstände stark beeinflusst. Ist mithin eine Neue Schöpfung ein verantwortliches Familienhaupt, so muss sie darauf achten, dass der Friede beim Mahle dadurch erhalten bleibt, dass interessante und lehrreiche, wenn nicht religiöse Gespräche geführt werden.

Nachdem wir unserer Kinder Gesundheit dem Herrn anheim gestellt haben, sollten wir dessen gewiss sein, dass wir die von uns ihm dargereichten Mittel zur Pflege und Erhaltung derselben nach bestem Wissen und Gewissen anwenden. Nur wenn wir dies tun, dürfen wir uns mit der Zusicherung trösten, dass alle Dinge zu unserem Guten mitwirken.

STUDIE 14

BESONDERE IRDISCHE VERPFLICHTUNGEN DER NEUEN SCHÖPFUNG

„SEID VORSORGLICH FÜR DAS, WAS EHRBAR IST VOR ALLEN MENSCHEN.“ - „SEID NIEMANDEM IRGEND ETWAS SCHULDIG.“ - „LEIHET, OHNE ETWAS DAFÜR ZU HOFFEN.“ - CHRISTLICHE HÖFLICHKEIT. - „SORGET NICHT FÜR DEN MORGENDEN TAG.“ - „MEIN ZIEL IST CHRISTUS, UND CHRISTUS ALLEIN.“ - „ES IST LEICHTER, DASS EIN KAMEL DURCH EIN NADELÖHR GEHE, ALS DASS EIN REICHER IN DAS KÖNIGREICH GOTTES EINGEHE.“ - VERSICHERUNGEN. - KONSUM- UND ANDERE GENOSSENSCHAFTEN. - WER MITMACHT, ERHALTE SICH DABEI EIN GUTES GEWISSEN. - „MIT DER ZUNGE LOBEN WIR GOTT UND FLUCHEN WIR DEN MENSCHEN.“ - VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER MITMENSCHEN. - „SEID EHRERBIETIG GEGEN ALLE MENSCHEN.“ - TEILNAHME AN ÖFFENTLICHEN WAHLEN, AN WOHLFAHRTSBESTREBUNGEN. - DAS TRAGEN VON SCHMUCKSACHEN. - DER SCHMUCK, AUF DEN WIR HOFFEN, IST HERRLICHKEIT, EHRE UND UNSTERBLICHKEIT.

„Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen.“ (Röm. 12:17)

Wenn es von den Neuen Schöpfungen heißt, sie seien der Welt abgestorben und leben Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn, so ist das völlig zutreffend hinsichtlich der Hoffnungen, Bestrebungen und Wünsche der neuen Gesinnung. Diese Gesinnung kann sich aber nur durch das Organ des adamischen Leibes betätigen, solange sie den ihr in der ersten Auferstehung zugedachten herrlichen Leib nicht hat; und daraus ergeben sich nun eine Anzahl Verpflichtungen der Neuen Schöpfung den Mitmenschen, der Mitwelt, gegenüber. Wie die irdischen Verpflichtungen gegenüber den

Angehörigen nach dem Fleische und gegenüber dem Haushalte des Glaubens durch die Verwandlung der Gesinnung nicht vermindert, sondern vergrößert werden, so steht es auch mit gewissen Pflichten allen Mitmenschen gegenüber.

Jedermann sollte die Prinzipien des Rechtes und der Gerechtigkeit im Verkehr mit seinesgleichen beobachten; Neue Schöpfungen aber sind darin zu um so größerer Aufmerksamkeit verpflichtet, als sie diesbezüglich Belehrung in der Schule Christi empfangen. Wenn es passend oder recht ist, vorsorglich zu sein für das, was ehrbar ist vor allen Menschen, so haben Neue Schöpfungen um so achtsamer demgemäß zu handeln. Wird von anderen Menschen erwartet, dass sie ehrbar, wahrhaft, aufrichtig, ehrenhaft, edelmütig seien, wie viel mehr darf dies von Neuen Schöpfungen erwartet werden, und wie sehr sollten diese bestrebt sein, sich im Denken, Reden und Handeln möglichst dem vollen Maße der göttlichen Anforderungen zu nähern.

„Seid niemandem irgend etwas schuldig, als nur einander zu lieben“, ermahnt der Apostel weiter. (Röm. 13:8) Es würde gut sein, wenn dieser Rat des Apostels allgemein bekannt wäre und befolgt würde; und die Welt wird einmal gezwungen werden, es zu tun: im Tausendjährigen Reiche. Für die Neuen Schöpfungen aber hat dieser Rat schon jetzt Gesetzeskraft, und sie sollen ihm daher nach Kräften nachzukommen suchen, wie sehr auch andere es daran gebrechen lassen mögen. So gar dem Hause der Knechte, Israel nach dem Fleische, war vorgeschrieben, dass sie teilweise ein Darlehn überlassen, aber dem Nächsten nicht die Last eines verzinslichen Darlehns aufladen sollten (5. Mo. 15:6), und dieser Grundsatz empfiehlt sich für jeden, der ein gesundes Urteil hat, als die Summe der Weisheit, einer Weisheit, welche, wenn es möglich wäre, sie der Welt

gegenüber anzuwenden, für diese eine große Wohltat wäre, einer Weisheit, welche die Welt zwar gutheißt, der aber sehr wenige vom Volke Gottes oder von der Welt auch wirklich als unabänderlicher Lebensregel nachzuleben trachten.

Mit anderen Worten ausgedrückt: Jedes Glied der Neuen Schöpfung sollte nicht über seine Mittel hinaus leben. Wer täglich nur einen Taler verdient, sollte auch keinen Augenblick daran denken, mehr als einen Taler auszugeben, äußerste Notfälle vorbehalten. Er sollte seine Verhältnisse so gestalten, dass er mit seinem Verdienste auskommen kann, bis die Umstände sich zu seinen Gunsten ändern. Nachdem er sich dem Herrn geweiht und übergeben hat, sollte er, fest davon überzeugt, dass Gottes Vorsehung über ihm waltet, das ihm von Gott zur Verfügung Gestellte nach bestem Wissen und Gewissen verwalten und verwenden und dann glauben, dass Gott mit Gewährung dieses Maßes an Hilfsmitteln gerade sein Bestes im Auge hat. Er sollte also damit vollständig zufrieden sein, wie Schweres er auch ertragen müsste, und geduldig auf den Herrn hoffen, ob und wann auch seine Liebe und Weisheit ihm Erleichterung verschaffen werde.

Ist umgekehrt das Einkommen reichlich, so ist Maßhalten in der Lebenshaltung zu beobachten. „Lasset eure Mäßigung vor allen Menschen kund werden.“ Sparsamkeit gehört mit zum Haushalte Gottes. Der Herr und seine Apostel haben uns darin ein Vorbild gegeben, am deutlichsten bei der Speisung der Fünftausend und der Viertausend, wo der, der die Macht hatte, aus nichts Speise zu schaffen für die Volksmenge, gebot, die Brocken zu sammeln, „auf dass nichts umkomme“.

Je beschränkter die uns zur Verfügung stehenden Mittel sind, um so mehr sollten alle Ausgaben eingeschränkt werden, um sie nicht auf, sondern unter das

Niveau der Einnahmen hinunterzudrücken, damit wir etwas für zukünftige Bedürfnisse oder als Dankopfer für den Herrn oder, wie der Apostel anregt, zur Aushilfe für solche beiseite legen können, welche es dringender bedürfen als wir selbst. Vertrauen auf den Herrn schafft Zufriedenheit, und diese schafft Gemütsruhe und Herzensfrieden. Wenn dies die Mahlzeit würzt, schmecken Brot und Wasser oder Salzkartoffeln besser und schaffen mehr Gutes als reichlichere Nahrung in einem anderen Geiste genossen. Vertrauen schafft auch Dankbarkeit und ermöglicht einem Kinde Gottes, auch wenn es auf das allerärmlichste ausgestattet ist, dem Geber aller guter Gaben fortwährend zu danken, indem es fortfährt, in allen Angelegenheiten des Lebens sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Damit ist nicht gemeint, dass eine Verbesserung seiner Lage dem Kinde Gottes gleichgültig sein soll, wenn sie auf ehrliche Weise erreicht werden kann; im Gegenteil, es wird eine solche Gelegenheit als eine neue Wohltat des Gebers aller guten Gaben ansehen und mit Dank zu ihm benutzen, in der Meinung, dass sie zu weiterer Belehrung durch den Meister führen wird.

Die Ermahnung: „Seid niemandem irgend etwas schuldig als nur einander zu lieben“ bedeutet, dass, wenn wir zu irgendeiner Zeit aus Unachtsamkeit, diesem Grundsatz voll göttlicher Weisheit zuwider, jemandem etwas schuldig geworden sind, wir auf jegliche ehrenhafte Weise bestrebt sein sollen, unsere Schuld abzutragen. Wenn jedoch die Schuld von schlechtem Geschäftsgange herrührt, wenn der Gläubiger sein Darlehn wissentlich auf die Gefahr hin, es zu verlieren, um möglichen Gewinnes willen gemacht hat, wenn Unglück und nicht Trägheit oder grobe Nachlässigkeit die augenblickliche Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt hat, und insbesondere, wenn das Anleihen gemacht worden

ist, bevor die Zeugung zur Neuen Schöpfung stattfand, so ist es für diese kein Unrecht, ihre Zuflucht zur Konkurserklärung zu nehmen. Die Verjährung der Schulden ist im göttlichen Gesetze vorgesehen, sie fand je im Sabbat- und im Halljahre statt. Die Welt hat diesen richtigen Grundsatz anerkannt, und viele Gesetzgebungen enthalten ihn in dieser oder jener Form. Auch das gehört zu den guten Gaben, die das Kind Gottes mit gutem Gewissen aus der Hand des himmlischen Vaters annehmen darf. Freilich wird die Neue Schöpfung, falls ihre Umstände durch die Güte Gottes später sich bedeutend verbessern und ihr die Rückzahlung ihrer Schuld gestatten, diese aus Gehorsam gegen das Gebot der Nächstenliebe vornehmen und sich dann nicht mehr auf die Verjährung nach menschlichem Gesetz berufen.

Ganz anders liegen die Dinge, wenn die Schuld nicht ein geschäftliches Darlehn, sondern einen Freundschafts- oder Liebesdienst eines anderen zum Ursprung hat, wobei der Freund hat aus der Not helfen und keinen Gewinn machen wollen. Eine solche Schuld verjährt für das Gewissen der Neuen Schöpfung zeitlebens nicht, und die Bemühungen, sie zurückzuzahlen, sollen in allem und jedem fühlbar sein. Allein Neue Schöpfungen, welche unter dem Einfluss des Geistes und Wortes Gottes stehen, und den Geist eines gesunden Sinnes haben, werden solche Schulden überhaupt nicht machen, sondern es als eine Maßregel des Herrn ansehen, dass sie mit ihren eigenen Mitteln auszukommen lernen sollen. Nicht anwendbar ist jedoch dieser Grundsatz auf Hypothekaranleihen: solche bedeuten den Verkauf eines Teiles des Grundeigentums mit dem Vorbehalt, diesen Teil zu gelegener Zeit (durch Rückzahlung der Hypothek) wieder zurückzukaufen.

Witwen und Waisen sind weder nach göttlichem noch nach menschlichem Recht verantwortlich, Schulden des verstorbenen Familienhauptes zu übernehmen, es sei denn, sie hätten zu dessen Lebzeiten ihre ausdrückliche Zustimmung zu den Ankäufen gegeben, aus denen die Schuld herrührt. Für seine Schulden haftet das Familienhaupt bis zu seinem Tode (ausgenommen die gesetzlichen Ansprüche der Angehörigen); aber mit seinem Tode fällt eine solche Schuld dahin, es sei denn, einer der Hinterbliebenen übernehme dieselbe aus freien Stücken. Wir erwähnen dies hier, weil wir von Fällen gehört haben, in welchen arme Witwen und Waisen sich als durch göttliches, wo nicht durch menschliches Gesetz gebunden fühlten, solche laufenden Schulden des einstigen Versorgers zurückzuzahlen, und daher jahrelang sich abmühten, es auch zu tun. (Hypothekarschulden freilich vererben sich deshalb, weil der der Schuld entsprechende Teil des Grundeigentums, wie oben erwähnt, verkauft ist. D.Übers.)

Verbietet der Rat des Herrn seinem Volke, etwas schuldig zu sein, so gebietet er umgekehrt, dass „wir“ Brüdern, welche des Notwendigen ermangeln, Gutes erweisen und leihen sollen, ohne dabei auf eine Gegenleistung zu hoffen. Dies muss also so geschehen, dass damit dem Notleidenden nicht eine Last aufgebürdet, sondern aus der Not geholfen wird, und wenn eine Sicherheit, ein Pfand, erhältlich ist, so darf dasselbe nicht einen Zins, sondern nur das geliehene Kapital sicherstellen, für dessen Rückzahlung ein bestimmter Zeitpunkt bezeichnet werden sollte. Das Leihen unter Brüdern soll eine Gelegenheit sein, die brüderliche Liebe zu betätigen.

Ist der Not leidende Bruder nicht in der Lage, eine Sicherheit zu geben, so sollte an die Stelle des Darlehns eine freie Gabe treten, welche sowohl nach den Verhält-

nissen des Helfers als auch nach den Bedürfnissen des Hilfsbedürftigen bemessen werden sollte. Dieser mag versprechen, die empfangene Summe zurückzuzahlen, aber der Geber sollte dieselbe ausdrücklich als freie Gabe bezeichnen, vorbehaltlich einer wesentlichen Besserung der Verhältnisse des augenblicklich Bedürftigen. Dann sollte die Liebe denjenigen drängen, die einst empfangene Gabe zurückzuerstatten, der Geber aber, vorausgesetzt, dass er den Verlust ertragen kann, sollte sie freundlich ablehnen und dem Bruder, dem er einst geholfen, vorschlagen, den Betrag jemand anderem zuzuwenden, der es nötiger habe, oder, wenn er gerade niemanden kenne, es für einen sich später zeigenden Notfall aufzuheben.

Ganz anders liegen die Dinge, wenn ein Bruder oder sonst jemand ein Anleihen aufzunehmen sucht, um sein Geschäft zu vergrößern und einträglicher zu machen. Bei solchen Darlehen dürfen mit vollem Rechte reichliche Sicherheiten verlangt und ein Zins gefordert werden; das ist kein Wucher. Sagt doch der Herr selbst im Gleichnis: „So solltest du mein Geld den Wechslern (Bankiers) gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten.“ (Mt. 25:27)

In voller Übereinstimmung damit rät auch die Schrift davon ab, Bürge zu werden (Spr. 17:18); und diesen Rat zu befolgen wäre heilsam, nicht nur für Neue Schöpfungen, sondern auch für die Welt. Dem Bürgewerden ist das Indossament von Wechseln gleichzustellen, wodurch, wer sie an Zahlungsstatt annimmt, für deren Einlösung haftet. Lässt sich die Sache in einem besonders dringenden Falle nicht ganz vermeiden, muss einmal für einen Bruder gutgestanden werden, so geschehe es nur bis zu dem Betrage, den man allenfalls leihen oder schenken könnte. Niemals geschehe es aus Prahlerei, zum Aufzeigen des Kredits, dessen man sich er-

freue, niemals geschehe es zum Schaden des eigenen Geschäftes, der eigenen Angehörigen. (vgl. Spr. 22:26; 11:15; 6:1-5)

Ein Wort über die kleinen Darlehen von Haushalt zu Haushalt. Neue Schöpfungen sollten in ihrem Herzen solche Belästigungen ihrer Nachbarn missbilligen und daher nach Kräften vermeiden. Im Falle von Krankheit oder anderer Verlegenheit mag ja zu diesem Aushilfsmittelchen gegriffen werden; für gewöhnlich aber sollte es so gehalten werden, dass, wenn z.B. infolge einer Unachtsamkeit die Butter, der Zucker oder dgl. ausgegangen und dies erst im letzten Augenblick bemerkt wird, eine Mahlzeit ohne das Fehlende zubereitet wird. Oder hat jemand nur ein Bügeleisen und vermag es nicht, ein zweites zu kaufen, so sollte er es eben mit dem einen machen können.

Wer selber achtsam und sorgfältig ist, wird es natürlich umso lästiger empfinden, wenn man ihn fortwährend um solche kleinen Dienste bittet. Dennoch sollte das Volk des Herrn im Rufe steter Hilfsbereitschaft und gleichzeitig größter Diskretion ihren Mitmenschen gegenüber stehen. Dann werden sie immer als gute Nachbarn gelten, auch wenn sie um ihrer Achtung vor dem Herrn und seinem Worte willen als ein „eigentümliches Volk“ betrachtet werden. Freilich mag der geliehene Gegenstand nicht zurückgebracht werden, freilich mag es sehr störend sein, ihm nachzulaufen, freilich mag man etwa umsonst erwarten, dass geliehene Butter oder dgl. zurückerstattet werde. Da mag uns der Gedanke helfen, es ruhig hinzunehmen, dass solche Entlehner sich genieren werden, wiederzukommen. Wo die Verhältnisse es gestatten, würden wir es vorziehen, den geliehenen Gegenstand nicht zurückzufordern, sondern es als eine Gelegenheit zu betrachten, sich Freunde zu machen mit dem ungerechten Mammon, als Gelegenheit, kleine ir-

dische Vorteile daranzugeben und möglicherweise so größeren sittlichen und geistigen Einfluss auf die Nachbarn zu gewinnen.

Eine ähnliche Unart, wie die des ständigen Entlehnehmens beim Nachbarn ist die Anschauung einiger, sie hätten ein Recht, sich dem Nachbarn zum Besuche aufzudrängen, hätten Anspruch auf seine Zeit. Nun gehört freilich Gastfreundlichkeit zu den Eigenschaften des Geistes der Liebe; sie sollte daher von allen vom Volke Gottes als eine Gott wohlgefällige Betätigung, als ein Mittel zur Förderung des eigenen geistigen Wachstums, gepflegt werden. (Hebr. 13:2) Es sollte sie freuen, Freunde, Nachbarn usw. zu einer Mahlzeit, für eine Nacht, einzuladen, je nachdem es die Verhältnisse gestatten; der Wunsch, Gastfreundschaft zu üben, sollte auch da noch vorhanden sein, wo die Gelegenheit dazu fehlt. Gastfreundschaft ist nicht notwendigerweise mit Verschwendung über die vorhandenen Mittel hinaus verknüpft; es ist niemand verpflichtet, für einen Gast besser zu sorgen, als für die eigenen Angehörigen. Gastfreundlichkeit ist nur Bereitwilligkeit, einen anderen an dem teilnehmen zu lassen, was wir selber haben.

Nun aber die andere Seite. Die Geweihten des Herrn sollten sich nie und niemandem aufdrängen. Sie sollten erst sicher sein, dass sie eingeladen und willkommen sind, bevor sie eine Mahlzeit oder ein Nachtlager annehmen. Wie schön ist das Beispiel, das der Auferstandene in Emmaus gab. Es war freilich sein Wunsch, die Abendmahlzeit mit den beiden Jüngern zu teilen, damit er sie noch reichlicher segnen könne. Dennoch schickte er sich, vor dem Hause angelangt, an, weiterzugehen und wartete, dass sie ihn einluden, bevor er bei ihnen blieb. Das war kein Betrug seinerseits, und wenn wir ebenso handeln, ist es auch kein Betrug unsererseits. Unser Herr wäre tatsächlich weitergegangen, wenn er

nicht zum Bleiben aufgefordert worden wäre. So sollten auch wir nur so lange in einem fremden Hause bleiben, als es unseren Gastgeber herzlich freuen mag, nicht länger, welches auch unsere Umstände seien.

Die bei einigen vorhandene Meinung, sie seien berechtigt, sich bei Anverwandten nach dem Fleische oder nach dem Geiste ungebeten niederzulassen, ist ein schwerer Irrtum. Ein solches Recht gibt es nicht. Wir haben das Recht, zu geben, freigebig zu sein; wir haben aber kein Recht, von anderen zu verlangen, dass sie sich gegen uns freigebig erweisen; diese haben vielmehr das Recht, von dem, was ihrer Verwaltung anvertraut ist, zu geben oder zurückzuhalten. Inwieweit Neue Schöpfungen verpflichtet sind, sich solche Aufdringlichkeit von Seiten fehlbarer Brüder oder Verwandten nach dem Fleische gefallen zu lassen, hängt von den Umständen, insbesondere von den Gesundheits- oder finanziellen Verhältnissen des Besuchers ab. Trotzdem sollten sie, ohne gegen sich selbst oder gegen den Besucher, der unrichtige Begriffe hat und dessen Besuch allmählich zur Last fällt, sich zu vergehen, freundlich aber deutlich zu dem Gast sagen können: „Ich sollte Ihnen vielleicht sagen, dass es mir nicht passt, Sie länger als ... bei mir zu haben.“ Leichter ist es, solchen Besuchern gleich beim Beginn des Besuches die Zeit anzugeben, bis zu welcher sie bleiben können, sie für eine Mahlzeit, einen Tag, eine Woche, ja nicht für unbestimmte Zeit, einzuladen. Das ist unvermeidlich mit Rücksicht auf das eigene Heim, auf die verfügbaren Mittel, auf die eigene Zeit, auf den Dienst am Herrn usw. und gleichzeitig ist es eine passende und hilfreiche Belehrung für viele Leute, welche in dieser Sache unrichtige Begriffe haben. Deshalb brauchen wir weder zu noch von ihnen unfreundlich zu sprechen. Wir müssen vielmehr bedenken, dass, wenn sie in diesem Stücke tiefer gefallen sind als wir,

wir möglicherweise auf einem anderen Gebiete tiefer gefallen sind als sie. Auf jeden Fall müssen wir wohlwollend und edel von ihnen denken und um so mehr uns vornehmen, selber nicht in den bei anderen beobachteten Fehler zu verfallen.

„SEID NICHT BESORGT AUF DEN MORGENDEN TAG“

(Mt. 6:34, 19, 20)

Obige Worte unseres Herrn, sowie die weiteren: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen; sammelt euch vielmehr einen Schatz im Himmel“, sind, glauben wir, von vielen ernsten und wohlgesinnten Nachfolgern des Herrn sehr missverstanden worden. Einige haben daraus geschlossen, dass der Herr damit aufforderte, von der Hand in den Mund zu leben und gar keine Rücksicht auf die Zukunft zu nehmen. Das ist ganz irrig; denn der himmlische Vater gibt uns ein ganz anderes Beispiel: er denkt beständig an uns und hat mit Rücksicht auf uns die Jahreszeiten geordnet und einer jeden ihren Ertrag zugewiesen. Er wollte mithin, dass wir ähnliche Grundsätze befolgen, und er hat es in der Natur so eingerichtet, dass es für uns notwendig ist, zu pflanzen, wenn wir essen wollen, zu weben, wenn wir uns kleiden wollen und uns im voraus mit Öl zu versorgen, welches uns in der Nacht Licht geben soll. Derselbe Grundsatz ist auf alle Angelegenheiten des Lebens anwendbar, und wir sollten den Gedanken zurückweisen, dass unser Herr Jesus beabsichtigte, dieser göttlichen Anordnung zu widersprechen oder sie umzustößen, wie sie uns überall in der Natur gezeigt wird.

Was meinte unser Herr? Das ergibt sich aus dem griechischen Texte, der in den verbesserten Übersetzungen wie in obiger Überschrift richtiger als von Lu-

ther („Sorget nicht für den folgenden Tag“) wiedergegeben wird. „Seid nicht besorgt, (d.h. in Angst), wegen des morgenden Tages.“ „Jeder Tag hat an seinem eigenen Übel genug.“ Das Volk des Herrn sollte nicht in Angst schweben wegen der Zukunft: „Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid inbrünstig im Geiste, dem Herrn dienend.“ Während sie pflanzen und säen und heuen und ernten, sollen sie im Glauben anerkennen, dass alle ihre Angelegenheiten der göttlichen Oberleitung anvertraut sind, und dass Gott verheißen hat, dass alle Dinge denen, die ihn lieben, zum Guten mitwirken. Sie sollten dieser Verheißung so völlig sicher sein, dass in ihren Herzen für die Angst kein Raum bleibt.

Es ist ein großer Unterschied zwischen Sorglosigkeit und Unbesorgtheit. Wäre unser Herr sorglos, verschwenderisch, gedankenlos gewesen, so hätte er den Jüngern nach der Speisung der Volksmenge nicht geboten, die Brocken aufzuheben. Dass er es tat, beweist, dass er an die nächste Mahlzeit, den nächsten Tag, dachte. Aber er tat dies nicht mit Besorgnis. Die Jünger sollten nur lernen, zu verwenden, was ihnen zuteil geworden war, und nichts zu vergeuden. Wäre ihnen aber der Mundvorrat ausgegangen, ohne dass sie eine Schuld traf, und wären sie augenblicklich nicht in der Lage gewesen, sich neuen zu beschaffen, so konnten sie unbesorgt sein, und dem Herrn so fest vertrauen, dass jede Sorge aufgehört hätte und ihre Tatkraft erhalten bliebe. Auch Joseph legte in den sieben fetten Jahren Vorräte zurück für die sieben darauf folgenden mageren Jahre.

Auch der zweite Text („Ihr solltet euch nicht Schätze sammeln usw.“) darf nicht so verstanden werden, als räte er zu oder rechtfertigte er Mangel an Sorgfalt in den Dingen des gegenwärtigen Lebens, der Versorgung der Angehörigen usw. Es bedeutet, dass kein irdisches Gut unser Schatz werden sollte, dass wir den himmlischen

Schatz über alle anderen schätzen sollten. An diesen sollten wir unser Herz hängen, an ihm sich unser Gemüt fortwährend laben; im Besitze solchen Reichtums sollten wir durch Glauben volle Gemütsruhe haben, in unentwegtem Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Die Welt weiß nichts von diesen außerordentlich großen und köstlichen Dingen, die durch Glauben Eigentum der Neuen Schöpfung sind, wie es im Liede ausgedrückt ist:

Ein jedes sucht, was da sein;
Mein Ziel bist du und du allein.

Wenn wir Christum erwählen statt der Güter dieser Welt, so erwählen wir damit nicht nur Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit, sondern auch die Leiden der Jetztzeit: die besonderen Prüfungen, Erprobungen, Erfahrungen, welche denen in Aussicht gestellt sind, die in seinen Fußspuren zu wandeln versuchen; denn die Prüfungen dienen als Zubereitung für die zukünftige Herrlichkeit. Außerdem haben diejenigen, welche Christum suchen, die sich völlig Gott geweiht haben, nichts Eigenes mehr. Solange sie von der Erde, irdisch waren, betrachteten sie alle irdischen Vorteile als persönliches Eigentum, als sie aber des Herrn Eigentum wurden, übergaben sie Ihm mit ihrem Selbst auch, was sie ihr Eigentum nennen mochten. Angelegenheiten betreffend Haus und Hof, Wald und Feld, Kinder, Gatten, Gattin, Brüder, Schwestern - alles haben sie dem Herrn dargebracht, geweiht. Nichts von alledem kann also hinfort von Neuen Schöpfungen als Eigentum, Schatz, Sicherheit betrachtet werden.

Damit ist nicht gesagt, dass sich Ehegatten nicht zärtlich lieben, sich nicht gegenseitig hochschätzen sollen, dass sie ihre Kinder nicht lieben, sich über deren gute Gemüts- und Geisteseigenschaften nicht freuen sollten, dass sie keine Freude mehr an der Natur haben, kein Haus, kein Vieh usw. besitzen dürfen. Aber das ist

damit gemeint, dass all dieser irdische Besitz nicht mehr als Eigentum*, als Schatz betrachtet werden soll, nachdem man den Herrn als Schatz erwählt, „als den Schönsten unter Zehntausend“, den in jeder Hinsicht „Lieblichen“.

Geld sollten wir nicht lieben, nicht verehren; wir sind nicht zu seinen Knechten berufen. Wir haben uns dem Allmächtigen als Söhne und Knechte verdingt, und Geld ist eines seiner Werkzeuge; sei es viel oder wenig, wir sollten es immer als ein unserem Herrn gehörendes Werkzeug ansehen, das uns zur Verrichtung unserer Arbeit in seinem Dienste anvertraut ist.

Aber vergessen wir da nicht die in Mt. 19:16-22 verzeichnete Erklärung von dem reichen Jüngling, der den Herrn fragte: „Was fehlt mir noch?“ und darauf den Bescheid erhielt: „Wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben; und komm, folge mir nach“; und er ging traurig von dannen; denn er hatte viele Güter. Lehrt diese Geschichte nicht, dass alle vom Volke Gottes arm werden müssen? Ja, gewiss! Wie schwerlich werden Reiche in das Königreich der Himmel eingehen! Es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr† zu gehen, als für einen Reichen, in das Königreich der Himmel einzugehen. Die Reichen werden beständig von den Annehmlichkeiten des gegenwärtigen

*Besitz und Eigentum sind nicht gleichbedeutend; der Pächter ist Besitzer, der Pachtherr Eigentümer des Grundstücks

†Bezeichnung für den Fußgängerdurchgang neben dem Haupttor in der Stadtmauer, welcher offen blieb, wenn das Haupttor geschlossen war, und durch welchen das Kamel hineingelangen konnte, wenn es von seiner Last befreit wurde und niederkniete.

Lebens angezogen, die ihre Götzen, ihre Schätze werden möchten. Sie haben es in dieser Beziehung weniger leicht als die Armen, welche über wenige Güter dieser Welt verfügen und ihr Herz daran hängen können, die mithin ein bereitwilliges Ohr haben für die gute Botschaft von der Gnade Gottes, dem großen Schatze, den der Herr für diejenigen in Bereitschaft hält, welche ihm treu sind. Dagegen wäre es irrig, zu glauben, dass überhaupt niemand dieser Welt Güter sein eigen nennen könnte, ohne sie zu missbrauchen, zu seinen Götzen zu machen, für seinen Schatz zu halten, und umgekehrt wäre es auch irrig, zu wähnen, dass diejenigen, denen es an Reichtümern fehlt, dieselben nicht zu ihren Götzen machen, für ihren Schatz halten können. Wer hat nicht von armen Leuten gehört, welche den Reichtum verehrten und begehrten, sich nach ihm reckten und streckten und darüber unzufrieden wurden, dass ihre Hand nicht ergreifen konnte, woran sie ihr Herz gehängt hatten?

Wer zum Herrn kommt, ob reich oder arm an irdischem Besitz, muss es in der festen Absicht tun, ihm Herz und Willen und Eigentum auszuliefern; sonst kann er nicht angenommen werden. Der Arme muss die Götzen seiner Einbildungskraft und Bestrebungen, sein Sehnen nach noch nicht erlangtem Wohlstande, der Reiche die Pläne preisgeben, die er bis jetzt hinsichtlich der Verwendung seines Reichtums gemacht hat: was er hat und noch erwerben möchte oder könnte, alles muss geweiht, dem Herrn zur Verfügung gestellt werden.

Der reiche Jüngling hätte den Rat unseres Herrn besser verstehen können, wenn seine Herzensstellung die richtige gewesen wäre; der Herr hätte ihm sicher weitere Auskunft erteilt. Setzen wir den Fall, er hätte sich bereit erklärt, diese Bedingungen zu erfüllen, um das Reich ererben zu können, und hätte gefragt, ob er seine

Herden und Häuser und Landgüter verkaufen, aus dem einkassierten Gelde einen großen Haufen machen, dann die Armen zusammen berufen, das Geld handvollweise in die Luft werfen und die Armen ermuntern sollen, den rollenden Geldstücken nachzurrennen, so dürfte der Heiland ihm ungefähr so geantwortet haben: „Aus deiner Bereitwilligkeit, dein Geld und Gut daranzugeben, ersehe ich, dass deine Herzensstellung insoweit richtig ist; das ermöglicht mir, dir weiter zu helfen, dir zu zeigen, auf welche Weise du ein Gott wohlgefälliger Verwalter der Güter sein oder werden kannst, welche du Gott zur Verfügung gestellt hast. Da könntest du zunächst das Geld zurückziehen, das du auf der Bank liegen hast, und verwenden. Wenn du sonst niemanden weißt, kannst du z.B. mit einem Apostel oder Jünger hier den Anfang machen. Denke darüber nach, welches Gute du ihnen oder anderen etwa erweisen könntest.“

„Ist das verfügbare Geld auf nutzbringende, Gott wohlgefällige Weise verwendet worden, so kannst du ein Haus, eine Anzahl Schafe, einen Zug Rinder oder sonst etwas verkaufen und mit dem Erlös wiederum so verfahren, immer mit dem Gedanken vertraut und es auszuüben suchend, dass du nunmehr Verwalter von Gütern Gottes bist, der Rechenschaft von dir fordern wird. Wenn du bei dieser Rechenschaft dich darüber wirst ausweisen können, dass du das Geweihte nach bestem Wissen und Gewissen verwendest, dann darfst du erwarten, dass auch an dich die gesegneten Worte gerichtet werden: „Du hast recht gehandelt, guter und getreuer Knecht; gehe ein zu deines Herrn Freude.“

Die Weihung unseres Alles bedeutet nicht, dass wir alles, was wir haben, ausschließlich für so genannte religiöse Werke verwenden. Als Verwalter des Herrn sollen wir fortwährend zu erfahren suchen, was ihm angenehm sein würde, und das können wir am besten

erfahren durch Belehrung, die wir aus seinem Worte schöpfen. Dort werden wir aufgefordert, ihn zu verherrlichen; zu diesem Zwecke sollen wir unsere Stimmen erheben, unsere Federn in Bewegung setzen, all unser Können und Vermögen verwenden. Da wir des Herrn sind, so sind alle gegen uns bestehenden Forderungen Forderungen an die nunmehr geweihte Zeit und Habe. Eine Frau haben ist eine Forderung an uns; wir sind schuldig, für sie zu sorgen; gleicherweise sind Kinder Forderungen an unsere Habe, Zeit und Fähigkeiten.

Es ist Gottes Wille, dass wir diese Forderungen anerkennen, dass wir Tag für Tag in verständiger Weise unsere Schuldigkeit tun; dass wir Gottes Hilfsmittel nicht verschleudern, sondern soviel wie möglich davon übrig haben zu dem besonders nützlichen Zweck, die Wahrheit, die frohe Botschaft von der bevorstehenden Befreiung der seufzenden Schöpfung, verbreiten zu helfen. Wenn nun die Versorgung von Frau und Kindern, alten Eltern oder sonst wie auf uns angewiesenen Personen eine vom Herrn als berechtigt anerkannte Verwendung des ihm geweihten Alles bedeutet, so folgt auch, dass wir alle Verschwendung auf diesem Gebiet unterlassen, damit um so mehr übrig bleibe für den Hauptzweck unseres Lebens, der da ist die Verkündigung der guten Botschaft vom nahen Königreiche Christi.

Nicht nur die augenblickliche Versorgung der Unseren gebietet die Schrift, sondern auch, dass wir an die Zukunft der Kinder denken und wie die Ameise für sie etwas zurücklegen. (Spr. 6:6) Dazu ermahnt auch der Apostel in 2. Kor. 12:14. Da wir von Natur selbstsüchtig sind, sind freilich Ermahnungen in dieser Richtung weniger nötig als Verwarnungen vor dem Gegenteil. Unsere Richtschnur sei auch in diesem Punkte die Schrift: „Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor al-

len Menschen“ und: „Wenn aber jemand für die Seinen ... nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.“ (Röm. 12:17; 1. Tim. 5:8)

Uns scheint, der hier zugrunde liegende Gedanke sei, dass alle Eltern schuldig sind, ihren Kindern etwas mehr für den Eintritt in den Kampf ums Dasein mitzugeben, als nur den kleinen gebrechlichen zur Welt gebrachten Leib. Nachdem sie sie erzeugt, ist es ihre Pflicht, zuzusehen, dass sie ihren Platz auf der Welt ausfüllen können. Dazu gehört mehr als Nahrung und Bekleidung in den ersten Jahren; dazu gehört Ausrüstung mit Kenntnissen und sittlichen Grundsätzen, wovon wir oben schon geschrieben haben. Dies erfordert aber Verzicht auf das Verbrauchen für sich im Hinblick auf die Kinder und deren Bedürfnisse. Auch daran darf und muss gedacht werden, dass das Leben höchst ungewiss ist, und dass wir den Kindern wegsterben können, ehe sie erwachsen sind; für solche Fälle sind Ersparnisse recht und gut. Wir sind nicht der Meinung, der Apostel habe die Eltern auffordern wollen, ihren Kindern große Vermögen aufzuhäufen, über die sie sich dann streiten, und die ihnen zum Fallstrick werden können. Das gesund zur Welt gebrachte und hernach gut geschulte und erzogene Kind ist schon an sich wohl daran; es hat ein reiches Erbe in sich selbst, und Eltern, die ihren Kindern ein solches Erbteil lassen, dürfen annehmen, dass sie dabei vom Geiste eines gesunden Sinnes geleitet worden sind, vom Heiligen Geiste, von richtiger, Gott wohlgefälliger Anschauung, auch wenn sie den Kindern weiter nichts hinterlassen als ein Dach, unter dem sie zu Hause sind. Solch ein Mensch hat seine Verwalterpflicht getreulich erfüllt, und solche Kinder werden einst erkennen, dass ihre Eltern ihrer treulich gedacht haben.

TEILNAHME AN VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN,
VEREINEN USW.

Wir leben in einer Zeit, wo die Organisationen eine große Rolle spielen, und es ist unbestreitbar, dass es unter diesen Organisationen solche gibt, die wertvolle und vorteilhafte Einrichtungen sind. Die Versicherungsgesellschaften z.B. stehen zwar, wie es nicht anders sein kann, auf geschäftlichem Boden und betreiben ihr Geschäft nicht aus selbstloser Menschenliebe; sie sind aber dennoch als menschliche Bemühungen zu betrachten, über die Folgen der Unsicherheit des gegenwärtigen Lebens nach Kräften hinwegzuhelfen, die Not derer zu lindern, welche durch den Tod des Erhalters in Verlegenheit geraten können. Es ist hier nicht der Platz, die verschiedenen Arten der Versicherung zu besprechen, nur das sei gesagt, dass es unseres Erachtens für die Kinder Gottes nicht eine religiöse, sondern eine geschäftliche Frage ist, ob sie sich versichern wollen oder nicht.

Wir haben Umstände gekannt, unter denen wir es als weise betrachteten, wenn der Vater sein Leben versicherte. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Gattin die Anschauung des Mannes hinsichtlich der Nähe des Zeitalterwechsels nicht teilt und in der Versicherung eine Beruhigung für ihr Gemüt erblickt. Decken sich die Anschauungen von Mann und Frau auf geschäftlichem Boden in diesem Punkte ungefähr, so mag er die bestehende Versicherung weiter bestehen lassen. Wir möchten freilich nicht so verstanden sein, als ob wir die Versicherung empfehlen. Wir sind nur der Meinung, dass die Schrift den Neuen Schöpfungen darin keine Vorschriften macht, und dass es dem Urteil eines jeden überlassen bleibt, ob er so oder anders handeln will.

Wir halten dafür, dass die Erfüllung von Mt. 24:21 im Jahre 1915 stattfinden und dann unter großer Drangsal

die neue Weltordnung geboren werden wird. Bei dieser Krisis werden der Handel, die Banken, die Versicherungsgesellschaften, die Vermögenstitel alle zusammen von der Sturzflut verschlungen werden; dies wird einer der Hauptzüge der großen Drangsal sein, und die Herzen aller derer werden trauern und erzittern, welche alsdann keine andere Sicherheit, keinen Schatz im Himmel haben.

Es ist sehr vernünftig anzunehmen, dass die so genannten Gegenseitigkeitsgesellschaften schon vorher und vor den anderen fallen werden, weil sie ohne Kapital arbeiten und von den Mitgliederbeiträgen abhängen, und weil beim Hereinbruch der Krisis die Mitgliederbeiträge nicht nur sich nicht mehr vermehren, sondern infolge des geschäftlichen Druckes zurückgehen werden. Der Zusammenbruch aller dieser Genossenschaften wird die Hoffnungen vieler zerstören und vielen große Verlegenheiten bereiten.

Jeder muss demnach nach bestem Wissen und Gewissen bestimmen, was für ihn bei der Verwendung seines Besitzes oder Einkommens das weiseste Verfahren sei; aber keine Neue Schöpfung, die durch den Glauben an den Herrn sich leiten lässt, wird im Hinblick auf die Zukunft so erschauern, dass Furcht ihr Herz erfüllt; sie wird aber auch ihr Vertrauen nicht auf irgendeine menschliche Einrichtung setzen, aus keiner menschlichen Einrichtung ihre Sicherheit, ihren Schatz machen und dann gebrochenen Herzens dastehen, wenn diese Sicherheit verloren geht.

Wie steht es mit den Vereinen, Gesellschaften und dgl.? Ist es für die Neue Schöpfung recht oder nicht, Mitglied solcher Gesellschaften zu sein? Bei Vereinen, welche nur die Erleichterung der wirtschaftlichen Existenz ihrer Mitglieder im Auge haben, halten wir dafür, dass Neue Schöpfungen mit Recht Mitglieder sein dür-

fen. Anders steht es mit den Geheimbündnissen, welche, wenn wir recht unterrichtet sind, religiös gefärbte Gebräuche haben. Wir ziehen hier nicht gegen diejenigen zu Felde, welche solchen Geheimbündnissen angehören, so wenig wir gegen die verschiedenen Religionsgemeinschaften zu Felde ziehen. Wir betrachten diese wie jene als Teile der großen Babylon, von welchen einige weniger rein sind, wohl aber alle voller Verwirrung und Irrtum, und die von dem in der Schrift angedeuteten Organismus der auserwählten Kirche und den von ihrem Gründer und den zwölf Aposteln gegebenen Verhaltungsmaßregeln stark abweichen. Zu all diesen halbreligiösen Gesellschaften, Vereinen, Gemeinschaften, Orden usw. sollten unseres Erachtens die Neuen Schöpfungen keine Beziehungen haben. Hier gilt es: „Gehet aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an.“ (2. Kor. 6:17) Ihr „Gottesdienst“ und ihre Lehren sind für uns unrein, wenn sie auch an sich selbst nicht unrein sind. Nachdem die Augen unseres Verständnisses geöffnet worden sind, erscheinen uns alle Dinge in einem neuen Lichte, sodass wir Dinge, die wir einst liebten, nun hassen, und Dinge, die wir einst hassten, nun lieben.

Was aber andere Verbände und Vereine anbelangt, welche keinen religiösen Schein haben, sondern lediglich Erleichterungen für ihre Mitglieder zu erhalten oder zu schaffen suchen, deren Abzeichen weiter nichts bedeuten als äußerliche Zugehörigkeit, so haben wir durchaus nichts einzuwenden, wenn Neue Schöpfungen ihnen angehören. Sie alle bezwecken keine Verletzung göttlicher oder menschlicher Gesetze. Wir sehen also nicht, was dagegen eingewendet werden könnte, wenn eine Neue Schöpfung es für nötig oder nützlich hielte, einem solchen Verein beizutreten. Unsere Wahl und unser Rat an andere bleibt freilich, dass, soweit dies in je-

dem einzelnen Falle möglich, Neue Schöpfungen nur mit dem Herrn und den Seinigen verbunden sein und allen menschlichen Organisationen tunlichst fern stehen sollten, aber wir wissen sehr wohl, welch einen Kampf es kostete, bis die Arbeiterverbände sich Anerkennung verschafft hatten, und dass es ohne sie mit den Löhnen und allgemeinen Verhältnissen der Arbeiter bedeutend schlimmer stehen würde.

Wenn wir nun auch im Allgemeinen mit den Bestrebungen dieser Verbände herzlich sympathisieren, so können wir doch für ihr Vorgehen nicht immer und nicht in allen Dingen die Verantwortung mit übernehmen; denn sie handeln oft in gewalttätiger Weise. Wir müssen mit ihrem großen Zweck, Widerstand gegen die übergroße Anhäufung von Reichtum im Besitz der Selbstsüchtigen, sympathisieren. Darum erachten wir, dass Brüder, die in Ortschaften wohnen, wo die Arbeiterorganisationen Einfluss haben und die Löhne hoch erhalten, diesen einen dem Mitgliederbeitrage gleichen Betrag freiwillig und regelmäßig zahlen und den von dort erhaltenen Befehlen, sofern sie nicht wider das Gewissen verstoßen, nachkommen sollten, aber ohne Mitglieder zu werden; sie können ja ihre Gründe dafür kurz angeben, wenn sie ihren Beitrag bringen. Das wird beweisen, dass sie nicht aus Abneigung gegen den Mitgliederbeitrag, sondern aus Liebe zur Freiheit nicht eintreten, und dass sie nicht von den Früchten der Arbeiterbewegung genießen wollen, ohne zu deren Kosten das Ihrige beizutragen.

Kann die Mitgliedschaft nicht vermieden werden, so finden wir in der Schrift kein Verbot, das sich ihr in den Weg stellen würde, insbesondere dann nicht, wenn die Mitgliedschaft eine Existenzfrage wäre. Neue Schöpfungen können ja dann den Sitzungen meist fern bleiben und ihre Gegenwart für solche Sitzungen sparen, in

welchen sie voraussichtlich ein gutes Wort zu gelegener Zeit einlegen, und zur Erhaltung von Frieden und Gerechtigkeit beitragen können. Wird eine Arbeitseinstellung angeordnet, mögen sie mitmachen, aber an nichts teilnehmen, was die öffentliche Ordnung stören oder die Freiheit anderer beeinträchtigen könnte; dass sie hierfür nicht zu haben sein würden, sollten sie den Vereinsbehörden mitteilen, damit sie nicht zu solchen, ihrem Gewissen zuwiderlaufenden Diensten, beordert werden.

VERKEHRTER EIFER

„Sich in fremde Sachen zu mischen“, bezeichnet die Schrift als tadelnswert (1. Tim. 5:13; 1. Petr. 4:15), und ist mithin nicht vereinbar mit der neuen Gesinnung der Neuen Schöpfung. Selbst die Kinder des gegenwärtigen Zeitlaufes sind weise genug in ihrem Geschlechte, einzusehen, dass bei der kurzen Spanne Zeit, die ihnen zugemessen ist, die eigenen Angelegenheiten sie vollauf in Anspruch nehmen, und dass dieselben darunter leiden würden, wollte man fremden Dingen soviel Zeit widmen, um sie gründlich zu verstehen. Wie viel mehr sollten Neue Schöpfungen, gezeugt vom Herrn zu neuer gesunder Gesinnung, dies einsehen! Außerdem haben sie zu solchem Einmischen noch weniger Zeit als andere Menschen, da ihre ganze Zeit, ihre Fähigkeiten, ihr Einfluss dem Herrn und seinem Dienste geweiht sind.

Wenn Neuen Schöpfungen ein gesundes Urteil in dieser Richtung noch abgeht, so werden sie durch die Ermahnungen der Schrift darin geleitet. Auch einiges Nachdenken darüber, wie wenig Zeit ihnen für die Erfüllung ihrer Weiheverpflichtungen bleibt, wird ihnen dazu behilflich sein. Auch wird es ihnen helfen, wenn sie sich vergegenwärtigen, dass Einmischung in fremde Sachen der goldenen Lebensregel der Nächstenliebe zuwiderläuft. Sicherlich sähen sie selbst es ungern, wenn jemand sich in ihre persönlichen Angelegenheiten mi-

schen wollte; darum sollten sie es anderen gegenüber so halten, wie sie wünschen, dass es ihnen gegenüber gehalten werde. So ermahnt auch der Apostel (1. Thess. 4:11), „euch zu beeifern, stille zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun.“

Diese natürliche Neigung, für die Sachen anderer Leute zu sorgen, da und dort mit dem Steuer der eigenen Weisheit nachhelfen und einen anderen Kurs herbeiführen zu wollen, Splitter aus dem Auge des Bruders zu ziehen, wobei der Balken im eigenen Auge nicht bemerkt wird (Mt. 7:3-5), macht sich zuweilen bei der Neuen Schöpfung in einer besonderen Gestalt geltend. Sie bildet sich ein, es sei ihre „Pflicht“, zu raten, zu untersuchen, zu tadeln, zu bessern usw.; es zu unterlassen, sei Sünde. In diesem Falle wird die Neigung zu einer durch das missleitete Gewissen verschärften Sucht, welche zuweilen aufrichtige Leute, wirkliche Neue Schöpfungen, gänzlich verhindert, im Dienste des Herrn das zu tun, was sie tun möchten.

Nehme ein jeder sich selbst in Acht und Zucht und lerne den Anforderungen der Liebe und Gerechtigkeit zu entsprechen, lerne den Unterschied zu machen zwischen brüderlicher Nachhilfe und ungehöriger Einmischung. Soweit unsere Beobachtung reicht, würde sicherlich solche Selbstzucht bei der Welt wie beim Volke Gottes vielfach zur Folge haben, dass es sich vielen Kritisierens enthalten würde; denn ein wenig Nachdenken über die Forderungen der Liebe und Gerechtigkeit lässt dieselben immer als berechtigt erscheinen. Die Folgen solcher Einsicht würden sich beim gegenseitigen Verkehr in vorteilhafter Weise fühlbar machen.

Bevor wir uns in fremde Sachen mischen, werden wir gut tun, uns die Frage vorzulegen: „Geht es mich etwas an?“ In den meisten Fällen, wo wir mit der Welt in Berührung kommen, wird es uns klar werden, dass wir da

nichts zu tadeln oder zu kritisieren haben. Wir sind vom Herrn berufen worden und haben uns vom Laufe dieser Welt abgewandt, um auf dem schmalen Pfade zu wandeln. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollten wünschen, dass die Welt uns nicht behelligt, damit wir ungestört dem Herrn folgen können; da müssen wir auch die Welt unbehelligt lassen und unsere gute Botschaft für die sparen, welche Ohren haben zu hören. Da die Welt nicht vom Herrn berufen worden ist und nicht auf dem schmalen Pfade wandelt, hat sie Anspruch darauf, ihre eigenen Wege selber zu bestimmen. Sie hat das Recht, von uns zu erwarten, dass wir uns nicht in ihre Angelegenheiten mischen, ja nicht einmal zu mischen wünschen. Das wird nicht verhindern, dass unser Licht zu scheinen fortfährt, und dass von uns ein indirekter Einfluss auf die Welt ausgeht, der weder tadelnder Worte noch zudringlicher Einmischung bedarf, um sich geltend zu machen.

Betreiben wir ein Geschäft in Gemeinschaft mit einem Kinde des gegenwärtigen Zeitlaufes, dann freilich wird es nicht Einmischung in fremde Sachen, sondern Besorgung der eigenen Angelegenheiten sein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit dem Gegenstande zuwenden. Auch das ist noch nicht Einmischung in fremde Sachen, wenn der Hausvater sich um alle Angelegenheiten der Familie kümmert; doch darf dies nicht auf Kosten der individuellen Rechte der Angehörigen geschehen. Der Hausvater sollte die ihm von Gott übertragene Autorität liebevoll und weislich geltend machen, jedoch nicht zur Gewaltherrschaft ausarten lassen. Die Eigenheit, Vorliebe und den Geschmack der Frau sollte er in Betracht ziehen, und auf ihrem Gebiete sollte sie volle Autorität haben als seine Gehilfin, als Hausbewahrerin, in seiner Abwesenheit endlich sollte sie den Gatten in allen Familienangelegenheiten zu vertreten in der Lage

sein. Auch den Kindern gebührt je nach ihrem Alter eine gewisse Eigenheit in persönlichen Dingen; die Oberaufsicht des Vaters sollte nur über die Erhaltung der Ordnung und des Friedens sowie über die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung der Kinder sich erstrecken. Kinder sollten früh daran gewöhnt werden, nicht miteinander zu streiten, sich nicht gegenseitig in ihre persönlichen Angelegenheiten zu mischen, mit einem Worte, die goldene Lebensregel der Nächstenliebe im Verkehr untereinander zu beobachten.

Nirgends ist es so wichtig, die Warnung der Schrift vor Einmischung in fremde Dinge zu beachten, als gerade im Schoße der Herauswahl, und in diesem Punkte sollten die Ältesten mit gutem Beispiel vorangehen. Brüder sollten sich erinnern, dass es nicht Gottes Absicht ist, dass sie sich, der eine in die Angelegenheiten des anderen, mischen und darüber diskutieren. „Redet Böses über niemanden“, gilt hier wie anderswo; wo aber die Neigung zur Einmischung besteht, wenn es auch nur Grübeln über die Verhältnisse des anderen ist, kommt üble Nachrede mit ihrem ganzen Gefolge von Zorn, Bosheit, Hass und Streit, von allen Werken des Fleisches und des Teufels, wie wir in Kol. 3:5-10 nachlesen können. Oftmals entwickelt sich aus einem kleinen Samenkorn böser Nachrede eine große Wurzel der Bitterkeit, durch die viele zu Schaden kommen. Wer die neue Gesinnung hat, wird die Schädlichkeit schlechten Handelns von alledem ohne weiteres einsehen und danach trachten, zu Hause und in der Nachbarschaft das gute Beispiel zu geben. Die Welt erkennt wohl in Mord und Diebstahl strafbare Vergehen; aber es bedarf vollkommener Begriffe von der Gerechtigkeit, um zu begreifen, dass vor dem göttlichen Gesetz einer, der seines Nachbarn guten Namen durch üble Nachreden stiehlt, einem Mörder und Räuber gleich geachtet ist. Feiner

geartete natürliche Menschen empfinden das übrigens auch, wie auch ein Dichter sagt: „Wer meine Börse stiehlt, der stiehlt alten Kram, wer aber meinen guten Namen beschmutzt, der stiehlt, was ihn nicht reicher, mich aber arm macht.“

„GOTT PREISEN UND DEN MENSCHEN FLUCHEN“

Kein Wunder, dass der Apostel Jakobus die Zunge „ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes“ nennt. Kein Wunder, dass er erklärt, sie sei das Glied am Leibe, das am schwersten in Zucht gehalten werde, dass sie den Lauf der Natur entzündet. (Jak Kap. 3) Wer hat das nicht an sich selbst erfahren? Wer ist, der noch nicht wüsste, dass die Hälfte der Widrigkeiten in unserem Leben auf ungebändigte Zungen zurückgeführt werden kann? Dass unüberlegte verletzende Worte Kriege entzünden, welche Millionen verschlungen und Hunderte und Tausende von Menschenleben gekostet haben? Dass die Hälfte aller Prozesse daher stammt, und mehr als die Hälfte aller Trübsal, an der die Menschheit seit 6000 Jahren leidet? „Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geworden sind. ... Dies, meine Brüder, sollte nicht also sein.“ (Jak. 3:9, 10) Ein Christ, der nur gelernt hat, nicht zu stehlen und zu morden, der aber mit seiner Zunge den guten Ruf seines Nächsten schädigt, hat recht wenig Fortschritte gemacht auf dem rechten Wege und ist noch recht weit von dem Zustande entfernt, in welchem allein er Bürger des Königreiches der Himmel sein kann.

Ja, auch nachdem wir einmal erkennen gelernt haben, wie verderbt die Zunge im Mittelpunkt unserer gefallenen Natur ist, auch dann noch merken wir, wie außerordentlich schwer es ist, sie zu zügeln. Wir erinnern deshalb an das einzig richtige Mittel, das vom Herrn selbst angegeben worden ist: Die Erfüllung des

Herzens mit Erkenntnis der Wahrheit und Liebe zum Guten. „Wes das Herz voll ist, des fließt der Mund über.“ Haben wir also noch viele Mühe mit unserer Zunge, so beweist es, dass es noch an dem Inhalt unserer Herzen fehlt. Je mehr dieser in Ordnung kommt, umso geringer wird die Mühe werden, die uns die Bändigung der Zunge kostet. Wer stets mit Verachtung von anderen spricht, verrät ein hochmütiges Herz voller Herrschsucht und Selbstbewusstsein. Wer stets Böses aussagt von seinem Nächsten, gerade heraus oder hinten herum, dessen Herz ist nicht rein, nicht voll von der Liebe Gottes; denn „die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses“, nicht einmal in Gedanken, sie „denkt nichts Böses“; sie erlaubt sich nicht einmal, Böses vom Nächsten zu glauben oder zu vermuten. Sie wird im Zweifelsfalle stets das Bessere, ihm Günstigere, glauben.

Die Selbstliebe ist meist mächtig genug, zu verhüten, dass jemand etwas sagt, das ihm selbst schadet. Richtige, selbstlose Liebe liebt nun den Nächsten wie sich selbst und wird deshalb ebenso wenig etwas zu Ungunsten des Nachbarn oder Bruders sagen oder andeuten, wie sie es für das liebe Selbst tut. Daraus geht hervor, wie wichtig es für die Neue Schöpfung ist, vollkommene Liebe zu haben. Gott gegenüber wird die vollkommene Liebe uns zu größerem Eifer, zu größerer Tatkraft und völligerer Hingabe im Dienste des Herrn treiben; den Menschen gegenüber wird sie uns antreiben, nicht nur gerecht und liebevoll zu handeln, sondern auch zu reden und zu denken. Das ist der Heilige Geist (die heilige Gesinnung), um den uns unser Erlöser bitten lehrte, und von dem er sagte, der himmlische Vater gebe ihn noch bereitwilliger als irdische Eltern ihren Kindern gute Gaben geben. Freilich kann um diese heilige Gesinnung nur dann aufrichtig gebetet werden, wenn wir von Herzen wünschen und bestrebt sind, Liebe zum Inhalt all

unseres Tuns, Redens und Denkens zu machen. Steht es so mit uns, dann werden wir Kinder sein unseres Vaters im Himmel und wert erachtet werden seiner Liebe und aller köstlichen Dinge, welche er verheißt und vorbehält denen, die ihn lieben.

GESELLSCHAFTLICHE VERPFLICHTUNGEN

Solange die Neue Schöpfung den adamischen Leib als Organ hat, kommt sie durch diesen mit natürlichen Menschen in Berührung und hat daher gewisse Verpflichtungen gegenüber der menschlichen Gesellschaft. Die neue Gesinnung hungert natürlich nach Verkehr mit anderen Neuen Schöpfungen, und je mehr Fortschritte sie macht, umso größer wird die Kluft, die sich zwischen ihr und ihren weltlichen Beziehungen, den Bestrebungen dieser Welt, dem Lesestoff und den Gesprächsgegenständen der Welt auftut. Bei manchen entsteht nun die Frage: „Wie weit soll die Neue Schöpfung, welche den Dingen dieser Welt abgestorben ist, die Beziehungen zu ungeweihten Freunden fortsetzen?“

Diese Frage muss sich jeder Geweihte allen Ernstes vorlegen, aber auch selbst beantworten, da nicht zwei Fälle einander genau gleich sind und mithin allgemein anwendbare Vorschriften nicht gegeben werden können. Der Apostel rät, dass wir nicht Umgang haben sollen mit Übeltätern, mit solchen, deren Gebräuche uns unsauber vorkommen, dass wir die Gesellschaft derer aufsuchen sollten, mit welchen die neue Gesinnung sich eins fühlen kann. Es wird ohne Zweifel sehr klug sein, diesem Rate zu folgen; denn solche Gesellschaft wird den Eigenschaften des alten Menschen keine Nahrung zuführen und es uns erleichtern, einem anderen Rat des Apostels zu folgen, nämlich über „alles, was wahr, würdig, gerecht, rein, lieblich ist, was wohlklinget“ (Phil. 4:8), nachzudenken und zu reden.

Zu unseren Blutsverwandten freilich sollten wir mehr Zuneigung empfinden als zu der uns innerlich und äußerlich fern stehenden Welt. Wenn uns also der Geist des Herrn treibt, freundlich und gütig zu sein zu allen Menschen, so sollten diese Eigenschaften zuerst und in höherem Grade, soweit Gelegenheit vorhanden ist, unseren Verwandten zugute kommen. Doch sollte dabei beachtet werden, dass es nicht klug noch schriftgemäß wäre, mit allen näheren und weiteren Vettern und Basen einen ebenso intimen oder gar intimeren Verkehr zu unterhalten als mit dem Haushalte des Glaubens. Davon nehmen wir solche Verwandte aus, welche sich uns gegenüber auf das Wort des Apostels berufen können: „Wenn aber jemand für die Seinigen ... nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet.“ (1. Tim. 5:8) Als Richtschnur diene uns des Apostels Wort: „Wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens.“ Unsere uns ferner stehenden Verwandten kommen im Range unmittelbar nach dem Haushalte des Glaubens.

Es war augenscheinlich die Absicht unseres Herrn, seine Nachfolger einander näher zu bringen, eine Familie aus dem Haushalte des Glaubens zu machen. Darum finden wir in der Schrift die wiederholte Ermahnung und Aufmunterung, miteinander zu verkehren, einander zu helfen und sich regelmäßig zu versammeln; darum auch die Verheißung, dass, wo zwei oder drei versammelt seien in seinem Namen, er mitten unter ihnen sein werde. Unseres Herrn Handlungsweise stimmt völlig überein mit der besonderen Fürsorge, die er dem Haushalte des Glaubens zuteil werden ließ. Denn zum Passahmahl, das gemäß 2. Mo. 12:1-21 in jeder Familie ohne Zuziehung von Außenstehenden gefeiert werden sollte, zog er nur seine zwölf Apostel hinzu unter Ausschluss seiner und ihrer Verwandten nach dem Flei-

sche. Sie waren seine Familie. Denselben Gedanken äußerte er in Mt. 12:47-50, als er denen, die ihm sagten, seine Mutter und seine Brüder seien draußen und wünschten ihn zu sprechen, antwortete: „Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? ... wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“

Dem uns vom Meister gegebenen Beispiele folgend, sollten wir erwarten, dass unsere Zuneigung und unser Interesse sich vornehmlich den Mitgliedern am Leibe Christi zuwenden, den anderen Neuen Schöpfungen. Doch nicht in der Weise, dass dabei die passenden Beziehungen der Geschlechter oder die gegenseitigen Verpflichtungen der Ehegatten aufgehoben würden. Die Neue Schöpfung hat auch in der Ehe die Pflicht zuzusehen, dass den Lebensgenossen nichts von dem abgehe, was beschafft werden kann an äußerlichen oder innerlichen Liebeserweisungen. Nur dem Anspruche, dem Umgange mit den Genossen des Glaubens gänzlich zu entsagen, darf und soll begegnet werden unter Hinweis auf das göttliche Gebot: „Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermuntern, und das um so mehr, je mehr ihr den Tag herannahen sehet.“ (Hebr. 10:25)

„ERWEISET ALLEN EHRE“

„Als Freie, und die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Ehre; liebet die Bruderschaft; fürchtet Gott; ehret den König.“ (1. Petr. 2:16, 17) „Gebet allen, was ihnen gebührt: die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben.“ (Röm. 13:7, 8)

Nachdem die Neue Schöpfung den Geist der Nebenhuhlerschaft und des weltlichen Ehrgeizes hat ablegen können und erfüllt worden ist vom Heiligen Geiste, der sie hochherzig und freundlich machte, hat sie keine Gelegenheit mehr, bei der Hochmut und Begehrlichkeit sie verhindern könnte, die guten Eigenschaften des Herzens oder der Gesinnung bei anderen zu würdigen. Es sollte ihr geradezu zur Freude gereichen, die irdischen Rechte und Ansprüche anderer voll und ganz anzuerkennen, nachdem sie selbst ihre irdischen Rechte und Ansprüche darangegeben hat, um geistiger, himmlischer Güter teilhaftig zu werden. Wo solche Gesinnung herrscht, da erfreuen sich auch die Regenten dieser Welt der aufrichtigsten Anerkennung; denn diese Gesinnung schafft Bürger, die sich ohne weiteres den Gesetzen und Forderungen unterwerfen, soweit dieselben nichts vorschreiben, was den göttlichen Anforderungen und Geboten zuwiderläuft (vgl. Apg. 5:29). Da es heutzutage keine oder doch sehr wenige Herrscher gibt, welche etwas dagegen einwenden, dass wir an einen obersten Schöpfer glauben und ihm zu gehorchen suchen, so hat die Neue Schöpfung alle Ursache, ihre Achtung vor dem Gesetz in jeder Weise zu bezeugen, und gar keinen Grund zum Agitieren, Händelsuchen und Kritisieren. Nicht etwa, dass sie nicht noch deutlicher als andere Menschen einsähe, dass an den gegenwärtigen Zuständen vieles, sehr vieles auszusetzen ist, zumal dieselben eine Folge der Selbstsucht sind. Aber sie sieht eben gleichzeitig mit den Augen ihres durch Gottes Wort erleuchteten Verständnisses, dass menschliche Bemühung und Revolution nicht vermag, das herbeizuführen, was Not tut. Sie sieht, dass das Zehnfache des Besten der Menschheit noch weit hinter dem zurückbleibt, was der Herr uns gezeigt, an was zu glauben er uns gelehrt, und was eintreten soll zur bestimmten Zeit,

wenn sein Königreich auf Erden aufgerichtet sein wird, dass alsdann der Wille Gottes auf Erden geschehen wird, wie er im Himmel geschieht.

Die Einsicht, deren sich die Neue Schöpfung erfreut, dass menschliche Bemühung ungenügend ist, gibt ihr ein gesundes Urteil hinsichtlich der gegenwärtigen Zustände, wie es andere nicht in gleichem Maße haben können. Sie kann verstehen, dass selbst bei der schlechtesten Regierungsform, bei der ausgesprochensten Willkürherrschaft, Ordnung und Gesetz besser gewahrt werden als bei völliger Gesetzlosigkeit und Anarchie. Sie hat sich an den Gedanken gewöhnt, dass der große Jehova sich der Sache annimmt, und dass sein Weg und seine Zeit allein weise und imstande sind, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Darum ist die Neue Schöpfung geduldig, freudevoll, hoffnungsvoll. Wie der Apostel Jakobus es ausdrückt: „Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Gegenwart (parousia heißt nicht „Ankunft“) des Herrn.“ (Jak. 5:7, 8) Sein Reich wird in kurzem Gerechtigkeit und Glück über die ganze Menschheit verbreiten.

Die Neue Schöpfung hört auch auf des Herrn Botschaft: „Erzürne dich nicht über die Übeltäter“ - zur bestimmten Zeit werden sie hinweggerafft werden. (Ps. 37:1, 2) Während es also anderen sehr wichtig ist, über Politik, Volkswirtschaft u. dgl. zu diskutieren, weiß die Neue Schöpfung, dass Gott vorausgesehen hat, dass es so kommen werde, und dass das „Mene tekell“ gegen die gegenwärtigen Zustände schon ausgesprochen worden ist. „Gewogen und zu leicht erfunden“ gilt allen unseren Einrichtungen. (Dan. 5:25-28) Sie gewahrt, dass Gottes in der Schrift verzeichnetes Urteil richtig und unabänderlich ist, und harrt daher geduldig des Augenblickes, wo der Herr alles dem göttlichen Willen und seinen kostbaren Verheißungen gemäß umgestalten wird. Auch

dann noch, wenn sie gewahrt, dass diese Neugestaltung zunächst große Trübsal über die Welt heraufbeschwört, beruhigt sich die Neue Schöpfung bei den göttlichen Verheißungen und lässt der Zukunft Schlüssel in den Händen ihres Meisters. Sie weiß, dass, was sie auch sagen oder denken oder tun mag, es das Ergebnis der Wege Gottes nicht ändern wird, und der Glaube an Gottes Weisheit und Macht schafft ihrem Herzen Frieden. Nach der Aussage des Propheten (Ps. 46:5) wird in dieser unruhigen Zeit „Zion nicht wanken“ - ihr Vertrauen, ihre Zuversicht, ihr Glaube sind fest gegründet, nicht auf den Sand der Unkenntnis und daraus sich ergebenden Aberglaubens, sondern auf den ewigen Felsen des lebendigen Wortes Gottes.

Auch erscheint es der Neuen Schöpfung weder notwendig noch klug, den Versuch zu machen, die Welt durch die Ankündigung der kommenden Drangsal in Schrecken zu jagen. Vor allem erinnert sie sich der Voraussage, dass die Bösen es nicht verstehen werden. (Dan. 12:10) Sie erachtet ferner, dass die arme seufzende Schöpfung an der Plage des Alltagslebens genug habe und nicht erst der Angst vor der kommenden Drangsal bedarf, die sie ja doch nicht abzuwenden vermag. Während sie es also nicht scheuen wird, den ganzen Ratschluss Gottes da kundzutun, wo sie Anlass hat zu denken, dass sie hörende Ohren vor sich hat, wird sie es weislich vermeiden, ihre Bemühungen anderwärts zu vergeuden und den Zorn derer zu erregen, die den Herrn und sein Wort nicht zu schätzen wissen. Sie wird ihre Perlen nicht vor die Säue werfen, sondern die Weisheit von oben wird in ihrem Herzen wohnen, die da ist aufs erste rein, sodann friedsam, gelinde, lenksam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. (Jak. 3:17)

Den Menschen Ehre zu erweisen, ihrem Charakter oder ihrer öffentlichen Stellung gemäß, den Gesetzen unterworfen zu sein, bedingt keine Teilnahme an der

Regierung dieser Welt. Wo der Abstimmungszwang gesetzlich eingeführt ist, sollte sich die Neue Schöpfung ohne Murren fügen, an den Abstimmungen und Wahlen teilnehmen und von ihrem Stimmrecht den gewissenhaftesten Gebrauch machen, denen die Stimme gebend, welche sie als die besten Kandidaten betrachtet. Wo kein Stimmzwang besteht, sollte sich, der Meinung sind wir, die Neue Schöpfung der Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen enthalten und zwar aus folgenden Gründen:

1. Wir können nicht hoffen, unter den Kandidaten jemanden zu finden, der unseren Anforderungen völlig entsprechen könnte.

2. Wir können nicht hoffen, die Abstimmung in unserem Sinne zu beeinflussen.

3. Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen, und was denselben vorausgeht, nehmen den Neuen Schöpfungen viel von der gänzlich Gott geweihten Zeit und Kraft weg, die den himmlischen Dingen und der Verkündigung der frohen Botschaft gewidmet bleiben sollte. Außerdem würde es ihren Geist so mit politischen Interessen erfüllen, dass ihnen nur wenig Raum mehr bliebe für das stille Erwägen der besseren Dinge, für den Umgang mit ihrem Herrn.

4. Wer für einen Mann oder eine Partei stimmt, wird mehr oder weniger verpflichtet, für das Wahl- oder Abstimmungsergebnis einzustehen, eventuell mit den Waffen. Wenn es nun auch einem jeden Staatsbürger unter gewissen Umständen widerfahren kann, zum Schutze der bestehenden Gesetze und Behörden, unter denen er lebt, zu den Waffen gerufen zu werden, so wird doch seine Verantwortlichkeit denselben gegenüber größer sein, wenn er zur Herbeiführung und Erwählung derselben mitgeholfen hat. Es wird mithin für uns besser, vor dem Herrn, vor der menschlichen Gesellschaft, vor uns selbst ehrenhafter sein, wenn wir uns, der Schrift ge-

mäß, als Fremdlinge in dieser Welt betrachten. (Ps. 39:12; 1. Petr. 2:11) Fremdlinge haben den Gesetzen untertan zu sein, das ist auch unsere Pflicht. Fremdlinge dürfen den Schutz der Gesetze anrufen; das dürfen wir auch. Aber Fremdlinge würden sich nicht verpflichtet fühlen, gegen ihr Herkunftsland in den Krieg zu ziehen, dessen Behörden sie ehemals anerkannten. Fremdlinge zu sein, ist unsere Stellung; denn sind wir nicht versetzt worden aus den Königreichen dieser Welt in das Königreich des Sohnes Gottes, jetzt schon, da dasselbe noch im Embryo-Zustande ist? (Kol. 1:13)

Sind wir nicht Untertanen des großen Königs? Und sind nicht die Königreiche dieser Welt mehr oder weniger die Königreiche des „Fürsten dieser Welt“, mit der Selbstsucht als oberstem Gesetz? Sind wir also nicht Fremdlinge und Wanderer in ihnen? Es ist freilich am Platze, dass wir alle guten Gesetze und alle Wächter der irdischen Gesetze lieben, und dass wir uns darüber freuen, dass die Neue Schöpfung in ihrer großen Mehrzahl in zivilisierten Ländern lebt und alle Vorteile dieses Vorrechtes genießt. Darum verraten wir auch unser Geburtsland, seine Regenten und seine Gesetze nicht; allein damit ist nicht gesagt, dass wir nun auch mit fleischlichen Waffen dafür kämpfen oder für sie irgendeine Verantwortung übernehmen müssten, indem wir uns an Wahlen und Abstimmungen beteiligen.

Nicht alle Regierungen freilich entheben diejenigen, welche den Krieg für Unrecht halten, vom aktiven Kriegsdienst; allein sie lassen doch da und dort gewisse Rücksichten walten; z.B. durch Verwendung solcher Leute in den Sanitäts- oder Verwaltungstruppen. Sollte aber eine Neue Schöpfung zum Dienst an der Linie beordert werden, so hätte sie dem Befehl zu gehorchen und anzunehmen, dass der Herr, der dies zuließ, dadurch irgend etwas Gutes für den Ausgehobenen oder

für andere wirken will. Gelingt es in diesem Falle nicht, sich zu den Sanitätstruppen versetzen zu lassen, indem man seine Grundsätze den zuständigen Beamten kurz mitteilt, so bleibe man in der Linie, aber erinnere sich, dass dem Befehl, einen Nebenmenschen niederzuschießen, Gehorsam nicht geschuldet wird.

DIE NEUE SCHÖPFUNG UND DIE BESTREBUNGEN ZUR HEBUNG DER SITTlichkeit

Jeder Angehörige der Neuen Schöpfung sympathisiert naturgemäß mit allem, was sittlich, recht, rein und gut ist. Beim Fortschreiten auf der einmal betretenen Bahn wird er nicht nur reinen Herzens - das freilich in allererster Linie, sondern auch reinlich in Kleidung und Körperpflege zu sein wünschen, und namentlich auch in der Rede. Er wird nicht in den Irrtum der Welt verfallen, welche wähnt, was in den Mund hineingehe, verunreinige den Menschen mehr, als was aus demselben herausgehe. Reinheit des Herzens wird allmählich Reinheit der Lippen herbeiführen und Sorgfalt im Essen und Trinken und in der Kleidung, damit dem Herrn Ehre gemacht werde in allem, da wir ihm ja alles geweiht haben. Es ist nicht unsere Sache, anderen Fesseln aufzuerlegen, von denen die Schrift nichts sagt, aber jedes Glied der Neuen Schöpfung sollte sich dessen immer mehr bewusst werden, dass sein Weihegelübde mit allem und jedem in seinem Leben zu tun hat. Wer also Neigung hat zu übermäßigem Essen oder Trinken oder zu Unordentlichkeit in seiner Kleidung, sollte sich gründlich und im Gebet prüfen, ob er auch in allen Dingen den Herrn verherrliche und den Einfluss, den er auf Nebenmenschen ausüben kann, auch ganz ausnütze. Wir erlauben uns zu vermuten, dass nur sehr wenige Neue Schöpfungen sich selber das Zeugnis geben werden, dass sie immer gerade das essen und trinken, was auf ihre geistigen, sittlichen und physischen Eigen-

schaften den besten Einfluss ausübt. Solche Selbstprüfung wird vielmehr in den meisten Fällen offenbar machen, welchen Schaden unsere Fähigkeiten vom Fall davongetragen und wie viel mehr sie der Ausbesserung als der weiteren Beschädigung bedürfen.

SCHMUCKSACHEN

Wir könnten mit ziemlich viel Recht geltend machen, dass für ein wahres, treues, edelgesinntes Kind Gottes, das sein Leben ganz im Dienste des Herrn geweiht hat, nichts zu schön oder zu kostbar ist. Wir könnten anführen, dass die Engel des Himmels ohne Zweifel herrlich anzuschauen sind, und könnten daraus schließen, dass schöne Erscheinung zu dem gehöre, was Gott an seinem Volke wohl gefalle. So möchte es auf den ersten Blick scheinen, als sollten sich die Glieder der Neuen Schöpfung auch äußerlich soviel wie möglich mit Gold und Edelsteinen schmücken. Doch bevor wir so entscheiden, wollen wir die Gründe ins Auge fassen, die die Neue Schöpfung dafür hat, nicht außerordentlich kostbare Schmucksachen zu tragen.

1. Wer besonders geschmückt einhergeht, läuft Gefahr, hochmütig zu werden, und wir wissen alle, dass Gefallsucht, der Wunsch, vor anderen in vorteilhafter Weise zu erscheinen, für unser Fleisch eine sehr starke Versuchung ist und mit der Pflege der Demut und Niedriggesinntheit nicht vereinbar ist. Was aber zum Hochmut hin- und von der Demut wegführt, ist der Neuen Schöpfung nicht zuträglich.

2. Weitaus die meisten Menschen verhindert Armut am Tragen äußerer Schmucksachen. Solange die Armen nicht die neue Gesinnung haben, ist es ganz natürlich, dass sie mit Neid auf die Reichen sehen und insbesondere auf jene, die ihren Reichtum zur Schau tragen. Die Liebe zum Nächsten würde mithin die Neuen Schöpfungen antreiben, an die Lage, in der sich andere befinden,

und die Empfindungen, die sie in ihr haben müssen, zu denken, sie nicht zu Neid und Begehrlichkeit zu reizen, noch ihnen ihr Leben und ihr Los noch mehr zu verbittern dadurch, dass sie Vergleiche anstellen.

3. Jedes Glied der Neuen Schöpfung hat alles dem Herrn und seinem Dienste geweiht; das bedeutet den Entschluss, alle Güter dieser Welt, die etwa in seinen Bereich kommen mögen, nicht zu missbrauchen, sondern nach dem Vorbilde dessen zu gebrauchen, der unser Erlöser und Anführer und Meister geworden ist. Dieses Vorbild ist aber das des Opfers, nicht nur von Einfluss und Zeit, sondern auch von Mitteln, Reichtümern usw. „Er, der reich war, ward arm um unsertwillen.“ Darum wird jedes Glied der Neuen Schöpfung, je höher es seinen Weihebund zu schätzen weiß, und je mehr es seinen Anforderungen zu entsprechen sucht, auch um so bessere Verwendung finden für die seiner Verwaltung anvertrauten Güter, als die Beschaffung außerordentlich kostbaren Schmuckes, der das eigene Herz zu Hochmut und das andere zu Neid hinreißen kann. Es wird sich gedrungen fühlen, einen jeden Taler so nutzbringend wie möglich im Dienste des Herrn zu verwenden.

Wir tun vielleicht wohl daran, darauf hinzuweisen, dass das Weihegelübde, das uns nicht gestattet, Geld für Juwelen oder kostbare Toiletten auszugeben, auch dem Anhäufen von Reichtum in Grundeigentum, Werttiteln usw. entgegensteht. Geld ist soviel wert als der Gebrauch, den wir davon machen. Neue Schöpfungen, welche Güter dieser Welt besitzen, tun also gut daran, sich ihrer Verantwortlichkeit in dieser Sache zu erinnern und den Willen Gottes hinsichtlich der Verwendung derselben zu erkennen zu suchen. Sie dürfen nicht vergessen, dass Selbstsucht herabzieht, und dass, wer den großen Preis gewinnen will, dieselbe überwinden lernen muss.

Wenn schon ein weltlicher Mann von edler Gesinnung, der ausdrücklich erklärt, er sei kein Christ, und wenn er überhaupt eine Religion hat, etwa Buddhist ist, es als eine Schande bezeichnen kann, reich zu sterben, wie viel mehr sollten Neue Schöpfungen empfinden, dass es, nachdem sie ihr alles dem Herrn geweiht, eine Schande wäre, geweihtes Geld zu verschwenden, um sich herauszuputzen oder es aufzuhäufen, wo doch so viel Gelegenheit ist, es in nutzbringender Weise auszugeben. Die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen, sagt der Apostel, und der Meister selbst erklärt: „Arme habt ihr allezeit bei euch.“ Ja gewiss, wer gütig, barmherzig, mittheilsam sein möchte, der hat dazu hinreichend Gelegenheit. Die Neuen Schöpfungen sollten solche Gelegenheiten erst recht wahrnehmen als Anlässe, bei denen sie sich als weise Verwalter ausweisen und Maßhalten in persönlichen Dingen an den Tag legen können, als Anlässe, bei denen sie von dem geistigen Reichtum mittheilen können, der ihnen zuteil geworden ist. Sie können dadurch Werkzeuge werden, anderen zu dem weißen Kleide von Christi zugerechneter Gerechtigkeit zu verhelfen, des Brotes, das vom Himmel herabgekommen ist, und dadurch dem umso mehr Ehre machen, der sie versetzt hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Es sind vortreffliche Gelegenheiten, ihr Licht umso heller leuchten zu lassen. Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass der Zweck, den der Herr im Auge hatte, als er seine Sache in einem Zustande hinterließ, welcher die Geweihten zu steter Selbstverleugnung, zum Aufnehmen des Kreuzes und zum Wandeln nach dem Vorbilde dessen, den Gott gesandt hat, veranlasst, der war, seinem Volke Gelegenheit zu geben, in dieser Weise zu dienen und seine Treue als Haushalter zu beweisen.

Wir meinen nun keineswegs, dass jemand sich selbst zum Bettler machen und so anderen zur Last fallen sollte, indem er im Dienste des Herrn alles weggäbe, sogar bildlich gesprochen den Samen der Aussaat. Wir meinen auch nicht, dass, um dem Herrn größere Opfer bringen zu können, Kinder Gottes unordentlich oder abgetragen einhergehen sollten. Unseres Erachtens ist das Richtige in diesem Stück Reinlichkeit, Vermeidung des Auffallenden und darum Anpassung in der Kleidung an die Umgebung und die Verhältnisse, in denen man lebt. (Die Kosten für die Bekleidung sollten in einem vernünftigen Verhältnis zu den Einkünften stehen.) In allen diesen Dingen geziemt es den Neuen Schöpfungen, als leuchtende Vorbilder vor der Welt dazustehen. Ganz besonders darauf sollten sie achten, in der Kleidung nicht mehr Aufwand zu machen, als ihre Mittel es ihnen gestatten, nicht einen Reichtum zu heucheln, den sie nicht haben, die ganze Lebenshaltung so einzurichten, dass nicht alles draufgeht, sondern etwas für die laufenden Bedürfnisse und zur Ausübung der gottähnlichen Tugenden des Wohlwollens und der Nächstenliebe gegenüber Notleidenden übrig bleibt.

Des Vaters Gruß.

Fürchtet euch nicht! Denn durch Engelmund
Läset Gott seinen Gruß uns entbieten:
„Große Freude“ allüber der Erde Rund
„Allem Volke“, „Gefallen“ und „Frieden“!
Vernehmt, was sein himmlischer Bote spricht:
„Fürchtet euch nicht“!

Fürchtet euch nicht? Ist die Botschaft wahr?
Und den Worten des Engels zu trauen?
Ist doch Unfried auf Erden noch immerdar
Und von Freude nur wenig zu schauen.
Das Wort ist wohl schwerlich an uns gericht':
„Fürchtet euch nicht“!

„Fürchtet euch nicht“ mag ein Irrtum sein;
Denn, wie reimt sich der Gruß mit der Lehre
Von der ewigen Qual und Höllenpein,
Die man rühmt, daß sie schriftgemäß wäre?
Und doch stracks diesem Engelswort widerspricht:
„Fürchtet euch nicht“!

Fürchtet euch sticht! Ist's vielleicht ein Traum?
Gott, in Liebe zu Sündern gewendet,
Hätte Jesum, den Sohn (o, ich faß es kaum),
Zur Erretung derselben gesendet,
Sie grüßend mit freundlichem Angesicht:
„Fürchtet euch nicht“!

Fürchtet euch nicht! Gebet Gott die Ehr'
Glaubet ihm und vertraut seinem Sohne!
Nicht des Antichrist Lüge glaubt ferner mehr,
Der behauptet - der Wahrheit zum Lohne -
Nur wenigen gelte der Trostbericht:
„Fürchtet euch nicht“!

Fürchtet euch nicht! Schon von Anfang an,
Eh' die Sünde auf Erden begonnen,
Hat in Weisheit und Liebe Gott einen Plan
Zur Errettung der Sünder eronnen;
Den auszuführ'n macht der Sohn sich zur Pflicht.
„Fürchtet euch nicht“!

Fürchtet euch nicht! Was in Knechtsgestalt,
Was in sündiger Menschen Gebärden
Er durch Sterben begonnen, wird als König bald
Er vollenden im Reich, wann auf Erden
Gleich so wie im Himmel sein Will' geschieht,
„Fürchtet euch nicht“!

STUDIE 15

DIE FEINDE UND ANFECHTUNGEN DER NEUEN SCHÖPFUNG

„DER ALTE MENSCH.“ - DIE WELT ALS FEIND DER NEUEN SCHÖPFUNG. - DER GROßE WIDERSACHER. - ER WAR EIN LÜGNER UND EIN MÖRDER VON ANFANG. - SATANS GENOSSEN. - LEGIONEN VON BÖSEN GEISTERN. - WIE SATANS ERSTE LÜGE SICH FORTERHIELT UND FORTERHÄLT. - „UNSER KAMPF IST NICHT (NUR) WIDER FLEISCH UND BLUT.“ - DER DIENST DES BÖSEN. - DIE VERSUCHUNG DURCH SATAN. - „DAS GEBET DES GLAUBENS WIRD DEN KRANKEN HEILEN.“ - „WENN EIN SATAN DEN SATAN AUSTRIBT, SO KANN SEIN REICH NICHT LÄNGER MEHR BESTEHEN.“ - „LIEBET GERECHTIGKEIT, HASSET DAS UNRECHT.“ - MARKUS 16:9-20. - DIE NAMENKIRCHE EIN FEIND DER NEUEN SCHÖPFUNG. - DIE WAFFENRÜSTUNG GOTTES.

Unter den Feinden der Neuen Schöpfung befindet sich mit in erster Linie der „alte Adam“, der alte Wille. Lasst uns dabei jedoch nicht in den allgemeinen Irrtum fallen. Lasst uns nicht glauben, die Neue Schöpfung habe zweierlei Gesinnung, zweierlei Willen. „Ein wankelmütiger Mann ist unstet in allen seinen Wegen“ und kann dem Herrn nicht gefallen. So ist die Neue Schöpfung nicht. Sie hat nur eine Gesinnung, einen Geist, einen Willen, eine Richtung: den neuen Willen, der, da er die Gesinnung Christi, der Heilige Geist ist. Die Neue Schöpfung hat nicht einen Teil der Gesinnung Christi angenommen und im übrigen den Willen des natürlichen Menschen mit übernommen; sie hat diesen letzteren vielmehr daran gegeben, in den Dienst des Herrn gestellt; dieser ist nun der Welt abgestorben und hat nicht mehr die Oberleitung der Dinge des gegenwärtigen Lebens. Auf diesem Wege und so allein kann ein Mensch ein Glied am Leibe Christi werden, und er kann es blei-

ben, wenn er durch den Willen des Hauptes sich stetsfort regieren lässt. Auf diesem Wege und so allein kann die Neue Schöpfung überhaupt gezeugt werden, für welche alles Alte vergangen und alles neu geworden ist. Bei wem das nicht der Fall ist, wer eine solche Darangabe nicht gemacht hat, der ist kein Glied der Herauswahl, die da ist der Leib Christi, geworden, wenn er auch Mitglied des Haushaltes des Glaubens sein kann, aus welchem alle Mitglieder der Herauswahl, alle Glieder des Leibes Christi, kommen.

Doch obwohl bei der Weihung auf den alten Willen in dieser Weise gänzlich und für immer verzichtet worden ist, obwohl der alte Mensch in den Augen des Herrn und derer, die die Dinge ansehen wie er, als tot, das Fleisch als der Sünde abgestorben und Gott lebend gerechnet und in den Dienst des neuen Willens gestellt wird (Röm. 6:11; 8:11), so gibt es der Schwierigkeiten gar viele. Dieser als tot gerechnete Leib und Wille versucht stets, sich wiederum geltend zu machen und muss durch den guten Kampf des Glaubens stetsfort niedergehalten werden. Wird der neue Wille gleichgültig, und hört er auf, das der Sünde abgestorbene Fleisch als Diener hoher, geistiger Zwecke zu gebrauchen, so gewinnt dieses Fleisch alsbald wiederum Leben und erhebt Ansprüche, die dem neuen Willen zuwiderlaufen und der Neuen Schöpfung schädlich sind. Diese muss daher fortwährend auf der Hut sein, den alten Willen mit seinen Wünschen und Bestrebungen stetsfort kreuzigen. „Ich zerschlage meinen Leib“, schreibt der Apostel in 1. Kor. 9:27, „und führe ihn in Knechtschaft, auf dass ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde“ - meine Berufung und Erwählung festzumachen verfehle.

Das Wort Gottes sagt vom Herzen des natürlichen Menschen, es sei ein über alle Begriffe trügerisches und verzweifelt böses Ding. (Jer. 17:9) Selbstredend ist hier-

mit nicht das „Herz“ genannte Organ hinter unseren Rippen gemeint, sondern die Gesinnung, welche die Schrift (und der allgemeine Sprachgebrauch - der Übers.) sehr oft „Herz“ nennt. Die Neue Schöpfung erhält ein neues Herz, d.h. eben eine neue Gesinnung, einen neuen Willen, eine neue Geschmacksrichtung, sie liebt vor allen Dingen Gott und seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seinen Plan, und schätzt alle Dinge nach ihrem Grad der Übereinstimmung mit Gott und seiner Gerechtigkeit. Dem neuen Herzen stehen alle Glieder der Neuen Schöpfung am nächsten; ja die Liebe für die Brüder ist gerade einer der deutlichsten Beweise dafür, dass jemand zum Herrn in das besondere Verhältnis getreten ist, welches das Teil der Neuen Schöpfung ist. Allein diese Liebe schafft unsere Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber nicht aus dem Wege.

Die Neue Schöpfung, das neue Herz mit seinen neuen Trieben, wird beständig belagert, bestürmt von dem alten Herzen mit seinen alten selbstsüchtigen Trieben. Oft wendet dieses auch List an, indem es zum neuen Herzen ungefähr so spricht: „Du rechnest mich als tot; du hast mich vor die Tür gesetzt; nun bin ich auch dem Alten abgestorben. Ich bin nicht mehr dasselbe alte Herz wie ehemals; ich habe darum Anspruch auf einige Rücksicht. Du darfst mich nicht zu hart behandeln; du musst zugeben, dass ich mich ganz bedeutend gebessert habe. Nun musst du mir es nicht zu schwer machen; das wäre nicht gerecht. Du musst bis zu einem gewissen Grade selbstsüchtig sein. Du musst Ausschau halten nach Vorteilen für Nummer eins (dein liebes Ich) und deine Familie; du musst derselben nicht nur das Notwendigste, sondern noch vieles dazu, Reichtum, gesellschaftliche Stellung usw., verschaffen; für sie musst du dich opfern.“

Welch ein feiner Betrug liegt in dieser Sprache, und wie viele haben dies zu ihrem Verdruss geschmeckt und bemerkt, dass ihre neue Gesinnung von der alten gefangen gesetzt worden ist. O diese schweren Ketten! Mit Vorliebe hält das alte Herz der Neuen Schöpfung den Rat vor: „So viel an euch, lebt mit allen Menschen in Frieden.“ Dieser Rat wird höher gestellt als das Gebot: „Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Diesem Gebot kann nicht nachgelebt werden, wenn Friede um jeden Preis gesucht wird. Wenn das alte Herz, die alte Gesinnung, der alte Wille den neuen dazu bringt, um des Friedens willen von der Wahrheit oder unseren Pflichten abzuweichen, so wird seiner Begierlichkeiten kein Ende sein, und binnen kurzem wird es geschehen, dass um des lieben Friedens willen die Neue Schöpfung dem Sinn und Geist ihres Bundes mit dem Herrn entgegenhandelt und sich völlig dem alten Willen unterwirft, obwohl sie es nicht will, obwohl sie fortfährt, gegen denselben Krieg zu führen. Sie ist die Gefangene seines Betrugs, seiner geschickten Verdrehung des göttlichen Wortes geworden.

In dieser Lage sollte der neue Wille ganz frei erklären, dass der Friede zu Hause und überall zwar ein sehr wünschenswertes Ding sei, aber in den Verheißungen des Herrn nicht in erster Linie stehe. Im Gegenteil, der Herr hat die Seinen unterrichtet, dass, so sicher sie gottselig zu leben trachten werden, sie verfolgt werden würden. Verfolgung ist aber das Gegenteil von Frieden. Er hat sie unterrichtet, dass, so sicher sie ihr Licht würden leuchten lassen, die Finsternis dieses Licht hasen, bekriegen und versuchen werde, den Besitzer zum Verbergen desselben unter dem Scheffel zu veranlassen. Auch diese Versuche bedeuten alles andere als Frieden.

Aber der Herr versichert uns, dass diese Widrigkeiten bestimmt sind, die Neuen Schöpfungen daraufhin zu prüfen, was ihnen lieber sei: Der Friede des Fleisches, der Friede mit dem Nachbarn, mit der Welt, oder der Friede des Herzens, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt.

Die Neue Schöpfung muss aus Erfahrung lernen, dass sie diesen Frieden in ihrem Herzen haben kann, auch wenn die äußerlichen Verhältnisse höchst unfriedlich sind, dass völlige Übereinstimmung mit dem Herrn ein Lohn ist, welcher der Treue um jeden Preis nicht vor-enthalten bleibt. Allen Ansprüchen des Fleisches oder lieber Angehöriger gegenüber muss daher die Neue Schöpfung immer erst untersuchen, ob die Erfüllung dieser Ansprüche vereinbar ist mit dem Gebot: „Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und allen deinen Kräften.“ Dem Gehorsam diesem Gebot gegenüber muss alles, das Ich, die Familie, die Nachbarn, untergeordnet werden.

Dabei muss sich aber die Neue Schöpfung vor dem Fanatismus, d.h. davor hüten, dieses oder jenes nur deshalb zu tun, weil es ihrem Fleisch beschwerlich fällt oder anderen missfällt, oder zu glauben, die göttliche Gesinnung sei immer das Gegenteil von ihren eigenen Neigungen. Es bedarf ein sehr ernstes und anhaltendes Studium des göttlichen Wortes und des Geistes und Grundgedankens der göttlichen Forderungen, um die Anleitungen der Schrift im täglichen Leben richtig zu befolgen. Für die wenigsten freilich liegen Versuchungen in dieser Richtung. Weitaus die Mehrzahl wird durch die Ansprüche des Fleisches versucht und bedarf daher auf diesem Gebiet großer Wachsamkeit, damit sie nicht ihm diene, nicht ihm sich unterwerfe und infolgedessen in einer mit ihrem Weihegelübde nicht verträgli-

chen Richtung wandle, oder, wenn es soweit nicht kommt, sie nicht vom Fleische verhindert werde, nach dem Geiste zu wandeln, dadurch zum Stillstand gebracht, in ihrem geistigen Wachstum aufgehalten und dadurch verhindert wird, Früchte zu bringen, so dass ihre Überwinderschaft, ihr Anteil am Erbe der kleinen Herde, in Frage gestellt wird.

Der leitende Gedanke der Neuen Schöpfung muss stets sein, dass sie alle irdischen, fleischlichen Interessen geopfert hat, und dass einzig die völlige Darangabe dieser Interessen ihr gestattet, sich völlig auszuwachsen und heranzureifen für ihren Anteil „am Erbe der Heiligen im Licht“, an der ersten Auferstehung zu Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit als ein Glied der Christus-Körperschaft. Diese Darangabe ist einzig durch Rücksichten eingeschränkt, die wir denen schuldig sind, deren Leben mit dem unseren verknüpft ist. Da ist es eine Forderung der Nächstenliebe, dass wir das Richtige tun für unsere Lieben nach dem Fleische, die nicht wie wir selbst sich völlig geweiht haben.

DIE WELT ALS FEIND DER NEUEN SCHÖPFUNG

In der gegenwärtigen Welt steht, weil sie böse ist, alles mehr oder weniger im Widerspruch mit der Gerechtigkeit und ist daher der Neuen Schöpfung zuwider, nach ihrem Maßstabe unzulänglich. Als oberstes Gesetz in dieser Welt kann gemeinhin die Selbstsucht bezeichnet werden, obwohl die Welt den Anspruch erhebt, und keineswegs ohne Berechtigung, die Gerechtigkeit hoch zu schätzen. Wir gehören nicht zu denen, die alle Gesetze und Einrichtungen der zivilisierten Welt für schlecht halten; wir haben vielmehr oft Gelegenheit gehabt, uns über die verhältnismäßige Erhabenheit der Gesetze in der Namenchristenheit zu wundern, welche Verständigkeit und Gerechtigkeit, welchen Edelsinn sie bekunden, wie einige von ihnen den Schutz des Schwachen vor dem

Starken und das gleiche Recht für alle bezwecken. Da jedoch die Selbstsucht sich in einem jeden Gedanken, Worte und Werke in der ganzen Welt geltend zu machen sucht, darf es uns nicht wundern, wenn diese Gesetze gelegentlich von der absoluten Gerechtigkeit sich entfernen.

Wir sind vielmehr überrascht, dass selbst die gefallene Menschheit Gesetzgebungen wie die der Vereinigten Staaten und anderer Länder zustande gebracht hat. Man fühlt ihnen vielfach an, dass die mosaische Gesetzgebung und deren erhabene Auslegung durch unseren Herrn Jesum den Gesetzgebern mehr oder weniger unbewusst als Vorbild vorgeschwebt haben. Aber jeder mann wird zugestehen, dass die Selbstsucht im Menschen stets fort kämpft gegen seine eigenen Gerechtigkeitsbegriffe und sie immer auszuschalten bestrebt ist, und das bekommt auch die Neue Schöpfung in reichlichem Maße zu schmecken.

Die Welt und ihr Hochmut, ihre Selbstsucht usw. müssen demnach als einige der Hauptfeinde der Neuen Schöpfung betrachtet werden. Die ganze Menschheit, getrieben vom Geiste dieser Welt, ist einem großen Strome vergleichbar, dessen Wasser alle in der gleichen Richtung fließen, wenn auch die einen rascher, die anderen langsamer. Die Neue Schöpfung muss nun infolge ihrer Weihung, ihrer erneuten Gesinnung, gleichsam stromaufwärts schwimmen. Sie gerät dadurch in Widerspruch zur allgemeinen Anschauung, Herkömmlichkeit usw. und erscheint infolgedessen als sonderbar. Sie hat die Reibung zu überwinden, die durch ihre Berührung mit denen entsteht, die in der anderen Richtung vorwärts streben. Diese Reibung ist unvermeidlich; sie bedeutet äußerlichen Kampf, nicht äußerlichen Frieden; aber die Empfindung, von Gott gebilligt zu werden, schafft inneren Frieden, innere Freude.

Die Bestrebungen, Ziele und Methoden der Welt sind nicht immer unedel und ungerecht. Allein selbst ihre edelsten Bestrebungen und Ziele sind in der Regel der Neuen Schöpfung zuwider, weil die Welt nach menschlicher Weisheit handelt, indes für die Neue Schöpfung die Weisheit von oben maßgebend ist. Weltliche Weisheit sieht in der Religion ein Mittel, die Massen in Schach zu halten. Sie hat von Wohlwollen, Sittlichkeit, Glauben, Hoffnung, Liebe ihre eigenen Begriffe und kann nicht begreifen, dass die Neue Schöpfung diese Begriffe nicht hat. Die Begriffe der Neuen Schöpfung kommen daher der Welt ausschließlich verkehrt vor; denn da sie den Plan Gottes nicht kennt, kann sie auch nicht ermessen, wie unbedeutend alle Dinge des gegenwärtigen Lebens sind, verglichen mit denen des zukünftigen, wie ohnmächtig alle menschlichen Bemühungen zur Hebung der Menschheit sind, im Vergleich mit den großartigen, erhabenen Maßregeln, welche Gott in Bereitschaft hält, und welche das Königreich der Himmel ergreifen wird, sobald die Herauswahl vollzählig mit ihrem Haupt und Herrn erhöht worden ist.

Die Neue Schöpfung darf daher der Hass der Welt, auch der sittlich und religiös gut denkenden Weltleute, nicht überraschen. Diesem Hass und Widerstreit der Welt, der zuweilen so sehr zum Zorn reizt und die Treue und Geduld auf eine so schwere Probe stellt, muss stets mit Freundlichkeit begegnet werden, dessen eingedenk, dass die Welt immer noch verblendet ist vom Gott dieser Welt und die außerordentlich großen und köstlichen Dinge, die tiefen Dinge des Geistes, nicht sieht, in deren Licht wir durch die Gnade Gottes befähigt sind, alle Dinge (Prüfungen, Schädigungen usw.) für nichts zu achten, auf dass wir die herrlichen Dinge gewinnen möchten, die uns im Worte verheißen sind. Vor dem Geiste dieser Welt sich zu neigen und zu beugen, um

des lieben Friedens willen ihren Anschauungen die Herrschaft über uns zu gestatten, würde beweisen, dass wir den Herrn, seine Wahrheit und den Dienst an ihr nicht hoch genug schätzen. Das hätte zur Folge, dass wir, wenn auch nicht alles, so doch den Hauptpreis verlieren würden und möglicherweise unseren Anteil hätten mit der „großen Schar, die aus großer Drangsal kommt“, und mithin in der zukünftigen Herrlichkeit eine weniger erhabene Stellung erhielten.

Darum ermahnt der Apostel ernstlich: „Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm.“ (1. Joh. 2:15) Wir müssen uns demnach davor hüten, irgendeine Verwandtschaft und Hinneigung zu dem Geiste dieser Welt zu bekunden. Dies will nicht sagen, dass wir keine Liebe haben sollen zu unseren weltlichen Freunden, dass deren Glück oder Unglück uns gleichgültig sein soll usw.; aber es bedeutet, dass, während wir einerseits bestrebt sind, unsere Pflichten den Weltleuten gegenüber aufs Pünktlichste zu erfüllen, Ehre zu geben, wem Ehre gebührt, Steuer, wem Steuer gebührt, Unterhalt, wem Unterhalt gebührt, Güte und Zuneigung, wem solche gebühren, wir einen Unterschied machen sollen zwischen unseren Freunden und Nachbarn, die noch unter dem Einfluss des Widersachers stehen, und dem Geist oder der Geistesrichtung, in der sie stehen und gehen.

Wir haben auch unser Herz nicht an irgendwelche Einrichtungen dieser Welt zu hängen, die auf Selbstsucht gegründet sind und mit der goldenen Regel der Nächstenliebe mehr oder weniger im Widerspruch stehen. Möglicherweise sind wir genötigt, die Dinge des täglichen Lebens in höherem Grade, als uns lieb ist, den selbstischen Regeln anzupassen, die in der Welt gelten; dann dürfen wir aber nicht fortwährend darüber disku-

tieren, sondern nur unsere Herzensstellung wahren und festhalten, welcher Selbstsucht zuwider und Nächstenliebe Bedürfnis ist, und sodann suchen, dieser letzteren gemäß in möglichst allen Berührungen mit der Welt nachzuleben.

Es ist nicht unsere Sache zu versuchen, die Welt umzugestalten, die Gesellschaft und ihre Methoden zu stürzen. Das ist eine Riesenarbeit, die der Herr sich selber vorbehalten hat, und die an dem rasch heranrückenden „großen Tag“ gründlich besorgt werden wird. Bis dahin sollte sich das Volk Gottes, das unter seiner Führung steht, in der Welt, in der es ist, und mit der es notwendigerweise in Berührung kommt, fremd fühlen. Wer sich eng an den Herrn anschmiegt und seine Gerechtigkeit über alles liebt, der steht notwendigerweise in demselben Widerspruch wie Gott zu jeglicher Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit in der Kirche und im Staat, in Geldfragen und in der Politik, in gesellschaftlichen Sitten und Gebräuchen.

Diesen Widerspruch mehr oder weniger deutlich erkennend, sind einige zu weit gegangen und haben die gegenwärtigen Zustände in einer Art und Weise an den Pranger gestellt, die sie nicht vom Herrn und seinen Aposteln haben lernen können. Wir sollten immer dessen eingedenk sein, dass die Welt im Großen und Ganzen es so gut macht, wie sie kann. Verhältnisse stetsfort zu tadeln, welche andere ebenso wenig zu ändern imstande sind wie wir selbst, ist nutzlos, ja noch mehr: es macht unglücklich, reizbar usw., und dies ganz umsonst. Johannes der Täufer erteilt in diesem Stück guten Rat: Den römischen Soldaten, die ihn fragten, was sie tun sollten, sagt er: „Tut niemandem Gewalt (brechet nicht die Gesetze und Vorschriften, denen ihr unterstellt seid) und begnüget euch mit eurem Solde.“ (Lk. 3:14) Es ist höchst unweise, jemanden mit seiner Lage

und Umgebung unzufrieden zu machen. Die Neue Schöpfung sollte stets friedsam wirken, und hat sie auch keinen Anlass, die gegenwärtigen Zustände zu rühmen, so braucht sie sie doch auch nicht mit Worten zu verdammen. Sie hat darin ein treffliches Vorbild an dem Erzengel Michael, der in seinem Wortwechsel mit dem Satan nicht wagte, ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: „Der Herr schelte dich“ - zu seiner Zeit und in seiner Weise. (Jud. 9) Wir desgleichen, da wir einsehen, dass der Herr an den gegenwärtigen Einrichtungen zu seiner Zeit und in seiner Weise Vergeltung üben wird, haben allen Grund, mit dem Apostel zu sagen: „Habet nun Geduld, Brüder, bis zur Gegenwart des Herrn“ - die bevorstehende Aufrichtung seines Königreiches wird allem abhelfen. Vorher sich über diese Übelstände aufzuregen, ist nutzlos, ja schädlich, es macht beide unzufrieden: den unzulänglichen Helfer und die, denen er helfen will. Unter den Kindern dieser Welt wird der Herr, wenn seine Zeit gekommen ist, Leute genug finden, die alles drunter und drüber werfen. Unterdessen ist es Pflicht der Neuen Schöpfung, in der Vermeidung solcher Gesprächsgegenstände, die Unzufriedenheit und Streit erregen, Weisheit zu bezeugen und lieber im Kreise der Familie Gottes, derer, die Ohren haben zu hören, von den tieferen Dingen des göttlichen Planes zu reden, wobei sich schon da und dort Gelegenheit bietet, von der Zeit der Drangsal zu reden, welche der Aufrichtung des Reiches unmittelbar vorangehen muss.

Die Neue Schöpfung, die königliche Priesterschaft, hat eine ganz andere Aufgabe als die Beschäftigung mit den öffentlichen Angelegenheiten dieses Zeitalters. Sie muss die silbernen Trompeten ertönen lassen, welche das Jubeljahr(tausend) ankündigen; sie muss die Wahrheit vom Plane Gottes solchen verkündigen, die Ohren

haben zu hören, die vom Widersacher nicht blind noch taub gemacht sind. Sie hat Arbeit am Volke Gottes; ihre Sache ist es, den Weizen in die Scheune zu sammeln. (Mt. 13:37-43)

In einem anderen Bilde erscheint die Herauswahl als eine Braut, die sich schmückt für den Hochzeitstag. (2. Kor. 11:2; Offb. 19:7) Das ist Beschäftigung genug für ihre Gemüter, nimmt ihre Zeit und Kraft so voll und ganz in Anspruch, dass sie die Welt nicht in der Weise lieb gewinnen kann, dass sie die Erhaltung derselben in ihrer jetzigen Gestalt wünschen könnte, und ebenso wenig kommt sie auf den Gedanken, den weisen Maßregeln des Herrn vorzugreifen, welche die gegenwärtige arge Welt umgestalten sollen in die zukünftige Welt, in welcher Gerechtigkeit wohnt. (Hebr. 2:5; 2. Petr. 3:13)

SATAN, DER GROßE WIDERSACHER

Der Apostel schreibt: „Euer Widersacher, der Teufel“, als wollte er uns verständlich machen, dass wir uns des Teufels viel ernstlicher erwehren müssen als der Schwachheit unseres Fleisches oder der Mängel unserer Mitmenschen. Er wollte, dass wir im Teufel einen sehr listigen Feind sehen, damit wir uns um so enger an den guten Hirten anschließen, um aus der Versuchung errettet zu werden, der Gewalt des Bösen zu entrinnen. Lasst uns hier eine Anzahl der zahlreichen Stellen anführen, welche von diesem Widersacher handeln, dessen Existenz heutzutage vielfach geleugnet wird:

„Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge.“ (1. Petr. 5:8)

„Dann wurde Jesus von dem Geiste in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden.“ (Mt. 4:1)

„Dann wird er zu denen zu seiner Linken sagen: Gehet von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer (Gehenna,

Feuersee - zweiter Tod), das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.“ (Mt. 25:41)

„Die aber an dem Wege sind die, welche hören; dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg.“ (Lk. 8:12)

„Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er es aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben.“ (Joh. 8:44)

„Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere.“ (Joh. 13:2)

„Gebet nicht Raum dem Teufel.“ (Eph. 4:27)

„Ziehet an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels.“ (Eph. 6:11)

„Nicht ein Neuling, auf dass er nicht, aufgebläht, ins Gericht des Teufels verfalle.“ (1. Tim. 3:6, 7)

„Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels.“ (2. Tim. 2:26)

„Auf dass er (Jesus) durch den Tod (die Darangabe seiner menschlichen Natur) den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel.“ (Hebr. 2:14)

„Widerstehet dem Teufel, und er wird von euch fliehen.“ (Jak. 4:7)

„Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt.“ (1. Joh. 3:8, 10)

„Michael aber, der Erzengel, als er, mit dem Teufel streitend, Wortwechsel hatte um den Leib Moses', wagte nicht, ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich.“ (Jud. 9)

„Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr geprüft werdet.“ (Offb. 2:10)

„Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und der Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinab geworfen.“ (Offb. 12:9)

„Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, und er band ihn tausend Jahre ... auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären.“ (Offb. 20:2, 3)

„Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen ... Dies ist der zweite Tod, der Feuersee.“ (Offb. 20:10, 14)

„Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden.“ (Joh. 12:31)

„Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir.“ (Joh. 14:30)

„Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen ... von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.“ (Joh. 16:8, 11)

„In welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams.“ (Eph. 2:2)

„Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblindet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist.“ (2. Kor. 4:3, 4)

„Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Und Jesus sprach: ... Wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er wider sich selbst entzweit; wie wird denn sein Reich bestehen?“ (Mt. 12:24-26)

„Der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an.“ (2. Kor. 11:14)

„Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen.“ (2. Thess. 2:9, 10)

„Auf dass wir nicht von Satan übervorteilt werden; denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt.“ (2. Kor. 2:11)

„Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.“ (Luther: wider die bösen Geister, die in der Luft herrschen - es sind die Dämonen (gefallenen Engel, 1. Petr. 3:20; Jud. 6), welchen die Heiden des Altertums dienten, und mit denen heutzutage die Spiritisten verkehren. (Eph. 6:12)

„Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist (Joh. 1:3), nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen.“ (1. Joh. 5:18, 19)

„Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.“ (Lk. 10:18; vgl. Jes. 14:12-14)

„Hierzu bin ich dir erschienen, ... ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott.“ (Apg. 26:16, 18)

„Der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten.“ (Röm. 16:20)

„Einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches.“ (1. Kor. 5:5; 1. Tim. 1:20)

„... dem Widersacher keinen Anlass geben zur Lästung; denn schon haben sich etliche abgewandt, dem Satan nach.“ (1. Tim. 5:14, 15)

„Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen; und auch Satan kam in ihrer Mitte.“ (Hiob 1:6-12; 2:1-7)

„Und er ließ mich den Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel Jehovas stand; und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. Und Jehova sprach zu Satan: Jehova schelte dich, Satan! Ja, es schelte dich Jehova, der Jerusalem erwählt hat!“ (Sach. 3:1, 2)

Als unser Herr sagte: „Gehe hinweg, Satan!“ und wiederum, als er zu Petrus sagte: „Gehe hinter mich, Satan! du bist mir ein Ärgernis; denn du sinnest nicht auf das, was Gottes ist“ (Mt. 4:10; 16:23), da gab er damit zu verstehen, dass Satan, weil er zu Gott im Widerspruch steht, Widersacher aller derer ist, die mit Gott in Einklang stehen. Und Petri Aussage, der Teufel gehe umher wie ein brüllender Löwe und suche, welchen er verschlinge, scheint zu verstehen geben zu wollen, dass der Teufel nicht nur der Herauswahl, sondern der ganzen Menschheit Feind ist. Unser Herr bezeichnete ihn direkt als einen solchen. (Joh. 12:31; 14:30; 16:11)

Wir tun wohl daran, die Erklärung unseres Herrn, dass der Satan der große Widersacher nicht nur Gottes, sondern auch der Menschheit ist, nicht als eine Wahnvorstellung, sondern als Wahrheit zu betrachten. Er ist der Widersacher besonders der Herauswahl in einem anderen Sinne als das Fleisch oder die Welt. Unser Fleisch macht der Neuen Schöpfung Schwierigkeiten, nicht aus Hass oder Erbitterung gegen sie, nicht um ihr

zeitlichen oder ewigen Schaden beizufügen, sondern einfach, weil es Dinge begehrt, welche von den Interessen der Neuen Schöpfung durchkreuzt werden und die mit deren Aussichten unvereinbar sind. Der Widerstand der Welt wiederum ist nicht böswillig, sondern nur selbstisch; die Welt sieht die Dinge in einem anderen Lichte als wir und verfolgt allerlei selbstsüchtige Ziele. Satan allein ist absichtlicher, arglistiger Verschwörer, und er braucht seine die des Menschen überragende Intelligenz und, soweit es zugelassen, auch seine die des Menschen überragende Macht, um unser gefallenes Fleisch in seine eigenen Gelüste zu verstricken. Oft dienen ihm auch, ohne dass sie es wissen, Kinder dieser Welt als Werkzeuge in seinem Kampfe gegen Gerechtigkeit und Wahrheit, gegen die, welche aus der Wahrheit sind.

ER WAR EIN LÜGNER UND MÖRDER VON ANFANG

(JOH. 8:44)

Nach dem wiederholten Bericht der Schrift war Satan der erste Empörer gegen das göttliche Gesetz und verleitete aus Herrschsucht unsere ersten Eltern zum Ungehorsam. Seit Adams Fall ist der Teufel der unversöhnliche Widersacher Gottes, seiner Gerechtigkeit und Wahrheit, der Irreführer der Menschheit geblieben, und sein ganzes Dichten und Trachten war auf die Vereitelung des großen Wiederaussöhnungsplanes gerichtet, den Gott entworfen hat und durch Christum hinausführen lässt. Der Teufel scheint unter den Engeln keine Mitverschwörer gehabt und vielmehr beabsichtigt zu haben, sich auf der Erde ein Reich zu gründen, mit Gottes jüngster Schöpfung, den Menschen, als Untertanen. Aus der Hand seines Schöpfers war der Satan sicher vollkommen und aufrichtig hervorgegangen, selber ein Bild Gottes; denn

alle Werke Gottes sind vollkommen (5. Mo. 32:4; Eph. 3:9), und Gott hat für Recht und Gerechtigkeit nur einen Maßstab.

Aber gerecht erschaffen werden und gerecht bleiben ist nicht dasselbe. Gott hat keines seiner intelligenten Geschöpfe als Maschine erschaffen, die keiner Veränderung ihrer Denk- und Handlungsweise fähig wäre. Es war vielmehr Gottes Wohlgefallen, alle sittlich bewussten und denkfähigen Wesen nach seinem Bilde zu erschaffen, befähigt, seinem Beispiel gemäß dem Rechten, Wahren, Reinen, Guten nachzujagen, aber auch sich gegen seine gerechten Gesetze zu empören und auf eigenen Wegen zu wandeln. Allein Beherrscher der Situation ist Gott dadurch geblieben, dass er die Verleihung ewigen Lebens sich selbst vorbehalten hat; er hat die Macht, diejenigen unter seinen Geschöpfen zu vernichten, welche seinen gerechten Anforderungen Anerkennung und Gehorsam verweigern. Auch ist es seine Absicht, solche in das Nichts, aus dem er sie gezogen, zurückkehren zu lassen und nur Solchen ewiges Leben zu gewähren, deren Herzen mit seinen Forderungen einverstanden sind.

Unter den Engeln hohen Ranges (zu denen ursprünglich Satan zählte) bestand wohl von jeher und besteht wohl noch jetzt eine bestimmte Rangordnung; aber die Beziehungen unter ihnen sind Liebe und Eintracht in der Ausführung der Befehle Gottes. Vielleicht Jahrtausende lang wussten sie nichts als Güte, Liebe, Freundlichkeit, Gehorsam gegen Gott, und darum waren sie glücklich. Allein als die Zeit dazu gekommen war, trat ein neuer Zug im Plane Gottes in Erscheinung: Der Mensch wurde erschaffen, ein von den Engeln verschiedenes, ihnen um ein Kleines untergeordnetes, aber wie sie, denkfähiges Wesen, von der Erde statt vom Himmel, Fleisch statt Geist, mit einem eigenen, von dem der

Engel getrennten Wohnplatze (der Erde) und mit der Befähigung, sich zu mehren, eine Familie zu gründen. Diese letztere Befähigung geht den Engeln ab; sie haben kein Geschlecht und stammen nicht einer vom anderen ab. So staunten sie wohl über diesen neuen Beweis der Allmacht Gottes, und ihrer Denkfähigkeit war ein neues Gebiet zur Betätigung eröffnet.

Beim Nachdenken über die mit dieser neuesten Schöpfung Gottes verbundenen Möglichkeit kam nun einem jener Engel höheren Ranges, welcher selbstsüchtige und ehrgeizige Gedanken hatte in sich aufkommen lassen, die Idee, dass, wenn es ihm gelänge, das neu erschaffene Menschenpaar zu fangen und Gott zu entfremden, er ein eigenes Reich gründen könnte, in welchem er selbst Gott oder Fürst sein und an Jehovas Statt verehrt werden könnte. Seitdem dieser Erzengel so frevelhaften Strebens sich schuldig machte, trug er den Namen „Satan“, d.h. Widersacher. Er strebte nicht nach Herrschaft über die Engel. Das wäre ein aussichtsloses Bemühen gewesen, da ja alle Engel Gott selber kannten und in Satan nur ihresgleichen sahen. Sie hätten mithin nicht auf den Gedanken kommen können, seine Diener und Anhänger zu werden, um so weniger, als es ihnen unter der gerechten, liebevollen und weisen Herrschaft Jehovas des Allmächtigen sehr gut ging, und es sie mithin nicht nach einem Wechsel gelüsten konnte.

Kaum hatte Satan der Selbstsucht und dem Ehrgeiz Zutritt zu seinem Herzen gegeben, als er auch sofort Gott dieselben selbstsüchtigen und ehrgeizigen Absichten zutraute, die er selbst hatte. Das böse Herz ist also immer bereit, anderen Böses zuzutrauen, seien sie noch so rein, ehrenhaft und wohlwollend. Ohne Zweifel rechtfertigte Satan anfänglich vor sich selbst seine Verirrung dadurch, dass er Gott zutraute, er habe die Menschen deshalb ein wenig geringer gemacht als die Engel und

ihm deshalb die Erde als ausschließlichen Wohnplatz angewiesen, um ihn desto leichter und sicherer in der Sklaverei zu erhalten. Nachdem Satan einmal diesen neidischen, aufrührerischen, unheiligen Gedanken Zutritt zu seinem Herzen gegeben, war der weitere Schritt zu offener Auflehnung und Sünde wider Gott nur noch eine Frage der Zeit.

Möglicherweise geschah es in der irrigen Meinung, einem Unterdrückten zu seinem Rechte zu verhelfen, dass Satan Eva zu verstehen gab, das Verbot, von einem bestimmten Baume zu essen, sei ein Willkürakt Gottes, und sie und Adam sollten sich dadurch in der Freiheit, auf die sie Anspruch hätten, und die zu ihrem Vorteil sei, nicht beschränken lassen. Er brachte Eva auf den möglicherweise in seinem Herzen schon festgewurzelten Gedanken, dass Gott sie betrogen habe, als er den Menschen sagte, das Essen von der verbotenen Frucht werde ihre Vernichtung, ihren Tod, nach sich ziehen. Satan hatte den Tod eines im Bilde Gottes geschaffenen intelligenten Wesens nie gesehen; und darum mutete er in seines Herzens nunmehriger Verkehrtheit Gott nicht nur böse Absichten wider seine Geschöpfe zu, sondern beschuldigte ihn direkt, dass er seine Geschöpfe belüge, um sie in Unwissenheit zu erhalten und um so leichter seiner Willkürherrschaft zu unterwerfen.

Die böse Saat ging alsbald auf in Evas Herzen. Bis jetzt war sie dankbar gewesen und hatte Gottes Gnadengaben hochgeschätzt, hatte in Gott den Urquell der Wahrheit, des Wohlwollens, der Liebe, kurz den Urquell von allem gesehen, was lieblich ist. Nun erwachte in ihr der Gedanke, sie sei betrogen worden, sie sei eines Theiles ihrer Freiheit beraubt worden, damit sie ihre Kenntnisse nicht noch mehr bereichern könne, sei von einem Versuch in dieser Richtung dadurch abgeschreckt worden, dass sie und ihr Mann für den Fall des Essens von

der verbotenen Frucht mit dem Tode bedroht wurden. Da sei dieser neu entdeckte Freund, Satan, doch ein viel besseres Wesen; er liebte sie mehr, gönne ihnen alles, habe ihr Wohlergehen im Auge, wolle ihre Freiheit wahren, wolle ihnen zu den Vorteilen verhelfen, welche der Genuss der verbotenen Frucht gewähre, die also nicht töte, sondern klug mache. So wurde Selbstsucht und Habsucht in Evas Herz gepflanzt, in welchem bisher solche Gefühle nicht Raum gefunden hatten, weil sie keine Erfahrungen gemacht hatte, die sie hätten erwecken können.

Seine böse, im Paradies verwirklichte Absicht schied Satan von Gott. Sein ganzes Dichten und Trachten ging darauf aus, das Menschengeschlecht einzufangen, um es zu seinem Untertan zu machen. Er mag ja diese Absicht als das löbliche Bestreben bezeichnet haben, die Menschen aus der Willkürherrschaft Gottes zu befreien. Er war wohl nicht weniger enttäuscht als Eva, als er die Folgen der Übertretung sah: Den Ausschluss der Menschen vom Paradiese, den Entzug der Frucht des Lebensbaumes, die ersten und später sich mehrenden Spuren des Zerfalls, des langsamen Dahinsterbens. Adam wurde nach Pauli Zeugnis darin nicht getäuscht; er wusste, was seiner im Falle des Ungehorsams wartete. Seine Teilnahme an der Übertretung Evas war eine freiwillige; wir können sie fast als Selbstmord bezeichnen. Der Gedanke, dass seine Frau nun sterben müsse, weil sie von der verbotenen Frucht gegessen, war ihm schrecklich; diese Aussicht bedeutete für ihn den Entzug alles Glücks, und darum entschloss er sich, mit ihr zu sterben. Hätte er Gottes Charakter besser verstanden, wie sich dieser in seinem großen Wiederaussöhnungsplane offenbart, so hätte er wohl Vertrauen genug zu Gott gehabt, um zu glauben, er werde ihm aus der Schwierigkeit heraushelfen, und wäre um jeden Preis gehorsam geblieben.

Doch nun zurück zu Satan. Nachdem er einmal eine falsche Richtung eingeschlagen, scheint jeder Schritt auf seinem Wege ihn weiter und weiter von der Gerechtigkeit hinweggeführt zu haben. Bei seiner ersten Lüge: „Ihr werdet mit Nichten des Todes sterben“, mag noch ein gutes Stück guter Glaube mitgewirkt haben. Seither jedoch, und auch heutzutage noch, sucht er mit allen Mitteln den Glauben an seine erste Lüge zu erhalten und den Menschen vorzumachen, dass es keinen Tod des Menschen gebe, dass die Gestorbenen vielmehr weiterleben und lebendiger sind als zuvor. Es ist immer die alte Lüge, wenn auch in neuem Gewande. Niemand weiß besser als Satan, dass der Tod wirklich ist, dass die ganze Menschheit ihm verfallen ist. Aber auch niemand weiß besser als er, dass, wenn die Menschheit die Wahrheit erkennen würde, dass der Tod der Sünde Sold, dass das Lösegeld unsere Schuld bezahlt, und dass der Menschheit eine Wiederherstellung verheißen ist, diese Erkenntnis die Menschheit mit ihrem gerechten und barmherzigen Schöpfer wieder aussöhnen würde.

Das gilt es zu verhindern. Darum füllt Satan die Einbildungskraft der Menschen mit ganz unrichtigen Vorstellungen vom Charakter und Plan Gottes. Er will nicht, dass die Menschen einsehen, dass der Tod und der damit verbundene geistige, sittliche und leibliche Zerfall Folgen des Ungehorsams gegen Gott sind, eine Folge davon, dass Eva seiner Lüge ein williges Ohr geliehen. Er will vielmehr, und hat es auch bei vielen dazu gebracht, dass die Menschen denken, der große Jehova, der sich selbst für die Verkörperung der Liebe und der Gerechtigkeit ausgibt, habe bei der Erschaffung des Menschen in ebenso liebloser wie ungerechter Weise beabsichtigt, weitaus die meisten Menschen (alle Unbekehrten - d. Übers.), Tausende von Millionen, einer ewigen Qual entgegenzuführen und nur eine „kleine

Herde“ herrlich zu machen, um an ihr zu zeigen, was er an denen zu tun Macht habe, denen er wohlwollend gesinnt sei.

Mit dieser und mancher anderen Täuscherei hat der Widersacher 6000 Jahre lang das Urteil der Menschen getrübt und den lebendigen Gott und die Wahrheit dem Menschenherzen entfremdet, wie geschrieben steht: „Der Gott dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist.“ (2. Kor. 4:4) Denn dieser Lichtglanz würde das Dunkel der Unwissenheit und des Missverständnisses verscheuchen, und die Menschen erkennen lassen, wie geduldig, freundlich, gerecht und barmherzig der himmlische Vater ist.

Wo die im Geiste und in der Wahrheit verstandene Bibel ihr Licht scheinen lässt, steht Satans auf das Dunkel berechnete Täuschung in Gefahr, als solche erkannt zu werden. Die Wahrheit ist tausendmal vernunftgemäßer als Satans Irrlehre und würde seiner rasch Meister, wenn er nicht so überaus listig wäre und durch häufigen Kulissen- oder Kostümwechsel seine alte Lüge immer wieder unter neuen Formen und Verhältnissen erscheinen ließe, um, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten zu täuschen. Eine seiner ersten, gewaltigsten und erfolgreichsten Taten war die Schaffung des großen antichristlichen Systems, des Papsttums, jener Verzerrung der wahren Kirche und des Reiches Gottes, durch die er in der Namenchristenheit unter falschem Namen zu regieren vermocht hat. Im Lichte der freierheitlicheren Gegenwart erscheint jene Zeit den Menschen als das „finstere Mittelalter“, in welchem Gewalttätigkeit, Aberglaube, unausgesetzte schreckliche Verfolgung derer, die Gott ihrem eigenen Gewissen gemäß verehren wollten, vorherrschten, und wo die Ver-

folgung um so grausamer wurde, je treuer und mutvoller jemand sein Licht vor den Menschen leuchten ließ. So teuflisch war dieses große System in seinem Vorgehen und seinem Einfluss, so trefflich schattete es Satans List und Ehrgeiz und Täuscherei ab, dass der Herr es als das Bild des Satans beschreibt. Es war auch sein Statthalter, wiewohl es vorgab, Statthalter Christi zu sein. - Band 2, Kap. 9

Die Weissagung handelt häufig von Satan und seinem Statthalter auf Erden, den, wer Augensalbe vom Herrn gekauft hat, in den Bildern der Prophetensprache leicht zu erkennen vermag. So bezieht sich die Beschreibung, welche Jesaja von der Befreiung des natürlichen Israels vom Joche Babels gibt, auch auf die Befreiung des gegenbildlichen Israels von der Herrschaft des gegenbildlichen Babels (des Antichristen), und die Beschreibung vom Emporsteigen und Fall des natürlichen Babylons sowohl auf die Bestrebungen Satans und deren Ende als auch auf das Emporkommen und den Sturz des Antichristen.

Wir lesen in Jes. 14:12-17: „Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen! und du, du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg (das Königreich des Volkes Gottes) im äußersten Norden. (Die nördlich gelegenen Plejaden betrachtet man seit längerer Zeit als das Zentrum des Universums, den Thron Jehovas.) Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten.“ Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Die dich sehen, betrachten dich, schauen dich an: Ist das der Mann, der die Erde beben machte, Königreiche erschütterte; der den

Erdkreis der Wüste gleich machte und dessen Städte niederriss, dessen Gefangene nicht in die Heimat entließ?“

Wie Babylon sich selbst erhöhte über die Königreiche der Erde, so auch das Papsttum, der Antichrist. Er versuchte, die Völker zu weiden mit eiserner Rute und behauptete ein Recht darauf zu haben, weil er an Christi Statt stehe. Wie Babylon zu Fall gebracht wurde, so harrt auch der großen Babylon, der Mutter der Huren, der endgültige Sturz, von dem sie sich nimmer wieder erheben soll. War der Ehrgeiz und die Herrschsucht bei der Babel auch so groß, so war doch Satans Herrschsucht und Ehrgeiz noch größer: er wollte größer sein als die anderen Geschöpfe Gottes; er wollte ein eigenes Reich und eigene Untertanen haben; er wollte neben Gott regieren und auf der Erde herrschen, wie Gott im Himmel herrscht. Allein wie die beiden Babel, so wird auch dieses Reich nicht auf ewig bestehen. Sein Fürst wird zunächst tausend Jahre gebunden werden, während welcher Zeit der Erlöser herrschen, den Fluch aufheben und die Welt segnen wird; aber hernach wird dieser Fürst vernichtet werden mit allen seinen Engeln, seinen Boten, denen, die sich seiner Führung anvertrauten und auf seinem bösen Pfade wandeln. (Mt. 25:41; Hebr. 2:14; Offb. 20:10)

SATANS GENOSSEN - LEGIONEN VON DÄMONEN

Im Anfang seiner Auflehnung gegen Gott scheint Satan keine Parteigenossen unter den Engeln gehabt zu haben, wenigstens sagt die Schrift nichts davon, jedoch deutet sie an, dass „die damalige Welt“ (vor der Sintflut) den Engeln anvertraut worden war. (Hebr. 2:5) Dies geschah, weil sie mit Gottes Regiment einverstanden waren und den Versuch machen wollten, den weiteren Fall der Menschen aufzuhalten und diese wieder mit Gott auszusöhnen. Damals lernten die Engel kennen, was

Sünde, Ungehorsam gegen Gott und sittliche Mängel sind. Das war eine Erprobung für sie, indem sie sahen, dass es möglich ist, auf bösem Wege zu wandeln, den Willen Gottes nicht zu erfüllen, dass es auf diesem bösen Wege Vorteile und Annehmlichkeiten gibt:

„Des Lasters Bahn ist Anfangs zwar
Ein Weg durch blüh'nde Auen.“

Ob die Engel ihn wohl wählen oder dem großen Jehova ergeben bleiben würden? Die Schrift belehrt uns, dass einige dieser Engel, die bis dahin heilig waren, Übertreter wurden und in Sünde fielen. Judas und Petrus reden von diesen Engeln, die ihre Behausung (Natur, ihren ersten, ursprünglichen Zustand) nicht bewahrten, und darum von Gott ihrer Freiheit beraubt, in Ketten der Finsternis geschlagen worden seien und aufbewahrt würden für den noch zukünftigen großen Tag des Gerichtes, an dem auch ihr Fall zur Verhandlung kommen werde. (2. Petr. 2:4; Jud. 6)

Von den heilig gebliebenen Engeln seither getrennt, heißen diese gefallenen Engel nunmehr Dämonen oder Teufel, und Satan ist ihr Oberster, ihr Anführer; und wie dieser, so sind auch sie jetzt damit beschäftigt, Unheil unter den Menschen anzurichten. Da sie zu Gutem nicht verwendet werden und ganz sich selbst überlassen sind, darf es uns nicht wundern, dass ihre Bosheit und Verderbtheit groß wurde, und dass sie Satans Lüge: „Ihr werdet mit Nichten des Todes sterben“, getreulich weiter verbreitet haben. Schon bald nach der Flut wahrscheinlich begannen die Dämonen, die Menschen durch falsche Religionen zu entsittlichen. Da sie selbst der Freiheit oder Fähigkeit beraubt waren, als Menschen zu erscheinen, fanden sie bald unter den gefallenen Menschen jene heraus, die bereit waren, ihnen als ihre Agenten oder Medien zu dienen, ihre Leiber in ihren (der Dämonen) Dienst zu stellen. Diese menschlichen Vermittler des Verkehrs zwischen der Menschheit und

der Dämonenwelt galten früher als Wahrsager, Zauberer, Hexen, Totenbeschwörer, Priester falscher Religionen. Die Heilige Schrift erzählt verschiedene ihrer Versuche, das Volk Israel, welches Gott für einige Zeit zu seinem Vertreter auf Erden bestellte, in ihre Gewalt zu bekommen. Nicht umsonst warnten die heiligen Propheten von Moses an vor ihnen, und der Beruf des Geisterbeschwörers wurde im Volke Israel bei Todesstrafe verboten.

Der Mensch ist, weil zum Bilde Gottes bestimmt, ein zur Freiheit und Unabhängigkeit bestimmtes Wesen. Diese Freiheit kommt ihm auch in sittlicher Beziehung zu. So sehr er der Sklave seiner Begierden oder seiner Mitmenschen werden kann - sein Wille frei bleibt, er hat Gewalt über seinen Geist. Wenn er ihn dem Willen des Herrn unterwerfen will, so kann er es; wenn er ihn einem bösen Einfluss unterwerfen will, so kann er es auch; wenn er weder Gott noch der Bosheit die Herrschaft gönnen will, so hat er dazu auch Macht, soweit seine Körper- und Geisteskräfte reichen. Allein diese Kräfte sind durch den Fall erheblich vermindert; sein Urteil, seine Erkenntnis, seine Denkfähigkeit sind getrübt; darum läuft seine sittliche Unabhängigkeit Gefahr, wenn er von betrügerischen Geistern und „Lehren der Dämonen“ angegriffen wird, als was die Schrift den bösen Einfluss in der Welt bezeichnet. (1. Tim. 4:1) Es ist daher keineswegs verwunderlich, dass diese bösen Geister zu jeder Zeit und an jedem Ort Menschen gefunden haben, die sich in ihren Dienst stellten. Sie richteten dabei ihr Augenmerk vor allem auf die geistig Befähigtesten, um durch sie Einfluss auf die Massen ausüben zu können. Bei den Heiden finden wir unter den Priestern, Wahrsagern und Geisterbeschwörern die begabtesten Menschen. In den „christlichen“ Ländern heißen die Agenten der bösen Geister spiritistische Me-

dien oder Verkehrsvermittler, und die Bezeichnung ist überaus zutreffend, ob nun der Verkehr mit der Geisterwelt durch Klopfen, Schreiben oder Reden vermittelt wird.

Zu allen Zeiten haben die bösen Geister durch ihre Medien die Lehre verbreiten lassen, sie seien verstorbene Menschen, und nur ausnahmsweise sind sie keck genug, sich als das zu geben, was sie sind, als Dämonen. (1. Kor. 10:20) Indem sie sich für verstorbene Menschen ausgeben, erreichen sie mannigfaltige Zwecke:

1. Sie stützen die alte Lüge: „Ihr werdet mit Nichten des Todes sterben.“

2. Durch diese Lüge verblenden sie den menschlichen Sinn, so dass er die gute Botschaft von den Gnadenvorkehrungen Gottes nicht erreichen kann.

3. Der Rückkauf, die Wiederherstellung des Menschen von der Sünde und ihrem Solde, dem Tode, erscheint infolge dieser Teufelslehre als unvernünftig, sinnlos. Ihre Lehre, dass nicht der Tod, sondern ewige Qual der Sold der Sünde sei, ist nicht nur eine Lästerung Gottes, dem dadurch Ungerechtigkeit und Grausamkeit zugetraut wird, sondern sie macht auch die biblische Lehre vom Lösegelde lächerlich, indem selbst der Verstand des natürlichen Menschen erfassen kann, dass Christi Sterben auf Golgatha das Geschlecht nicht von der ewigen Qual freikaufen könnte, weil das Lösegeld alsdann in keinem Verhältnis zur Strafe gestanden hätte.

4. Die Lehre von der Auferstehung, auf welche in 1. Kor. 15 so großes Gewicht gelegt wird, erscheint als unnütz und unverständlich. Wenn es keine Toten gibt, so kann es auch keine Auferstehung der Toten geben. Wenn alle beim Sterben lebendiger werden als zuvor und (die „Bekehrten“, „Frommen“, Kirchgänger usw. - der Übers.) in den Himmel kommen und es besser haben denn zuvor, wozu bedarf es dann einer Auferstehung? Warum wird dann die Auferstehung von der Schrift als unsere einzige Hoffnung hingestellt?

5. Diese Lehre bereitet verstrickenden Irrtümern den Weg. Unter den Heiden hat die Lehre der Seelenwanderung wunderliche Gestalt gewonnen. Es gibt manche, die glauben, die angebliche „unsterbliche Seele“ des Menschen werde, nachdem sie einige Zeit ohne Leib weiter existiert habe, in verschiedene Tiere (Hunde, Katzen, Pferde, Kühe, Ratten, Mäuse usw.) hineingebohren, oder, wenn sie dessen würdig, komme sie in bessere Verhältnisse.

6. In der Namenchristenheit hat diese Lehre ihre teuflischste Gestalt gewonnen. Sie wurde der Ausgangspunkt des größten Aberglaubens, dessen die wahren Christen sich aufs kräftigste erwehren mussten. Niemals hätte die gotteslästerliche Lehre von der ewigen Qual aufgestellt, verbreitet und geglaubt werden können, wenn nicht zuvor die Lüge Satans, die Teufelslehre von der Unsterblichkeit der Seele, von der bewussten Fortexistenz der Verstorbenen, von der Fähigkeit, etwas zu empfinden, sich in den Köpfen festgesetzt hätte. Die Lehre vom Fegefeuer stellt auch auf diese Fortexistenz und Empfindungsfähigkeit der Verstorbenen ab; und dank dieser konnte der Antichrist Messen und Gebete für die Verstorbenen verkaufen und bei diesem Geschäft reich werden und dabei die Menschheit in beständiger Furcht und in verkehrten Anschauungen über den Charakter und die Absichten Gottes erhalten.

7. Obwohl nun in der Reformation das Papsttum an Macht einbüßte, so blieb doch die grundlegende Teufelslehre von der Unsterblichkeit der Seele bestehen und die Dämonen fuhren fort, unter allen Nationen Kundgebungen zu veranstalten, welche das Fortleben nach dem Tode beweisen sollten. Die Reformatoren blieben im Banne dieser Lehre, und so wurde sie auch im Protestantismus die Grundlage aller Schwierigkeiten und Irrtümer, mit denen sich die verschiedenen Ge-

meinschaften seither abgemüht haben. Sie hat sie in großem Maße dem Lichte des Wortes Gottes gegenüber verblendet und sie verhindert, „völlig zu erfassen mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe der Liebe Gottes sei.“ (Eph. 3:18)

8. In den letzten fünfzig Jahren hat sie in Anpassung an die neuen Zustände die Rolle des Lichtträgers der Kirche angenommen und geheuchelt, alle Wahrheits-hungrigen zu leiten. Darin ist sie dem für sie im Worte Gottes bezeichneten Charakter getreu, denn der Apostel erklärt: „Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an.“ (2. Kor. 11:14)

9. Der Spiritismus ist nicht erfolgreich im Einfangen der Mehrheit der Christen gewesen. Obwohl sie durch die falsche Lehre, dass ihre toten Freunde lebendig seien, gehemmt werden, so haben die Christen im allgemeinen doch auf irgendeine Art instinktiv erkannt, dass die Medien (die besten Hilfsmittel, die Satan bekommen konnte) nicht die Mittel sind, die Gott gebrauchen würde, um Auskunft zu geben und Kanäle der Gemeinschaft zwischen ihnen und ihren Freunden, die sie irr tümlicherweise als lebendig und ihnen häufig, wenn auch ungesehen, nahe glauben, zu sein; folglich hat der große Widersacher, während er dem Spiritismus erlaubte, so viele wie möglich zusammenzubringen und zu halten und zum Bösen zu verführen, es für nötig gehalten, noch spitzfindigere Versuchungen, noch genauere Nachahmungen wahren Christentums einzuführen, unter dem Namen von

„CHRISTLICHE WISSENSCHAFT“ UND „THEOSOPHIE“

Diese Systeme, die eine Hochachtung vor dem Worte Gottes vortäuschen und ohne an Christum als ihren Erlöser zu glauben, seinen Namen missbrauchen, werden als Lockvögel für solche Christen gebraucht, die in der gegenwärtigen Zeit erwachen, um ihre Begierde nach

etwas Neuem und Besserem als die Hülsen menschlicher Überlieferungen, von denen sie sich so lange genährt haben, zu befriedigen. Sie behaupten, ihre Nachfolger mit wissenschaftlicher Wahrheit zu füttern, während sie Wahrheit und Wissenschaft in jedem Sinne des Wortes unbeachtet lassen.

10. Da der Widersacher gewahrt, dass die Wiederherstellung bald Platz greifen wird, so versucht er, die Aufmerksamkeit der Menschen von dem göttlichen Plane, von dem die Wiederherstellung ein Teil ist, abzuziehen durch vorübergehende Wiederherstellung einzelner Individuen durch die Geheimmittel der „Scientisten“, „Theosophen“ und „Hellseher“. Diese Nachahmungen, die verhindern sollen, dass der Glaube an das Lösegeld, die bleibende Erlösung und die Wiederherstellung zum Durchbruch gelange, sind in unseren Augen Beweise dafür, dass Satans Täuschereien im Begriffe sind, bei denkenden Christen nicht mehr zu verfangen, dass sein Reich erschüttert ist und bald verfallen wird. Der Tausendjahrtag für die Menschheit bricht an und beleuchtet vor den Augen der Welt die Gaukelkünste der großen Verfechters des Truges, Wahnes und Irrtums, die daher immer offener der Namenkirche, dem Antichristen, den Rücken wendet, ohne freilich zunächst den Weg zum Leben zu finden. Gott sei gepriesen, dass Satan demnächst für tausend Jahre gebunden und verhindert werden wird, die Menschheit weiter zu täuschen, dass das Tausendjahrreich Christi Licht verbreiten und die ganze Erde mit der Erkenntnis der Wahrheit erfüllen wird, wie Wasser den Meeresgrund bedeckt.

In der Heidenwelt gewahren wir auf den ersten Blick das Zerstörungswerk der Dämonen in der Verkommenheit der Völker, deren Geistesfreiheit in die Fesseln der Zauberer und Wahrsager geschlagen ist. Die Schrift gibt uns Beispiele dafür, wie die gute Botschaft vom Reiche

Christi auf diese gefallenen Geister wirkt; sie bezeugt auch, dass einzig das Licht der Wahrheit die Welt zu erleuchten und die Nacht zu verscheuchen vermag, in die der Widersacher die Menschheit gebracht hat. Daher die Angst der Dämonen in den Besessenen vor dem Heilande der Welt. Merke auch auf den in Apg. 19:18-20 verzeichneten Bericht: „Viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und verkündigten ihre Taten. Viele aber von denen, welche vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen; und sie berechneten den Wert derselben und fanden ihn zu fünfzigtausend Stück Silber. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm überhand.“

Die Apostel hatten beständig mit diesen bösen Geistern zu kämpfen, die zuweilen der guten Botschaft zu widerstehen suchten, im allgemeinen jedoch gewahrten, dass sie der durch die Apostel wirkenden geistigen Gewalt nicht gewachsen waren. Bei einer Gelegenheit suchte ein böser Geist Verbindung mit der guten Botschaft und veranlasste daher sein Medium, den Aposteln zu folgen und wiederholt auszurufen: „Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen.“ Ob dieser Dämon die Lehre der Apostel in die Gesellschaft des Dämonismus oder Spiritismus bringen, oder nur die Bevölkerung erregen und einen den Aposteln feindlichen Auflauf herbeiführen wollte, das wissen wir nicht. Wohl aber belehrt uns die Schrift, dass die Apostel darüber völlig im Klaren waren, wer in diesen „Medien“ wirkte: nämlich nicht angeblich unsterbliche Seelen verstorbener Menschen, sondern böse Geister, gefallene Engel. Und diese selbst wussten das so gut, dass sie vor den Aposteln niemals ihre Identität verleugneten. (Apg. 16:16-19; 19:15; Jak. 2:19)

Zur Zeit des Herrn Jesu fanden die bösen Geister unter den Juden manche bereit, sie aufzunehmen. Das waren die Besessenen, die oft, wenn zuviele Dämonen Wohnung bei ihnen machten, epileptisch wurden oder den Verstand verloren, indem die bösen Geister jede geistige Fähigkeit des Leibes des Besessenen mit Beschlag belegten. Viele von diesen Besessenen heilte der Herr und ebenso auch die von ihm mit Kraft von oben ausgerüsteten Jünger. Besonders interessant sind die Stellen in Lk. 4:34-37 und Mt. 8:28-33, aus denen hervorgeht, dass die bösen Geister nicht nur keinen Versuch machten, ihre Identität zu verleugnen, wenn sie mit dem Herrn redeten, sondern überhaupt seine Macht über sie erkannten und ihrer Erwartung Ausdruck gaben, dass er einmal ihrer Gefangenschaft ein Ende machen, über sie zu Gericht sitzen und ihren Fall endgültig entscheiden werde.

„UNSER KAMPF IST NICHT WIDER FLEISCH
UND BLUT (ALLEIN)“

Aus dem Vorhergehenden erkennen wir, dass Satan und die mit ihm verbundenen gefallenen Engel die Großmacht sind, welche in den Menschen und durch Menschen Gott und seinem Wiederaussöhnungsplane entgegenwirkt, dessen Ausführung mit der Menschwerdung und in der Darangabe seines Sohnes als „Lösegeld für alle“ ihren Anfang nahm. Darum sagt auch der Apostel: „Unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.“ (Eph. 6:12) Da nun der Mensch so gar nicht imstande ist, sich selbst des listigen Widersachers zu erwehren (die meisten vielmehr von seinen Lügen und Täuschereien betört werden und sie für Wahrheit halten), und da selbst das auserwählte Volk des Herrn den

gelegten Schlingen Satans nur in dem Maße entrinnen kann, als es dem Herrn treu ergeben bleibt und auf sein Wort achtet, und solchen wird besondere Hilfe zuteil und Erlösung vom Übel (Befreiung vom Irrglauben an eine unsterbliche Seele und deren ewige Qual in einer Feuerhölle), welches sonst auch die Auserwählten ereilen und irreführen würde - da dies so ist, so entsteht ganz natürlich die Frage: Warum lässt Gott zu, dass der große Widersacher die Menschen derart verführt mit schwer erkennbaren Irrtümern, falschen Lehren, und bis zu einem Grade zur Unterstützung derselben sogar mit Wundern (als da sind die Kundgebungen der bösen Geister auf Befehl der Spiritisten, welche in der Absicht gegeben sind, des Teufels Lehre zu unterstützen, dass die Gestorbenen nicht tot sind, nicht schlafen, sondern ihre „vom Leibe befreiten Seelen“ zu leben und bewusst zu sein fortfahren – d. Übers.)

Die einzige befriedigende Antwort auf diese Frage ist, dass Gott im gegenwärtigen Zeitalter gar nicht versucht, die ganze Welt mit sich auszusöhnen, gar keinen Versuch macht, die ganze Menschheit wieder mit sich selbst in Einklang zu bringen, sondern nur eine Herauswahl aus dem ganzen zurückgekauften Geschlecht sucht: Die Neue Schöpfung, die kleine Herde derer, welche ihre Berufung und Erwählung unter göttlicher Aufsicht festmachen, indem sie im Herzen Abbilder des geliebten Sohnes Gottes, ihres Erkäufers, ihres Herrn, ihres Bräutigams, werden. Erst im Tausendjährigen Reich wird der Welt klar gemacht werden, wie sehr der Widersacher sie getäuscht hat. Erst dann wird sie lernen, dass alle anderen Geister außer dem Geist der Wahrheit den Menschen herabwürdigen. Alle werden alsdann erkennen, wie sehr Satan sie getäuscht und in allerlei falschen Vorstellungen gefangen gehalten (2. Tim. 2:26), wie sehr der Gott dieser Welt sie verblendet

hat gegen das wahre Licht, in welchem durch Christum der Charakter Gottes als das erscheint, was er ist. (2. Kor. 4:4) Alsdann werden die Menschen lernen: 1. dass Gott der wahre Freund aller seiner Geschöpfe ist, und dass seine Gesetze deren Wohlbefinden im Auge haben; 2. dass das Böse ein tiefgewurzelttes Übel ist, wie sie es an Satan, an den gefallenen Engeln, an sich selbst haben erfahren können; 3. dass in ihrem gefallenem Zustande ihr Urteil unzuverlässig, ihre Kenntniss unzulänglich gewesen ist, und dass ihnen darum Licht wie Finsternis und Finsternis wie Licht vorkam, gut als böse und böse als gut erschien. Diese Belehrung durch Erfahrung wird von bleibendem Werte sein (ihr Rauch, d.h. die Erinnerung daran, wird aufsteigen in die Zeitalter der Zeitalter – d. Übers.), und die Menschheit wird alsdann lernen, mehr auf Gottes Weisheit, Macht und Güte zu vertrauen.

DER ZWECK DES BÖSEN

Unterdessen dienen diese Verirrungen und Wahnvorstellungen dazu, die Menschen in der Knechtschaft zu halten zu einer Zeit, da sie noch nicht imstande sind, von der Freiheit einen richtigen Gebrauch zu machen. Denn nur vollkommene Menschen, Menschen, in denen Gottes Abbild verwirklicht ist, welche von Gott sich leiten lassen, sind befähigt, die Freiheit zu ihrem Vorteil zu benutzen. Das zeigt die Geschichte gewisser Revolutionen, welche auf den Dichter Schiller einen so tiefen Eindruck machten, dass er schrieb:

„Wehe denen, die dem ewig Blinden
Des Lichtes Himmelsfackel leihn;
Sie scheint ihm nicht, sie kann nur zünden
Und äschert Städt' und Länder ein.“

Unterdessen richtet sich der Widerstand Satans, der gefallenem Engel und der von ihnen missleiteten Welt gegen die Wahrheit und ihre Diener, und dieser Wider-

stand wird um so heftiger, je eifriger und fester auf der anderen Seite zur Wahrheit gestanden wird. Unser königlicher Meister, der treueste aller Diener des lebendigen Gottes, sagte ja zu denen, die in seinen Fußspuren wandeln würden: „Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihrige lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt.“ (Joh. 15:18, 19) Es ist mithin ganz natürlich, dass „alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, verfolgt werden.“ (2. Tim. 3:12) Und diese Verfolgung und dieser Widerstand der Welt, des Fleisches und des Teufels sind in Gottes Hand Hammer und Meißel zur Zubereitung der lebendigen Bausteine zu seinem Tempel, zur Heran- und Ausbildung der Neuen Schöpfungen.

Gott gebraucht diese Werkzeuge, die ihm sein eigener Widersacher verschafft, und bringt es dazu, dass die Wut und der Widerstand (der Menschen und der Dämonen) „ihn preisen“, indem die Widrigkeiten und Prüfungen der Herauswahl für „uns“ ein weit überwiegendes und ewiges Gewicht von Herrlichkeit bewirken. (2. Kor. 4:17) Die Behauung der Bausteine muss dem Zusammenfügen derselben zum Tempel vorausgehen, und, Gott sei Dank, dieses Zusammenfügen steht unmittelbar bevor und wird zur Folge haben, dass alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden - und zwar so viele, wie mit dem Herrn wieder ausgesöhnt werden wollen. Wenn Gottes Kinder einmal erkannt haben, dass der Widerstand, den ihnen Nebenmenschen entgegenstellen, zum großen Teil die Folge des Falles, des Wahnglaubens und der Blindheit ist, die der große Widersacher Gottes und Feind der Gerechtigkeit in ihnen erzeugt hat, dann können sie Erbarmen fühlen nicht nur für die Welt im allgemeinen, sondern auch gerade

für die, „welche sie beleidigen und verfolgen“. Weit entfernt, auf Rache zu sinnen, werden sie ihre Feinde lieben, denen wohl tun, die sie verfolgen, indem ihnen klar ist, dass ihre Peiniger im vollsten und wahrsten Sinne des Wortes „nicht wissen, was sie tun“.

Unter den Menschen, welche von der Aussöhnung mit Gott nichts wissen wollen, erkennen wir manche, die auf verschiedene Weise und aus verschiedenen Beweggründen direkte Mitarbeiter des großen Widersachers sind, der alles tut, was er kann, um die Aussöhnung der Menschen mit Gott zu verhüten. Wenn wir die Bordellhalter, Kneipwirte, Spielhöllenhalter, die Fetischpriester, Medien und Wahrsager in erster Linie dazu zählen würden, so fänden wir wohl die Zustimmung großer Massen. Aber in Gottes Augen tragen die führenden Geister in der zivilisierten Welt, diejenigen, die dem Lichte der Wahrheit widerstehen, aber dabei vorgeben, ihr zu dienen, weitaus die größte Verantwortlichkeit. Sie sind Satans beste Werkzeuge, freilich oft, ohne es zu wissen. (Apg. 3:17)

Wir hoffen, dass viele von denen, die während des ganzen Evangeliums-Zeitalters und auch jetzt noch der Wahrheit, nachdem sie damit in Berührung gekommen sind, widerstanden und widerstehen, dies teilweise aus Blindheit taten und tun, wie der Apostel von denen sagt, die den Heiland gekreuzigt haben: „Ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleichwie auch eure Obersten.“ (Apg. 3:17) Dies gestattet uns, auf die einstige Erleuchtung selbst der heftigsten Gegner der Wahrheit zu hoffen, seien sie Evolutionisten, Theosophen, Spiritisten oder Scientisten, Katholiken oder Protestanten. Bedenklicher erscheint uns der Fall derer, welche durch die gegenwärtige Wahrheit erleuchtet wurden, dann aber aus Ehrgeiz, Eifersucht oder Hochmut mit dem Wunsche, selbst etwas zu sein, dem Erntewerk

Gottes zu widerstehen beginnen, Universalisten werden, die Lehre vom Lösegelde und die durch die zweite Gegenwart des Herrn geschaffene Lage aus den Augen verlieren. Zu richten haben wir freilich niemanden; wohl aber ist es heilsam, uns vor solchen Abwegen zu fürchten, eingedenk der Worte des Apostels: „Es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters, und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn der Schmach preisgeben.“ (Hebr. 6:4-6) Es ist heilsam für uns zu wissen, dass die Voraussagungen der Schrift in Erfüllung gehen, damit wir keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, dieselben vielmehr missbilligen, den Umgang mit solchen meiden, die nicht nach der Apostel Lehre wandeln und nicht den einst den Heiligen überlieferten Glauben noch den Geist desselben festhalten. Denn alle solche stehen auf der Seite Satans, widerstehen dem Herrn und seinem Plan, dessen Mittel- oder Angelpunkt das Lösegeld, die Wiederaussöhnung ist. (2. Petr. 2:21; 2. Thess. 3:6; Jud. 3)

Bedenken wir, wie bereits in Band 5, Kap. 5, ausgeführt worden ist, dass die Versuchungen, welche an den Herrn herantraten, aufs deutlichste die Versuchungen andeuten, denen die Neuen Schöpfungen ausgesetzt sind.

DIE EINFLÜSTERUNG DES WIDERSACHERS

Eine Einflüsterung des Widersachers, die mit den Neigungen des Feindes sehr gut zu harmonieren scheint, ist die, dass der Schutz, dessen sich die Neue Schöpfung seitens Gottes erfreut, ihr zeitliches Wohl in

allen Stücken fördern müsse. Das ist ein Gedanke des natürlichen Menschen, in der Schrift findet sich aber hierin kein Anhaltspunkt, und nur die Schrift darf Richtschnur der Denkweise der Neuen Schöpfung sein. Der alte Mensch besteht darauf, dass die Aufnahme in die Familie Gottes und die daran sich knüpfende Verheißung der Miterbschaft mit Jesu Christo den Segen und die Gunst Gottes in allen zeitlichen Dingen selbstverständlich machen. Am hartnäckigsten argumentiert das Fleisch hinsichtlich der Gesundheit: „Warum sollten unsere darangegebenen sterblichen Leiber krank, schmerzertragend sein? Gott sendet uns doch gewiss keine Schmerzen und Leiden; somit sind sie vom Teufel. Sind sie demnach nicht ein Zeichen, dass Gott uns seine Gunst entzogen hat, und sollten wir nicht um Befreiung davon beten?“

Der Widersacher sucht auf mancherlei Weise eine bejahende Antwort auf diese Frage - ob Krankheit ein Beweis verlorener Gunst bei Gott sei - herbeizuführen, und zwar in einer Weise, die gar nicht vermuten lässt, dass er die Hand im Spiele hat. Er gibt ein, die Anwendung von Heilmitteln werde einen Mangel an Glauben zu Gott beweisen; um Gottes Gunst wieder zu finden, sei es notwendig, sich nur auf das Gebet des Glaubens zu verlassen; das Volk Israel habe dieses Vorrecht auch gehabt und davon Gebrauch gemacht, wie viel mehr sollte demnach das geistliche Israel es so halten, Gott allein als seinen Heiler anzuerkennen! Mormonen und Scientisten, Anhänger Dowies, Blumenhardts, Zellers usw., argumentieren alle so, um, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten irrezuführen, zu fangen, ihre Aufmerksamkeit von der Wahrheit abzulenken.

Die Interessen der Neuen Schöpfung und die des sterblichen Leibes, in dem sie wohnt, stehen einander oft entgegen. David sagt: „Bevor ich gedemütigt ward,

irrte ich.“ Die Neue Schöpfung, nicht ihr sterblicher Leib, ist ein Adoptivkind Gottes; die Darangabe des aus Glauben gerechtfertigten Fleisches ist die Vorbedingung zu unserer Neuzeugung, unserer Aufnahme in die Familie Gottes. Israel nach dem Fleische hatte zeitliche Verheißungen, die die Verhältnisse, wie sie im Tausendjahrreiche auf Erden herrschen werden, vorschatteten. (2. Mo. 15:26; 3. Mo. 26:3-15; 5. Mo. 28:1-14)

Es gehört zur Schulung der Neuen Schöpfungen, dass sie hinsichtlich irdischer Dinge im Glauben und nicht im Schauen wandeln, dass sie Verfolgung erdulden, Selbstverleugnung üben, und dass sie, obwohl die Wahrheit redend, als Lügner gelten, obwohl (im Glauben) alles besitzend, als Nichtbesitzende, obwohl weise in Gottes Augen, töricht in Menschengenossen sind. Und das alles in einem Maße, dass auch von ihnen bis zu einem gewissen Grade gelten könnte: „Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.“ Der Prophet erklärt: „Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.“ Unsere Heilung, d.h. Gerechtmachung, ist unserer Annahme als Glieder am Leibe Christi vorausgegangen, und unsere Aufnahme auf die höhere Stufe der Sohnschaft und Miterbschaft ist an die Bedingung geknüpft, dass „wir mit leiden“, dass „wir ergänzen in unserem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus.“ (Jes. 53:4, 5; Röm. 8:17; Kol. 1:24)

Unser Herr freilich war selbst nie krank; denn er war vollkommen. Aber es steht geschrieben, dass er des Menschen Schwachheit zu schmecken bekam, dass er der Menschen Krankheit auf sich nahm; die Schwachheiten des Menschen nahmen die Stelle der Kraft ein, die von ihm ausging, und mit der er die Menge der Kranken heilte. (Hebr. 4:15; Mt. 8:17; Lk. 6:19)

So auch müssen wir als Unterpriester die Leiden der Welt zu schmecken bekommen, bevor wir ihre Könige, Priester und Richter werden können. Aber es ist hierzu weder nötig noch möglich, dass wir viel von unserer Lebenskraft an andere abgeben und deren Schwachheiten und Krankheiten auf uns nehmen. Wir bekommen die Folgen des Falles ohnedies zu schmecken, denn dem Fleische nach sind wir Kinder des Zornes gleich wie andere und gehören mit diesen zu der seufzenden Schöpfung. Die Abgabe von Lebenskraft seitens unseres Herrn geschah nicht zugunsten der Herauswahl; eine solche konnte es nicht geben, bevor nicht das Sühnopfer vollbracht, dem Vater dargebracht und von ihm angenommen war, was erst zu Pfingsten bekundet wurde. Bevor die Jünger nicht den Heiligen Geist empfangen hatten, war es nutzlos, zu versuchen, ihnen von himmlischem Dingen zu reden. (Joh. 3:12; 16:13; 1. Kor. 2:10-12) So wurde denn unseres Herrn Lebenskraft ausgegeben in Gestalt von Gleichnissen, die später unter Anleitung des Heiligen Geistes verstanden werden sollten, insbesondere aber in Gestalt von Heilungen körperlicher Krankheiten und Gebrechen, um damit die großartigen Heilungen vorzuschatten, an denen wir jetzt schon und im kommenden Königreiche Anteil haben können; die Öffnung der Augen des Verständnisses, das Werk, den sittlich Toten die Stimme des Herrn vernehmlich zu machen, und ihnen so zu ermöglichen, ein neues Leben zu beginnen. So können wir unser Leben darangeben im Dienste der Brüder und zu ihren Gunsten ergänzen, was rückständig ist von den Drangsalen des Christus. (1. Joh. 3:16; Kol. 1:24)

Es ist nicht zulässig, die Worte ihres Inhaltes zu berauben und zu denken, das Darangeben unseres Lebens für die Brüder koste uns keine Lebenskraft und die Trübsale des Christus kein Leiden. Wir sehen aus den

Tatsachen, dass der Herr müde war, dass die Kraft von ihm ausging, dass er unsere Schwachheit zu schmecken bekam. Darum dürfen wir nicht hoffen, dass es uns in irdischer Beziehung besser gehe als der Welt; sondern wir müssen vielmehr erwarten, Verluste zu erdulden, mit ihm zu leiden. Das gilt nicht nur hinsichtlich der Ehre vor den Menschen, nicht nur von Geld und Gut, - unser Meister und seine Apostel gehörten auch nicht zu den Großen dieses Zeitlaufes und wurden oder blieben arm, indem sie bereit waren, uns durch ihre Armut reich zu machen - sondern das gilt auch von der Gesundheit, wie es das häufige Unwohlsein des Timotheus, Pauli „Pfahl im Fleisch“ und des Epaphroditus Krankheit beweisen. Gewiss in dem Sinne, dass Satan die Sünde erfunden, und dass die Sünde nicht ohne Folgen geblieben ist, waren diese Leiden vom Teufel; aber sie waren es in keinem anderen Sinne als die Gefängnisstrafen, die Schläge, der Schiffbruch oder die Hinrichtung. Satan war wahrscheinlich, direkt oder indirekt, Bringer aller dieser äußerlichen Leiden, wie sie unter den Menschen zu finden sind. Aber die Apostel, wenn ihnen solches widerfuhr, schlossen daraus nicht, dass sie aus Gottes Gunst gefallen seien, sondern lobpreisen ihn dafür, indem sie es als ein Teil der Leiden um Christi und der Wahrheit willen ansahen, und je mehr ihre Leiden die ihrer Mitmenschen übertrafen, um so mehr freuten sie sich, indem sie daran dachten, dass ihre künftige Herrlichkeit auch entsprechend größer sein würde.

Allein wir müssen wohl unterscheiden zwischen Leiden um der Wahrheit willen und Leiden für begangenes Unrecht. Der Apostel gibt zu verstehen, dass viel Leiden herrührt von einem Einmischen in anderer Leute Angelegenheiten oder von anderen Verfehlungen, zu denen wir Unmäßigkeit (Phil. 3:19) und Mangel an Selbstbe-

herrschaft zählen möchten. Über Leiden aus solcher Quelle sollte sich keiner freuen, sondern solche sind vielmehr ein Gegenstand der Trauer, des Betens und Fastens, zur Ausübung strammerer Selbstzucht. Wenn aber irgendein Leiden die Folge eifriger Benutzung einer Gelegenheit zum Dienste Gottes ist und die Welt uns deswegen schmäht, dann wollen wir uns nicht schämen, sondern Gott um solcher Trübsale willen lobpreisen als solche, die würdig erachtet worden sind, um Christi willen zu leiden.

Leiden, die nicht von Sünde oder Selbstsucht herühren, dürfen mit Geduld und Danksagung getragen werden als Unterricht im Mitleid mit der seufzenden Schöpfung und Hoffen auf die Aufhebung des Fluches beim Anbruch des siebenten Tausendjahrtages. Die richtige Herzensstellung zu Gott übt gewiss einen sehr guten Einfluss auf unsere ganze Lebenshaltung aus; aber sie vermag nicht unsere durch den Fall beschädigten Leiber neu zu schaffen, wiederherzustellen, es sei denn durch ein direktes Wunder. Und Gott wird Wunder nicht verrichten, welche uns verleiten würden, im Schauen anstatt im Glauben zu wandeln, und die eine Menschenklasse in die Herauswahl hineinziehen würden, die Gott noch nicht anzuziehen sucht. Er macht uns aus Glauben gerecht, er rechnet uns zwar als seien wir vollkommen, lässt uns aber in unserem unvollkommenen Zustande. Die richtige Herzensstellung macht nicht, dass wir Hitze oder Kälte, Hunger und Durst nicht empfinden; sie macht nur, dass wir es, wenn es unvermeidlich ist, geduldig ertragen im Vertrauen auf unseren himmlischen Vater und seine Verheißungen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, wenn sie mit Geduld und Glauben ertragen werden.

Sollten wir nun aber, im Gegensatze zur Welt, keine Medikamente brauchen, um unsere Leiden zu erleichtern? Sollte die Neue Schöpfung ihren Glauben durch solche Enthaltung beweisen? Keineswegs. Gott handelt im Evangeliums-Zeitalter mit seinem Volke nicht nach dem Fleische; er sieht in ihm nur die Neue Schöpfung; „das Fleisch ist nichts nütze“; wir haben es ohnehin darangegeben zur Vernichtung; was unserer Neuen Schöpfung wohl bekommt, ist unser größtes Interesse. Und da nun unser adamischer Leib vorläufig das einzige Werkzeug unserer Neuen Schöpfung ist, so haben wir das Recht, dieses Werkzeug in tunlichst bestem Zustande zu erhalten, damit wir unseren Opferdienst dem Weihegelübde gemäß verrichten können. Hunger und Durst sollten wir stets auf eine Weise stillen, die uns zur höchstmöglichen Leistung befähigt. Durch dem Herrn wohlgefällige Kleidung dürfen und sollen wir Schutz gegen die Kälte suchen. Sind wir krank, so hat der Herr allerlei heilsame Kräuter wachsen lassen, um es uns zu erleichtern; zu diesen sollen wir unsere Zuflucht nehmen, nicht zu Hellsehern, Scientisten, Magnetiseuren und anderen Zauberern dieser Art, die unsere Leiden durch Beeinflussung mit Hilfe des Widersachers wegzaubern und uns damit der Gefahr aussetzen, in die Schlingen des Teufels zu fallen. Die Neue Schöpfung hat hinsichtlich der Pflege ihres armen gebrechlichen, sterblichen Leibes genau dieselben Rechte wie der natürliche Mensch. Ja, es ist Pflicht eines jeden Wesens, für seinen Leib Sorge zu tragen; diese Pflicht ist im Falle der Neuen Schöpfung noch verschärft, indem sie den Leib dem Herrn zum Opfer geweiht hat bis in den Tod und nun dieses Opfer so groß wie möglich machen soll.

Zwischen selbst bereiteten Salben und Apothekerwaren, eigenen Maßnahmen und ärztlicher Hilfe einen Unterschied zu machen, hat keinen Sinn. Ist es recht,

sich selbst zu helfen, so ist es auch kein Unrecht, Arzt und Apotheker zu Hilfe zu nehmen. Mit demselben Recht müsste man es sonst ablehnen, sich mit anderen als selbstgefertigten Kleidern gegen die Kälte zu schützen oder mit anderem als selbstgefertigtem Brote eigener Aussaat den Hunger zu stillen. Oder ist es etwa Sünde, einen Bruder oder Nachbarn oder einen fremden Arzt zu Rate zu ziehen, wenn man krank ist, während gegen die Inanspruchnahme des Schneiders, Sämanns, Bäckers oder Fleischers nichts einzuwenden wäre? Gewiss nicht! Nicht, dass wir beständige Anwendung von Apothekertränklein und Pillen empfehlen möchten, was sehr leicht in üble Gewohnheit ausartet, wir ermuntern nur zum Gebrauch unseres gesunden Menschenverstandes. Erhaltung der Gesundheit durch richtige Auswahl der Nahrung ist natürlich immer in erster Linie zu beobachten. „Lasset eure Mäßigkeit kund werden allen Menschen.“ Diese Ermahnung an die Neue Schöpfung gilt sowohl hinsichtlich der Nahrung als auch der Arzneien.

Was taten Jesus und seine Apostel? Nie heilten sie Glieder der Herauswahl, soweit das Neue Testament berichtet. Oder ist einzig die Art, wie die Kranken von Jesu geheilt wurden, diejenige, in der wir geheilt werden dürfen? Nimmermehr; nicht die Geheilten, sondern ihr Heiler ist unser Vorbild. Weil Jesus die Volksmenge auf wunderbare Weise speiste, sollten wir erwarten, dass er auch uns so ernähre? Nimmermehr! Im Gegenteil, er hat uns ein ganz anderes Beispiel gegeben, indem er ablehnte, die göttliche Wunderkraft für seine eigene Bequemlichkeit in Anspruch zu nehmen. (Mt. 4:2-4; 26:53) Wie er seine Jünger aussandte, um Brot zu kaufen, wenn ihn hungerte, wie er sich am Brunnen oder anderswo setzte, wenn er müde war, wie er nicht um Befreiung von der Beschwerde bat, die ihm das

Schmecken unserer Schwachheiten verursachte, sondern sie als einen Teil seines Opfers freudig auf sich nahm, so sollten wir es auch in allen diesen Dingen halten.

Ja noch mehr: unser Herr gibt zu verstehen, dass die Zuhilfenahme der Wunderkraft zur Befriedigung eigener zeitlicher Bedürfnisse sündiger Missbrauch einer ihm zu anderen Zwecken verliehenen Macht gewesen wäre. Den göttlichen Schutz gegen diesen oder jenen Teil des Sterbevorganges anzurufen, wäre Sünde, Bundesbruch, Zurücknahme der geweihten Opfergaben gewesen. „Wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben.“ (Hebr. 10:38)

Für die Herauswahl gilt dasselbe, denn sie wandelt in des Anführers Fußspuren. Göttliche Hilfe zugunsten unserer in den Tod geweihten sterblichen Leiber anzurufen wäre ein Abweichen von unseren Bundespflichten, da wir alle unsere durch Jesu kostbares Blut für uns erworbenen Ansprüche auf die Wiederherstellung als Menschen preisgegeben haben, um als Neue Schöpfungen den Lauf nach dem Kleinod der Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit mitmachen zu dürfen. Um Rückgabe des Preisgegebenen beten würde einem Wunsche entsprechen, das Opfer zurückzunehmen, den Bund aufzugeben und auf das himmlische Erbe unserer Neuen Schöpfungen zu verzichten. Diese Ansicht über das Beten um die irdischen Dinge ist vielleicht dem einen oder anderen neu; diesem oder jenem mag auch das Gewissen schlagen bei dem Gedanken, dass er so gebetet, ja dass Gott ihm den Wunsch erfüllt habe. Sollte das bedeuten, dass sie hinfort vom Laufe nach dem Kleinod ausgeschlossen sind? Wir denken, nein, und halten dafür, dass, wie irdische Eltern mit unwissenden Kindlein geduldig sind und Langmut üben, auch Gott unabsichtliche Irrungen übersieht und auf die Den-

kungsart, die sich im Beten offenbart, nicht auf den Wortlaut des Gebetes achtet. Und wie irdische Eltern gelegentlich einer unpassenden Bitte des Kindleins ihm diese gewähren, so, glauben wir, hat Gott oftmals den Glauben seiner Kinder der Erhörung gewürdigt, auch wenn er unrichtig angewendet wurde. Wenn wir aber in der Gnade und Erkenntnis wachsen, so wird unpassendes, den Bundespflichten zuwiderlaufendes Beten Sünde, ein Zeichen unseres Abwendens von den Vorrechten, deren Gott uns gewürdigt, ein Zeichen unseres Bundesbruches werden.

DAS GEBET DES GLAUBENS WIRD DEN KRANKEN HEILEN

(JAK. 5:14-16)

Auf diese Stelle, sowie auf Mk. 16:17, 18 stützen sich diejenigen, welche der Meinung sind, die Neue Schöpfung solle sich im Krankheitsfalle einzig auf die Macht Gottes, zu heilen, verlassen. Bekanntlich ist nun aber der Schluss des Evangeliums Markus (von V. 9 an) unecht; er ist eine spätere Ergänzung, etwa aus dem 5. Jahrhundert. Die Stelle im Jakobusbrief zeigt, dass die dort erwähnte Krankheit, eine Strafe für Sünde war, nicht ein unbedeutendes Unwohlsein, sondern eine schwere Krankheit, welche das Zusammenberufen der Ältesten der Versammlung rechtfertigte. Aus der gedachten Situation scheint hervorzugehen, dass Jakobus Fälle im Auge hatte, bei denen der Sünde soweit Zutritt gewährt wurde, dass der kranke Sünder sich von Gott abgeschnitten fühlte. In solcher Lage gilt es: „Bekennet denn einander die Vergehungen und betet für einander. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen (oder: retten, nämlich aus dem Abgeschnittensein), und der Herr wird ihn aufrichten (zum Zeichen wieder gewährter Gunst gesund machen), und obschon er Sünden getan hat, so wird ihm vergeben werden.“ (Jak. 5:15, 16)

WENN SATAN DEN SATAN AUSTREIBT,
SO KANN SEIN REICH NICHT BESTEHEN.

(Mt. 12:26)

Als bei der ersten Gegenwart die Pharisäer unseren Herrn beschuldigten, er treibe die Dämonen aus durch Satans Macht, so gab seine Antwort deutlich zu verstehen, dass solches bei Satan wohl möglich wäre, dass es aber nicht wahrscheinlich sei. Zu diesem Mittel, seine Herrschaft zu erhalten, würde er erst greifen, wenn es mit seiner Macht bald zu Ende gehe, wenn er kein anderes Mittel mehr zur Verfügung haben werde, um die Menschen zu täuschen. Wir bezeichnen nun nicht kurzweg alle Gebetsheilungen und ähnliche Wunder als teuflisch, aber wir empfehlen dringend, sich die Personen oder Organisationen, welche Wunder verrichten zu können vorgeben, genau anzusehen, ob sie aus Gott sind. Der Neuen Schöpfung gilt der Rat: „Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind“ - oder aus Satan. Stellet sie auf die Probe und verhaltet euch ihnen gegenüber, je nachdem diese Probe ausgefallen ist. (1. Joh. 4:1)

Zur Gründung der Herauswahl (im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung) bedurfte es der Wunder zur Kundmachung der Macht Gottes. Für die Gegenwart kann die Notwendigkeit der Wunder nicht mehr behauptet werden, nachdem die Herauswahl längst gegründet ist und bald vollzählig sein wird. Hingegen weist der Apostel auf das Ende des Zeitalters hin, wenn er von Satan sagt, er werde sich gebärden wie ein Engel des Lichts (als ein Bote des Friedens, der Heilung) und den Irrtum überaus täuschend gestalten. Ferner setzt der Apostel voraus, dass Gott dieser Täuscherei viel Erfolg lassen wird, alle irrezuführen, die auf der Erde wohnen, sofern ihre Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuche des Lammes. „Deshalb sendet ihnen Gott

eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, auf dass alle gerichtet (d.h. erkennbar) werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit (am Irrtum).“ Macht und alle Zeichen und Wunder der Lüge und Betrug der Ungerechtigkeit (des Irrtums) sind fällig am Ende des Zeitalters. (2. Thess. 2:9-12) Und der Herr selber sagt: „Viele werden sagen an jenem Tage (des Gerichtes, der Rache - der Übers.): Herr, Herr! haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt (gepredigt) und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan (Kranke geheilt usw.)? und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!“ (Mt. 7:22, 23)

Es ist gewiss an der Zeit, dass alle, deren Augen des Verständnisses aufgetan worden sind, sodass sie erkennen, dass wir am Ende des Zeitalters, wo die Erfüllung aller dieser Weissagungen fällig ist, leben, sich danach umsehen und imstande sind, in den Irrlehren und Lügenwundern mitten in der Namenchristenheit diese Erfüllung zu erkennen.

Allein wie können wir uns dessen vergewissern, dass alle diese Wunder Satans Betrügereien und nicht von Gott sind? Durch Anlegen des Maßstabes der Schrift: „Wenn sie nicht nach diesem (nämlich Gottes) Worte reden, so ist es, weil kein Licht in ihnen ist.“ (Jes. 8:20) Ihr Abweichen vom Worte ist mannigfach, bald in diesem bald in jenem Punkte. Die meisten dieser Geister sind leicht daran erkennbar, dass sie die Grundlehre des Evangeliums, das Lösegeld, verwerfen. Natürlich tun sie dies nicht direkt; um zu täuschen, geben sie sogar vor, an die Notwendigkeit und Wirksamkeit des großen Sühnopfers auf Golgatha zu glauben, weil dank desselben die Sünden vergeben werden und die Aussöh-

nung mit dem Vater stattfinden könne. Allein das wird diejenigen auf die Dauer nicht täuschen, welche sich erinnern, dass das griechische mit „Lösegeld“ übersetzte Wort buchstäblich „entsprechender Preis“ oder „entsprechender Kaufpreis“ bezeichnet. Dieser Prüfstein der göttlichen Wahrheit wird bald offenbar machen, dass die Evolutionstheorie das Gegenteil der Wahrheit ist, weil sie leugnet, dass der Fall stattgefunden hat und eine Wiederaufrichtung aller nötig macht. An diesem Prüfstein ist die Antichristlichkeit der christlichen Wissenschaft sofort erkennbar, indem dieselbe lehrt, die Sünde, der Tod und alle Übel seien nicht wirklich, sondern Wahnvorstellungen. Dieser Prüfstein lässt erkennen, dass es ein Irrtum ist, zu glauben, dass Gott der Urheber des Bösen, der Sünde sei. Denn die ganze Bibel zeigt, dass Gott ein Feind der Sünde ist und seit Jahrtausenden einem bestimmten Plane gemäß handelt, um die Menschen, gemäß dem Plane der Erlösung, der in den Zeiten der Wiederherstellung vor aller Augen zu Ende geführt werden wird, aus den Banden der Sünde und des Todes zu befreien.

Doch was sollen wir von denen sagen, die Gottes heiligen Namen durch Lehren von Dämonen lästern, indem sie verkünden, dass für die große Mehrheit der Menschen eine Ewigkeit in Qualen vorgesehen ist, während die Schrift im Gegenteil sagt, dass sie in ihren „Gräbern“ auf die verheißene Segnung aller Geschlechter der Erde warten? Wenn solche Leute Heilungen vollbringen „in meinem Namen“, sollen wir da annehmen, dass der Herr ihre gotteslästerlichen Lehren gutheißt? Nimmermehr! Der große Tausendjahrtag bricht herein, und mit ihm schwindet jede Entschuldigung für so große Finsternis mehr und mehr. Von solchen können wir nicht glauben, dass sie zu denen gehören, die der Apostel meint, wenn er schreibt: „Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife.“

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sie ihre Wunderwerke ihrem Glauben an Christum als den bald kommenden König zuschreiben. Wer eine so gotteslästerliche Teufelslehre wie die von der ewigen Qual in den Mund nimmt oder im Herzen festhält, von dem glauben wir, dass seine Wunderwerke ebenso sehr vom Teufel sind, wie diejenigen der Scientisten und anderen Spiritisten.

Auch das lebhafteste Interesse, das solche Namenchristen der Heidenmission entgegenbringen, sollte unsere allgemeine Anschauung in diesem Punkte nicht erschüttern. Freilich geben wir gerne zu (und hoffen es), dass viele Missionsfreunde wahre Kinder Gottes sind, die nur durch die Lehre von der Notwendigkeit der Bekehrung der Welt in diesem Zeitalter bezaubert worden sind, die aber binnen kurzem von diesem Wahn, der noch auf dem mystischen Babylon lastet, befreit werden dürften. Unser Herr hat bei seiner ersten Gegenwart von der Missionstätigkeit der Frommen gesagt: „Ihr durchziehet das Meer und das Trockene, um einen Proselyten zu machen; und wenn er es geworden ist, so machet ihr ihn zu einem Sohne der Gehenna, zwiefältig mehr als ihr!“ (Mt. 23:15) Welchen Nutzen können die Heiden davon haben, dass ihnen die Irrlehren des Widersachers beigebracht werden? Die wenigen, die von ihnen erreicht werden, werden einfach in der Zeit der Wiederherstellung sich einen Irrtum mehr abgewöhnen müssen. Wie zur Zeit der ersten Gegenwart, so gilt auch jetzt noch: „Ihr seid dessen Sklaven, dem ihr gehorcht.“ Satan wirkt viel in der Namenkirche, vom Lehrstuhl und von der Kanzel aus. Von ihm irregeführt, müssen die Obersten der Priester und Schriftgelehrten die Wahrheit, das Licht hassen (das ihre Verwirrung erkennbar macht) und es auszulöschen suchen.

„Gehet aus ihr (Babylon) hinaus mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mit theilhaftig werdet und nicht empfanget von ihren Plagen.“ (Offb. 18:4)

Satans Reich ist am Einstürzen. (Mt. 12:26) Das Lüften des Schleiers der Unwissenheit, die Zunahme der Erkenntnis auf jedem Gebiet, macht es ihm unmöglich, die Menschen in mittelalterlichem Aberglauben gefangen zu halten. Er muss neue Täuschereien erfinden, damit die Menschen ihn nicht auf der Lüge ertappen und auf ihn zu horchen aufhören. Er ist daher äußerst tätig als scheinbarer „Engel des Lichts.“ Den einen predigt er Evolutionstheorie (wonach sich die Affen zu Menschen, die Menschen zu Engeln entwickeln); er gibt vor, die Heiden durch Furcht vor der Feuerhölle bekehren zu wollen; als ein Elias bot er sich selbst als der Wiederhersteller der Menschheit an; als Scientist überredet er die Menschen, sie hätten keine Schmerzen, und macht sie körperlich gesund, um ihre Begriffe um so mehr zu verwirren, sodass sie hernach Wahres und Falsches nicht mehr zu unterscheiden vermögen. Satan mag sich einbilden, er habe mit dem allem Erfolg; aber unser Herr sagte voraus, dass diese „Teufelsaustreibung“ durch Satan dem Einsturz des Reiches des Fürsten dieser Welt unmittelbar vorausgehen werde; dass er heute den Arzt und Heiler spielt, zeigt, dass sein Fall nicht mehr fern ist. Gott sei Dank, dass er in kurzem ganz gebunden werden wird, sodass er die Nationen nicht mehr wird täuschen, betrügen und irreführen können.

LIEBET GERECHTIGKEIT, HASSET UNGERECHTIGKEIT

Um die Verfahrensweise Gottes mit der Neuen Schöpfung im gegenwärtigen Zeitalter völlig zu erfassen, müssen wir im Gedächtnis halten, dass nach seinem Ratschluss diejenigen, welche der Vollkommenheit der göttlichen Natur teilhaftig werden sollen, nicht nur die gute Absicht haben müssen, in dem Sinne, dass sie das Recht dem Unrecht vorziehen, sondern sie müssen auch aus eigener reichlicher Erfahrung die Annehmlichkeiten und Vorteile der Gerechtigkeit klar erfassen und

richtig würdigen. Darum wird die Neue Schöpfung (in ihrem Embryozustand) ganz besonderen Widrigkeiten und Erprobungen unterworfen, mehr als es seinerzeit die Engel wurden, und mehr als einst die übrigen der Menschen es sein werden - an ihrem tausendjährigen Gerichtstage. Soweit unsere Kenntnis reicht, hatten die Engel keine Erprobungen zu bestehen bis zu dem Augenblick, wo einer von ihnen vom rechten Wege abwich, nach selbständiger Herrschaft über die Erde strebte und dadurch der Teufel wurde. Aber wir dürfen wohl annehmen, dass der Fall der Menschheit in Sünde und Tod eine Erprobung für die Engel wurde, nicht nur für diejenigen, welche ihre erste Behausung (ursprüngliche Natur) verließen, sondern auch für die heilig gebliebenen. Es musste ihr Vertrauen auf die Macht Jehovas auf die Probe stellen, Zeugen zu sein, nicht allein der schrecklichen Folgen des Ungehorsams, sondern auch der scheinbaren Ohnmacht Gottes, ihnen zu steuern. Da kann in einem jeden von ihnen der Gedanke aufgetaucht sein, dass auch sie sündigen könnten, ohne dass Gott sie zu strafen vermöchte; und wenn sie nun (in ihrer Mehrzahl) gehorsam blieben, so zeigt das, dass ihre Herzensstellung die richtige war, dass sie demütig und der Gerechtigkeit zugetan waren. Jetzt sehen sie die Hauptlinien des Planes Gottes, wie der Christus ihn zur Ausführung bringen soll, und in kurzem wird die Durchführung dieses Planes ihr Vertrauen auf die Weisheit, Liebe, Gerechtigkeit und Macht vollauf rechtfertigen.

Diese Prüfung der Engel war jedoch in gewisser Hinsicht nicht so schwer wie diejenige, der die Neuen Schöpfungen in Christo Jesu unterworfen werden infolge ihres Wohnens im Fleische und ihrer aus diesem Grunde beständigen Berührung mit der menschlichen Unvollkommenheit. Dies stellt nicht nur Glaube und

Liebe, sondern auch Geduld und Eifer auf eine große Probe, bis in den Tod. Auch die Prüfungen (das „Gericht“), denen die Welt im Tausendjahrreiche wird unterworfen werden, werden zwar unnachsichtlich und derart sein, dass offenbar werden wird, wer von Herzen zum Herrn und seiner Gerechtigkeit steht und wer nicht, werden sich aber dennoch wesentlich von den Prüfungen der Neuen Schöpfung unterscheiden, weil alsdann die Umgebung (die moralische Atmosphäre) die Entscheidung des Menschen für die Wahrheit und Gerechtigkeit und den Gehorsam ihr gegenüber begünstigen wird. Im Gegensatz hierzu erfahren die Neuen Schöpfungen im gegenwärtigen Zeitalter die Richtigkeit der Erklärung des Apostels, dass, wer gottselig leben wolle, zu leiden habe. Diese Bereitwilligkeit, zu leiden um des Herrn und seines Reiches willen, und der Glaube, der hierzu erforderlich ist, sind die Prüfsteine, an denen Gott erkennt, ob wir den für das himmlische Erbe unentbehrlichen Charakter besitzen. Was er über die Neuen Schöpfungen in ihrem Embryozustande kommen lässt, bezweckt deren Förderung in der Heiligkeit und in der Freudigkeit, um seiner Wahrheit und seinetwillen zu leiden, der Wahrheit zu dienen um den Preis aller irdischen Annehmlichkeiten, Ehren, Belohnungen, ja selbst um den Preis des Lebens.

Die mangelhafte Erkenntnis dieses Zuges im Plane Gottes stiftet bei manchen Verwirrung hinsichtlich Gottes vorsorglicher Art und Weise in der Behandlung der kleinen Herde. Es gibt Kinder Gottes, die nicht erkennen, dass, wie zur Zubereitung des Stahles, so auch zur Zubereitung seiner künftigen Werkzeuge bei der Wiederherstellung und Segnung der Menschheit die vorausgehende Härtung und Bewährung im Feuerofen der Trübsal unentbehrlich ist. Übel ist nie gut, und Gott ist nie der Urheber moralischen Übels, der Sünde; aber in

seiner Weisheit und Macht vermag er die Dinge so zu überwalten, dass ihr Ende, ihre Wirkung gut wird. Wir haben z.B. eben gesehen, dass Gott den ersten gefallenen Engel nicht zum Sündigen veranlasste. Er hatte ihn, wie die anderen, vollkommen aufrichtig und rein erschaffen; er hatte ihm unter anderen Segnungen auch den freien Willen gegeben. Der Gebrauch desselben im Widerspruch zur göttlichen Ordnung machte aus dem einst heiligen Engel einen Widersacher, den Teufel. Der Allmächtige hätte nun den Fehlbaren sofort vernichten können; aber er sah voraus, wie nutzbringend für Engel und Menschen ein gründliches Schmecken und Beobachten des Bösen und seiner Folgen sein würde. Gott hätte ebenso die Sünde zu jeder Zeit ausrotten können, wie er es demnächst tun wird; allein er sah in seiner Weisheit voraus, wie selbst die Bosheit des Menschen, ohne es zu wollen und zu wissen, ihn verherrlichen werde. Gottes Kinder brauchen daher nichts zu fürchten; der Herr wird schließlich über Sünder und Sünde den Sieg davontragen. Sie können sich darauf verlassen, dass weder der Erzwidersacher, noch seine mehr oder weniger wissentlichen oder unwissentlichen Nachfolger eine endgültige Meisterschaft erringen werden. Der Plan Gottes ist schon soweit gediehen, dass nunmehr das große Geheimnis von der Zulassung des Bösen, dem Gedeihen der Sünde und der Sünder und ihres Widerstandes gegen Gott und seine Getreuen verständlich wird.

Lasst uns nicht vergessen, dass, wenn auch Krankheit und Tod auf den großen Widersacher zurückzuführen sind, indem er den Keim der Sünde in das Herz des Menschen pflanzte, Gott die Sache so überwaltet, dass die verschiedenen Teile des Fluches, der wegen der Sünde über die Menschheit kam, sowohl zum Besten der Welt als auch der Neuen Schöpfung dienen. Erstere

lernt als seufzende Schöpfung, wie sündhaft und Unheil bringend die Sünde ist; letztere muss als Braut und zukünftige Miterbin Christi das Leiden des Menschen zu schmecken bekommen, damit ihre Glieder mitfühlende, mitleidige Priester werden können, damit keiner sich finde in der heiligen Körperschaft, der nicht Erbarmen zu haben vermöchte. Alle werden aus Erfahrung wissen, was leiden heißt, und daher der armen Welt aufzuhelfen wissen, wenn die Zeit ihrer Heimsuchung, ihrer Auferweckung zum Gericht und ihrer Unterwerfung unter die Prüfungen des kommenden Zeitalters angebrochen sein wird. Unser Herr war auch im Fleische vollkommen: er hätte mithin unsere Schwachheiten nicht schmecken können, wenn er nicht die Kranken dadurch geheilt hätte, dass er ihnen von seiner Lebenskraft abgab und dafür Schwäche- und Schmerzgefühle der Kranken empfand. Wie geschrieben steht: „Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten.“ (Mt. 8:17) Wer als Glied am Leibe (in der Körperschaft) Christi berufen ist, hat gewöhnlich wenig Lebenskraft auf wunderbare Weise zu vergeben; er schmeckt einfach die Schwachheiten, unter denen das Geschlecht zu leiden hat, in seinem eigenen Fleische, was ihn befähigt, Mitleid zu empfinden wegen des allgemein verbreiteten Elends.

Aus dem Vorhergehenden kann man erkennen, dass wir keineswegs der Meinung sind, dass die Glieder des Leibes Christi erwarten dürften, von den leiblichen, gesellschaftlichen oder geschäftlichen Widrigkeiten, die über die Welt kommen, verschont zu bleiben. Bei Israel nach dem Fleische war dies freilich der Fall. Ihr Lohn für Gesetzestreue bestand darin, dass sie von solchen Widrigkeiten, Leiden usw. verschont blieben; mit den Neuen Schöpfungen ist es ganz anders; bei ihnen, dem Samen Abrahams, sorgt Gott für das Wohlergehen nicht

des Fleisches, sondern des Geistes (des himmlischen Embryos). Für sie wirken alle Dinge zu ihrem geistigen Wohle mit; Gottes Segen bleibt mit ihnen, solange sie Christo treu und gehorsam bleiben. Nichts kann in diesem Fall die Neue Schöpfung antasten; sie ist (wie jeder Embryo) vor allem Schädlichem geborgen. Aber ihr Glaube an die Vorsorglichkeit Gottes wird beständig auf die Probe gestellt, um zu erkennen, ob sie auch das Geistige höher schätzt als das Irdische. Der Zweck dieser Erprobung ist, sie dahin zu bringen, dass sie das Geistige immer höher schätzen und schließlich, wenn das Opfer des Irdischen völlig dargebracht ist, als vollkommene Neue Schöpfung geboren werden kann.

Wenn also die Neuen Schöpfungen in Christo Jesu finden, dass sie viel Feuer der Trübsal erdulden müssen, welcher Art es auch sei, so sollen sie darin Beweise ihrer Treue erkennen, Beweise dafür, dass Gott sie als Söhne ansieht, sie auf ihr Festhalten am Bunde hin prüft und befähigt, für ihre Vollendung im Geiste und für die zukünftige Herrlichkeit zubereitet zu werden. Wenn also Schwierigkeiten sie treffen, sollten sie nicht mit denselben Augen betrachtet werden wie die Schwierigkeiten, die über die Welt kommen. Mit den verschiedenen Unglücks- und Wechselfällen, die über die Welt kommen, hat der Herr nichts zu tun, wie dies der Heiland anlässlich der Niedermetzlung der Galiläer beim Opfer und des Einsturzes des Turmes von Siloam, der achtzehn Arbeiter begrub, erklärt hat. Solche Opfer bei Unglücksfällen sollten nicht als besondere Sünder angesehen werden. (Lk. 13:1-5) Gott lässt dem Zorne Satans und der Menschen innerhalb gewisser Schranken freie Bahn, soweit die Welt in Betracht kommt; hinsichtlich seiner Herauswahl aber hält er es anders. Nichts befällt sie von ungefähr. „Kostbar ist in den Augen Jehovas der Tod seiner Frommen.“ Nicht ein Haar kann von ihrem

Haupte fallen ohne Vorwissen ihres Vaters im Himmel. (Ps. 116:15; Mt. 10:30) Darum erwiderte auch Jesus auf die Frage des Pilatus: „Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich loszugeben, und Gewalt habe, dich zu kreuzigen?“, mit den Worten: „Du hättest keinerlei Gewalt wider mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre.“ (Joh. 19:10, 11) Das gilt gleicherweise von jedem Gliede am Leibe Christi, vom Augenblicke seiner Zeugung als Neue Schöpfung an. Ja, wir haben allen Grund, anzunehmen, dass die besondere Fürsorge Gottes sich sogar über die Neuen Schöpfungen hinaus auf jene erstreckt, deren Leben und Interessen eng mit ihnen zusammenhängen. Wenn mithin die Neuen Schöpfungen Feuer der Trübsal erdulden, soll es sie nicht verwundern noch befremden, sondern sie sollten bedenken, dass schwere Erfahrungen über alle Glieder des Leibes Christi, vom Haupte an abwärts, gekommen sind und noch kommen werden, bis die letzten Fußglieder erprobt, gereinigt, angenommen und herrlich gemacht sein werden. Wenn solche Prüfungen in Gestalt von Widerstand und Verfolgung im Hause oder von Seiten früherer Freunde und sonst nahe stehender Mitmenschen oder der Namenchristen, in Gestalt von geschäftlichem Ruin oder hoffnungsloser Armut, in Gestalt von Krankheit, Unfällen, Leiden aller Art über das Volk Gottes kommen, muss es zufrieden sein im festen Vertrauen darauf, dass der Vater es liebt und nur sein Bestes im Auge hat. Dieses feste Vertrauen ist ein Prüfstein unseres Glaubens. Ja, es stellt den Glauben derer, die berufen sind, im Glauben und nicht im Schauen zu wandeln, wenn sie einst als Überwinder gelten wollen, auf eine furchtbar harte Probe, wenn ihnen einerseits gesagt wird, sie seien Kinder und mithin Erben Gottes, und Gott Sorge für sie, andererseits ihnen aber allerlei schwere Erfahrungen zustoßen. So lasst uns denn mit unerschütterlichem, lieben-

dem Vertrauen aus Gottes Hand Tröstliches und Schweres entgegennehmen und daraus lernen, was der Herr uns klarzumachen beabsichtigt.

Diese Sicherheit, dass Gott um unser Bestes, hier wie dort, besorgt ist, sollte uns jedoch nicht gleichgültig machen hinsichtlich unserer zeitlichen Angelegenheiten. Wir sollen uns vielmehr als Verwalter von anvertrautem Gute betrachten, heiße dies Geld, Stellung oder Gesundheit; es ist uns gegeben, unser Möglichstes zu tun, um gesellschaftliche Gebrechen, wo wir sie treffen, zu heilen. Wir müssen freundlich und überlegt sein, und, soweit als möglich unsere Motive und Absichten verständlich machen, erklären und vor verkehrten Auslegungen schützen. Wir müssen jeden Schein von Aberglauben und Fanatismus vermeiden und so unserem Gott, seinem Charakter, seinem Worte und seiner Herauswahl vor denen, die draußen sind, eine Empfehlung sein. In dieser Weise sollen wir unser Licht leuchten lassen. In geschäftlichen Dingen müssen wir klug und sparsam und nicht nachlässig sein, gerade als hätten wir keinen Gott und als hinge alles von unserer Bemühung ab, dabei aber im Herzen und bei der Besprechung geschäftlicher Angelegenheiten im Schosse des Haushaltes des Glaubens unser Vertrauen auf Gott festhalten und bezeugen, da wir ja sein sind und seines Schutzes uns erfreuen. Und wenn uns alsdann trotz alledem Verluste beschieden sind, wenn wir alsdann trotz alledem arm bleiben, so wollen wir die Sache so auffassen, dass unser himmlischer Vater wisse, dass dies unserer Neuen Schöpfung zuträglicher sei als größeres Wohlbefinden und besseres Gelingen. Was uns auch beschieden sei, wir müssen es aus seiner Hand annehmen als ein Mittel, durch das er uns segnen will. Gleicherweise mit der Gesundheit. Werden wir krank, so ist es unsere Pflicht, als treue Verwalter zu tun, was in un-

seren Kräften steht, die besten uns erreichbaren Mittel anzuwenden. Stellen uns dieselben her, so haben wir Gott dafür zu danken; heilen sie uns nicht, so sollen wir deshalb nicht an seiner Macht zweifeln, sondern nach weiteren Segnungen Ausschau halten, die uns durch Ertragen des zugelassenen Leidens zuteil werden können. In allen Schwierigkeiten sollten die Neuen Schöpfungen das Ihrige tun, um sie zu überwinden, im übrigen aber vertrauensvoll zum Herrn aufblicken mit dem Wunsche, zu erfahren, was Gott sie dadurch lehren will, und ob sie Züchtigungen für begangenes Unrecht oder aber der Stecken und Stab sind, mit dem der gute Hirte seine Schafe von einem Irrwege, der sie hinwegführen könnte von den Spuren seiner Füße, wieder ablenken will. „Dein Stecken und Stab trösten mich.“ Das Volk des Herrn darf sich nicht nur glücklich fühlen, wenn es ihm äußerlich gut geht, sondern kann sich des Friedens Gottes unter allen Umständen erfreuen, ob es nun mit dem Stabe geleitet oder mit der Rute zurechtgewiesen wird. Mit dem alten Propheten können viele Neue Schöpfungen sagen: „Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich.“ Viele von ihnen haben erfahren, dass Trübsale oft mit großem Segen verknüpft sind.

Von der Herauswahl und der Fürsorge des Herrn für sie ist im 103. Psalm die Rede, wenn wir lesen: „Der da heilet alle deine Krankheiten.“ Die Anwendung dieser Aussage auf die leibliche Gesundheit der Auserwählten ist nicht möglich. Wer ist, der nicht wüsste, dass vom Haupte der Herauswahl bis herab auf die letzten Fußglieder des Leibes Christi es dem Herrn nicht gefallen hat, alle körperlichen Gebrechen zu heilen? Dass sehr viele Heilige an ihrer Krankheit gestorben sind? Auch unser geliebter Erlöser war nach Ansicht der medizinischen Wissenschaft, obgleich er körperlich vollkommen war, von einer Krankheit befallen, als er

in Gethsemane Blut schwitzte; diese Krankheit ist den Ärzten nicht unbekannt. Wer ist, der nicht wüsste, dass der Apostel Paulus einen Pfahl im Fleische zu ertragen hatte (seine Halbblindheit), und dass der Herr sich weigerte, ihn zu heilen, und ihm zu verstehen gab, dass geduldiges Ertragen seines Leidens ihm umso größeren Segen einbringen werde? Passt mithin die angeführte Psalmstelle nicht auf Leibeskrankheiten, so passt sie umso besser auf die geistige Beschaffenheit der Neuen Schöpfungen. Die Neue Schöpfung hat mit Krankheiten und Leiden geistiger Natur zu tun; für solche ist die Salbe Gileads bestimmt. Die außerordentlich großen und köstlichen Verheißungen des göttlichen Wortes, jener Friede und jene Freudigkeit, welche die Welt weder zu geben noch zu nehmen vermag, heilen die Herzen von aller Unruhe und erfüllen sie mit Liebe und heiliger Gesinnung.

MARKUS 16:9-20 UNECHT

Der Schluss des Markus-Evangeliums wird allgemein von Fachleuten als unecht bezeichnet. Er fehlt in den ältesten griechischen Handschriften und gibt sich schon durch seinen Stil als aus anderer Feder stammend zu erkennen. Es ist nicht wahr, dass alle an den Herrn Jesus Glaubenden Giftgetränke einnehmen, von Giftschlangen gebissen, von ansteckenden Krankheiten befallen werden können, ohne beschädigt zu werden. Es ist nicht wahr, dass alle die Macht hatten, Krankheiten zu heilen oder Teufel auszutreiben. Die besseren Bibelübersetzungen setzen den ganzen Abschnitt in Klammern. Sich darauf berufen, ist mithin gleichbedeutend damit dem Worte Gottes etwas hinzuzufügen, und kann nur die in Bezug auf einen wichtigen Punkt bereits schon vorherrschende Verwirrung noch vermehren.

Die Meinung, dass Gottes Volk hinsichtlich seiner Gesundheit oder sonst in äußerlicher Hinsicht von Gott begünstigt werde, ist, wie wir schon sahen, ein Irrtum und das gerade Gegenteil von dem, was die Neue Schöpfung zu erwarten hat. Der Herr und seine Apostel sind unsere Vorbilder; sie erwarteten keineswegs, von den Widrigkeiten, unter deren Last die ganze Schöpfung seufzt, befreit zu werden, sondern ihr Weihegelübde schloss freudiges Ertragen derselben ein, damit sie die menschlichen Gebrechen schmecken könnten. Unser Herr lehnte es z.B. ab, seine göttliche Macht dazu zu gebrauchen, seinen Hunger in der Wüste auf wunderbare Weise zu stillen. (Mt. 4:3, 4) Am Jakobsbrunnen setzte er sich, weil er müde war, und sandte seine Jünger in die Stadt, um Speise zu kaufen, anstatt göttliche Macht zur Herstellung seiner Kräfte in Anspruch zu nehmen. (Joh. 4:6) Speise war in diesem Fall die richtige Medizin für seinen Hunger und Rast das richtige Heilmittel für seine Mattigkeit; der Herr wandte sie darum auch an. Die Schrift sagt nichts davon, dass der Herr an irgendeinem chronischen Leiden gelitten habe; hätte er es, so zweifeln wir gar nicht daran, dass er sich für frei und berechtigt gehalten hätte, Heilwurzeln, Heilkräuter oder andere Heilmittel eben so gut anzuwenden, wie er Speise einnahm, wenn ihn hungerte, und rastete, wenn er müde war. Die organische Störung, welche den blutigen Schweiß in Gethsemane und das Brechen seines Herzens am Kreuze herbeiführte, trat wohl erst am Ende seiner irdischen Laufbahn ein. Damals war seine Stunde gekommen.

Wenn er aber auch ablehnte, seinen Hunger auf wunderbare Weise zu stillen, seine Mattigkeit auf wunderbare Weise loszuwerden, Engellegionen zu seinem Schutze herbeizuführen, so war er doch völlig frei, von seiner Wunderkraft zugunsten seiner Nachfolger oder

auch anderer Gebrauch zu machen (s. die Speisung der Fünftausend und der Viertausend; die Stillung des Sturmes; die Beschaffung des Steuergroschens). (Mt. 14:15-21; 17:24-27; Mk. 4:36-41)

Ebenso gebrauchten die Apostel die ihnen verliehene Macht nicht zu ihrer eigenen Heilung oder Erleichterung. Freilich hören wir von keinen körperlichen Leiden bei ihnen, mit Ausnahme des Augenleidens Pauli (Apg. 9:8, 18; Gal. 4:15; 6:11), das der Herr selbst auf seines Dieners Gebet hin zu heilen sich weigerte, ihm damit andeutend, dass diese Erprobung seiner Geduld und Demut in der reichlichen Gnade, die ihm zuteil geworden, mehr als ihren Gegenwert habe. (2. Kor. 12:7-9) Des Apostels Glaube und Vertrauen ist allen Wanderern auf dem schmalen Wege von seinen Tagen bis auf unsere Zeit eine Trostquelle gewesen, und doch bat er den Herrn nicht um zeitliche Güter, Geld, Grundbesitz, Speise, Kleidung usw. Er bezeugt selbst, dass er zuweilen daran Mangel litt, und dass er dann arbeitete, sein Teppichwirkerhandwerk wieder aufnahm. Andere, die bedeutend weniger heilig waren als er, dem Herrn bedeutend weniger nahe standen als er, hätten solche Händearbeit nicht für gut genug gefunden, hätten auch irgendeine Anstellung verschmäht und hätten versucht, wie sie sagen, „vom Glauben zu leben“, d.h. ohne zu arbeiten, ein Ding, das der Apostel aufs bestimmteste verwirft, indem er sagt: „Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen“ und: „Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf dass er dem Dürftigen mitzuteilen habe.“ (2. Thess. 3:10; Eph. 4:28) Manche, die so irrigerweise sich vorstellen, es sei der Wille des Herrn, dass sie aus Glauben leben, während andere von ihre Händearbeit leben und diese „Glaubenshelden“ erhalten, sind dann oft keck genug, um das Geld, die

Speise, die Kleidung usw., um die zu arbeiten sie sich weigern, zu beten. Wir wollen hiermit nicht sagen, dass alle, die solches tun, böse seien; vielmehr glauben wir, dass einige Kinder Gottes solcher Ansicht sind, weil sie hinsichtlich Gottes Handlungsweise mit ihnen und hinsichtlich der Natur ihrer Berufung nicht richtig unterrichtet worden sind. Wir wollen auch nicht in Abrede stellen, dass der Herr zuweilen solche Gebete erhört, auch wenn sie nicht völlig mit seinem Willen übereinstimmen. Wir sind der Ansicht, dass der für die Neuen Schöpfungen passendste und Gott wohlgefälligste Wandel in der möglichst genauen Nachfolge Christi und seiner Apostel besteht. Ihre Annahme als Neue Schöpfungen setzte voraus, dass sie die Tatsache erkannten, dass irdische Segnungen das Teil des mit seinem Schöpfer in Einklang stehenden natürlichen Menschen sind; dass mithin durch den Glauben an Christum vor Gott gerechtfertigte Gläubige Anspruch haben auf diese Segnungen, dass sie aber diese Ansprüche weihten, hingaben, auf den Opferaltar legten, um der himmlischen, geistigen, höheren Segnungen und Vorrechte teilhaftig zu werden, die das Vorrecht der Neuen Schöpfung sind, zu dem sie während des Evangelium-Zeitalters berufen wird. Nachdem nun diese irdischen Ansprüche darangegeben, ausgetauscht worden sind gegen ein himmlisches Guthaben, wie könnte die Neue Schöpfung wieder darum bitten und beten? Ganz etwas anderes ist es, um jene zeitlichen Segnungen zu beten, die nach des Herrn Weisheit zu unserem Besten dienen, oder um die Segnung unserer Lieben nach dem Fleische zu beten, aber auch in diesen Dingen sollte die Liebe und Weisheit des Herrn stets als höher anerkannt werden als die unsere, und unsere Willigkeit, seinem Entschlusse uns zu unterwerfen, sollte nicht allein in unseren Herzen verbleiben, sondern im Gebete ausge-

drückt werden. Die Neue Schöpfung sollte, nachdem sie vom Worte Gottes belehrt worden ist, ihre geistigen Interessen viel höher schätzen als zeitliches Wohlergehen, und im Fleische nur solche Erfahrungen wünschen, die geeignet sind, die Neue Schöpfung zu voller Entwicklung zu bringen, und sie für ihre königliche Würde und Aufgabe zuzubereiten. Das Neue Testament beschäftigt sich mehr mit den Erfahrungen desjenigen Apostels, der die Stelle des Judas Iskariot einnahm, als mit den Erfahrungen aller anderen Apostel zusammen, und beginnt dabei mit seiner Berufung auf dem Wege nach Damaskus. Da gewahren wir denn, dass Paulus seine Gabe, Wunder zu verrichten, in manchen Fällen zugunsten solcher gebrauchte, die sich der Wahrheit nahten. Aber kein Fall ist namhaft gemacht, in dem er seine Gabe, zu heilen, für sich selbst oder für solche benutzt hätte, die geweihte Heilige waren. Nicht etwa, dass die letzteren nichts zu ertragen gehabt hätten; wir wissen im Gegenteil, dass Timotheus ein chronisches Magenleiden hatte; Epaphroditus war dem Tode nahe, nicht um einer Sünde willen, sondern, wie der Apostel erklärt, um des Werkes des Christus willen, indem er dabei sein Leben aufs Spiel setzte. (Phil. 2:25-30) Wir wissen nicht, welches die Speisen und Heilmittel waren, die der Herr zur Wiederherstellung des Epaphroditus segnete; aber im Falle des Timotheus sandte der Apostel kein wundertätiges Taschentuch oder Schweiß Tuch an den Kranken und riet ihm nicht, um Heilung zu beten, sagte ihm auch nicht, dass er für seine Heilung gebetet habe, sondern schrieb ihm: „Gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen.“ (1. Tim. 5:23) Den Wein empfahl Paulus nicht als Getränk, noch als Betäubungsmittel, sondern als Arznei.

Was in diesen Fällen zu merken ist, ist, dass ein Wunder Gottes zugunsten der genannten Heiligen nicht erbeten worden ist; dass Paulus sie nicht durch Handauflegen heilte. Sie ertrugen geduldig ihre Leiden und Trübsale und schöpften aus ihnen Gnade um Gnade. Das hinderte nicht, dass sie auf natürliche Weise sich Erleichterung zu schaffen suchten, so gut sie es verstanden. Wir halten dies für ein von allen geweihten Neuen Schöpfungen zu befolgendes Beispiel. Sie sollten um Heilung von eigener Krankheit ebenso wenig bitten wie um äußere Annehmlichkeiten des irdischen Lebens. Des Herrn Mustergebet zeigt, dass um das gebetet werden soll, was nach Gottes Weisheit für uns das Beste ist, und die Bitte um das tägliche Brot sollte begleitet sein von unserer Hände Arbeit und von der zuversichtlichen Erwartung, dass der Herr den Ertrag derselben so regeln werde, wie es für unsere Charakterentwicklung am zuträglichsten ist. Fällt dieser Ertrag nach Gottes Willen spärlich, ja so aus, dass er knapp für Nahrung und Kleidung hinreicht, so kann der Geführte darin einen Unterricht in der Geduld und im Glauben an den Herrn erblicken. Fällt umgekehrt der Ertrag reichlich aus, so soll die Erprobung darin erblickt werden, einen wie großen Teil dieses Ertrages wir in den Dienst an der Wahrheit und an den Brüdern zu stellen bereit sind. Wem Gesundheit und Rüstigkeit verliehen ist, wird daraufhin geprüft, ein wie großer Teil seiner Kräfte auf den Dienst in der Wahrheit und an den Brüdern verwendet werden, oder ob alles zu eigensüchtigen Zwecken benutzt wird. Und umgekehrt hat, wem Gott die Lebenskräfte kärglich zugemessen hat, Gelegenheit, seinen Eifer und seine Treue durch bestmögliche Ausnützung seiner kärglichen Mittel zu erweisen.

DIE NAMENKIRCHE ALS EIN WIDERSACHER
DER NEUEN SCHÖPFUNG

Der Umstand, dass es die Namenkirche war, die zuerst von Gott zu uns redete, macht viele geneigt, dieselbe als ihre geistige Mutter zu betrachten und sich ihr gegenüber zu Anhänglichkeit verpflichtet zu fühlen. Solchen wird es schwer, einzusehen, dass alle irdischen Systeme (Babylon) Feinde der Neuen Schöpfung sind. Das rührt daher, dass sie zu wenig umfassende Begriffe haben. Von höherer Warte aus werden sie gewahren, dass vor Gott zwischen der Namenkirche und der Herauswahl ein ebenso großer Unterschied ist wie zwischen Weizen und Scheinweizen. So wenig Scheinweizen Weizenkörner hervorbringen kann, ebenso wenig kann das Namenchristentum wahre Christen erzeugen, sondern eben nur Namenchristen. Die Schrift erklärt, dass es die Kraft Gottes ist, welche uns befähigt, zu wollen und zu tun, was Gott wohl gefällt. Es ist die Kraft des neuen Lebens, welches unter Gottes Fürsorge sich entwickelt und mehr und mehr erstarkt. Die Zeugung durch den Geist der Weltlichkeit kann solches nicht bewirken. Die Namenkirche besteht, zum Unterschied von der Herauswahl, aus solchen Leuten, welche gewisse Züge der Wahrheit wahrgenommen haben, welche mehr oder weniger befähigt worden sind, Recht und Unrecht zu unterscheiden, daher gewisse Begriffe von Gut und Böse haben, aber im weiteren sorglos den Willen Gottes zu übersehen und von seiner Gnade soweit Gebrauch zu machen geneigt sind, wie es ihnen persönlichen und gesellschaftlichen greifbaren Nutzen eintragen kann, mehr nicht. Die Herauswahl hingegen besteht aus solchen, welche die Wahrheit nicht allein gehört, sondern auch alles dem geweiht haben, der sie geliebt und erkaufte hat mit seinem kostbaren Blute, welche von den ersten Kenntnissen weiter gedrungen sind bis zur Er-

kenntnis des Herrn und zum Gehorsam, soweit sie es vermögen, und dabei ihr Leben nicht lieb haben. Die Namenkirche ist nicht das Licht der Welt, sondern eine Klasse von Menschen, welche dem Dämmerlicht vor der Finsternis den Vorzug geben, welche ein wenig von dem Lichte haben, das die wahren Christen erleuchtet, außerdem aber heidnischen oder fälschlich für wissenschaftlich geltenden Anschauungen folgen. Die Glieder der Herauswahl hingegen sind, ein jedes für sich, hell brennende Lichter, wo sie sich auch befinden mögen.

Je fühlbarer der Unterschied zwischen beiden Klassen ist, umso besser für die Herauswahl. Die Lampen der getreuen Lichtträger haben meist um so heller geleuchtet, je dicker die Finsternis in der Namenkirche, je feuriger die Verfolgung der Herauswahl durch die Namenkirche war, von welcher alle Verfolgungen ausgegangen sind.

Wenn wir einmal erkannt haben, dass Gott die Angelegenheiten der Neuen Schöpfung in allen Einzelheiten überwacht, nicht nur in ihrer Berufung, sondern auch in ihrer Zubereitung für die Königswürde durch Widrigkeiten, Prüfungen und Verfolgung, dann schätzen wir die Mitwirkung menschlicher Einrichtungen in der Verwirklichung des Planes Gottes weniger hoch ein. Diese Einrichtungen stammen nicht vom Herrn; er hat auch niemanden beauftragt, sie zu treffen; sie sind fleischlich, und sonach gelüsten sie wider den Geist. Damit wollen wir nicht sagen, dass die Herauswahl nicht in enger Berührung mit der Namenkirche gestanden habe; aber wir erachten, dass sie wohl in, aber nicht von diesen Systemen war, dass sie stets einen anderen Geist (eine andere Gesinnung, Auffassung) hatte. Die Zeugung der geistigen Kinder Gottes durch das Wort seiner Gnade und ihre teilweise Würdigung durch die Scheinweizensysteme wird ziemlich gut vorgeschattet durch

gewisse Insekten, welche ihre Eier auf den Rücken anderer ihnen feindlich gesinnter Insekten legen, deren Körperwärme sie dann ausbrüten. Wenn aber die Jungen ausschlüpfen, so stirbt meist das Insekt, das die Eier ausgebrütet hat. So sind auch die von Gott gezeugten Neuen Schöpfungen mehr oder weniger in den Einrichtungen Babylons warm geworden, haben dadurch unter Gottes Vorsehung und Fürsorge eine Entwicklung genommen, welche Babylon zuwider ist, bis sie, zu einer gewissen Reife gelangt, den Ruf dessen vernehmen, der sie gezeugt hat: „Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen.“ (Offb. 18:4)

Es findet eine beständige Versuchung der Neuen Schöpfung durch die Namenkirche statt, nicht nur durch die in derselben verbreiteten Irrlehren, sondern auch durch das dort gern gesehene Formenwesen, wo ein jeder Gefahr läuft, mit den Lippen Gott zu nahen, indes das Herz fern bleibt, d.h. Gedanken, Gefühle und Werke im Widerspruch stehen zum Geiste der Wahrheit und zur Weihung, zu der dieser antreibt. Die Versuchungen der Welt hätten fast keine Macht über die Neue Schöpfung, wenn nicht in der Namenkirche Welt-sinn und Christennamen zu einem so verführerisch schönen Ganzen zusammengemengt wäre. Der Dienst in derselben ist angenehm, bringt Ehre vor den Menschen, befreit vom Opferbringen, führt zum Genuss des Besten, was die Welt zu bieten hat. Das ist der Köder, den Babylon stetsfort der Neuen Schöpfung hinhält. Es gibt in der Hand des Widersachers kaum wirksamere, täuschendere, verlockendere Verführungen als diese.

DIE WAFFENRÜSTUNG GOTTES

„Ziehet nun an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels ... an dem bösen Tage.“ (Eph. 6:11-13)

In dieser Stelle wiederum warnt der Apostel vor dem Ende des Zeitalters, indem er es „den bösen Tag nennt“, in dem Satans Kräfte in besonderer Weise fühlbar werden würden, „um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen“. Gleichzeitig verweist uns der Apostel auf eine Waffenrüstung, die Schutz gewähren würde wider alle Täuschereien Satans. Diese Waffenrüstung ist nicht für das Fleisch, sondern für die Gesinnung, für die Neue Schöpfung. Gott ist ihr Hersteller, und Menschen waren seine Werkzeuge bei dieser Arbeit. Diese Waffenrüstung ist sein Wort, seine Botschaft, seine Wahrheit. Am „bösen Tage“ wird diese Waffenrüstung allein schützen, und man wird ihrer vollständig bedürfen, mögen auch frühere Generationen mit einem Teile davon genug gehabt haben.

Der Gürtel um die Lenden stellt die Weihung zum Dienen dar, und der Apostel ermahnt uns dringend, darauf zu achten, dass wir nicht dem Irrtum dienen, sondern der Wahrheit. Ein jeglicher untersuche seinen Gürtel, ob es auch der richtige sei, gürte sich dann damit und werde ein Diener der Wahrheit, oder sei wenigstens dienstbereit.

Der Brustharnisch der (zugerechneten) Gerechtigkeit (Christi) ist ebenfalls unentbehrlich. Der Herr erkennt niemanden an als Kreuzessoldaten, der seinen Maßstab der Gerechtigkeit nicht von anderen Maßstäben zu unterscheiden vermag und ihm vor allen anderen den Vorzug gibt, niemanden, der die Lehre von der Rechtmachung aus Glauben (durch Glauben), gestützt auf das kostbare Blut seines Sohnes, verwirft.

Die Füße müssen beschuht sein mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Der Kreuzessoldat, der ohne den Frieden Gottes, der ihm über raue Stellen auf seinem Wege hinweghilft, in den Krieg zieht, wird weniger ausrichten und mehr Mühe haben, als der, der Frie-

den zu halten sucht, soviel an ihm ist mit allen Menschen, soweit dies ohne Verleugnung der Wahrheit möglich ist. Wer ohne Schuhe auszieht, geht auf die Jagd nach Trübsal und kann sicher sein, solche zu finden.

Den Schild des Glaubens benötigen wir zum Schutze gegen die feurigen Pfeile des Widersachers: die Lehren der Zweifler, höheren Textkritiker, Evolutionisten und die Lehren des Teufels. „Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen.“ „Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (Hebr. 11:6; 1. Joh. 5:4)

Der Helm des Heils bedeutet das Erfassen des Planes Gottes mit der Vernunft. Das war ehemals weniger notwendig als jetzt; aber jetzt, in der „Ernte“, da der Widersacher die Wahrheit so wütend angreift und aus Bildung und Wissenschaft Waffen, die Wahrheit umzustoßen, zu schmieden sucht, ist dieser Helm unentbehrlich. Und jetzt erst ist dieser in einer Gestalt und Form erhältlich, die selbst dem geringsten Kreuzessoldaten passt. Der Herr hielt seinerzeit den Angreifer weit genug von den Seinen, dass der Schild des Glaubens sie schützen konnte; jetzt aber beschafft er die ganze Waffenrüstung, und fürwahr zur rechten Stunde.

Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, ist die einzige Angriffswaffe der kleinen Schar des Herrn. Ihr Anführer siegte in seinem guten Kampfe gegen den Widersacher, indem er ihm sein: „Es steht geschrieben“ entgegenhielt. Dies ist auch der Schlachtruf der Seinen. Andere als die wahren Kreuzessoldaten haben für den Herrn gekämpft mit fleischlichen Waffen, mit menschlichen Lehren, mit weltlicher Weisheit und Methode, mit Beschlüssen von Konzilien, Synoden, Kirchenräten usw. Unsere Zuflucht im Streit an diesem bösen Tage sei einzig das Wort Gottes. Was dort geschrieben steht, sei unser Glaube; darauf allein wollen wir uns berufen! Wir

müssen nicht Pfeile brauchen wie Satan, nicht Zorn, Bosheit, Hass und Streit. Das Schwert des Geistes aber kann nur der richtig handhaben, der das Wort Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes gründlich durchforscht, mit heiliger Gesinnung, nicht mit der Absicht, es zu meistern, sondern sich belehren zu lassen, zum Eintritt in den Dienst, der Einreihung unter die Kreuzessoldaten.

STUDIE 16

DAS ERBTEIL DER NEUEN SCHÖPFUNG IM GEGENWÄRTIGEN LEBEN

EINE VORFRUCHT DES GEISTES. - WAHRE ANSTATT TRÜGERISCHER HOFFNUNG. - „UNSERE“ HOFFNUNG. - DER SCHÄCHER IM PARADIESE. - PAULI „ERNSTLICHES VERLANGEN“. - UNSERE „IRDISCHE HÜTTE“ UND UNSERE „HIMMLISCHE BEHAUSUNG“. - DIE VERKLÄRUNG. - DER ERSTE, DER AUFERSTEHEN SOLLTE AUS DEN TOTEN. - FREUDEN DER NEUEN SCHÖPFUNG IM GEGENWÄRTIGEN LEBEN. - „BITTET, UND IHR WERDET EMPFANGEN, AUF DASS EURE FREUDE VÖLLIG WERDE.“ - DER GLAUBE EINE FRUCHT DES GEISTES UND EIN TEIL DES ERBGUTES DER NEUEN SCHÖPFUNG.

Nicht alle Güter der Neuen Schöpfung liegen in der Zukunft, jenseits des Vorhanges. Eine Vorfrucht des Geistes, ein Vorgeschmack der Güter des zukünftigen Zeitalters, ist den Neuen Schöpfungen schon jetzt gewährt. Dazu gehören die verschiedenen Gnadengaben des Heiligen Geistes (die Begleiterscheinungen der heiligen Gesinnung): Glaube, Hoffnung, Freude, Friede, Liebe usw. Auf den Einwand, diese Güter seien nicht greifbar, nicht tatsächlich, antworten wir, dass sie ebenso tatsächlich, wenn auch nicht greifbar sind wie die Neuen Schöpfungen selbst, und dass sie um so mehr wachsen, je mehr die Neuen Schöpfungen wachsen und erstarken. Hoffnung, Liebe usw. auch der natürlichen Menschen, die dem Greifbaren nachjagen, werden von jenen als großer Segen empfunden, auch wenn ihr Gegenstand irdischer Natur ist. Die Neuen Schöpfungen aber gewahren, nachdem sie irdische Hoffnungen usw. gegen die himmlischen ausgetauscht haben, dass diese letzteren noch viel köstlicher sind als die darangegebe-

nen. Irdische Liebe ist oftmals unbeständig, meist selbstsüchtig. Irdische Hoffnung ist gewöhnlich von kurzer Dauer oder überhaupt trügerisch. Irdische Freuden sind stets vergänglich. Irdische Bestrebungen werden selten verwirklicht, und wem dieser große Wurf gelingt, der schmeckt gleichwohl den Wermutstropfen der Vergänglichkeit im vollen Freudenbecher. Dennoch jagt die Welt allen diesen Zielen nach, und wir alle sind Zeugen davon, dass die Genugtuung im Nachjagen liegt, und dass ein Stück Enttäuschung jeden erwartet, der ein verfolgtes Ziel erreicht.

Anders verhält es sich mit der Neuen Schöpfung. Ihre Hoffnung, Liebe, Freude und ihr Streben wachsen stetsfort, erhalten stets Nahrung von den außerordentlich großen und köstlichen Verheißungen des Wortes Gottes. Und diese bringen nicht Enttäuschung, sondern volle Befriedigung; der Friede mit Gott, der alles Verstehen übersteigt, erfüllt ihr Herz mehr und mehr, je mehr die Augen ihres Glaubens aufgehen und die Länge und Breite und Höhe und Tiefe der Weisheit und Liebe Gottes, dessen größte Verheißungen in Jesu Christo, ihrem Herrn ihr Erbteil sind, gewahren.

Dieses verheißene Land, in welches die Neuen Schöpfungen im Augenblick ihrer Weihung, da sie den Geist der Sohnschaft (die Gesinnung von Hausgenossen, Familienangehörigen Gottes) empfangen, gerechenerweise eintreten, ist ein Land, das von Milch und Honig fließt. Freilich muss es erstritten und gegen äußere und innere Feinde verteidigt werden; aber jeder erfochtene Sieg bringt Freude und Friede, ja auch die Niederlagen werden unter göttlicher Führung Quellen neuer Hoffnung, neuen Glaubens, neuer Freude in dem, welcher will, dass alle Dinge denen, die ihn lieben, zum Guten mitwirken.

WAHRE UND TRÜGERISCHE HOFFNUNGEN

Der Apostel macht uns aufmerksam auf die Tatsache, dass Satan der Neuen Schöpfung Schaden zuzufügen sucht, indem er die Gestalt eines Engels des Lichtes annimmt. Von denen, die bekennen, dass sie gezeugt sind vom Licht der Wahrheit, vom Heiligen Geiste, merkt der Widersacher, dass sie nahe daran sind, der Finsternis, dem Aberglauben, der Täuscherei, in denen er die Menschheit gefangen hält, zu entrinnen. So setzt er denn eine neue Maske auf, versucht nicht mehr Aberglauben und Finsternis zur Annahme zu bringen, sondern gibt vor, er könne dem Lichtbedürfnis der einmal Erleuchteten mit mehr Licht entsprechen. Sind wir auch in diesem speziellen Punkte besonders jetzt auf unserer Hut, wo helleres Licht leuchtet, so dürfen wir doch nicht vergessen, dass Satan, seit der Apostel seine Warnung niedergeschrieben hat, beständig in dieser Richtung tätig gewesen ist. Spuren davon sind deutlich erkennbar in den verschiedenen Glaubensbekenntnissen der Namenchristenheit, welche zwar den Bemühungen ihrer Verfasser, der Finsternis zu entrinnen, entsprachen, aber voller Irrlehren und trügerischer Hoffnungen sind. Sie beanspruchen, dem Christen eine Hilfe zu sein, Gott zu ehren, sein Wort auszulegen, sind aber in Wirklichkeit Fallen und Fesseln, welche nur eine richtige Erkenntnis der Wahrheit verhindern. Gottes wunderbarer, liebevoller Gnadenvorkehrung, die in jedem Stück so verständlich ist, hat der Widersacher Trugbilder gegenübergestellt, welche dem vom Fall beschädigten menschlichen Fassungsvermögen auf den ersten Blick großartiger erscheinen als die Wahrheit. Allein jeder Irrtum führt von der Wahrheit, vom Plane Gottes, von der Schlichtheit der guten Botschaft weiter und weiter hinweg und hinein in Begriffsverwirrung, Aberglauben und Priesterbetrug.

Die erste Stelle unter den trügerischen Hoffnungen nimmt die Hoffnung ein, dass die Menschen, wenn sie sterben, nicht tot seien, sondern vielmehr lebendiger als zuvor. Diese Hoffnung hat der Widersacher eingeschmuggelt, um sie der schriftgemäßen Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten entgegenzuhalten. Die eine oder die andere dieser Hoffnungen muss trügerisch sein. Dem Widersacher ist es gelungen, die von ihm erweckte Hoffnung, welche von der Schrift nicht gestützt wird, (aus dem zivilisierten Heidentum) in die Namenchristenheit hinüberzuschmuggeln und dort bei vielen als echte Ware zur Annahme zu bringen, obwohl sie mit der Lehre der Schrift von der Auferstehung der Toten im schärfsten Widerspruch steht, sintemal wenn es Tote überhaupt nicht gibt, es auch keine Auferstehung der Toten geben kann.

Eine andere trügerische Hoffnung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Belohnung der Getreuen des Herrn. Der Widersacher hat die Namenkirche mit dem Irrtum zu täuschen vermocht, dass die Glaubenden nicht auf die Auferstehung warten müssten, um ihre Belohnung zu empfangen, dass sie nicht tot seien, sondern durch das Tor des Todes statt durch das Tor der Auferstehung zu ihrer zukünftigen Bestimmung hingelangen.

Solche trügerischen Hoffnungen gleich allen anderen falschen Dingen sind schädlich, wenn sie auch auf den ersten Blick etwas Bestechendes haben. Das Wort Gottes allein muss unser Führer sein; es lehrt uns, dass unsere Hoffnung auf zukünftige Belohnung, die Herrlichkeit usw., einzig und allein auf der Auferstehung der Toten beruht.

Die unbegründete Erwartung, dass für die Kinder Gottes der Augenblick des Sterbens zugleich der ihrer Verherrlichung oder ihrer Himmelfahrt sei, eine Erwartung, die nicht nur allen Tatsachen und Umständen, auf

welche die menschliche Vernunft verwiesen werden kann, sondern auch einer großen Menge von Zeugnissen der Schrift widerspricht, in denen die Auferstehung in die Zeit der zweiten Gegenwart des Herrn verlegt wird, hat dem Volke Gottes sehr geschadet, indem es seine Aufmerksamkeit vom Worte Gottes und den darin erweckten Hoffnungen, die mit dem gesunden Menschenverstand und den uns umgebenden Tatsachen vereinbar sind, abzieht.

Es kann hier der Einwand erhoben werden, dass wir in den „Schriftstudien“ gerade die Hoffnung erwecken, dass die letzten Glieder der Neuen Schöpfung im Augenblicke des Sterbens zu himmlischer Herrlichkeit verwandelt werden. Dies gilt aber eben nach dem Zeugnis der Schrift nur für die letzten Glieder der Herauswahl (seit 1878, da die Toten in Christo zuerst auferstanden sind). Wir sind keineswegs der Meinung, dass alle Menschen oder auch nur alle Neuen Schöpfungen im Augenblicke ihres Sterbens verwandelt worden seien; wir glauben vielmehr der Schrift, sowohl, wenn sie bezeugt, dass die Neuen Schöpfungen in Christo geschlafen haben, als auch wenn sie bezeugt, dass sie bei der zweiten Gegenwart wieder erwachen, auferstehen sollen. Auf Gottes Wort stützt sich auch unsere Hoffnung, dass wir bereits im Anbruch dieses Tages leben, dass Immanuel gegenwärtig und mit der Aufrichtung seines Reiches auf Erden beschäftigt ist; dass der erste Teil dieses seines Werkes im Abrechnen mit seinen Knechten besteht, wie er in den Gleichnissen, in denen versinnbildlicht wird, was er bei der Übernahme seiner Regierung auf Erden tun werde, deutlich zu verstehen gibt. Diese Gleichnisse zeigen, dass er seine eigenen Knechte, denen er seine Pfunde anvertraut hat, erst herzurufen und mit ihnen abrechnen wird, bevor er mit der Welt abzurechnen beginnt. (Lk. 19:15; Mt. 25:14, 19)

Das Gericht, die Abrechnung, geschieht zuerst mit dem Hause Gottes, der Herauswahl, der Neuen Schöpfung, und wie wir in Band 2, Kap. 7, gezeigt haben, bezeichnete das Jahr 1878 die Zeit, in welcher die Toten in Christo zuerst auferstehen sollten. Demnach, erachten wir, sind die Apostel und die getreuen Heiligen der früheren Jahrhunderte nunmehr verherrlicht, im Besitz ihrer herrlichen geistigen Leiber, ihrem Herrn und Meister gleich und daher für uns unsichtbar, jenseits des Vorhanges. Demnach, erachten wir weiter, brauchen die noch im Fleische lebenden Glieder der Neuen Schöpfung „von nun an“ nicht mehr zu schlafen, d.h. nicht mehr zu warten auf die Zeit der Aufrichtung des Königreiches, weil der König und sein Reich bereits gegenwärtig sind, das Werk des neuen Zeitalters, die Neubelebung, bereits begonnen hat, der größte Teil der Neuen Schöpfungen bereits verherrlicht ist. „Wir, die wir leben und übrigbleiben“, ergänzen nur noch in unserem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus, werden nur noch fertig zubereitet für unseren Anteil an der ersten Auferstehung, welche in augenblicklicher (wenn auch dem Fleisches-auge nicht wahrnehmbarer) Verwandlung oder Überkleidung, im sofortigen Eintausch des geistigen Leibes für den sterbenden irdischen Leib, besteht. (2. Kor. 5:1, 1. Thess. 4:17)

Die vorangegang'nen Brüder sind erhöht;

Bald von uns der letzte durch den Vorhang geht.

Bei der Betrachtung unseres Gegenstandes müssen wir jedoch unsere Hauptaufmerksamkeit nicht auf die besondere Hoffnung, welche ausschließlich für die „Erntezeit“ gilt, richten, sondern wir müssen unser Augenmerk zuerst auf die gemeinsamen Hoffnungen der Neuen Schöpfungen aller Generationen richten. Wir wollen diese Hoffnungen im Worte Gottes suchen und uns alsdann nicht dadurch verwirren lassen, dass sie so

ganz anders sind als die, in welchen sich die Namenchristenheit wiegt. Sie gibt zwar in ihren Glaubensformeln vor, an eine Wiederkunft Christi und an eine Auferstehung der Toten zu glauben, aber der Inhalt ihres Glaubens ist in Wahrheit ein anderer, sodass der Verdacht nahe liegt, dass sie mit leeren Worten den Schein aufrecht erhalten möchten, ihr Glaube sei schriftgemäß. Denn die beiden erwähnten Punkte sind nicht, was die Namenchristenheit hofft, sondern was sie fürchtet. Sie fürchtet sich vielmehr vor der Wiederkunft Christi, als sie darauf hofft, und sie fürchtet sich vor der Auferstehung der Toten viel mehr, als sie darauf hofft. Sie fürchtet sich davor, weil der große Widersacher sie irregeleitet und sie glauben gemacht hat, die Wiederkunft Christi mache jeglichem Erbarmen, jeglicher Prüfung, jeglicher Hoffnung ein Ende, während die Schrift, wenn sie nur darin forschen wollten, sie darüber belehren würde, dass diese Wiederkunft des Herrn den Zeitpunkt markiert, an welchem die Segnung aller Geschlechter auf Erden anfangen soll.

Auch die Auferstehung ist zum Schreckensgegenstand geworden, weil die Lehren der Dämonen die Menschen auf den sonderbaren Gedanken gebracht haben, der Lebensodem (Geist) sei ein Wesen, das unabhängig vom Leib eine bewusste Existenz haben könne, der Leib sei sein Gefängnis, aus dem es beim Sterben entrinne und in das zurückzukehren eine Strafe für ihn wäre.

So haben menschliche Überlieferungen das Wort Gottes, unter Anleitung des großen Widersachers, der jetzt noch so viele verblendet, seines Inhaltes beraubt.

Lasst uns nun die Zeugnisse der Schrift betrachten, und wir werden gewahr werden, wie deutlich und ausdrücklich sie auf die Wiederkunft Christi und die Auferstehung wie auf die Hoffnung der Neuen Schöpfung, aber auch der Welt im Allgemeinen, hinweisen.

„Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi.“ (1. Petr. 1:13)

„Auch wir selbst, die wir die Erstlinge (d.h. Früherfrüchte) des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft (die göttliche Natur): Die Erlösung unseres Leibes (d.h. der Kirche, des Leibes Christi). Denn in Hoffnung sind wir errettet worden (noch nicht tatsächlich, sondern wir hoffen darauf - s. den Schluss des Verses).“ (Röm. 8:23, 24)

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden; worin (d.h. in welcher Hoffnung) ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen; auf dass die Bewährung eures Glaubens, viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in (d.h. bei) der Offenbarung Jesu Christi.“ (1. Petr. 1:3-7)

„Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.“ (2. Tim. 4:8)

„Ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren.“ (2. Tim. 1:12)

„Wir sollen besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit (Wiederkunft in Herrlichkeit) unseres großen Gottes und Heilandes (nämlich) Jesu Christi, der sich selbst für uns gegeben hat.“ (Tit. 2:12-14)

„Dies bekenne ich (Paulus) dir, dass ich nach dem Wege, den sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, welche auch selbst diese (d.h. seine Ankläger unter den Juden) annehmen, dass eine Auferstehung sein wird.“ (Apg. 24:14, 15)

„Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit.“ (Kol. 3:3, 4)

„Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet.“ (Apg. 23:6)

„Jesus sprach zu ihr (Martha): Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er (jetzt) stirbt (nach engl. Übers.); und jeder, der da (in jener Zeit) lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.“ (Joh. 11:25, 26)

„Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens (erste Auferstehung), die aber das Böse verübt haben (die sich im gegenwärtigen Leben vor Gottes Augen nicht würdig gezeigt haben, ewig zu leben), zur Auferstehung des Gerichts (zur allmählichen Wiederherstellung mittels Strafen und Belohnungen am tausendjährigen Gerichtstage).“ (Joh. 5:28, 29)

„In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehge und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass, wo ich bin, auch ihr seiet.“ (Joh. 14:2, 3)

„Der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.“ (Mt. 16:27)

„Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir.“ (Offb. 22:12)

„Siehe, dein Heil kommt; siehe, sein Lohn ist bei ihm.“ (Jes. 62:11)

„Habt nun Geduld, Brüder, bis zur (zweiten) Gegenwart (parousia nicht Ankunft, sondern Gegenwart) des Herrn ... Befestigt eure Herzen, denn die Gegenwart des Herrn ist nahe gekommen.“ (Jak. 5:7, 8)

„Saget zu denen, welche zaghaften Herzens sind: Seid stark, fürchtet euch nicht! siehe euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes! er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden ... es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe.“ (Jes. 35:4-6)

„Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche (des Lebens) geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen: diese zu ewigem Leben (in der ersten Auferstehung), und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu (Unehre, von der sie durch die Wiederherstellung befreit werden können, die dann allmählich vor sich gehen wird). Und die Verständigen (die kleine Herde, die klugen Jungfrauen) werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste (wie die Sonne - Mt. 13:43) und die, welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die

Sterne (Leuchtende), immer und ewiglich ... Du aber gehe hin bis zum Ende (bis die „Ernte“ oder das Ende dieses Zeitalters kommt); und du wirst ruhen, und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage.“ (Dan. 12:1-3, 13; Band 3, Seite 77)

„Ein Gedenkbuch ward vor ihm (Jehova) geschrieben für die, welche Jehova fürchten und welche seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht Jehova der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tage, da ich meine Juwelen sammle.“ (Mal. 3:16, 17 nach engl. Übers.)

Verkehrte Anschauungen, Wahngebilde unserer Einbildungskraft, stammen hauptsächlich her von menschlichen Lehrern, denen das Wort Gottes nicht ein Licht auf ihrem Wege war, und welche mit ihrem Gerede die Begriffe vieler lieber Gottgeweihter derart verwirrt haben, dass obige und noch viele andere Beweisstellen für die wahre Hoffnung des Volkes Gottes ihnen unverständlich oder gar widerspruchsvoll erscheinen, indem mehr oder weniger bildliche Stellen so zusammenhangwidrig ausgelegt werden, dass sie mit unseren Beweissstellen in Widerspruch geraten. Wir müssen diese Stellen uns hier genauer ansehen, damit der Pfad unserer Hoffnung, unseres Glaubens und Gehorsams erkennbar und gangbar bleibe. Hernach werden wir verschiedene andere Vorrechte der Neuen Schöpfungen im gegenwärtigen Leben besprechen.

DER SCHÄCHER IM PARADIES

„Er sprach zu Jesu: Gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein.“ (Lk. 23:42, 43)

Diejenigen, welche die Erlösung in Christo Jesu so verstehen, dass sie ein vom Zufall abhängiges Entrinnen aus der ewigen Qual bedeute, sehen in der Erzäh-

lung vom Schächer einen Beweis für ihre Ansicht von der Gnadenwahl. Sie bilden sich allen Ernstes ein, unser Herr Jesus habe aus Wohlgefallen an den wohlthuenden Worten des einen Schächers denselben vom Kreuze hinweg direkt in den Himmel geführt, den lästernden Schächer aber erbarmungslos und ohne Hoffnung auf Entrinnen in die ewige Qual geschickt. Leute, die dafür halten, eine Errettung, wie sie sich dieselbe vorstellen, sei eine solche Lotterie, in welcher sie Gott einer so unwürdigen Rolle für fähig halten, sollten dann auch stillschweigen, wenn Kirchenbaulotterien veranstaltet werden oder die Welt andere Geldlotterien organisiert.

Aber, Gott sei Dank, die Dinge liegen anders. Die Stelle, von der hier die Rede ist, ist völlig missverstanden worden. Wir wollen sie hier in ihrem Zusammenhang betrachten, um ihre richtige Tragweite zu verstehen.

Der Herr war eben verurteilt worden und trug nun die Strafe eines Empörers gegen die kaiserliche Regierung, weil er gesagt hatte, er sei ein König, obwohl er beigefügt hatte, sein Königreich sei nicht von dieser Welt. Oben am Kreuz stand die Inschrift in drei Sprachen: „Jesus von Nazareth, König der Juden.“ Wegen dieser Inschrift verspotteten ihn alle Umstehenden und auch einer der mitgekreuzigten Schächer. Der andere aber hat sich nun wohl daran erinnert, dass er von Jesu, seinen Reden und Wundertaten gehört hatte, und mag nun in seinem Herzen gesagt haben: „Wahrlich, das ist ein seltsamer, bewunderungswürdiger Mensch. Wer weiß, ob es nicht wahr ist, was er zu sein vorgibt? Jedenfalls hat er vor Gott gewandelt. Ich will freundlich zu ihm reden; das kann jedenfalls nicht schaden.“ Und nun, nachdem er den anderen Schächer zurechtgewiesen, tat er den in unserer Stelle verzeichneten Ausspruch.

Wir können nicht annehmen, dass dieser Schächer einen richtigen oder auch nur einigermaßen klaren Begriff hatte von dem, was Jesus war. In seiner Todesnot und Qual hatte er nur das Gefühl, dass jeder Strohalm besser sei als gar nichts. Ihm mehr zuzutrauen, hieße von ihm voraussetzen, er sei allen Aposteln und Jüngern des Heilandes im Glauben überlegen gewesen, von denen noch zwei am Osterabend äußerten: „Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen (befreien) sollte (vom römischen Joch).“ (Lk. 24:21)

Über den Sinn der Bitte des Schächers kann gar kein Zweifel bestehen. Er kann nur gewünscht haben, dass Jesus sich seiner erinnern und ihn annehmen möchte, wenn er (Jesus) einmal seine Herrschaft antrete. In seiner Antwort erklärt Jesus nicht, er habe keine Herrschaft anzutreten; er gibt vielmehr zu verstehen, dass des Schächers Bitte am Platze sei. Das mit „wahrlich“ übersetzte Wort in der Antwort Jesu heißt „Amen“, „so sei es“, „so geschehe es“ d.h. soviel als: „Deiner Bitte sei entsprochen; (schon) heute (an diesem dunklen Tage, da ich als ein Betrüger gelte und sterbe), sage ich dir, du wirst mit mir im Paradiese sein“, das bedeutet, wenn der Herr sein Königreich aufgerichtet haben wird, wird die Erde ein Paradies sein, und auch des Schächers soll alsdann gedacht werden, und er soll darin wohnen.

Die Versetzung des Kommas an seinen richtigen Platz gibt der Stelle ihren richtigen und mit der übrigen Schrift übereinstimmenden Sinn. Der Herr hätte freilich dem Schächer noch mehr sagen können. Er hätte ihm sagen können, dass eben in jenem Augenblick das Lösegeld völlig beschafft werde, welches ermöglichen würde, dass der Schächer Anteil bekomme am Paradiese. Er hätte ihm sagen können, dass dieses Lösegeld auch dem anderen Schächer und der gaffenden, höhnenden Volksmenge um sie herum zugute kommen wer-

de. Wir wissen das, weil die Schrift bezeugt, dass durch Gottes Gnade Jesus den Tod schmeckte für jeden Menschen, sich hingab zum Lösegeld für alle, damit alle Gelegenheit erhalten möchten, zur vorbestimmten Zeit zum paradiesischen Zustande zurückzukehren, um den Adams Sünde sie gebracht und den Christi Opfertod ihnen wieder erworben hat. (Hebr. 2:9; 1. Tim. 2:5, 6; Apg. 3:19)

Der Garten Eden ist nur ein Bild dessen, was die ganze Erde sein wird, wenn sie vom Fluche befreit, vollkommen und herrlich gemacht sein wird. Das Wort „Paradies“ ist arabischen Ursprungs und bedeutet „Garten“: so übersetzt denn auch die sog. Septuaginta die Stelle in 1. Mo. 2:8: „Gott pflanzte ein Paradies (einen Garten) in Eden.“ Wenn Christus sein Königreich eingerichtet, das Böse gebunden haben wird usw., dann wird die ganze Erde allmählich ein Paradies (ein Garten) werden, und die beiden Schächer und alle, die jetzt noch in den Gräbern sind, werden Eintritt in dasselbe erhalten. Wenn sie den dort geltenden Vorschriften gehorchen, werden sie auf immer und ewig darin bleiben. Ohne Zweifel wartet der freundlichen Worte, die der eine Schächer in jener dunklen Stunde an den Heiland richtete, ebenso sicher eine besondere Belohnung, wie der Gabe eines Bechers kalten Wassers, oder anderer unscheinbarer Gütigkeiten, die denen erwiesen werden, welche der König sich nicht schämt, Brüder zu heißen. (Mt. 10:42)

In der Schrift bezeichnet „Paradies“ den Zustand des Menschen vor dem Fall, wo er noch mit seinem Schöpfer einig und Fluch und der Schade der Sünde noch nicht in die Welt gekommen war. Dieses verlorene Paradies soll der Menschheit, so ist es verheißen, wiederum zuteil werden, und diese Verheißung liegt der mehr oder weniger deutlich bei der ganzen seufzenden Schöpfung vor-

handenen „Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter der Zukunft“ zugrunde. Die Schrift bietet uns in ganz bestimmter Gestalt die Hoffnung, dass der paradiesische Zustand den Menschen durch den Tod unseres Herrn Jesus zurück erworben ist, und dass ein Teil des großen Wiederherstellungswerkes des Herrn darin bestehen wird, das, „was verloren war“, das Paradies nämlich, sein erkaufte Eigentum, wiederherzustellen. (Mt. 18:11; Eph. 1:14; Offb. 2:7)

Haben wir jedoch ein Recht, die Stellung des Kommas zu ändern? Gewiss: die Interpunktion der Bibel ist nicht inspiriert. Die Schreiber der Bibel gebrauchten keine Interpunktion. Sie ist eine Erfindung des 15. Jahrhunderts. Sie ist nur eine moderne Bequemlichkeit und sollte so gebraucht werden, um den Sinn in Harmonie mit allen anderen Schriftstellen besser auszudrücken.

Beispiele von einem ähnlichen Gebrauch des Wortes „heute“ in der modernen Literatur sind ziemlich häufig; und in der Schrift lenken wir die Aufmerksamkeit auf folgende Stellen:

„Darum gebiete ich dir heute diese Sache.“ (5. Mo. 15:15)

„Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück, und den Tod und das Unglück vorgelegt.“ (5. Mo. 30:15)

„Ich gebiete dir heute, Jehova, deinen Gott, zu lieben.“ (5. Mo. 30:16)

„Ich wollte zu Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Bande.“ (Apg. 26:29)

Nicht nur der Sinn dieser Schriftstelle erfordert die angegebene Interpunktion, sondern sogar die Harmonie mit allen anderen ähnlichen Schriftstellen fordert sie, und es kann kein vernünftiger oder triftiger Einwand dagegen erhoben werden. Anzunehmen, dass unser Herr sofort ins Paradies (d.h. eben auf die zum Garten

erblühte Erde) kam, ist widersinnig; denn das Paradies war noch gar nicht wieder da; die Erde war noch keineswegs ein Garten der Glückseligkeit. Außerdem lehrt die Schrift, dass der Leib Jesu in der Gruft Josephs von Arimathia begraben ward, und seine „Seele“ (Persönlichkeit) in den Scheol, d.h. Todeszustand ging, tot war und daher auch nicht im Paradies, das es noch gar nicht gab, oder im Himmel, oder gar inmitten der Geister im Gefängnis weitergelebt haben kann. Die Schrift belehrt uns ganz unzweideutig, dass unser Herr bei seiner Auferstehung nicht vom Himmel (was in den Augen jener Ausleger fälschlicherweise gleichbedeutend mit Paradies ist) herunter gekommen ist, sondern „aus den Toten auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift.“ (1. Kor. 15:4) Christi eigene Worte nach seiner Auferstehung sind: „Also musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten“ (Lk. 24:46), und zu Maria am Grabe sagte er: „Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“ (Joh. 20:17)

PAULUS ERNSTLICHES VERLANGEN

„Denn für mich bedeutet Leben für Christum zu leben und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch (für mich ein Gewinn ist), so ist das eine Frucht der Arbeit, und was ich vorziehen soll, weiß ich nicht. Ich werde von beiden bedrängt; (ich sehne mich aber nach der Rückkehr Christi und dem Vereintwerden mit ihm, denn das ist das Beste). Das Bleiben im Fleische aber ist nötiger um euretwillen.“ (Phil. 1:21-24; Diaglott-Übersetzung)

Die wesentlichen Abweichungen vom Elberfelder Text sind die Ersetzung der im griechischen Text fehlenden Worte „mein Los ist“ (Vers 22) durch die andere Ergän-

zung „für mich ein Gewinn ist“ und des Wortes „abzuscheiden“ durch „nach der Rückkehr“ Christi.

Zu letzterer Berichtigung führt der Übersetzer der Diaglott-Bibel folgendes aus:

Das hier mit „abscheiden“ übersetzte Wort „analysai“ kann nicht so verstanden werden, da es sonst in Pauli Mund den Sinn hätte, er sehne sich nach dem Tode, der Auflösung, während er doch ausdrücklich sagt, er wisse nicht, welchem (dem Tod oder dem Leben) er den Vorzug geben soll. Das, wonach er sich sehnt, ist ein Drittes, das besser ist als die beiden anderen. Dieses Dritte ist das „analysai.“ Das Wort „analysai“ kommt im Neuen Testament nur noch an einer Stelle vor, in Lk. 12:36, wo es (in der englischen Übersetzung und in der Elberfelder Randglosse) mit „zurückkehren“ übersetzt ist: „Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend er zurückkehren wird.“ Jesus hatte seine Jünger belehrt, dass er zurückkehren werde (Joh. 14:3, 18); desgleichen auch die Engel nach der Himmelfahrt. (Apg. 1:11) Dem glaubte Paulus; das lehrte er andere; er harrete und wartete auf des Heilandes Rückkehr aus dem Himmel (Phil. 3:20; 1. Thess. 1:10; 4:16, 17) als auf die Zeit, da er bei dem Herrn sein würde allezeit.

Das Wort „analyo“ wird vom griechischen Schriftsteller Plato in beiden Bedeutungen mit „wieder abreisen“ oder „zurückkehren“ gebraucht. Im Neuen Testament kommt das Wort nur in den beiden Stellen (Phil. 1:23 und Lk. 12:36) vor. An letzterer Stelle muss es mit „zurückkehren“ übersetzt werden; denn darauf hatte der Herr seine Jünger zu warten gelehrt; aber auch in ersterer Stelle halten wir dafür, dass „zurückkehren“ den Sinn des griechischen Wortes voll wiedergebe, was mit „abscheiden“ nicht der Fall ist. In der Vorsilbe „ana“ liegt die Bedeutung „zurück“; es kann also nur heißen: nach einem Orte abreisen, wo man schon gewesen, wo

man hergekommen ist. Es kann also nicht vom „analysai Pauli“ die Rede sein, da er ja noch nicht beim Herrn gewesen war in seiner Herrlichkeit, und somit nicht nach dort wieder abreisen konnte. Auf den Herrn bezogen stimmt hingegen das Wort „zurückkehren“ mit der lebendigen Hoffnung der ersten Christen.

Vergegenwärtigen wir uns die Umstände, unter denen Paulus schrieb. Er war als Gefangener in Rom, und die kaiserliche Laune, die ihm zuweilen freundliche Behandlung sicherte, konnte ihn jeden Augenblick dem Scharfrichter ausliefern. Sein Brief an die Philipper war eine Bestätigung einer materiellen Gabe der Kirche zu Philippi, und er benutzte die Gelegenheit, um ihnen ausführlich über seinen eigenen Zustand, über die Verbreitung der Wahrheit in Rom usw., zu erzählen und sie zum Festbleiben bis ans Ende zu ermutigen. Ihrem Wunsche, zu wissen, wie es denn mit seiner Freilassung stehe, entspricht er mit den in Kap. 1:16-19 enthaltenen Anspielungen, in denen er ihnen zu verstehen gibt, dass Feinde, welche ihn zwei Jahre in Freiheit gesehen hatten (Apg. 28:30), das Evangelium verkündeten, aber nicht lauter, sondern mit der Absicht, seinen (des Apostels) Banden Trübsal zu erwecken, ja möglicherweise seinen Tod herbeizuführen. Aber er wisse um die Fürbitte der Herauswahl und hoffe, dass sein Verhör vor Nero ihm die Freiheit eintragen würde - durch Freisprechung oder durch den Tod. Was ihn betreffe, werde es ihm schwer, zu entscheiden, was er vorziehen solle, das Leben mit seinem Leiden oder den Tod mit seiner Ruhe; doch liege die Wahl in diesen Dingen nicht an ihm. Wenn er wählen könnte, so würde er ein Drittes wählen, nach dem sein Herz sich sehne, ein Ding, von dem er ihnen wie den Thessaloni-

chern (2. Thess. 2:1-8) erklärt habe, dass es noch in ferner Zukunft liege und daher nicht in seinen Bereich falle, nämlich der Rückkehr Christi und sein Vereintwerden mit ihm. Da dies aber für den Augenblick nicht möglich sei, so hoffe er auf Freisprechung, weil er überzeugt sei, Gott habe ihm noch Aufgaben in der Herauswahl anvertraut.

Die Überlieferung lautet (die Schrift selbst sagt nichts darüber), dass diese Freisprechung vor Nero tatsächlich erfolgt ist, und dass Paulus noch fünf Jahre wirken konnte, bevor er wiederum verhaftet und hingerichtet wurde.

Wir wollen noch hinzufügen, dass, wo unzweifelhaft vom Abscheiden (Sterben) die Rede ist, Paulus und sein Sekretär Lukas andere Wörter als *analo* gebrauchen. Denen aber, die das Wort „abscheiden“ in Phil. 1:23 stehen lassen möchten, sei mit folgender Auslegung der Stelle gedient: Ohne Zweifel hätte Paulus, da er wusste, dass des Herrn Rückkehr noch eine Zeitlang nicht stattfinden könne, gar gerne sich sofort zum Herrn begeben. Aber er wusste, dass diesem seinem Wunsche nicht entsprochen werden konnte, da derselbe nicht nach dem Plane Gottes war. Wie sehr er es also auch wünschte, betrachtete er es doch als etwas Unmögliches, und er blieb in der Ungewissheit, welche von beiden Möglichkeiten ihm lieber sei: zu leben, zu leiden und der Herauswahl zu dienen, oder zu sterben und von seinen Mühsalen auszuruhen, „erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes (nämlich) Jesu Christi, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit.“ (Titus 2:13; Phil. 3:21)

„UNSER IRDISCHES HAUS“ UND „UNSERE BEHAUSUNG AUS
DEM HIMMEL“

- 2. KOR. 5:1-10 -

Der Apostel richtet seine in 2. Korinther 5 bezeichneten Erörterungen an Neue Schöpfungen, nicht an natürliche Menschen. Er anerkennt den neuen Willen als die Neue Schöpfung und den alten Leib als ihre Hütte, ihr Zelt. Diese Behausung ist zwar durchaus unzulänglich, aber die Neue Schöpfung ist darin doch immerhin besser daran, als wenn sie gar keine Behausung hätte. Die Neue Schöpfung kann sich darin nicht zu Hause fühlen; sie sehnt sich vielmehr ernstlich nach dem vollkommenen Leibe, den sie in der Auferstehung, ihrer bleibenden Wohnung, ihrem Anteil an der Wohnung, von der der Herr verheißt hat, dass er sie zubereiten wolle, empfangen soll. (Joh. 14:2) „Wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges, in den Himmeln.“ (Vers 1)

Freilich seufzen wir in dieser Hütte, in diesem Pilgerzelt. Uns bedrückt nicht nur der böse Einfluss der Welt und des Teufels, sondern auch insbesondere die Unzulänglichkeit unseres eigenen Fleisches. Denn wenn wir das Gute tun wollen, so haftet uns das Böse an, sodass wir oft verhindert sind, das Gute, das wir tun möchten, zu tun, während das Böse, das wir missbilligen, sich uns selbst aufdrängt, sodass es beständig zurückgewiesen und abgewehrt werden muss. „Wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes“, d.h. unserer Körperschaft, der Herauswahl, zur Gleichheit mit ihrem herrlichen Herrn und Bräutigam. (Röm. 8:23)

Aber unser Seufzen bedeutet nicht einen Wunsch unsererseits, entkleidet zu werden. Wir wünschen nicht ohne Leib zu sein; denn das wäre das ganze Evangeliums-Zeitalter hindurch gleichbedeutend gewesen mit „entschlafen sein“, ein Zustand, in welchem wir auf den Auferstehungsmorgen warten müssen, um überkleidet zu werden mit unserer Behausung aus den Himmeln, unserem neuen, vollkommenen, ewigen Leibe, der im Gegensatz zu unserem jetzigen Pilgrimszelt unser „Heim“ heißt.

Was wir wünschen, ist nicht, dass der Funke unseres gegenwärtigen Lebens ausgelöscht werde, sondern dass er aufgehe in dem vollkommenen, völlig entwickelten Leben, zu dem wir wiedergezeugt sind. Wir sehnen uns nach der Geburt in der Auferstehung, nach dem vollkommenen Leibe.

„Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat.“ (V. 5) Dieser vollkommene Zustand, in den wir bei der Auferstehung hineingeboren werden, wird die großartige Vollendung unserer Errettung sein, welche Gott verheißen hat; und die neue Gesinnung, der vom Wort der Wahrheit gezeugte neue Wille, wird als der Anfang des Embryos der Neuen Schöpfung gerechnet, welche in der göttlichen Natur ihre Vollendung erlangt, wenn sie bei der ersten Auferstehung geboren werden wird. Der uns in der Gegenwart verliehene Heilige Geist ist sozusagen eine Anzahlung, ein Unterpfand dafür, dass unser Hoffen und Bestreben, unser Seufzen und Bitten um das großartige Endziel, das Gott uns in seiner Güte und Gnade gesteckt hat, nicht umsonst sein wird.

„So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass, während einheimisch in dem Leibe (solange wir uns darin zuhause fühlen, solange uns die gegenwärtigen Zustände in und um uns völlig befriedigen), wir von

dem Herrn ausheimisch sind.“ (V. 6) Leben wir in seiner Nähe, wandeln vor Gott, so können wir mit unserem gegenwärtigen Zustand nicht völlig zufrieden sein, wir fühlen uns darin fremd; wir halten uns für Pilgrime, die eine bessere Ruhe, eine bessere Heimat suchen, welche Gott in Bereitschaft hält für die, welche ihn lieben. Aber das kann nur bei solchen zutreffen, die im Glauben wandeln, nicht im Schauen.

„Wir sind aber guten Mutes (voll Glauben an Gott, voller Freude, im Glauben wandeln zu dürfen) und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe (heimatlos, fremd, Pilgrime auf Erden) und einheimisch bei dem Herrn sein“, vor dem wir im Geiste wandeln. (V. 8)

Deshalb beeifern wir uns auch, dass, sei es dann, wenn wir diese Heimat, erreichen, sei es jetzt schon, da wir noch fern von der Heimat, Fremdlinge und Pilgrime sind, wir ihm wohlgefällig sein möchten, seiner Gunst, seiner Segnung teilhaftig werden möchten, empfinden möchten, dass er bei uns ist, und wissen, dass wir einmal von ihm angenommen werden sollen.

„Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfangen, was er in dem [oder: durch den (adamitischen)] Leibe getan, nach dem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses.“ (V. 10) Während unsere ganzen Pilgerschaft stehen wir vor den Schranken des obersten Richters; er verhört uns, er erprobt uns, um zu sehen, ob wir ihn und die Dinge lieben, die Gerechtigkeit und Frieden bewirken, und wenn ja, wie viel wir daranzugeben bereit sind um der Gerechtigkeit willen. Unser Selbstverleugnen und unser Darangeben um seinen- und seiner Wahrheit willen sind der Thermometer, auf dem Gott den Wärmegrad unserer Liebe abliest.

Doch nur von den „Heiligen“, den „Neuen Schöpfungen“ in Christo, kann in Wahrheit gesagt werden, ihr Leib sei eine Behausung, eine Hütte, ein Zelt. Natürliche Menschen sind nicht von zweierlei Natur und sind keineswegs in der Lage, Stellen wie in Röm. 8:10, 11 auf sich anzuwenden, wo wir lesen: „Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot (gerechnet) der Sünde wegen, der Geist (die Gesinnung) aber Leben der (ihm zugerechneten) Gerechtigkeit (Christi) wegen.“ Die vom Wort der Wahrheit gezeugte neue Natur der Heiligen ist in Wirklichkeit nur der neue Wille, welcher jedoch von nun an als die wirkliche Persönlichkeit angeredet und vor Gott allein anerkannt wird, der uns nicht nach dem Fleische, sondern nach der Gedankenrichtung unserer neuen Christus-Gesinnung kennt (beurteilt). (Röm. 6:3, 4) Diese „Neuen Schöpfungen“ haben einen alten Menschen, einen äußerlichen Menschen, der dahin stirbt, und einen neuen Menschen, einen inwendigen Menschen, einen im Herzen verborgenen Menschen, der Tag für Tag erneuert wird. (2. Kor. 4:16; Kol. 3:9, 10; Eph. 4:23, 24; 1. Petr. 3:4)

DIE VERKLÄRUNG

Die Apostel glaubten kaum, dass unseres Herrn Aussage, einige von ihnen würden den Tod nicht schmecken, bevor sie nicht den Sohn des Menschen, wie er in seinem Königreich kommen werde, gesehen haben würden, sich binnen sechs Tagen schon für Petrus, Jakobus und Johannes verwirklichen würde. Das machte auf sie einen tiefen Eindruck, sodass Petrus noch im hohen Alter darüber schreiben konnte (2. Petr. 1:16-18): „Denn wir haben euch die Macht und Ankunft (parousia / parusia bedeutet Gegenwart, nicht Ankunft) unseres Herrn Jesu Christi nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn

er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren.“

Die Verklärung war kein wirklicher Vorgang, sondern ein Gesicht, eine Vision (wie die Vision Hesekiels, Sacharjas, Johannes in der Offenbarung - d. Übers.), wie unser Herr es selbst sagte, als sie vom Berge herabstiegen. In dieser Vision erschien das Nichtwirkliche wie in allen Visionen der Propheten usw. als wirklich. Die Offenbarung gibt dafür eine ganze Reihe Beispiele: Johannes sah, hörte, redete; aber die gehörten, gesehenen, gesprochenen Dinge waren nicht wirklich. Die Tiere mit vielen Köpfen und vielen Hörnern, die Engel und lebendigen Wesen und Throne, die Drachen, Adler usw., die er schaute, die Donner, Posaunen, Stimmen, Gesänge, die er hörte, das Büchlein, das er verschlang, die Antworten, die er gab, die Fragen, die er stellte, waren nicht Wirklichkeiten, sondern Gesichte, welche die Dinge, die sie bedeuteten, ebenso gut und besser verständlich machten, als wenn er die Dinge selber geschaut hätte.

So waren auch Moses und Elia nicht tatsächlich auf dem heiligen Berge anwesend, sie erschienen nur den Jüngern in der Vision. Wir wissen das nicht nur daher, dass der Herr selber das Begebnis auf dem heiligen Berge als eine Vision bezeichnete, sondern auch daher, dass kein Mensch in den Himmel hinaufgestiegen ist. (Joh. 3:13; Apg. 2:34) Wir wissen auch, dass Moses und Elia nicht auf dem Berge sein konnten, weil sie noch nicht vom Tode auferstanden waren; denn unser Herr Jesus war der Erstling der Entschlafenen, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. (1. Kor. 15:20; Kol. 1:18)

Außerdem erwähnt der Apostel an die Hebräer Moses und die Propheten ausdrücklich (welcher Bericht Elia sicherlich mit einschließt) wegen ihrer Rechtfertigung aus Glauben, fügt aber bei, dass sie ihre Belohnung noch nicht empfangen hätten, und dass sie sie nicht empfangen würden, bevor nicht die Herauswahl die ihrige als Miterbin Christi in seinem Königreiche empfangen haben würde. „Diese alle“, so lesen wir in Hebr. 11:39, 40, „die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden.“

Wenn nun die Erscheinung des Moses und Elia nur eine Vision war, was bedeutete sie dann? Sie war ein Gesicht von der Herrlichkeit des Königreiches Christi, die unser Herr zuvor verkündigt hatte. So verstand es auch Petrus. In dieser Vision spielten die Jünger keine Rolle; sie waren nur Zeugen. Ihr Herr war die Hauptperson; sein verklärtes Antlitz und seine leuchtend erscheinenden Kleider versinnbildlichten die Herrlichkeiten der geistigen Natur, deren der Herr am Ostermorgen als Ebenbild des Vaters teilhaftig wurde. Diese geistige Herrlichkeit ist auch in den Visionen und Ausdrücken der Offenbarung versinnbildlicht, wo es heißt, der Herr habe Augen wie Feuerflammen und Füße wie glühendes Erz. (Offb. 1:14, 15; 2:18) Bei seiner zweiten Gegenwart ist der Herr nicht mehr Fleisch, wie er selbst bezeugt, dass Fleisch und Blut das Königreich Gottes nicht ererben können. Er ist jetzt und für immer und ewig ein herrliches geistiges Wesen höchster Ordnung, nämlich göttlicher Natur, und die Verklärung hatte den Zweck, den Jüngern eine Ahnung von dem zu geben, was für eine Herrlichkeit mit der göttlichen Natur verknüpft sei.

Moses ist der Repräsentant der Alttestamentlichen Überwinder, von denen es in Hebr. 11:39, 40 heißt, dass sie nicht vollkommen gemacht werden könnten, bevor nicht das Königreich aufgerichtet ist. Elia ist der Repräsentant der Überwinder des Evangeliums-Zeitalters.
- Band 2, Studie/Kap. 8

GEGENWÄRTIGE FREUDEN DER NEUEN SCHÖPFUNG

„Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.“ (Joh. 15:11)

Für alle, die sich nicht geweiht haben, nicht Glieder der Neuen Schöpfung, des königlichen Priestertums geworden sind, die also die Dinge von draußen ansehen, hat es den Anschein, als ob die völlige Darangabe seiner selbst und aller irdischen Bestrebungen um des Herrn und seiner Sache willen den Verlust jeglicher Freude bedeute. Aber jedes Glied der Neuen Schöpfung weiß und kann bezeugen, dass dies nicht so ist, dass ihm jegliche irdische Freude, auch die ihm die liebste war, wenn es sie eine nach der anderen preisgab, durch himmlische Freuden mehr als ersetzt worden ist. Wie unser Herr abermals sagt: „Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden.“ (Joh. 16:20) Die Neuen Schöpfungen müssen alle von dem bitteren Kelche kosten, den ihr Herr bis auf die Hefe geleert hat; sie müssen alle Mitleid bekommen mit den Schwachheiten des Fleisches; sie müssen alle die außerordentliche Sündhaftigkeit und Bitterkeit der Sünde zu schmecken bekommen; ihre Ergebenheit an den himmlischen Vater, ihre Bereitwilligkeit, alle irdischen Dinge daranzugeben, sofern seine Sache und das Festhalten an dem Rechten es erfordern, müssen erprobt werden und sich bewähren. Aber in allen diesen Tränen, Traurigkeiten und Enttäuschungen liegt ein Segen, die

Empfindung, bei Gott in Gunst zu stehen, eine Wonne, die größer ist als jegliche Wonne des natürlichen Menschen, die Freude des Herrn, die Gedankengemeinschaft mit dem Vater.

Solche Freuden wären unmöglich ohne unsere große Hoffnung. Wären dieselben abhängig von unseren jetzigen Umständen, so wären wir freudlos, ja, „die elendsten von allen Menschen“. (1. Kor. 15:19) Erst wenn die Hoffnung auf die außerordentlich großen und herrlichen Verheißungen des Wortes Gottes fest geworden ist, sprossen Blumen und Blüten der Freude, von unseren Tränen bewässert, Blüten der Freude, von denen die Welt sich in der Wüstenei, in der sie sich befindet, gar keine Vorstellung machen kann. Allein unsere Hoffnung muss mit Betätigung gepaart sein, wenn unsere Freude vollkommen sein soll. Es genügt nicht, dass uns eine Aussicht vor Augen gestellt wird, und dass wir uns derselben freuen. Gott hat es so geordnet, dass es zur Erhaltung der Freude ob dieser Aussicht des Gebetes und der Betätigung im Dienste des Herrn bedarf. So spricht der Herr:

„BITTET, UND IHR WERDET EMPFANGEN,
DASS EURE FREUDE VÖLLIG SEI.“

- JOH. 16:24 -

„Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar“, sagt der Prophet. (Ps. 16:11) Das Gebet bringt unsere Herzen in die Gegenwart Gottes; darum bereitet es den Weg zu göttlichen Segnungen und Freuden. Das Gebet des Volkes Gottes kann freilich nicht die Absicht oder den Wunsch zum Ausgangspunkt haben, Gottes Pläne oder Vorsätze abzuändern. Wem diese klar sind, der bittet nicht, dass „mein Wille und nicht der deine geschehe“, sondern der betet wie der Herr selbst, „doch nicht wie ich will, son-

dern wie du willst.“ (Mt. 26:39) Von einigen erklärt der Apostel: „Ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet“, - d.h. nach euren eigenen Wünschen anstatt in Übereinstimmung mit dem Plan und Vorsatz Gottes. (Jak. 4:3)

Beachte auch die Ermahnung unseres Herrn: „Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen werden erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich; denn euer Vater weiß, was ihr bedürftet, ehe ihr ihn bittet ... So seid nun nicht (ängstlich) besorgt, indem ihr saget: was sollen wir essen? oder: was sollen wir trinken, oder: was sollen wir anziehen? denn nach allem diesem trachten die Nationen ... Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden“ - von eurem Vater, nach seiner Weisheit. (Mt. 6:7, 8, 31, 34) Und wiederum spricht der Herr (Joh. 15:7): „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten was ihr wollt, und es wird euch geschehen.“

Folgende Vorbedingungen beim Beten sind wichtig:

1. Der Betende muss in Christo und ein lebendiges Glied am Leibe Christi sein, d.h. sich das Verdienst des Sühnopfers (durch Glauben) zu eigen gemacht und hernach sich dem Willen Gottes unterworfen, seinem Dienst geweiht haben; ja noch mehr: er muss in Christo, ein Glied an seinem Leibe, ein Glied der Neuen Schöpfung bleiben, wenn das Gebet für ihn die oben erwähnten Vorteile haben soll.

2. Der Betende muss auch des Herrn Wort in sich wohnend haben; er muss teilhaben am Worte der Wahrheit und Gnade, um weise genug zu sein, solche Dinge zu erbitten, an denen der Herr ein Wohlgefallen hat. Sonst kann sein Gebet oftmals unerhört bleiben, auch wenn er eine Neue Schöpfung ist, eben weil er Fehlbit-

ten tut. Nur wer beides zusammen, die neue Gesinnung und die nötige Weisheit dazu hat, kann mit der zuversichtlichen Erwartung, dass er zur rechten Zeit erhört werde, vor den Thron Gottes hintreten. In solchen allein auch ist die Freude vollkommen.

Wie die Schrift erklärt, ist Beten ein Versuch, vor Gott hin- und in Verkehr mit ihm zu treten. Wer darf denn dem himmlischen Throne nahen, auf dass er Barmherzigkeit erlange und Gnade finde zur rechtzeitigen Hilfe? (Hebr. 4:16) Wir glauben dem Apostel, wenn er sagt, dass die Welt im allgemeinen diesen Zutritt nicht hat. Die Welt hat nicht das Vorrecht, zuversichtlich beten zu dürfen. Freilich richten Millionen von Heiden (und Namenchristen) Gebete an eine Gottheit (einen unbekannten Gott), von der sie sich verschiedene Vorstellungen machen; darum sind eben ihre Gebete nicht annehmbar. „Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist (wie er sich in seinem Worte zu erkennen gibt) und denen, die ihn suchen, (ihn zu erkennen, ihm zu gehorchen und zu dienen suchen) ein Belohner ist.“ (Hebr. 11:6) Cornelius war ein solcher Beter; er erkannte den wahren Gott als seinen Gott an und verehrte ihn demgemäß und suchte seinen Willen zu erkennen und zu erfüllen. Darum empfing er, sobald der im Plane Gottes zum Heranziehen von Vertretern aus den Nationen vorgesehener Augenblick gekommen war, eine Antwort auf seine Gebete und Almosen. Zur vollen Gemeinschaft mit Gott wurde er jedoch nicht zugelassen, sondern er erhielt den Befehl, Simon Petrus holen zu lassen, um „Worte“ von ihm zu hören, durch deren Belehrung er aus der Stellung des fern stehenden Fremdlings in die eines Familiengliedes versetzt werden sollte, in welcher Eigenschaft er Zutritt erhielt zum Vater vor dem Thron der himmlischen Gnade.

Die allgemeinen nebelhaften Vorstellungen, die über diesen Gegenstand herrschen, und denen zufolge angenommen wird, dass irgend jemand, wann und wo er

auch sei, sich dem Throne der Gnade nahen und auf Erhörung rechnen darf, sind durchaus irrig. Wie es bei Cornelius notwendig war, dass er erst die Belehrung Petri hörte, glaubte und den annahm, der durch sein Blut ihn vom Tode erkauft, ihm die Aussöhnung mit Gott wieder möglich gemacht und ihm eine Gelegenheit verschafft hatte, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, wie Cornelius dies alles erkennen musste, bevor er in Gebetsgemeinschaft mit Gott treten konnte, so ist eine solche Erkenntnis für jedermann unerlässliche Vorbedingung.

Ebenso spricht Paulus von einem neuen Lebensweg, den Christus für uns geöffnet hat durch den Vorhang, das ist sein Fleisch, damit wir als Brüder Freimütigkeit haben möchten zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Solche Brüder des großen Hohenpriesters über das Haus (die Familie) Gottes werden ermahnt, hinzuzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, dass ihre Sünden und Ungerechtigkeiten gesühnt sind durch das Blut Christi, und dass sie vom Vater völlig angenommen worden sind. (Hebr. 10:17-22) Zu diesem Glauben und Vertrauen und zu voller Freimütigkeit haben wir allen Grund, weil wir nicht einen Hohenpriester haben, der nicht Mitleid zu haben vermöchte mit unseren Schwachheiten, sondern der dieselben alle empfunden hat gleich wie wir, die Sünde ausgenommen. Bei ihm empfangen wir daher Barmherzigkeit und finden Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. (Hebr. 4:15, 16)

Doch damit, dass nur die Geweihten, die Unterpriester, die Neuen Schöpfungen, in dieser Weise ermutigt werden, dem Throne mit Freimütigkeit und Zuversicht zu nahen, ist nun keineswegs ausgeschlossen, dass alle, die zum Haushalt des Glaubens gehören, sich auch bis zu einem gewissen Grade des Vorrechtes des Gebetes

erfreuen. Sie können danksagen und Fürbitte tun und sich freuen im Frieden Gottes, in der Gewissheit der Sündenvergebung um des Lösegeldes willen. Es ist jedoch nicht ihr Vorrecht, mit Freimütigkeit oder sonst wie in das Allerheiligste zu treten. Nur die Neuen Schöpfungen, die Mitglieder der Priesterkörperschaft, sind vollberechtigt, in diesem speziellen Sinne im Gebet vor Gott hinzutreten; sie allein können die von ihrem Meister verheißene völlige Freude haben. Wenn wir mithin Nichtglaubenden auch nicht im Geringsten den Gedanken nahe legen, zu beten, sondern sie zuvor belehren müssten, wie Petrus den Cornelius, damit sie erst den erkennen, an den sie glauben sollen, bevor sie überhaupt vor Gott in irgendeiner Weise Zutritt erhalten, so dürfen wir doch alle, die an den Herrn Jesus glauben, ermuntern, zum Vater zu beten, dankzusagen und zu bitten um Christi willen. Doch müssen wir solchen zu verstehen geben, dass ihr Stehen bleiben auf der Stufe der Rechtfertigung aus Glauben nicht die Erfüllung der Absichten bedeutet, die Gott mit ihnen hat, dass der rechtfertigende Glaube nur der erste Schritt auf dem zu Gott führenden Wege ist, und dass die völlige Gebetsgemeinschaft mit Gott, die vollkommene Freude, nur denen zuteil wird, die auch den zweiten Schritt der völligen Weihung, Unterwerfung unter den Willen Gottes, tun. Die Weigerung, diesen zweiten Schritt zu tun, bedeutet eine Neigung, die Gnade Gottes (die Rechtfertigung, zugerechnete Gerechtigkeit) umsonst zu empfangen. (2. Kor. 6:1) Solche sollten, nachdem sie sich eine Zeitlang dieser Vorrechte des Gebetes erfreut haben und sich dann weigern, sich völlig dem Herrn zu weihen, empfinden, dass es nicht richtig ist, Gnade um Gnade zu empfangen, und immer noch mehr zu erbitten, dabei aber die erwartete Gegenleistung, die Weihung des Herzens, den vernünftigen Dienst, zu verweigern.

Wenn die geweihte Klasse in der Schrift als Braut Christi bezeichnet wird, so mag der Haushalt des Glaubens alle diejenigen bezeichnen, denen die Vorrechte der Brautschaft angeboten werden. Die Neue Schöpfung als die verlobte Braut Christi, die Herz und Mund und jegliches Können und Vermögen dem Herrn zum Dienst zur Verfügung gestellt hat, mag mit Dank Gnade um Gnade, Vorrechte, Schutz und Versorgung empfangen und annehmen, als Erfüllung der Versprechen des Bräutigams, die seiner verlobten Braut zu geben ihm wohl gefiel.

Wie eine Frau, das einem Verehrer den Abschied gegeben und ihm Herz und Hand zu geben sich geweigert hat, auf seine Fürsorge, seinen Schutz, seine Geschenke usw., deren es bisher teilhaftig wurde, nicht länger rechnen kann, so können auch die, welche die Gunst Gottes insofern ausschlagen, dass sie sich weigern, sich und ihr unbedeutendes Alles Gott zu weihen, nicht erwarten, dass Gott ihnen die Gnadengaben werde zuteil werden lassen, die er für diejenigen in Bereitschaft hält, die ihn lieben und von ihrer Liebe dadurch einen Beweis geben, dass sie sich weihen. Es sollte ein Unterschied gemacht werden zwischen denen, die nur die Vergebung ihrer Sünden angenommen, und solchen, die von ihrer Gerechtmachung aus Glauben Gebrauch gemacht haben. Es ist ein Nachteil für beide Teile, wenn dieser Unterschied nicht gemacht wird. Wie zwischen Nichtglaubenden und Glaubenden scharf unterschieden werden sollte, wobei alle letzteren, aber auch nur sie, als Brüder, als Glieder des Haushaltes des Glaubens, angesehen werden sollten, so sollte auch scharf unterschieden werden zwischen Geweihten und Nichtgeweihten, und nur erstere sollten als Herauswahl, Neue Schöpfungen, königliche Priesterschaft, anerkannt werden, welcher allein die außerordentlich großen und kostbaren Verheißungen gelten.

Würde dieser Unterschied festgehalten, so ergäben sich daraus folgende Vorteile: 1. Die Welt würde zu gründlicherem Forschen und zur Heranbildung eines greifbareren Glaubens veranlasst; 2. die nur Gerechtfertigten würden erkennen, dass, wenn sie sich nicht weihen, sie nicht Miterben der Heiligen sind, nicht teilhaben an deren jetzigen und zukünftigen Vorrechten, Gütern und Freuden; 3. diese Erkenntnis würde die Nichtgeweihten fördern, zu einem mutigen Entschlusse treiben, indem dadurch die nebelhaften Gebilde ihrer Einbildungskraft verscheucht würden, denen zufolge sie sich vorstellen, dass bloßer Glaube an Christum ohne Weihung aus ihnen Söhne Gottes und Erben der größten göttlichen Verheißungen für dieses wie für das zukünftige Leben mache.

Wir möchten hiermit weder das zerstoßene Rohr zerbrechen, noch den glimmenden Docht auslöschen; wir möchten vielmehr dem zerstoßenen Rohr nahe legen, dass es, um der Segnungen Gottes teilhaftig zu werden, der gegenwärtigen sowohl als auch der zukünftigen, sich die Gunst Gottes unter den von Gott gesetzten Bedingungen sichern muss, sich völlig weihen muss, wenn es nicht ein zerstoßenes Rohr bleiben, sondern nützlich werden soll im Dienste des Herrn; und den glimmenden Docht möchten wir anfachen zu heller Liebesflamme, welche zur Weihung, Selbsthingabe, zur Annahme des himmlischen Rufes, zur Teilnahme an den jetzigen und zukünftigen Freuden, führen würde.

Wie wir schon gesehen haben (Kap. 13), rechnet der Apostel die Kinder der Glaubenden zu den Gerechtfertigten. Dies kommt den Kindern von der Geburt bis zu dem Alter zugute, wo sie unterscheidungs- und überlegungsfähig werden. Sie können mithin beten und empfangen die aus dem Gebet sich ergebenden Freuden und Wohltaten. Von ganz klein auf sollten sie belehrt wer-

den, den allmächtigen Gott, den Gott ihrer Eltern, auch als ihren Gott zu betrachten, dass sie um ihrer Eltern willen vor dem Heiland stehen, wie die Eltern um Christi willen vor Gott. Geweihte Eltern (oder der geweihte Teil) in jedem christlichen Haushalt sollten als die Priesterschaft desselben gelten, und wenn auch das Kind beten gelehrt werden soll, so sollte es doch gleichzeitig darüber belehrt werden, dass, wenn Gottes Vorsehung über dem Haushalt wache, dies um dessen geweihten Glieder willen, um der Neuen Schöpfungen willen in demselben der Fall sei. Das Kind sollte so belehrt werden, dass es sich auf die Zeit freut, in welcher die Ausbildung seines Begriffsvermögens und Urteils ihm gestatten wird, sich selbst dem Herrn zu weihen und damit der den Geweihten verheißenen Vorrechte und Freuden teilhaftig zu werden.

Die Neuen Schöpfungen in Christo Jesu werden ermahnt, nicht zu trachten, nicht in Sorge zu sein und nicht zu beten um irdische Dinge (was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen?), sondern in diesen Angelegenheiten auf die Weisheit und Liebe des Vaters zu zählen. Nur von einer Sache ist ihnen zugesichert, dass der Vater sie gerne darum beten hören und es ihnen gerne gewähren werde. Diese eine ist der Heilige Geist, der Geist der Heiligkeit, der Geist (die Gesinnung) Gottes und Christi, der Geist der Wahrheit, der Geist eines gesunden Sinnes, der Geist der Liebe. „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten.“ (Lk. 11:13)

Hier haben wir eine bestimmte Anweisung über die Grundlage all unserer Gebete, wenn wir erhört werden wollen. So müssen wir bitten, wenn wir keine Fehlbitte tun wollen. Unser Herz muss nach den himmlischen

Dingen trachten, nicht nach den irdischen, nach dem Kleid der Gerechtigkeit Christi und unserer himmlischen Ausstattung an dem Tage, da wir ihm gleich sein werden und ihn sehen werden, wie er ist, mehr als nach unserer irdischen Kleidung. Wir müssen hungern nach geistiger Speise, nach dem Brot, das vom Himmel herabgekommen, und nach all den herrlichen Verheißungen Gottes, deren Wesen und Mittelpunkt Christus ist. Das müssen wir suchen; das muss uns zu Eigen werden; darum also müssen wir beten. Auf diese Weise werden unser Wachen, unser Beten und unser Trachten miteinander völlig übereinstimmen. Zudem muss, von der Zeit an, da wir kennen gelernt haben die Länge und Breite und Höhe und Tiefe der göttlichen Fürsorge nicht nur für die Neuen Schöpfungen und ihre Angehörigen nach dem Fleische, sondern auch für alle Geschlechter auf Erden Danksagung einen großen Raum einnehmen in unseren Gebeten. Was könnten wir Größeres oder Besseres bitten, als was er schon verheißen hat.

Sicherlich könnten wir nicht um mehr bitten hinsichtlich der zukünftigen Herrlichkeit der Neuen Schöpfung, als schon verheißen ist. Ebenso wenig könnten wir in unserer gegenwärtigen Stellung um größere Freude bitten, als der Neuen Schöpfung schon zugesichert ist. Jede Fürsorge, die wir uns vorstellen können, ist schon getroffen; was wir bedürfen, ist schon bereit, steht schon in unserem Bereich. Wir ermangeln nur der nötigen Weisheit, um zu wissen, wie wir zugreifen und der uns zugedachten Güter teilhaftig werden sollen. Indem wir danksagen, bitten wir um Gnade und Weisheit, in der Weise an jenen Gütern teilzuhaben, dass unsere Freude völlig sei. Unser Bitten muss zum Gegenstand ein reichlicheres Maß Heiligen Geistes, also Weisheit von oben haben.

Was können wir für die Welt Größeres und Besseres erbitten, als was bereits für sie in Bereitschaft gehalten wird? Die herrlichen Zeiten der Wiederherstellung, welche die Schrift verheißt, werden mehr verwirklichen, als die weisesten, hochgesinntesten Menschen jemals hätten hoffen, jemals sich hätten vorstellen können. Wir können mithin nur Gott danken und anerkennen, dass es uns an Weisheit gebricht, und um dieselbe bitten, damit wir mitwirken können bei der Durchführung seines Planes. Darum die Aufforderung, um die Hilfe des Heiligen Geistes Gottes und seine Kraft, um Weisheit von oben, zu bitten. „Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft.“ (Jak. 1:5) Durch diese Weisheit werden wir befähigt, so zu wandeln, zu handeln und zu reden, dass andere einen Nutzen davon haben. Um diese Weisheit müssen wir also beten, damit wir Gottes brauchbare Werkzeuge in seinem großen Heilsplan werden können; um eine Verbesserung dieses Planes zu bitten, wäre eine Ungereimtheit.

Das große Vorrecht, das wir haben, vor Gott hintreten zu dürfen, im Glauben eintreten zu dürfen in das Allerheiligste, dem Thron der Gnade nahen zu dürfen und Barmherzigkeit zu erlangen und Hilfe zu finden in jeder Zeit der Not, kann auf alle uns umgebenden Verhältnisse und Umstände angewendet werden. Dieses Vorrecht ist ersichtlich zu unserem persönlichen Gebrauch; wir können uns mit dem Herrn einschließen ins Kämmerlein, und durch seine Gnade kann diese Gemeinschaft mit ihm, die Lostrennung von allem, was ablenkt, eine Freude werden für solche, die tatsächlich aus der Gesellschaft ihrer Mitmenschen ausgeschlossen sind. Wo dies nicht möglich, wo keine Gelegenheit zum Beugen der Knie, zum Beten selbst im Flüsterton ist, da hat die Neue Schöpfung noch Zutritt zum Vater durch bloße

Gedankengemeinschaft. Auf der Straße, im Geschäft, im Menschengewühl kann das Herz sich erheben und vor dem Thron der Gnade Weisheit und Stärke suchen. Wie köstlich ist das Vorrecht! Wer am meisten Gebrauch davon macht, der hat auch die größte Freude. Im Gegensatz zu irdischen Dingen verliert dieses Vorrecht nicht an Reiz, wenn man es besser kennt, sondern gewinnt vielmehr.

Das Beten im Familienkreise ist der Eintritt der ganzen Familie in das stille Kämmerlein, hin zum Herrn und weg von der Welt. Diese Möglichkeit ist nicht immer vorhanden; wo sie aber vorhanden ist, da sollte Gebrauch davon gemacht werden. Wo die Möglichkeit fehlt, wird sicher der Herr den Willen ebenso hoch einschätzen wie die Tat und den entsprechenden Segen nicht vorenthalten. Der Einfluss des Familienaltars, des von demselben zum himmlischen Vater aufsteigenden Gebetes, in welchem jeweils der Gnade, Barmherzigkeit, Macht und Güte des Vaters gedacht wird, wird ein nutzbringender sein, nicht nur für den königlichen Priester, der seine Familie bedient, sondern auch für ein jegliches Glied derselben. Ein Gefühl der Achtung vor Gott, unserer Verantwortlichkeit vor ihm, seiner liebenden und schützenden Fürsorge geleitet die Familie den ganzen Tag über. Und wenn es abends wiederum möglich ist, die Familie zu versammeln, für die empfangenen Wohltaten zu danken, so wird der Segen gemehrt, wie das Öl im Krüge der Witwe, welches immer weiter floss, je mehr sie davon in die Gefäße der Nachbarn goss. (2. Kö. 4:1-7)

Das Gebet der Versammlung ist der Eintritt der Familie des Herrn in das stille Kämmerlein, ihr Hintreten vor Gott, ihr Abkehren von der Welt. Es ist unentbehrlich für ihr Wachstum in Gnade, ihre geistige Gesundheit und Entwicklung. Wo es fehlt, da tritt Verlust an

Energie, an Dienstgelegenheiten, mithin an Freudigkeit ein. Wir haben freilich nicht das geringste Wohlgefallen an der Sorte öffentlicher Gebete, deren Formvollendung in den Zeitungsberichten gerühmt wird. Es geschieht dabei mehr Beten zur Hörschaft als zu Gott. Die Schrift ermutigt freilich zum lauten Beten inmitten der Versammlung, sagt aber auch, dass der Betende im Namen der Versammlung und so beten solle, dass die Zuhörer ein stilles oder vernehmliches Amen dazu sagen können. (1. Kor. 14:13-17)

Es war Weisheit von oben, die den Apostel Paulus veranlasste, jeweils, wenn er in eine Ortschaft kam, wo er die gute Botschaft verkündigen wollte, diejenigen aufzusuchen, welche sich an einem Ort versammelten, wo man zu beten pflegte. (Apg. 16:13) Es ist Tatsache, dass sowohl die Erkenntnis als auch die Liebe Gottes da am reichlichsten vorhanden sind, wo einer für den anderen, und einer mit dem anderen betet, dass ihre Freude vollkommen sei. Wie oft auch das Volk Gottes sich versammeln mag zur Erforschung seines Wortes, zur gegenseitigen Auferbauung in dem allerheiligsten Glauben, stets sollte die Zusammenkunft eröffnet werden durch ein Gebet um den Segen für die bevorstehende Besprechung und geschlossen werden durch ein Dankgebet für den empfangenen Segen mit der Bitte, dass das Wort seiner Gnade wahrhaftig Speise sein möge für die Herzen derer, die es mit dem aufrichtigen Wunsche gehört haben, den Willen Gottes kennen zu lernen und zu tun.

GLAUBEN IST EINE FRUCHT DES GEISTES UND GEHÖRT
ZUM GEGENWÄRTIGEN ERBTEIL DER NEUEN SCHÖPFUNG

Glauben müssen wir haben, bevor wir überhaupt Kinder Gottes werden können, vor unserer Rechtfertigung; denn wir sind gerechtfertigt (gerecht gemacht) aus Glauben, bevor wir Frieden mit Gott und Vergebung der

Sünden empfangen. Dieser Glaube, den wir hatten, bevor wir den Heiligen Geist empfangen, kann nicht der Glaube sein, welcher die Frucht, die Gabe des Geistes ist. Glauben ist die Betätigung unserer Denkfähigkeit hinsichtlich Gottes und seiner Verheißungen. Wer Gott nicht vertrauen kann, sei es, weil er ihn nicht kennt, oder weil seine Gesinnung durch den Fall sehr beschädigt ist, befindet sich in einem Zustand, in welchem er unter den Verhältnissen des Evangeliums-Zeitalters nicht gesegnet werden kann. Dies schließt ihn aber keineswegs von den Segnungen des kommenden Zeitalters aus. Der Ruf im Evangeliums-Zeitalter fordert Wandel im Glauben anstatt im Schauen; wer jetzt nicht so wandeln kann oder will, kann jetzt nicht mit Gott wandeln; denn „ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugesallen.“ Wer nicht soviel Glauben hat, dass er damit wenigstens anfangen kann, der kann überhaupt nicht anfangen; und wer den Anfang machen kann, aber im Glauben nicht wächst und sich entwickelt, der ermangelt der Fähigkeit, ein Überwinder zu werden; denn „dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (1. Joh. 5:4)

Wir sollen zwischen Glauben und Aberglauben scharf unterscheiden. Millionen von Menschen sind abergläubisch oder leichtgläubig und glauben tausenderlei unvernünftige Dinge, ohne den geringsten Beweis dafür zu haben; und zwar tun dies nicht nur die Bewohner von Heidenländern. Millionen solcher Leicht- und Abergläubischen nennen sich Christen und sind Mitglieder irgendeiner Namenkirche. Aberglauben und Leichtgläubigkeit müssen jedoch verurteilt, missbilligt, vermieden und überwunden werden. Der wahre Glaube hingegen muss ermutigt, aufgebaut, gestärkt, im Wachstum gefördert werden. Glauben an Gott ist der Glaube, das Vertrauen und die Zuversicht, welche auf

die göttlichen Verheißungen vertraut, anstatt auf menschliche Überlieferungen, Lehrsysteme und Vorstellungen.

Wenn wir glauben, dass Gott ist, was sein Name sagt, der Aussichselbst-Seiende, wenn wir glauben, dass er der Belohner derjenigen ist, die ihn mit Eifer suchen, so wird die Wirkung solchen Glaubens sein, dass wir ihn suchen, dass wir versuchen werden, sein Wort zu erkennen und zu verstehen, dass wir dann das erkannte und verstandene Wort auch für wahr halten, dass wir unserem Wandel eine entsprechende Richtung geben. Dieser Anfangsglaube wird durch die Gnade Gottes auf Christum hingelenkt, welcher der neue und lebendige Weg zur Rückkehr zu Gott und seiner Gunst ist. Wenn dieser Glaube dann den Herrn Jesum ergreift und sich im Gehorsam übt, so wächst er und Gottes Segen kommt über ihn und gibt ihm weiteres Licht hinsichtlich der Bedingungen, unter denen der Glaubende Mitglied der Neuen Schöpfung werden kann. Der erstarkende Glaube erfasst die Verheißungen Gottes, denen gemäß die Neue Schöpfung bestimmt ist, Gottes Erbe und Miterbe Jesu Christi zu werden. Das Ergebnis dieses Glaubens ist der Segen des Geistes, die Zeugung, Salbung und Annahme als Söhne.

Eine weitere Folge dieses Glaubens ist größere Erleuchtung mit dem Lichte des goldenen Leuchters im Heiligen, welches das Auge des Glaubens befähigt, Dinge zu sehen, die von außen nicht gesehen werden können, in welchen wir den besonderen Dienst des Hohenpriesters für das Licht, die Schaubrote, den Räucheraltar und den Gnadenstuhl jenseits des Vorhanges erkennen können. Je mehr der lebendige gehorsame Glaube die verschiedenen Züge im Gnadenplan Gottes erkennt und sie im Worte aufgezeichnet findet, umso stärker und klarer wird er, umso mehr wird er ein we-

sentlicher Teil der neuen Gesinnung. Er gewahrt von diesem Gesichtspunkte aus Dinge, die er zuvor nicht sehen konnte. Wie der Apostel sagt, dass „kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines (natürlichen) Menschen Herz (Sinn) gekommen sei, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.“ (1. Kor. 2:9)

In den ihm durch den Geist klar gemachten Verheißungen sieht der Glaube außerordentlich köstlich große Dinge, himmlische Dinge, zu denen derjenige gelangt, welcher der ersten Auferstehung würdig befunden wird: Die Königswürde im kommenden Reiche, die Herrschaft der Gerechtigkeit, durch die alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen, die Bezwingung der Sünde, die Vernichtung und Vertilgung von allem und jedem, was nicht zur Verherrlichung Gottes mitwirken, seinem Gesetz der Liebe sich nicht unterwerfen will. Die Neue Schöpfung sieht dies alles mit dem Auge des Glaubens, des Verständnisses, und der Apostel versichert, dass dieses Auge manche Dinge zu erkennen vermag, welche dem Auge des natürlichen Menschen nicht klar und deutlich sind, weil Gott dieselben „uns“ geoffenbart hat durch seinen Geist, welcher alle Dinge erforscht, selbst die tiefen Dinge Gottes. (1. Kor. 2:9, 10)

Dieser geistgezeugte Glaube an unsichtbare Dinge gehört zum gegenwärtigen Erbteil der Neuen Schöpfung und ist die Voraussetzung für all ihre Hoffnungen und Freuden, das einzige, was ihr einen Vorgeschmack von der Herrlichkeit zu geben vermag, welche an ihr geoffenbart werden soll. Er ist nach des Apostels Erklärung der Grund- und Eckstein, über dem unsere Hoffnungen und Freuden errichtet werden. „Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht.“ (Hebr. 11:1) Durch den Glauben werden noch unsichtbare Dinge so greifbar für unseren Geist, als wären sie sichtbar, ja sie

werden in unserer Wertschätzung die einzigen wirklichen Dinge, weil sie unvergänglich sind, was ihnen vor den vergänglichen einen großen Vorzug gibt.

Wie nötig es ist, Glauben zu erlangen, wenn wir unseres gegenwärtigen Erbes teilhaftig werden und es nicht nach kurzer Zeit wieder verlieren wollen, erhellt aus Jak. 1:5-8: „Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch (der zweifelnd bittet) denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde; ein wankelmütiger Mann ist unstet in allen seinen Wegen.“ Ohne stark zu werden im Glauben, ist es mithin unmöglich, ein Überwinder zu werden. Darum ermahnt die Schrift überall, dass wir wachsen im Glauben und alle Kinder Gottes bedürfen zu beten wie die Apostel: „Herr, mehre uns den Glauben.“ Und wenn sie so beten, so müssen sie auch die Mittel anwenden, welche Gott zur Mehrung ihres Glaubens in ihren Bereich gerückt hat.

Wenn es ihnen ernst mit ihrem Gebet ist, so werden sie jene Mittel ernstlich benutzen, sie werden den Herrn im Gebet suchen, werden suchen, sein Wort zu kennen, ihm zu gehorchen, sie werden seinen Dienst suchen und ihn genießen, suchen, alle Gnadengaben des Geistes anzuziehen; und wenn das ihre Stellung ist, werden sie einen starken Glauben, volle Glaubenszuversicht haben, und sie werden „niemals straucheln. Denn also wird ihnen reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi“ - zu rechter Zeit. (2. Petr. 1:10, 11)

STUDIE 17

DAS AUFERSTEHUNGSERBTEIL DER NEUEN SCHÖPFUNG

AUGE UND OHR DES GLAUBENS MÜSSEN GEÜBT WERDEN, UM GEISTIGE DINGE WÜRDIGEN UND UNTERSCHIEDEN ZU LERNEN. - „GLEICHWIE ALLE IN ADAM STERBEN, ALSO WERDEN ALLE IN CHRISTO LEBENDIG GEMACHT WERDEN.“ - DIE NACHFOLGENDE AUFERSTEHUNG ZUM LEBEN. - ANASTASIS. - WIEDERAUFERSTEHUNG. - AUFERSTEHUNG. - NICHT EIN GERICHT ODER EINE PRÜFUNG FÜR VERGANGENE SÜNDEN, SONDERN EINE ANDERE PROBE FÜR LEBEN. - „WÜRDIG ERACHTET WERDEN, DER AUFERSTEHUNG TEILHAFTIG ZU SEIN.“ - STRAFE FÜR SÜNDEN IN DIESEM LEBEN. - „VON ETLICHEN MENSCHEN GEHEN DIE SÜNDEN VORAUSS ZUM GERICHT.“ - „ALSO AUCH DIE (HAUPT-) AUFERSTEHUNG DER (BESONDEREN) TOTEN.“ - „ES IST NOCH NICHT ERSCHIESEN, WAS WIR SEIN WERDEN.“ - „WIR WERDEN IHM GLEICH SEIN.“

Nur in dem Verhältnis, in dem Auge und Ohr des Glaubens durch das göttliche Wort geübt sind, sind die Neuen Schöpfungen fähig, mit einiger Deutlichkeit die Erhabenheit und Herrlichkeit ihres zukünftigen Erbteils zu würdigen. Sie können als natürliche Menschen nicht einmal anfangen, sie zu würdigen, noch können sie es tun, bis eine völlige Weihung gemacht und der Heilige Geist als Unterpfand der Zukunft ihr Teil geworden ist. Bis zu jener Zeit ist ihre Kenntnis über die Zukunft, selbst wenn sie durch Glauben und Rechtfertigung in Gemeinschaft mit Gott gekommen sind, durch die Leviten dargestellt, denen, obgleich annehmbare Anbeter und Diener der Stiftshütte, nicht erlaubt war, sie zu betreten oder Weihrauch am goldenen Altar zu opfern, ja, selbst nicht einmal seine Erhabenheit zu betrachten. Die Kenntnis, die der Levit von der Herrlichkeit des

„Heiligen“, seinem Leuchter und dem davon ausgehenden Lichte, seinem Schaubrottisch, dem goldenen Altar und dem Weihrauch haben mochte, war das, was er darüber von den geweihten Priestern, die allein Zutritt zu ihm hatten, gelernt hatte.

Der Apostel, der sich an diese königlichen Priester der Neuen Schöpfung richtet, zeigt, dass sie selbst mit der völligen Erreichung von Gnade, Kenntnis, Glauben und geistiger Sehkraft nicht fähig seien, die Dinge der Zukunft klar zu verstehen, sondern sie müssen sie einfach durch Glauben annehmen. Seine Worte sind: „Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ (1. Joh. 3:2) Das befriedigt das Volk des Herrn, denn obgleich sie ohne Ungehörigkeit neugierig sein mögen, alle Einzelheiten ihrer zukünftigen geistigen Körper, deren Gestalt, Kraft und Beschaffenheit zu wissen, so können sie sich wohl vorstellen, dass die neuen Zustände von den jetzigen so verschieden sein werden, dass es über die Macht des menschlichen Gehirns geht, sie zu verstehen, gleichgültig, wie genau auch immer die Beschreibung sein würde. Aber die ganze Frage wird durch die Zusicherung erledigt, dass die Kirche ihrem Herrn gleich sein und ihn sehen soll - nicht, wie er in den Tagen seiner Erniedrigung war, der Mensch Christus Jesus, noch wie er vor den Jüngern nach seiner Auferstehung erschien, in verschiedene Formen von Fleisch gekleidet, mit verschiedenen Gewändern - sondern sie soll ihn sehen, „wie er ist“, soll seine Herrlichkeit betrachten und ihm gleich sein, seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und das genügt ihr.

Immerhin sind wir froh, dass der Herr den Schleier bis zu einem geringen Grade aufhob und uns einen kurzen Schimmer der neuen Zustände unseres zukünftigen Erbteils erlaubte, in der uns durch Paulus gegebenen Beschreibung der ersten Auferstehung. (1. Kor. 15:41-44) Das ganze Kapitel ist jedem Gliede der Neuen Schöpfung äußerst interessant - nicht nur die Verse, die sich auf die erste Auferstehung der Kirche beziehen, wobei die kleine Herde, die königliche Priesterschaft vervollkommenet und in die Freude ihres Herrn eintreten wird, sondern auch wegen ihrer Aussagen betreffs der Zukunftshoffnung der Welt. Denn obgleich der Apostel seinen Brief an Heilige und nicht an andere richtet, so hätte doch eine bloße Beschreibung der ersten Auferstehung einige zu der Vermutung berechtigt, dass keine der Erwähnung werthe Segnung für die Menschenwelt übrig bleibt, oder es möchte andere zu dem Gedanken verleitet haben, dass die Auferstehung der Welt eine gleiche und nur eine spätere sein würde. Die Erwähnung beider Auferstehungen ist darum als Bekräftigung des Schriftzeugnisses besonders hilfreich, dass Gott der Kirche einen besonderen Teil im Himmel - einen geistigen Teil, - aufbewahrt hat, und dass er einen irdischen Teil hat, der zur rechten Zeit geoffenbart und der Welt angeboten werden wird. Wegen dieser Beziehung zwischen der ersten Auferstehung der Gesegneten und Heiligen, der Kirche (Offb. 20:6), und der folgenden Auferstehung aller Menschen, die schließlich Gottes Gunst annehmen werden, ist es ratsam für uns, diesen Gegenstand gerade so zu nehmen, wie ihn uns der Apostel darbietet, und beide Auferstehungen zu betrachten.

„DENN GLEICHWIE ALLE IN DEM ADAM STERBEN,
ALSO WERDEN AUCH ALLE IN DEM CHRISTUS
LEBENDIG GEMACHT WERDEN.“

- 1. KOR. 15:22 -

Diese Erklärung bildet den Schluss der Beweisführung des Apostels, die ihr vorausgeht. Er streitet gegen einige, die dazu neigen, die Auferstehung der Toten, die er lehrte, zu leugnen. Er zeigt, dass ihre Behauptung vernunftwidrig ist; denn wenn die Toten nicht auferstehen können, so ist auch Christus nicht von den Toten auferstanden, und wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, so haben wir keinen Heiland, keinen Mittler, keinen Helfer, und der Fall sowohl der Kirche als auch der Welt ist hoffnungslos. Da die Strafe für die Sünde der Tod ist, so war es nötig, dass Christus für unsere Sünden starb, nach der Schrift; aber wenn er nie von den Toten auferstand, so ist unser Fall so hoffnungslos, als ob er nie unsere Errettung unternommen hätte, denn wenn die Menschheit selbst frei von dem Fluche der adamitischen Übertretung wäre, frei von dem Todesurteile, so würde sie immer noch in einem hoffnungslosen Zustande sein und der Wiederherstellung bedürfen; und um sie zu erhalten, würde sie des großen Arztes, des großen Wiederherstellers bedürfen.

Nachdem der Apostel die denkbar stärkste Betonung auf die Notwendigkeit der Auferstehung sowohl als auch auf den Tod Christi gelegt hat und sagt: „Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel; ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, verloren gegangen“, fährt er fort, den Gegenstand als einen erwiesenen, als einen über alle Widersprüche erhabenen zu behandeln, und sagt: „Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen.“

Nachdem er den Gegenstand so bewiesen und den Glauben seiner Leser an die allgemeine Wahrheit befestigt hat, dass eine Auferstehung nicht nur möglich, sondern auch nötig ist, und dass der Beweis in der Tatsache liegt, dass unser Herr nicht nur vorgab, tot zu sein, sondern dass er für unsere Sünden wirklich starb und ebenso wirklich von den Toten auferstand, zeigt er, dass es diese Glaubensgrundlage ist, auf der wir das Vorrecht haben, für sie zu hoffen, dass sie nach des Herrn Verheißung am Morgen - am Auferstehungsmorgen - von ihrem Schlummer erwachen und zu günstigeren Zuständen als die der gegenwärtigen Zeit sind, hervorkommen werden, - zu einem Zustande, in dem Sünde und Tod nicht mehr herrschen, einem Zustande, in dem Satan nicht mehr die Macht des Todes haben, sondern gebunden sein, der Erlöser volle Macht haben, und jene Macht in der Befreiung der Gefangenen aus dem großen Gefängnishause des Todes auch gebrauchen wird. Dieses Aufrichten wird für solche von ihnen sein, die unter jenen günstigen Bedingungen seiner Stimme gehorchen und auf dem Hochwege der Heiligung wandeln werden, aufwärts, heraus aus dem Tal des Todeschattens, zur vollen Vollkommenheit des Lebens und Friedens und der ursprünglich für sie durch ihren Schöpfer vorgesehenen Segnung, die sie aber durch Adams Ungehorsam verloren und durch das Verdienst des zweiten Adams und durch Gehorsam gegen ihn wiedergewinnen werden. Das führt den Apostel zu der Behauptung (Vers 21), dass Gottes Plan sei, da „sintemal durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten“ kommen soll. Des Apostels Ansicht ist nicht miss zu verstehen: Der erste Mensch, durch den die Sünde in die Welt kam, war Adam, und der zweite Mensch, durch den die Auferstehung kommt, ist „der Mensch Jesus Christus“, der in den Tagen seines Fleisches erklärte: „Mein Fleisch

werde ich geben für das Leben der Welt.“ Und wieder, indem er von den beabsichtigten Folgen seines Opfers spricht, sagt er: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ (Joh. 6:51; 11:25)

Die Erklärung unserer allgemeinen Bibelübersetzung, dass, „gleichwie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden“, ist offenbar unrichtig, denn in dieser Form gerät sie in Widerstreit mit anderen Schriftstellen, die deutlich die Zahl jener begrenzen, die durch Christum lebendig gemacht werden sollen. Diese unrichtige Übersetzung begünstigt die Universalistenlehre von der Errettung, in der enthalten zu sein scheint, dass Gottes Gunst und Segnung durch Christum in keinem Sinne des Wortes die Charaktere derer in Betracht ziehen wird, denen ewiges Leben gegeben wird. Dagegen machen andere Schriftstellen es sehr klar, dass nicht alle zu ewigem Leben gelangen werden, sondern nur solche, „die den Willen des Vaters im Himmel tun.“ Eine klare Darlegung des Gegenstandes wird in des Herrn Wort gefunden: „Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.“ (1. Joh. 5:12)

Viele, die diesen Text lesen, verfehlen, den Worten „lebendig gemacht werden“ die volle Bedeutung zu geben. Sie denken, dass die Stelle nur ein Erwachen vom Todesschlaf bedeutet; aber seine Bedeutung ist viel umfassender und köstlicher. Der Tod, der durch Adam kam, war nicht nur der Verlust des kleinen Überrestes von Leben, den die Welt heute besitzt, sondern der Verlust des Lebens im vollsten Sinn und Maß, indem Adam als der Vertreter des ganzen Menschengeschlechtes vollkommenes Leben besaß. Wie „sterben“ den Verlust des ganzen Lebens bedeutete und Adams Sterben sofort nach dem Urteil begann, so würde „lebendig machen“ nicht nur einen Anfang, zurück zu vollkommenem Leben und „aus dem Tode heraus“ bedeuten, sondern wür-

de, richtig verstanden, die Wiederherstellung zu gänzlicher Vollkommenheit des Lebens bedeuten, wie Adam sie hatte, ehe er sündigte, also lebendig gemacht in dem Sinne von „aus dem Tode emporgehoben werden.“ Es ist angebracht, diese volle Bedeutung des Wortes „Leben“ beim Betrachten dieses Textes zu erfassen, und wir sollen uns daran erinnern, dass vom Standpunkte des Herrn aus das ganze adamitische Geschlecht tot ist; nicht nur solche, die ins Grab gegangen sind, sondern auch solche, die noch auf dem Wege dahin sind. Unseres Herrn Schätzung von Leben und Tod wird durch die Worte erläutert: „Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes.“ (Lk. 9:60) Hier wird von Ungläubigen als von Toten gesprochen, weil sie keine Verbindung mit dem Lebengeber haben; während auf die Gläubigen als auf Lebendige Bezug genommen wird, obgleich sie bis jetzt nur durch Hoffnung vom Tode errettet sind und die wirkliche Befreiung vom Tode vor der Auferstehung nicht erfahren können. (2. Kor. 1:10; Röm. 8:24)

DIE NACHFOLGENDE AUFERSTEHUNG ZUM LEBEN

Wir übersetzen diesen Text richtig wie folgt: „Wie alle in dem Adam sterben, ebenso werden alle in dem Christus lebendig gemacht werden.“ Nur jene, die mit Adam in Lebenszusammenhang standen, starben um der Sünde willen. Satan, obgleich der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang, starb nicht wegen Adams Sünde, weil er nicht in Adam war, als jener zum Tode verurteilt wurde; ebenso teilten die Engel, die ihre erste Behausung nicht behielten, nicht den Tod Adams, weil sie nicht in ihm waren. Der Apostel will sagen, dass Adam der Vater oder Lebengeber eines Geschlechtes war, und dass sowohl er als auch das Geschlecht, das in seinen Lenden war, durch Ungehorsam Todeszustände ererbten, die sie mehr oder weniger schnell zum Grabe eilen

lassen. Wie nun alle, die in Adam waren, an seiner Verurteilung und Verdammnis teilhatten, so werden alle, die in Christo sind, durch ihn an göttlicher Gunst teilnehmen können.

Adams Geschlecht war in ihm wirklich und gesetzlich, ohne Wahl oder Willensäußerung, - durch die Natur in ihm. Jene, die in Christo sind, kommen durch Gnade in ihn - einzeln und unter Bedingungen. Unter göttlicher Einrichtung wird die Erlösung Adams von der Verdammnis des Todes endlich das ganze Geschlecht erreichen, bis zu dem Grade, dass sie alle vom Todesurteil befreit werden und weiter ihnen das Licht und die Erkenntnis und Gelegenheit verschafft wird, in Christum zu kommen; aber nur jene, die sich dieses Vorrecht zunutze machen und in Christum kommen, werden im vollen Sinne des Wortes lebendig gemacht, d.h. gänzlich vom Tode ausgerichtet werden. Adams Frau war von ihm und durch ihn dargestellt, gerade so wie seine Kinder noch in seinen Lenden waren: und so ist es mit Christo. Seine Braut, seine Kirche, wird erst entwickelt und erhält Leben von seinem Leben; und später wird die vom Todes-„Schlaf“ erwachte und während des Tausendjährigen Reiches zur Erkenntnis der Wahrheit gebrachte Welt das Vorrecht haben, durch Weihung in ihn als ihren „Vater“ zu kommen (Jes. 9:6); und wenn sie in dieser Verwandtschaft verbleibt, so wird das ihre Entwicklung zur Wiederherstellung menschlicher Vollkommenheit bedeuten - zu alledem, was im ersten Adam verloren wurde. So werden alle in Christo zur Vollkommenheit des Lebens gebracht, „lebendig gemacht“ im absoluten und vollständigen Sinne. Sie waren ein Teil des ersten Lebengebers durch Natur und fielen durch seinen Fehltritt. Bald werden sie die Gelegenheit erhalten, in Beziehung zum zweiten Adam oder Lebengeber zu treten, und wenn sie als richtige Kinder seiner Stimme gehorchen werden, sollen sie leben, d.h. lebendig gemacht werden.

Nur diese Auslegung und keine andere lässt den Text zu dem übrigen Zusammenhang passen. Der Apostel schreitet mit der Beweisführung fort. Nachdem er gesagt hat: „So werden alle in dem Christus lebendig gemacht werden“, fügt er hinzu: „jeder aber in seiner eigenen Ordnung“. Er erwähnt als die erste Ordnung die Kirche, „die Braut“, den „Leib Christi“, „den Christus“, „die Erstlingsfrucht“, die erste Auferstehung. (Phil. 3:10) Die Glieder dieser Klasse treten während des Evangeliums-Zeitalters in Beziehung zu Christo unter seiner „hohen Berufung“ und bilden Christi „besonderen Schatz“, und ihnen wird Leben auf einer besonderen Stufe bewilligt, mit der hinzugefügten Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit, die hier gesehen und später völliger gezeigt werden soll.

„Hernach“, so erklärt der Apostel, als von einer verschiedenen Gattung, wird der Teil jener, die des Lebens würdig erfunden werden, lebendig gemacht oder gänzlich aus Sünde und Tod aufgerichtet werden. Das Emporrichten dieser zweiten Klasse wird das Werk des Tausendjährigen Reiches sein; ihr „lebendig machen“ wird ein allmählicher Vorgang sein, der beim Schlusse jenes Zeitalters erreicht sein wird. Eine Ausnahme - und darum vielleicht richtig eine andere Gattung genannt - werden die Überwinder des Zeitabschnittes vor Pfingsten sein, die treuen Alttestamentlichen Überwinder, auf die sich der Apostel bezieht. (Hebr. 11:39, 40) Bei jenen, die von Gott erprobt sind, „die ein Zeugnis empfangen haben“, deren Prüfung schon stattgefunden hat, wird es unnötig sein, dass ihre Wiederherstellung „Aus dem Tode in das Leben“ ein allmähliches Werk sei. Ihre Vergehungen gingen voraus zum Gericht. Darum wird ihre Auferstehung auch eine augenblickliche sein, doch von einer anderen Ordnung oder Klasse, als die des Christus, Haupt und Leib.

Nach der Auferstehung der Alttestamentlichen Überwinder zu höchster Vollkommenheit menschlichen Sinnes und Körpers - als der ersten Gattung des natürlichen Menschen - können wir erwarten, dass das Auferstehungswerk zur Zeit der Errichtung des Königreiches bei den Völkern der Erde anfängt, von denen wirklich neun Zehntel tot sind, aber dem gewöhnlichen Sprachgebrauch gemäß lebend genannt werden. Obwohl sie nicht in Gräbern sind, werden sie aber doch vom göttlichen Standpunkt aus Tot sein, aber bald werden die Leben gebenden oder Wiederherstellungs-Vorgänge mit ihnen beginnen. Des Herrn Königreich, das in der Welt wirkt, und sie unter Gesetzen der Gerechtigkeit und Liebe regiert, wird klar vor ihnen sein, und die Erde wird zu ihrer Erleuchtung voll der Erkenntnis des Herrn sein. Dann werden sie alle volle Gelegenheit haben, Gerechtigkeit, Gehorsam und ewiges Leben oder Ungerechtigkeit, Ungehorsam und den zweiten Tod zu wählen. Nur jene, die durch Gehorsam gegen die Stimme des Sohnes des Menschen Leben erwählen, und sich den Forderungen des Königreiches unterwerfen, werden je völlige Wiederherstellung, Vollkommenheit und Leben erreichen.

Nachdem die auf Erden dann noch Lebenden den Weg des Lebens betreten haben, werden jene, die in dem großen Gefängnis des Todes, dem Grabe sind, hervorgerufen, auferweckt werden, um in genau derselben Weise behandelt zu werden. So wie die Welt bereit werden wird, sie zu empfangen, werden andere und immer wieder andere aus dem Grabe hervorkommen, um jene gesegneten Wiederherstellungs- und Auferstehungsgelegenheiten zu genießen, die für sie durch Gottes Gnade in der „Erlösung, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn“, vorgesehen sind. „Jede Seele, die irgend auf jenen Propheten (den Christus) nicht hören (gehören)

wird, soll aus dem Volke ausgerottet werden“ (im zweiten Tode - „er wird das Leben nicht sehen“). (Apg. 3:22) Im Gegensatz dazu soll jeder, der diesen Propheten hört, Zoll für Zoll, Stufe für Stufe, aus den Todeszuständen auferichtet werden, bis er, in Christo und ihm völlig unterordnet, zu Leben im vollsten Sinne gelangt ist.

Bei einigen wird die Frage aufsteigen: Wird es nicht nötig sein, dass jedes Glied des Geschlechtes ins Grab geht, ehe es die Macht der Auferstehung erfahren kann? Wir antworten, dass es für alle jene, die Teil haben werden an der ersten Auferstehung, nötig sein wird, tatsächlich in den Tod zu gehen, ehe sie an den Auferstehungssegnungen teilhaben können, und zwar, weil das ihr Bund war, und weil des Herrn Verheißung für sie lautet: „Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben.“ (Offb. 2:10) Unser Herr, der Anführer unserer Errettung, musste nicht nur seine Weihung bis in den Tod als ein lebendiges Opfer machen, sondern er musste diese Weihung auch im wirklichen Tode vollenden. Und derselbe Grundsatz wird auf die Kirche angewandt, die da ist sein Leib, und die erfüllt, „was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus“ (Kol. 1:24), um Teilhaber mit ihm an der Herrlichkeit und Segnung „seiner Auferstehung“, der ersten Auferstehung, zu werden. Was aber die Menschenwelt betrifft, so braucht sie nicht, bevor sie an der Wiederherstellung, Auferstehung oder Aufrichtung teilhaben kann, noch vorher ins Grab zu gehen.

Wie wir schon gesehen haben, ist, seit die Verdammung über Adam wegen seines Ungehorsams kam, die ganze Welt vom göttlichen Standpunkte aus als tot gerechnet worden. Die ganze Welt ist in der gegenwärtigen Zeit im Gefängnis des Todes durch geistige, körperliche und sittliche Schwachheit gefesselt. Dies Gefängnis hat verschiedene Abteilungen, und jene, die

die Menschen lebendig nennen, die aber von Gott wegen Übertretung, Sünde und dem göttlichen Urteil tot genannt werden, spazieren sozusagen in dem Gefängnis hofe herum und sind nur noch nicht in ihre Zellen, das Grab, eingeschlossen worden; aber sie sind im Gefängnis, und niemand von ihnen kann die Fesseln des Todes, die auf ihnen liegen, zerbrechen. Wenn einem Gefängniswärter der Befehl gegeben würde, alle Gefangenen loszulassen, so würde man verstehen, dass es nicht nur für solche sei, die in ihren Zellen, dem Grabe, eingeschlossen sind, sondern für alle, die in irgendeinem Sinne des Wortes hinter Gefängnisstrahlen und unter der Macht des Gefängniswärters wären. So ist es mit dem Tode, dem großen Kerkermeister. Er hat Millionen des Geschlechtes dem Grabe übergeben und andere hunderte Millionen sind noch in teilweiser Freiheit im Gefängnisgarten, aber fest und sicher gehalten, und tun Dienst mit Seufzen und ängstlichem Harren, wartend auf ihre Befreiung.

Der Herr erklärt keine Einzelheiten, wie jene, die in den Gefängnisbereich des Grabes gehen, hervorgebracht werden, sodass sie die Stimme des Sohnes des Menschen hören und durch Gehorsam leben mögen. (Joh. 5:25) Wir vermögen darum nicht eigenmächtig zu entscheiden, wie der Vorgang sein wird. Augenscheinlich brauchen wir die Einzelheiten dieser Sache nicht zu verstehen. Nichtsdestoweniger ist es uns interessant, daran zu denken, und wir können annehmen, dass es dem Herrn nicht anstößig sein wird, wenn wir uns betreffs des Vorganges einige Vorstellungen machen. Wir haben unsere Vermutung schon kurz aufgestellt*, dass jeder, der ein Empfänger der Gnade ist, in dem Maße, in dem er an Erkenntnis und Liebe zunimmt, wünschen wird, soviel wie möglich an der Segnung anderer mitzu-

*siehe Band 4

wirken, besonders an der Segnung naher Verwandter, und dass der allgemeine Kanal der Annäherung an den Herrn im Gebet die Vorbereitung sein wird, der zufolge das Erwachen stattfindet. Wir vermuten, dass sich die Welt dann der „königlichen Priesterschaft“ um Hilfe in Krankheit usw. nahen wird, geradeso wie sich die Juden vorbildlich an die mosaische Priesterschaft wandten. Darum wird das Gebet der übliche Segenskanal sein.

„ANASTASIS“ - WIEDERAUFERSTEHUNG ODER AUFERSTEHUNG

Die wirkliche Bedeutung von Auferstehung als eine in der Schrift vor uns gesetzte Verheißung ist sehr aus dem Auge verloren worden, teilweise weil das Wort in so mannigfacher Weise benutzt worden ist. Man spricht von der Auferstehung des Lazarus, der Auferstehung des Sohnes der Witwe zu Nain, der Auferstehung der Tochter des Jairus usw. und hat dabei denselben Gedanken, als wenn man über die Auferstehungsverheißungen der Schrift, die am Morgen des Tausendjährigen Reiches sich erfüllen sollen, spricht. Dieser schlimme Fehler hat alles rechte Denken über diesen wichtigen Gegenstand sehr verdunkelt. Es ist nicht wahr, dass Lazarus und die anderen Erwähnten auferstanden; sie wurden nur erweckt, wiedererweckt. Es ist ein großer Unterschied zwischen einem bloßen Erwachen und einer völligen Auferstehung aus dem Tode zur Vollkommenheit des Lebens. Zu erwachen bedeutet nur, die Maschinerie des Lebens wieder von neuem beginnen zu lassen - Auferweckung - und das ist alles, was für Lazarus oder den Sohn der Witwe oder Jairi Töchterlein getan wurde. Sie waren immer noch unter dem Todesurteile und erfuhren nur eine kleine Verlängerung ihrer Zeit der gegenwärtigen Sterbezustände. Sie waren noch nicht vom Tode zu vollkommenen Lebenszuständen aufgerichtet.

Das im Neuen Testament gebrauchte Wort „Auferstehung“ ist in jedem Fall von dem griechischen „anastasis“ abgeleitet, außer in Mt. 27:53, wo es von dem griechischen Worte egersis kommt und richtig mit Wiederbelebung übersetzt werden sollte. Das Wort anastasis, das dreiundvierzigmal im Neuen Testament angewandt ist, bedeutet wiederaufstehen oder wiederaufrichten. Nie wird es betreffs der Aufrichtung eines Körpers zu einer aufrechten Stellung aus dem Grabe benutzt, noch bedeutet es die bloße Wiederbelebung oder Neubetätigung der Lebensmaschine. Es bedeutet etwas viel Wichtigeres. Es wird als der Gegensatz des Todes, als Bezeichnung der Befreiung aus dem Tode gebraucht. Um jene richtige Ansicht über die Bedeutung des Wortes anastasis zu gewinnen, müssen wir erst eine richtige Ansicht darüber haben, was Leben vom göttlichen Standpunkte aus bedeutet. Wir müssen sehen, was den Tod und das Sterben bildet, und mit diesen beiden Gedanken im Sinne können wir den Gedanken der Auferstehung oder des Wiederaufrichtens aus dem Tode zur Vollkommenheit des Lebens, die Adam verlor, verstehen.

Nur zwei Menschen besaßen jemals Leben: der erste Adam, vor seiner Übertretung, bevor er den Fluch oder das Todesurteil und seine Todesvorgänge auf sich lud, und dann zweitens der Mensch Christus Jesus. In dem Augenblick, als das Todesurteil über Adam ausgesprochen war, war sein Leben verwirkt, der Sterbeprozess begann, und er war im Tode, daher also nicht länger im Leben. Er sank tiefer und tiefer in den Tod, bis er endlich völlig tot war, wie er rechtlich schon von dem Augenblick des Urteils an tot war. Adams Nachkommenschaft hat nie Leben besessen; der kleine, für wenige Jahre flackernde Funke ist, in Anbetracht der Tatsache, dass das Todesurteil auf allen ruht, und

dass jene, die in der Welt geboren werden, nicht Leben im vollen Sinne des Wortes, sondern nur einen Todeszustand erhalten, nie von Gott anerkannt worden. Wie schon gezeigt wurde, ist die ganze Welt vom Standpunkte der Gerechtigkeit aus schon lange tot; und Gott rechnet nur jene als lebend, die sich mit dem Sohne Gottes, dem Erlöser der Menschen, dem Lebensgeber, vereinigt haben.

Wenn diese Erkenntnis dessen, was Leben und was Sterben ist, voll erfasst wird, und wenn daran gedacht wird, von welcher glorreichen Höhe und Vollkommenheit des Lebens der Mensch in den gegenwärtigen Zustand des Gesunkenseins und Todes fiel, - dann, und nur dann allein kann die Bedeutung des Wortes *anastasis* völlig gewürdigt werden, als eine Bedeutung von Wiederaufstehen, ein Wiederaufstehen zu dem Zustand, von dem aus der Fall stattfand, dem Zustand der Vollkommenheit, in dem Vater Adam geschaffen wurde. Zu diesem Zustand der Vollkommenheit, ist Gott bereit, alle diejenigen der Menschenwelt, welche wollen, durch Christum zu bringen. Die Bedingung ist, dass sie, wenn sie zu einer Erkenntnis der Wahrheit gebracht worden sind, die göttliche Gunst annehmen und ihre Treue zum Geiste des göttlichen Gesetzes durch Gehorsam beweisen.

Dieses Wort *anastasis* ist niemals in Verbindung mit der bloßen Wiederbelebung der Toten benutzt worden. Ein sorgfältiges Prüfen der dreiundvierzig Schrifttexte, in denen dieses Wort *anastasis* angewandt ist, wird sie alle in unbedingter Übereinstimmung mit der Bedeutung, die hier dem Wort beigelegt wird, finden - ein Wiederaufstehen, eine Rückbefreiung vom Tode, ein Wiedereintreten in vollkommenes Leben.

Nur eine der 43 Schriftstellen könnte von einigen unklar ausgelegt werden; sie findet sich in Hebr. 11:35. Dort ist *anastasis* mit „Auferstehung“ wiedergegeben.

Der ganze Satz heißt: „Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung.“ Die allgemeine Meinung bezüglich dieser Worte scheint zu sein, dass sich der Apostel auf zwei Frauen bezöge, deren Söhne wiederbelebt wurden, der eine durch den Propheten Elia, und der andere durch den Propheten Elisa. (1. Kö. 17:17-23; 2. Kö. 4:18-37) Wir weichen von dieser Meinung ab und zwar aus zwei Gründen:

1. Dies stimmt nicht mit der Bedeutung des Wortes *anastasis* überein, wie sie durch die anderen 42 Anwendungen dieses Wortes im Neuen Testament angezeigt ist.

2. Weil eine solche Erklärung mit der Beweisführung des Apostels in Hebr 11 nicht gut übereinstimmen würde. Die angeführte Beweisführung ist der Glaube der alten Würdigen an Gott und eine zukünftige Auferstehung, der nach der Verherrlichung der Kirche belohnt werden sollte, wie in Vers 40 angeführt. Die „bessere Auferstehung“, welche sie erhofften, und welche die Grundlage ihres Glaubens bildete, ist noch zukünftig, wie in Vers 39 erklärt ist - sie „haben die Verheißung nicht empfangen“ - sie empfingen die Belohnung nicht; die Auferweckung einiger ihrer Entschlafenen war daher nicht die Belohnung, nicht die Verheißung, die sie begehrten. Der Apostel erwähnt Gideon, Barak, Simson, Jephta, David, Samuel und die Propheten, welche in des Herrn Kraft und gemäß ihrem Glauben Wunderdinge verrichteten, ihr Leben im Dienste des Herrn aufs Spiel setzend und in vielen Beispielen opfernd. Die Frauen hatten in dieser Hinsicht weniger Gelegenheit, und doch wollte uns der Apostel zeigen, dass Frauen, Mütter und Töchter in Israel Teilnehmer ihrer Gatten, Söhne und Väter waren, indem ihr Glaube an den Herrn ein solcher war, dass er sie mit den Männern mitempfinden und teilnehmen ließ, so-

dass sie in diese Zwistigkeiten und Opfer mit verwickelt waren; und dadurch, dass sie zur Treue ermutigten, wurden sie Teilhaber mit ihnen an den Glaubensopfern. Im Glauben sahen sie hinaus in die Zukunft und erfassen (stellten sich) diese bessere Auferstehung (vor), welche schließlich die an den Herrn Gläubigen erlangen werden. Mit dem Glaubensauge in die Zukunft schauend, erhielten sie im Glauben ihre Toten zum Leben wiederhergestellt oder „durch Auferstehung“ wieder. Und wer will bestreiten, dass, wenn der Glaube Abrahams, als er willens war, seinen Sohn Isaak zu opfern, Gott angenehm war, der Glaube der Frauen, Mütter und Töchter in Israel, die völlig den Geist der männlichen Vertreter in Leiden, Kämpfen und Erduldungen teilten, dem Herrn ebenso angenehm gewesen ist? Zeigt dies nicht, dass, wenn sie des Mannes Kraft besessen hätten, sie ebenso tapfer im Kampfe und glaubensvoll in Prüfungen grausamer Spöttereien, Geißelungen, Fesseln, Einkerkierungen usw. gewesen wären? Solche Frauen (wahrscheinlich wenige, die wie die Männer waren, die der Apostel beschrieb) waren ohne Zweifel vom Herrn auch anerkannt und ihnen wird zweifellos ein Anteil an der „besseren Auferstehung“, die vom Herrn für diese alten Würdigen vorgesehen ist, gewährt werden.

Während anastasis ein vollständiges Wiederaufstehen aus den Toten bedeutet, begrenzt es doch in keinem Sinne des Wortes den Vorgang, sodass es entweder ein augenblicklicher oder ein allmählicher sein kann. Die Auferstehung unseres Herrn war bekanntlich eine augenblickliche, vom Tode zur Vollkommenheit des Lebens, während die Welt im Allgemeinen eine allmähliche Auferstehung oder eine Wiederaufrichtung zum Leben haben wird, die einen großen Teil jener tausend Jahre einnehmen wird, die für dieses Auferste-

hungs- oder Wiederherstellungswerk festgesetzt sind. Auch ändert anastasis nicht die Natur des Wesens, das auferstehen wird, denn der Auferstandene wird im Besitze derselben Natur sein, in welcher er starb. Der Apostel zeigt dies in seiner Darlegung über den Gegenstand, indem er uns versichert, dass der Herr in der Auferstehung jedem Samen seine eigene, angemessene Art von Körper geben wird. (1. Kor. 15:35-38) Wenn ein menschliches Wesen ins Grab gegangen wäre, so würden die Auferstehungsvorgänge seine Natur gemäß der Bedeutung des Wortes anastasis nicht ändern. Es bedeutet einfach, dass das Wesen, das im Tode ist, dasselbe Wesen ist, das zum Leben auferstehen soll.

Hier bemerken wir die Harmonie der Schriftlehren, dass 1. unser Herr Jesus seine Natur änderte, als er die Herrlichkeit des Vaters verließ, Mensch wurde und unsere Natur annahm; 2. dass er seine Natur wieder wechselte, als er sich als Mensch opferte und mit dreißig Jahren als eine Neue Schöpfung zur Zeit seiner Taufe gezeugt wurde. Es war diese Neue Schöpfung, nicht länger irdisch, sondern himmlisch, die am dritten Tage auferstand und einen Körper empfing, wie es dem Vater gefiel, - einen geistigen Körper, einen der Art entsprechenden Körper. Er wurde vollständig aus den Toten auferweckt zur Vollkommenheit des Lebens auf der Stufe, zu der er kurz vorher gezeugt worden war. Gleicherweise wird die Kirche, unter ihrem Herrn, dem Haupte, und mit ihm verbunden, an derselben Auferstehung teilhaben; und weil sie als Glieder seines Leibes gerechnet werden, sollen sie an „seiner Auferstehung“ - der ersten Auferstehung, der hauptsächlichen, vorzüglichen - teilhaben. Auch sie sind „wiedergezeugt“, „vom Geiste gezeugt“ als Neue Schöpfungen - und darum ihre verschiedene Auferstehung. Der natürliche Mensch, der nicht eine Neue Schöpfung wird, der nicht eine Wieder-

zeugung zur neuen Natur erfährt, bleibt ein natürlicher Mensch, und seine anastasis oder seine Wiederauferstehung wird seine Aufrichtung von einem menschlichen Wesen zur Vollkommenheit der menschlichen Natur bedeuten, von der das ganze durch Adam dargestellte Geschlecht abfiel. Die „bessere Auferstehung“, auf welche, wie uns der Apostel sagt, die Alttestamentlichen Überwinder warteten, wird nicht die erste Auferstehung sein, die nur auf jene beschränkt ist, die während des Evangeliums-Zeitalters berufen werden - Christus, das Haupt, und die Kirche, sein Leib. Die „bessere Auferstehung“, die diese Alttestamentlichen Überwinder erhalten werden, und die erhabener ist als die ihrer Mitmenschen, wird in ihrer augenblicklichen Auferstehung zu menschlicher Vollkommenheit, beim Beginn des Tausendjährigen Reiches, anstatt der allmählichen Auferstehung „durch Gericht“ während jenes Zeitalters bestehen. Das wird ihnen erlauben, die geehrten Diener Christi, die Diener des Königreiches während des Tausendjährigen Reiches und als vollkommene Menschen „Fürsten im ganzen Lande“ zu sein. (Ps. 45:16) Es wird das Vorrecht jener Heiligen sein, die Gesetze des Königreiches zu verwalten, als die Vermittler und Vertreter des geistigen und von Menschen ungesehenen Christus. Ihre über die ihrer Mitmenschen hinausreichende Segnung* wird eine zweifache sein; erstens dadurch, dass

*Die Große Schar, die, obwohl sie nicht zu den Teilhabern der ersten Auferstehung und der Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit, noch zu den Alttestamentlichen Überwindern gerechnet werden kann, wird nichtsdestoweniger zu den Überwindern gezählt, selbst wenn das Überwinden durch die große Drangsal sei. Und als Überwinder müssen sie als vom Tode zum Leben hindurchgedrungen erachtet werden und darum ein Gegenstand der augenblicklichen Auferstehung sein, und nicht einer allmählichen, wie im Falle der Welt, deren Prüfung eine zukünftige ist.

ihre Prüfungszeit in der Vergangenheit liegt, dass ihre Belohnung mit Vollkommenheit eine augenblickliche sein wird und sie dadurch anderen nahezu tausend Jahre voraus sein werden; und zweitens, weil ihnen durch des Herrn Fürsorge erlaubt wird, an dem großen Werk der Wiederherstellung und Segnung als die irdische Phase des Königreiches, als die menschlichen Vermittler oder Kanäle, durch die der Christus zum großen Teile wirken wird, teilzunehmen.

Die anastasis der Welt im Allgemeinen wird im Falle jedes Individuums von seinem eigenen Fortschritte auf dem „Hochwege der Heiligung“* abhängen. Wie der Herr erklärt: „Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und hervorkommen.“ Aber im Falle derjenigen, deren Gericht oder Prüfung nicht früher erfolgreich geschehen ist, wird das Erwachen nur ein Hervorkommen bedeuten; und da nur die Überwinder des Evangeliums-Zeitalters zur ersten, und die Überwinder der vergangenen Zeitalter zu einer besseren Auferstehung auf irdischer Stufe hervorkommen werden, so wird der Rest der Menschheit, wie der Herr erklärt hat, zu einer Auferstehung des Gerichts hervorkommen. (Joh. 5:29)

In Joh. 5:25 deutet unser Herr an, wie das vom Tode zum Leben hindurchdringen vor sich gehen wird, indem er sagt: „Die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.“ Wenn wir uns daran erinnern, dass vom göttlichen Standpunkte aus die ganze Welt tot ist, so sehen wir, dass die Apostel und die erste Kirche aus dieser toten Welt herausgerufen wurden; und als Glieder derselben wurde ihnen Gelegenheit gegeben, die Botschaft des Lebens vom Sohne Gottes zu hören. In dem Verhältnis, in dem sie darauf achteten,

*siehe Band 1, Studie 2

kamen sie näher und näher in Lebensverwandtschaft mit dem Lebengeber; und so haben alle, die von jenem Tage bis zur Gegenwart eins mit ihm geworden sind, seine Stimme, seine Botschaft gehört (ihr gehorcht) und sind dem Verhältnis entsprechend in seine Gunst gelangt und werden seinen Lohn mit ihm teilen. Ebenso wird das Verfahren der kommenden Zeitalter sein: „Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas“ und: „Sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und sprechen: Erkenntet Jehova! denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten.“ „Alle, die in ihren Gräbern sind, werden hervorkommen“, sollen erwachen, damit sie die Stimme des Sohnes des Menschen hören und „die sie hören (ihr gehorchen), werden leben.“

Wie mit der Evangeliumskirche dieser Zeit das Hören der Stimme des Sohnes des Menschen eine allmähliche Sache ist, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, so wird es mit der Welt im Tausendjährigen Reich sein. Die Gehorsamen werden allmählich zu immer klarer werdender Würdigung der Länge und Breite, Höhe und Tiefe der göttlichen Liebe, Gerechtigkeit und Fürsorge kommen. Aber jene, die dann den Geboten des großen Lehrers gehorchen, werden keine Verfolgung und keinen Widerstand mehr erhalten, wie es jetzt denen geschieht, welche suchen, seinem Worte zu folgen, denn dann wird Satan gebunden und die Gesetze des Königreiches werden in Kraft sein. Jene, die in Einklang mit der Gerechtigkeit sind, werden gesegnet und aufgerichtet werden, indes jene, die gegen das Königreich ankämpfen und sich seinen Regeln in irgendwelchen Einzelheiten widersetzen, nach vernünftiger Prüfung als solche betrachtet werden, die die Gnade Gottes verschmähten, aus dem Volke ausgerottet werden. (Apg. 3:23; Jes. 65:20)

So sehen wir, dass die Erklärung des Herrn von einem allgemeinen Erwachen der Toten eine große Segnung bedeutet, die Frucht seines Erlösungswerkes. Wir sehen, dass jene, die Gutes getan haben, die „zur Auferstehung des Lebens“ hervorkommen - das heißt, die in der Auferstehung völlig lebendig hervorkommen werden, - nur zu den Überwinder-Klassen, der Kirche, den Alttestamentlichen Überwindern und der Großen Schar zählen können. Nur von diesen kann gesagt werden, dass sie Gutes getan, wohlgetan haben. Wir sollten nicht denken, dass der Ausdruck „Gutes getan“ bedeutet, Vollkommenes in Gedanken, Worten und Werken nach dem göttlichen Maßstabe getan zu haben, weil der Apostel uns ausdrücklich erklärt - da ist kein, in allen Einzelheiten, Gerechter, auch nicht einer. Die naheste Annäherung zur Gerechtigkeit, die uns möglich ist, ist Reinheit des Herzens - Gerechtigkeit und Reinheit in den Absichten.

Die übrige Welt ist ganz in dem Ausdruck eingeschlossen: „Die das Böse verübt haben“, die vor Gott nicht annehmbar gewesen sind. Das schließt nicht nur jene ein, die nicht annehmbar als Heiden waren, weil sie den großen Mittler nicht gekannt haben, und darum nicht das Vorrecht hatten, sich dem Vater durch ihn zu nähern, sondern es schließt auch alle jene ein, die etwas von seinem Versöhnungswerk verstanden haben, und trotz des Besitzes dieser Erkenntnis nicht auf die ihnen gewährten Vorrechte und Gelegenheiten eingegangen sind - die sich nicht vollständig geweiht haben. Alle jene haben vom göttlichen Standpunkte aus „Böses“ getan - sie sind missbilligt, verworfen worden.

Es muss gleich bemerkt werden, dass diese Klasse viele bei den Menschen Hochgeachtete enthält, sowohl in als auch außer den kirchlichen Systemen - viele der Edlen, Weisen, Reichen, Großen und Gelehrten. Sicherlich muss es unserem Herzen Freude verursachen, dass

der Herr auch für das Erwachen dieser Vorsorge getroffen hat, obgleich sie nicht zur Auferstehung des Lebens „hervorkommen“ werden, sondern sie werden hervorkommen zur Teilhaberschaft an der allmählichen Auferstehung des Gerichtes, damit sie während des tausendjährigen Gerichtstages* unter solch günstigen Bedingungen, wie sie Gottes Wort angedeutet hat, ihre Prüfungen bestehen mögen.

Sie werden die Stimme des Sohnes Gottes hören; - nicht das Kauderwelsch sich gegenseitig widersprechender Glaubensbekenntnisse, wie es durch die verschiedenen Sekten der Christenheit und durch die Welt ausgedrückt wird. Es wird eine reine Sprache, eine reine Botschaft sein, die ihnen dann gegeben wird. (Zef. 3:9) Ihre blinden Augen sollen aufgetan, ihre tauben Ohren geöffnet werden; sie sollen hören und wissen, und es wird gänzlich ihr eigener Fehler sein, wenn sie aus der Freudenbotschaft keinen Nutzen ziehen und von der göttlichen Gunst keinen Gebrauch machen, die ihnen durch den Lebengeber, den Christus, gewährt wird, um so stufenweise, zollweise, Sieg über ihre Schwachheiten und geistigen, körperlichen und sittlichen Unvollkommenheiten zu gewinnen, bis sie am Schlusse ihres Gerichtes oder ihrer Prüfungszeit den Forderungen der Lebensbedingungen entsprechen werden: Vollkommenheit alles dessen, was in Adam verloren und durch das kostbare Blut Christi erkauft wurde.

NICHT EIN GERICHT FÜR VERGANGENE SÜNDEN,
SONDERN EINE ANDERE PROBE FÜR LEBEN

Wir müssen uns daran erinnern, dass die Prüfungen und Versuchungen, die dann über die Welt im allgemeinen kommen werden, nicht Prüfungen sein werden, wie sie Verbrecher der gegenwärtigen Zeit erfahren, wenn

*siehe Band 1, Studie 8

der Gerichtshof den Beweis ausfindig macht, ob der Verbrecher schuldig ist oder nicht, und, wenn es so ist, berätet, was die Strafe sein soll. Es ist keine Frage über Schuldigkeit unseres Geschlechtes und keine Prüfung oder Gericht beabsichtigt, sich zu vergewissern, ob der Mensch des Ungehorsams gegen Gott schuldig war, noch, ob Gottes Todesstrafe eine gerechte war oder nicht.

Das Gericht oder die Prüfung des Tausendjährigen Reiches wird in ganz verschiedener Weise geschehen und würde mehr der Behandlung eines Kindes entsprechen, das Eltern für schuldig und Strafe verdienend erfunden hätten, und das, nachdem es die Strafe empfangen hätte, von den Eltern gefragt würde: „Siehst du nun deinen Fehler ein? Erkennst du die Gerechtigkeit der Strafe an, die du empfangen hast, und bist du hinfort willig, ein gehorsames Kind zu sein?“ Nach einer bejahenden Antwort würden die Eltern sagen: „Wir werden sehen! Ich will dich während des Tages beurteilen und versuchen oder prüfen, und wenn ich finde, dass du ernsthaft bereust und versuchst, meinen Willen zu tun, so will ich dich am Abend in volle Gemeinschaft mit mir zurückbringen und dir alle die Vorrechte gewähren, die du vor der Übertretung hattest.“ Das ist die Natur des Gerichtes oder der Prüfung des nächsten Zeitalters - eine Prüfung, um sich zu vergewissern, welche Glieder der schuldigen Welt, nachdem sie den Sold der Sünde, den Tod, sechstausend Jahre lang erlitten haben, mit Seufzen und Mühen die Lehre der außerordentlichen Sündhaftigkeit der Sünde und die große Segnung, die die Gerechtigkeit erwartet, gelernt haben, und nun wünschen, sich dem Willen Gottes in allen Dingen anzupassen.

Gehorsam wird von Anfang an erzwungen werden und nur jene, die sich bewusst weigern, Fortschritte zu machen, werden nach einer hundertjährigen Prüfungs-

zeit ausgerottet werden; solchen, die wenigstens äußerliche Fortschritte machen und sich äußerlich den Gesetzen des Königreiches anpassen, wird gestattet werden, weiter zu gehen, und es wird ihnen Gelegenheit gegeben werden, in Gnade, Erkenntnis und Liebe zu wachsen. Aber am Ende des Tausendjährigen Reiches wird eine entscheidende Prüfung für alle kommen - nicht betreffs ihres äußeren Betragens, das gut gewesen sein muss, sonst hätten sie ihre Stellung nicht behalten können, sondern wären früher vom Leben im zweiten Tode abgeschnitten worden. Diese Schlussprüfung wird ihre Herzenstreue zu den Grundsätzen der Gerechtigkeit betreffen. In dieser Hinsicht werden alle geprüft; und alle, die nicht gänzlich treu und dem Herrn gehorsam erfunden werden, sollen im zweiten Tode ausgerottet werden - ihnen wird nicht erlaubt werden, weiter göttliche Gunst zu genießen. Aber wie gnädig ist die so gemachte göttliche Fürsorge! Wie langmütig zeigt dieser göttliche Plan unseren himmlischen Vater und unseren Erlöser gegenüber den Kindern der Menschen! Sicherlich wird solche Geduld und solche Nachsicht alle zum Herrn ziehen, die des ewigen Lebens würdig sind, und über die Vernichtung der anderen werden alle, die im Einklang mit dem Herrn sind, bereit sein, in der Sprache der Inspiration zu sagen: „Ja, Herr, Gott, Allmächtiger, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte.“ (Offb. 16:7)

WÜRDIG ERACHTET, DER AUFERSTEHUNG
TEILHAFTIG ZU WERDEN.

Von diesem Standpunkt aus sehen wir eine Bedeutung in des Herrn Worten: „Die aber würdig erachtet werden jener Welt und der Auferstehung.“ (Lk. 20:35) Nur äußerst wenige, „eine kleine Herde“, werden würdig erachtet, jene Welt und die „bessere Auferstehung“ vor dem Tausendjährigen Reiche zu erlangen. Die große

Masse der Menschen, diejenigen eingeschlossen, an die der Herr diese Worte richtet, kommen zur „Auferstehung des Gerichtes“ hervor, und es wird ihnen überlassen bleiben, sich des vollkommenen Lebens würdig zu erweisen, damit sie das Tausendjährige Reich hindurch und bis in die ewigen Zeitalter der Zukunft hinein leben können. Nur den Gehorsamen wird die Erlangung der Auferstehung, die völlige Aufrichtung aus dem Tode, erlaubt sein. Dies ist ein allmählicher Prozess und ein allmähliches Erlangen. Wie wir schon gesehen haben, müssen jene, die auf dem Hochwege der Heiligung wandeln, „ihn ersteigen“. Es wird ein hinaufführender, aufsteigender Pfad sein und wird die Anstrengung und Überwindung aller jener erfordern, die das wiedererlangen wollen, was in Adam verloren wurde - menschliche Vollkommenheit.

Während wir diesen Zug des göttlichen Planes genau prüfen, sind wir erstaunt über die Vernünftigkeit, Folgerichtigkeit und Vorzüge, die er jenen bietet, für die er vorgesehen ist. Wir können z.B. leicht sehen, dass jede andere Einrichtung nicht so vorteilhaft für jene sein würde, für die die Vorzüge des Tausendjährigen Reiches besonders bestimmt sind. Nehmen wir zum Beispiel Nero. Angenommen, ihm würde eine augenblickliche Auferstehung zum Leben gegeben werden, angenommen, er würde geistig, sittlich und körperlich vollkommen aus dem Grabe hervorkommen: das würde dann ja aber nicht Nero sein. Jenes vollkommene Wesen würde in keinem Falle identisch sein mit dem Nero der Vergangenheit; ebenso würden jene, die seine Gefährten waren, ihn nicht wieder erkennen. Auch könnten wir uns nicht einbilden, dass er am Leibe vollkommen, aber unvollkommen in Gesinnung und Charakter „hervorkommen könnte“. Alle, die auch nur die ersten Grundsätze der Lebensgesetze kennen gelernt haben, müssen gleich

die Sinnwidrigkeit solch einer Vermutung einsehen. Solche Gesetze lehren uns deutlich, dass Charakter und Organismus eins sind; dass ein vollkommener Organismus sicherlich einen vollkommenen Charakter einschließen muss. Aber wenn wir für einen Augenblick eine dieser unvernünftigen Mutmaßungen annehmen wollten, so würden wir sofort dem Widerspruch begegnen, dass tausend Jahre eine zu lange Periode sein würde, um den Gehorsam oder Ungehorsam eines vollkommenen Wesens zu prüfen. Adam erhielt als vollkommenes Wesen eine sehr kurze Prüfung, soweit wir aus der Schrift urteilen können.

Ferner, gesetzt den Fall, dass die Welt vollkommen wäre und unter der Prüfung stünde, so würde dies weiter voraussetzen, dass sie dem vollkommenen Gesetze unterstellt würde; und wenn sie ohne Unvollkommenheit wäre, würde sie auch ohne Schutz oder Bedeckung für eventuelle Fehler und darum in derselben Stellung sein, in der Adam anfangs, in seiner Prüfung stand. Von dieser Anschauung der Dinge aus würde es keine Notwendigkeit für Christi tausendjähriges Mittlerkönigreich geben, weil das vollkommene Gesetz göttliche Gerechtigkeit darstellt, dieselbe, mit der Adam im Anfang zu verhandeln hatte, und dieselbe, die am Ende über alle Menschen kommen wird - am Schlusse des Tausendjährigen Reiches, bevor die Welt zu ewiger Gunst von Gott angenommen werden kann. Solche Ansichten sind, wie wir sahen, gänzlich im Widerspruch mit den göttlichen Einrichtungen.

Lasst uns nun die Schönheit, Harmonie, Vernunft und Folgerichtigkeit des göttlichen Planes der Gerichts-Auferstehung bemerken. 1. Das Hervorkommen des Menschen in praktisch denselben geistigen, sittlichen und körperlichen Zuständen, mit denen sie ins Grab gingen, würde gleich für sich selbst ihre Persönlichkeit

feststellen und sie in Beziehung zu anderen bringen. „Wo der Baum fällt, da bleibt er liegen“, und das Erwachen und Herausrufen aus dem Grabe wird wie das Ende eines Schlafes sein, dasselbe Bild, das der Herr nicht nur von dem Leibe Christi, sondern der Welt im allgemeinen benutzt, von deren zukünftigem Erwachen, einem Teile seines Planes, als von einem Erwachen aus dem Schlafe gesprochen worden ist. Wie ein aus dem Schlafe Erwachender sich in praktisch demselben Zustande befindet, in dem er sich niederlegte, mit Hinzufügung einer geringen Kräftigung, und schnell fähig ist, sich an die Ereignisse und Zustände, die seinem Schlafe vorausgingen, zu erinnern, so, glauben wir, wird es mit den Menschen im allgemeinen sein, wenn sie „die Stimme des Sohnes Gottes hören und hervorkommen werden.“

Damit meinen wir nicht, dass sie in genau demselben körperlichen Zustande hervorkommen, in dem sie im Augenblicke des Todes waren, weil das eine Sinnwidrigkeit einschließen würde. Zum Beispiel brauchen wir nicht zu erwarten, dass jemand, dessen Lungen abgezehrt waren, bis sein letzter Atem ein Keuchen war, so keuchend und ohne Lungen wiederkommen würde; ein anderer, dessen Kopf vom Rumpfe getrennt war, wird nicht ohne Kopf erwachen, und gleicherweise wird vernünftigerweise von einem, der seine Arme oder Beine oder Finger oder Zehen verloren hat, nicht erwartet werden, dass er ohne diese Glieder „hervorkommt“. Da nichts Bestimmtes in der Schrift enthalten ist, das unser Urteil leiten könnte, so müssen wir vermuten, dass das Hervorkommen der Welt das sein wird, was wir jetzt als Durchschnittsgesundheit und -Kraft betrachten; zum Beispiel eine Gesundheit, wie es dem Herrn gefiel, sie denen zu geben, die er bei seiner ersten Gegenwart heilte. Die Geheilten wurden nicht vollkommen

gemacht, sonst möchten viele von ihnen ja für Jahrhunderte gelebt haben, wie es der vollkommene Adam tat. Eher können wir vermuten, dass die damalige Wiederherstellung nur eine solche zur Durchschnittsgesundheit und Kraft war, und dass es so auch in der Zeit der Auferweckung sein wird, wenn dieselbe Stimme die Menschen aus dem Todesschlaf rufen wird, dass sie seine Stimme hören und durch Gehorsam ewiges Leben und Vollkommenheit des Geistes und Leibes „erlangen“ mögen, wozu allein er ja die Zeiten der Wiederherstellung und die Königreichsregeln, Gerichte und Segnungen einrichtete.

Da der Daseinsfaden da aufgenommen werden wird, wo die Menschen in den Tod sanken, so wird das Verweben der Erfahrung fortschreiten und sich schnell den wechselnden Zuständen anpassen, und inzwischen wird der einzelne weder seine Eigenheit verlieren, noch wird er der Welt und dem gesellschaftlichen Kreise, von dem er ein Teil gewesen ist, verloren gehen. So werden vergangene Erfahrungen mit Sünde und Selbstsucht einen wertvollen Nachlass der Erkenntnis bilden, der zur richtigen Schätzung der Zukunft nötig ist und jedem Wiederbelebten ermöglichen wird, die aus der Herrschaft von Gerechtigkeit und Leben hervorgehenden Vorzüge im Vergleiche mit dem vorherigen Regimente von Sünde und Tod zu würdigen. Auch wird es zu der Menschen Vorteil sein, zuallererst Christum, den König, als Erlöser anzunehmen, eigene Unvollkommenheit und Unwürdigkeit anzuerkennen und den Lebengeber anzunehmen, bevor er auf dem Hochwege der Heiligung anfangen kann. Auch wird es zum Vorteil sein, dass er selbst Schritte zur Überwindung eigener Schwachheit tut und sich die Erreichung der Vollkommenheit als Ziel vorsetzen muss.

Die so gewonnenen Lehren werden sich dem Gedächtnis des Menschen und seinem Charakter tief eingraben und ihn so für die Endprüfung am Schlusse des Tausendjährigen Reiches zubereiten, wo dann unbedingte Herzenstreue gefordert werden wird. Inzwischen wird jedoch seine Unvollkommenheit nicht zu seinem Schaden oder Hindernis wirken, denn im Verhältnis zu der Schwachheit oder Stärke seines Charakters werden auch nur die Forderungen der Richter sein, - aller jener, die jetzt durch ihre eigenen Erfahrungen mit Sünde und Schwachheit zubereitet werden, teilnahmsvoll zu richten und treue Helfer zu sein. Solche Erfahrungen auf Seiten der Richter würden nicht so unbedingt notwendig sein, wenn der göttliche Plan nicht eine allmähliche Befreiung - eine „Auferstehung des Gerichtes“ - wäre.

Diese Ansicht ist auch in voller Harmonie mit der göttlichen Aussage durch den Mund des Propheten Daniel über die Auferstehung: „Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen; diese zu ewigem (dauerndem) Leben und jene zur Schande, zu ewigem (dauerndem) Abscheu.“ (Dan. 12:2) Hier sehen wir dieselbe Teilung der Erwachenden, die unser Herr mehr einzeln erklärt. Eine Klasse wird zu Leben in seinem vollen und ganzen Sinne erwachen - dauerndem Leben; die andere Klasse wird erweckt, aber nicht in Leben. Wenn sie erwacht, ist sie immer noch tot, weil sie nicht von Gott gebilligt worden ist - nicht durch Leben mit dem Sohne verbunden ist. „Wer den Sohn hat, hat das Leben; und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.“ (1. Joh. 5:12) Darum kommt die Welt im allgemeinen hervor, damit sie zu einer Erkenntnis der Tatsache gebracht werde, dass Leben und Wiederherstellung durch Gottes Gnade mittels des großen Sühnopfers vorgesehen sind; dass der Lebengeber seine große Macht und Herrlichkeit als Prophet, Priester und

König angenommen hat, und dass sie durch ein Kommen zu ihm allmählich, Stufe für Stufe, zum Leben gelangen kann.

Des Propheten Aussage über diese zweite Klasse zeigt, dass sie zur Schande und dauerndem Abscheu hervorkommen wird. Wenn diese Menschen vollkommen hervorkommen würden, würden sie nicht in einer schändlichen und verabscheuungswürdigen Verfassung sein, denn Vollkommenheit ist immer bewundernswert. Darum beweisen diese Worte, dass sie unvollkommen hervorkommen, und unseres Herrn hinzugefügte Erklärung versichert uns, dass sie in ihrer Unvollkommenheit hervorkommen, damit sie, wenn sie wollen, unter den Prüfungen und Versuchungen, denen sie unterworfen sein werden, Auferstehung und Vollkommenheit erlangen mögen, eine Belohnung ihres Gehorsams oder auch eine Züchtigung und Zurechtweisung ihres Ungehorsams.

Wir haben schon Nero als Erläuterung benutzt; und da er sicherlich einer jener sein wird, die zu Schande und dauerndem Abscheu hervorkommen, so mögen wir ihn hier weiter als Erläuterung benutzen. Wenn wir uns daran erinnern, dass das Erwachen der Welt nicht eher beginnen wird, als bis das gegenwärtige Geschlecht unter der Königsgewalt Christi zu einem beträchtlichen Maße von Gerechtigkeit und Intelligenz gebracht worden ist, so werden wir bald merken, dass der hervorkommende Nero sich mitten in zu den Verhältnissen seines Charakters sehr verschieden gestalteten gesellschaftlichen Zuständen befinden wird, verschieden von den Zuständen, die vorherrschten, als er starb. Er wird Untugenden, wie er sie ausübte und pflegte, sehr missbilligt finden und die Tugenden, die er mied und verfolgte, wird er in Macht und allgemeine Gunst eingesetzt finden. Er wird gänzlich außer Harmonie mit

seiner Umgebung sein, viel mehr als andere, weniger Eigenwillige, weniger Verworfene, weniger Boshafte, weniger Verabscheuungswerte. Er wird sich durch die Blätter der Geschichte wohlbekannt finden, und im allgemeinen verabscheut wegen des Missbrauchs seiner Macht und Gelegenheiten - nicht allein als Mörder seiner eigenen Mutter, sondern auch als Verfolger und Peiniger der Getreuen des Herrn. Jeder gute und tugendhafte Mensch ist verpflichtet, solch einen Charakter wie den seinigen zu „verabscheuen“, und Nero wird unter solchen Umständen große „Schande“ leiden. Jedoch kommt er zu einer Auferstehung des Gerichtes hervor, damit ihm eine Gelegenheit gewährt werde, aus seinem schmachvollen und verabscheuungswürdigen Zustande zur völligen Vollkommenheit der menschlichen Natur aufzuerstehen; und bis zu welchem Grade er Leben erlangen wird, bis zu welchem Grade er aus dem Tode zur Auferstehung gelangen wird, wird ganz von ihm selbst abhängen. Zu allererst muss er die Wahrheit erkennen; er muss sich selbst in wahren Lichte sehen; er muss im Gegensatze dazu den vollkommenen Menschen sehen, wie er durch die alttestamentlichen Überwinder dargestellt wird, die „Fürsten“ jener Zeit. Er muss die Gesetze der Gerechtigkeit in Wirkung sehen im Gegensatze zu seiner früheren Kenntnis der Wirkung der Regierung von Sünde und Tod. Wenn er dann beharrlich einen bösen Einfluss beibehält und sein Herz verhärtet und Gehorsam verweigert, so muss er den zweiten Tod sterben, nachdem er die Vorrechte und Gelegenheiten, die der Herr für ihn und alle Menschen vorgesehen hat, genossen und verweigert hat.

Wenn er sich aber im Gegenteil demütigen wird, seine Sünden anerkennen und den Gesetzen des Königreiches gehorsam werden wird, so wird er sofort seinen zum Leben aufsteigenden Weg beginnen - seine Auferstehung

oder sein Aufsteigen zur völligen Befreiung vom Falle. Wenn er so auf dem Hochwege der Heiligung „aufwärts gehen“ wird, wird er sich zur selben Zeit von dem „Abscheu“ seiner Gefährten reinigen und sich gleichzeitig von der „Schmach“ befreien. Denn wir können nicht bezweifeln, dass, wenn Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut, auch Freude auf Erden unter den rechtgesinnten Leuten sein wird, wenn sie von Zeit zu Zeit Sünder von den Fehlern ihres Weges zum Gehorsam gegen den Herrn zurückkehren sehen; und die frühere löbliche Abscheu gegen Sünde und Gemeinheit muss allmählich teilnehmender Würdigung der Anstrengungen, die in der Richtung der Gerechtigkeit gemacht werden, Platz machen. Wenn darum Nero jemals dem Herrn völlig gehorsam werden und ewiges Leben in der „Auferstehung des Gerichts“ erlangen würde, so wird er hoch geachtet und seine Vergangenheit völlig vergessen werden; gerade so, wie wir jetzt, wenn wir an den Apostel Paulus denken, uns seiner edlen Selbstverleugnung und seiner Treue zu Gott erinnern, die ihn von Saulus, dem Verfolger, den er „den ersten Sünder“ nannte, trennte.

STRAFE FÜR IN DIESEM LEBEN BEGANGENE SÜNDEN

Jemand fragt: Wird es keine Strafen für die Sünden der jetzigen Zeit geben? Wir erwidern, dass die Gerechtigkeit sicherlich jeder Sünde ihre Strafe zumessen wird. Wie wir schon gesehen haben, ist Adams Sünde für sechstausend Jahre bestraft worden und unter jener Strafe hat die ganze Schöpfung zusammengeseufzt und ist darunter in den Tod gesunken. Jene Sünde und alle durch Schwachheit und Gottlosigkeit beeinflussten hinzugefügten Sünden, die vom Falle Adams herrührten, sind in dem Versöhnungsoffer, das durch das große Sühnopfer ausgeführt worden ist, eingeschlossen. Die Sünden also, die bestraft werden müssten, würden sol-

che sein, die nicht direkt vom adamitischen Fall und der Verderbtheit herrühren - solche, die bis zu einem gewissen Grade eigenwillig waren. Solche eigenwilligen Sünden müssen alle bestraft werden; aber wir sind augenscheinlich in der gegenwärtigen Zeit nicht fähig, zu beurteilen, was eine rechte oder vernünftige Strafe für solche ganz oder teilweise eigenwillige Sünde sein würde.

Zweifellos war das einer der Gründe, aus denen uns der Herr lehrte, „nichts vor der Zeit zu richten“. Schließlich wird das Gericht in unseres Händen sein, wie geschrieben steht: „Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden?“ - mit unserem Herrn Jesus als dem Hauptrichter. Unseres Herrn Erklärung ist, dass derjenige, welcher seines Meisters Willen wusste und ihn nicht getan hat, viele Schläge empfangen wird, und derjenige, welcher ihn nicht wusste und Dinge tat, die der Schläge wert waren, mit wenigen Schlägen geschlagen werden soll. (Lk. 12:47, 48) Das deutet uns an, dass die Strafe für eigenwillige Sünde größtenteils nach der Erkenntnis gemessen wird, die wir vom Herrn und seinem Willen haben. Darum wird die Kirche und jene, die während dieses Evangeliums-Zeitalters unter das Licht und den Einfluss der Kirche gekommen sind, in einem größeren Maße als andere verantwortlich gemacht werden. Nero kam, obwohl er weder der Kirche angehörte noch vom Heiligen Geiste gezeugt wurde und darum verhältnismäßig weniger Verantwortung als die Kirche hatte, nichtsdestoweniger in bemerkenswerte Berührung mit den Kindern des Lichtes; und wir müssen darum vermuten, dass er ein großes Maß von Verantwortung in Verbindung mit seinen Verbrechen hatte.

VON ETLICHEN MENSCHEN GEHEN DIE SÜNDEN
VORAUSS ZUM GERICHT

Bei der Betrachtung der Strafen für trotz genossenen Lichtes eigenwillige Sünden dürfen wir nicht des Apostels Aussage vergessen, dass „von etlichen Menschen gehen die Sünden voraus zum Gericht; etlichen aber folgen sie auch nach.“ (1. Tim. 5:24) Wir wissen nicht, bis zu welchem Grade Neros Sünden schon ihr Strafmaß empfangen haben; wir wissen nicht, bis zu welchem Grade er geistig oder körperlich litt; darum wissen wir auch nicht, bis zu welchem Grade ihm die Strafe für die Sünden folgen und im Gerichtszeitalter über ihn kommen wird. Lasst uns um der Beweisführung willen vermuten, dass er in der Vergangenheit keine besondere Strafe erhielt, und dass ihm alle Schläge für die Sünde folgen werden, und lasst uns fragen, welcher Art das Zeugnis gegen ihn sein wird, und wie die Schläge oder Strafen ihm auferlegt werden? Wir sind nicht fähig, diese Fragen rückhaltlos und bedingungslos zu beantworten, aber wir sehen einen allgemeinen, schon in jedem Menschen wirkenden Grundsatz, der die Folgen seiner eigenen Verletzung von Erkenntnis und Gewissen aufzeichnet. Wir sehen, dass in demselben Grade, in dem Wahrheit, Licht, Erkenntnis und Gewissen verletzt worden sein mögen, der Charakter untergraben worden ist; und in demselben Grade, in dem dies fortschreitet, wird die Wiederherstellung um so schwerer sein.

Wir können vernünftigerweise urteilen, dass Nero seinen Charakter und Gewissen zu einem sehr großen Grade untergraben haben muss. Wenn er darum beim Erwachen „hervorkommen wird“, wie er starb, nur zu einer Gelegenheit der Entwicklung, so können wir leicht sehen, dass jede Stufe, die er in der Vergangenheit niederwärts getan hat, jede Gewissensverletzung, jeder

bewusste Widerstand gegen Gerechtigkeit, eine Verletzung seines Charakters bewirkte, die, wenn sie jemals überwunden werden soll, dementsprechende Anstrengung erfordert, um dementsprechende Schritte zurückzugehen und den Teil seines Charakters wieder aufzubauen, den er mutwillig vernichtete. Es ist nicht unsere Sache, zu sagen, dass dies und dies allein die Strafe für Sünden der gegenwärtigen Zeit sein wird; aber dass es überhaupt der Fall sein wird, scheint uns vernünftig zu sein. Auf alle Fälle sind wir zufrieden gestellt und verlassen die Sache hier, in dem Vertrauen, dass die Entscheidungen der verherrlichten Kirche die Bestätigung aller haben, die den Geist des Herrn besitzen. Wir können nicht vermuten, dass unser Herr Vergnügen daran finden wird, Böses mit Bösem zu vergelten, oder auch nur den Schändlichsten unnötige Schmerzen zu bereiten, sondern dass die schon gefasste Entscheidung des großen Gerichtshofes sein wird: „Der Lohn der Sünde ist der Tod“ - der zweite Tod.

„ALSO IST AUCH DIE (HAUPT-)AUFERSTEHUNG
DER (BESONDEREN) TOTEN“

- 1. KORINTHER 15:42 -

Die Auferstehung der Kirche wird als die besondere Auferstehung bezeichnet, nicht in dem Sinne, dass sie früher stattfindet (obgleich auch das der Fall sein wird), sondern weil sie die Haupt- oder bessere, vorzüglichere Auferstehung ist. Wir haben schon gesehen, dass es in der Auferstehung verschiedene Ordnungen gibt, - drei von ihnen sind zum Leben, zur Vollkommenheit, obgleich auf verschiedenen Wesensstufen, bestimmt; von ihnen nimmt die Kirche den ersten Platz ein; ihr folgen die große Schar und die alttestamentlichen Überwinder; und zuletzt folgt die allgemeine Auferstehung der ganzen Welt, d.h. so vieler, als die göttlichen Vor-

sehungen und Einrichtungen annehmen werden, bis dann am Ende des tausendjährigen Reiches die Auferstehung des Gerichtes vollendet sein wird. In diesem Sinne des Wortes wird es Tatsache sein, dass „die übrigen der Toten nicht lebendig werden, bis die tausend Jahre vollendet sind“ - sie werden kein Leben in seinem vollen und ganzen Sinne haben; bis dahin werden sie nicht völlig aus dem Tod auferichtet sein. Von diesem Gesichtspunkte aus wird der unechte Teil der Schriftstelle Offb. 20:5* in vollem Einklange mit dem übrigen Schriftinhalt gefunden. Alle diese Auferstehungen, die der ersten oder hauptsächlichsten folgen, werden zweifellos unter der Macht und Herrschaft der verherrlichten Kirche stehen, deren verherrlichtes Haupt zu diesem Zweck vom Vater alle Vollmacht erhalten hat.

Nachdem wir das Auferstehungswerk der Kirche für andere betrachtet haben, lasst uns sehen, was für Einzelheiten die Schrift über die erste Auferstehung zeigt. Mit was für Körpern werden die Neuen Schöpfungen hervorkommen? Was für Eigenschaften und Fähigkeiten werden sie haben?

Der Apostel erklärt: „Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind; und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen.“ (1. Kor. 15:48) Wir verstehen, dass diese Worte bedeuten, dass die Welt im allgemeinen, die eine Wiederherstellung zu menschlicher Vollkommenheit erfahren wird, wie der von Staub sein wird - wie der erste Adam, ehe er sündigte, und wie der vollkommene „Mensch Christus Jesus“ vor seiner Zeugung zur Neuheit der Natur. Wir freuen uns mit der Welt über diese erhabene Aussicht, wieder voll und ganz das irdische Bild des göttlichen Schöpfers zu werden. Aber wir freuen uns noch mehr

*siehe Anmerkung Band 1

über die köstlichen, der Evangeliumskirche, den nach göttlicher Absicht „Berufenen“, gegebenen Verheißungen, die in einem noch höheren und besonderen Sinne das Bild des Himmlischen, das Ebenbild des Schöpfers, tragen sollen - die nicht fleischliche, sondern geistige Ebenbilder sein sollen. „Wir werden ihm (dem verherrlichten, „verwandelten“ Jesus) gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ Er ist ein Geistwesen, der „Abdruck des Wesens des Vaters“, hoch erhaben über Engel, Fürstentümer und Gewalten und jeden Namen, der genannt wird, und darum hoch über die vollkommene Menschheit erhaben. Wenn wir ihm gleich sein und seine Herrlichkeit und seine Natur mit ihm teilen werden, so bedeutet das, dass auch wir Ebenbilder des Wesens des Vaters sein werden, „der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann“, dem wir uns aber nähern und ihn sehen können, wie er ist, weil wir „verwandelt“ worden sind. - 1. Joh. 3:2; Hebr. 1:3; 1. Tim. 6:16; 1:17; 2. Mo. 33:20

Damit niemand ihn missverstehen könnte, begleitet der Apostel die obige Anführung mit dem Zusatz: „Wie wir (die Kirche) das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen.“ Es ist nicht des Apostels Gedanke, dass in diesem Sinne jemals alle das Bild des Himmlischen tragen werden. Das war nicht die Bestimmung unseres Schöpfers. Als er den Menschen machte, bestimmte er, ein fleischliches, menschliches, irdisches Wesen, geistig und sittlich in seinem eigenen Ebenbilde, zu haben, das als der Vertreter seines himmlischen Schöpfers der Herr und Beherrscher der Erde sein sollte. (1. Mo. 1:26-28; Ps. 8:4-7) Die Erwählung der Neuen Schöpfung ist, wie wir gesehen haben, von der irdischen Schöpfung abgesondert und getrennt. Sie sind aus der Welt

auserwählt und bilden im ganzen nur „eine kleine Herde“, die berufen ist, des Herrn Königreichsklasse zu sein, um die Welt während der tausend Jahre des Königreiches zu segnen, um später, dessen können wir sicher sein, eine sehr hohe und verantwortungsreiche Stellung einzunehmen und ein sehr wichtiges Werk zu tun im Ausrichten weiterer göttlicher Absichten - vielleicht in Verbindung mit anderen Welten und Schöpfungen.

Aber der Apostel begleitet das Vorhergehende mit einer weiteren Erklärung in Vers 50: „Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können.“ Darin unterscheidet er zwischen unserem augenblicklichen Zustand im Fleische und unserem zukünftigen Zustand als Geistwesen; er erklärt ganz bestimmt, dass wir, solange wir im Fleische sind, in keinem wirklichen Sinne das Königreich Gottes bilden können, weil jenes Königreich ein geistiges ist und aus geistigen Wesen gebildet sein wird. Unser Herr, das Haupt, der Oberste, der Leiter, das Beispiel seiner Kirche, ist selbst das glorreiche geistige Wesen, von welchem dem Apostel Paulus ein Schimmer gewährt wurde. (1. Kor. 15:8), und von welchem dem Apostel Johannes in der Offenbarung ein Traumgesicht gewährt wurde. „Wir werden ihm gleich sein“, nicht Fleisch und Blut, wie die übrigen des Geschlechtes, von denen wir auserwählt wurden, und deren Wiederherstellung oder Gerichtsaufstehung sie zur Vollkommenheit der Fleisch- und Blutzustände zurückbringen wird, wie auch dieselben Wiederherstellungszeiten die Erde in den Zustand zurückbringen werden, wie er im Anfang durch den Garten Eden dargestellt wurde.

Aber der Apostel erkennt die Tatsache an, dass es schwierig für uns sein würde, ganz den Gedanken eines so völligen Wechsels der Kirche von fleischlichen,

irdischen, zu himmlischen, geistigen Zuständen zu ergreifen. Er empfand, dass unsere Schwierigkeit geringer sein würde betreffs jener, die in den Todesschlaf gefallen sind, als jener, die leben und bis zur zweiten Gegenwart des Herrn übrig bleiben. Der Gedanke ist für uns viel leichter fassbar, dass die Schlafenden in neuen geistigen Leibern, wie der Herr sie vorzusehen verheißen hat, auferstehen werden, als den Gedanken zu verstehen, wie jene Heiligen, die zur Zeit der zweiten Gegenwart des Herrn leben, von ihm in sein geistiges Königreich aufgenommen werden. Der Herr macht uns das durch den Apostel sehr klar, indem er sagt: „Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle schlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune“ - der siebenten Posaune. (1. Kor. 15:51, 52)

Während der Herr durch diese Worte bis zu einem Grade ein Geheimnis erklärte, hat doch nichtsdestoweniger ein beträchtlicher Grad des Geheimnisses selbst diese klare Darstellung umwölkt; denn viele von dem lieben Volk des Herrn haben das Wort „schlafen“ mit dem Worte „sterben“ verwechselt und haben vermutet, dass die Erklärung bedeutet, dass die bis zur zweiten Gegenwart des Herrn übrig bleibenden Heiligen verwandelt werden würden, ohne sterben zu brauchen, was gar nicht das festgestellte Ding ist. Nehmt zum Beispiel den Fall der Apostel; sie starben, und vom Augenblicke ihres Todes an wurden sie als „schlafend“ gerechnet bis zu dem Augenblick der Auferstehung. Das Sterben war ein augenblicklicher Akt, während der Schlaf oder die Bewusstlosigkeit für Jahrhunderte fort dauerte.

Dieser Gedanke des Wortes „Schlaf“ muss den Worten des Apostels beigelegt werden, wenn sie verstanden werden sollen, nämlich: Es ist nicht nötig, dass

diejenigen von des Herrn Volk, die bis zu seiner zweiten Gegenwart übrig bleiben, auch nur für einen Augenblick in bewusstlosem Tode schlafen. Zwar werden sie sterben, wie es vom Herrn durch den Propheten erklärt worden ist, wenn er von der Kirche spricht: „Ich habe gesagt: Ihr seid Götter, und Söhne des Höchsten ihr alle! Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen.“ (Ps. 82:6, 7) Die Welt im Allgemeinen stirbt wie Fürst Adam, als seine Kinder, Teilhaber seiner Verurteilung; aber die in Christo Getreuen sterben mit ihm - dem Fürsten Jesus. (Jes. 9:6; Apg. 3:15; 5:31) Durch sein Opfer gerechtfertigt, sind sie Tot mit ihm, als Teilhaber an seinem Opfer. Sie „fallen“ durch Opfertod - wie der zweite Fürst: - „Wenn wir mit ihm gestorben sind, so werden wir auch mit ihm leben.“ Aber, wie der Apostel erklärt, wird der Tod dieser keinen Schlaf der Bewusstlosigkeit bedeuten; der Augenblick des Todes wird derselbe Augenblick der „Verwandlung“ oder der Überkleidung mit dem himmlischen Hause, dem geistigen Leibe, sein.

Die „Verwandlung“, die diejenigen Glieder der Kirche erfahren werden, die bis zur zweiten Gegenwart des Herrn übrig bleiben, wird so als ein Teil der ersten Auferstehung in jedem Sinne des Wortes gezeigt. Sie unterscheidet sich in keiner Weise von der Todeserfahrung, die allen Gliedern des einen Leibes gemeinsam sein muss. Der einzige Unterscheidungspunkt zwischen diesen und anderen Gliedern wird der sein, den der Apostel macht; nämlich sie werden nicht schlafen - sie werden nicht auf das kommende Königreich zu warten brauchen, denn dann wird es aufgerichtet sein. Sie werden unmittelbar von der Tätigkeit des Dienstes auf dieser Seite des Vorhanges zu dem Dienste jenseits des Vorhanges, als vollkommene Neue Schöpfungen, als Glieder des Christus, hinübergehen.

„ES IST NOCH NICHT OFFENBAR GEWORDEN,
WAS WIR SEIN WERDEN.“

Über die Eigenschaften und Fähigkeiten der vollkommenen Neuen Schöpfungen erzählt uns der Apostel, dass sie nicht alle denselben Grad der Herrlichkeit einnehmen werden, obgleich sie alle dieselbe Art der Herrlichkeit haben werden - alle göttliche oder himmlische Wesen sein werden. Es wird eine allgemeine Herrlichkeit für diese himmlischen Wesen und eine andere allgemeine Herrlichkeit für die irdischen oder menschlichen Wesen geben. Jedes wird in seiner Vollkommenheit glorreich sein, aber die Herrlichkeit der himmlischen Wesen wird eine größere, eine überragendere sein. Die Schrift sagt uns, dass die Kirche als ein Ganzes „wie die Sonne leuchten wird“. (Mt. 13:43) Diese Beschreibung unseres Herrn von der zukünftigen Herrlichkeit bezieht sich auf die ganze „Weizenklasse“, doch in dem Lichte der Erklärung des Apostels (Vers 41) gewahren wir, dass es für die Einzelnen Verschiedenheiten in den Stellungen und Ehren der Kirche geben wird. Alle werden vollkommen, alle werden höchst glücklich sein, aber wie der Vater über allen ist, und wie er den Sohn ihm am nächsten erhöht hat, und wie dies eine Verschiedenheit der Herrlichkeit, Majestät und Macht einschließt, so werden unter den Nachfolgern des Herrn, unter allen denen, die annehmbar sind, Rangunterschiede sein, wie sich Stern von Stern an Herrlichkeit unterscheidet - in Pracht und Glanz. - 1. Kor. 15:41

Unser Herr deutet in zwei seiner Gleichnisse denselben Unterschied unter seinen verherrlichten Nachfolgern an. Derjenige, welcher mit fünf Talenten treu gewesen war, sollte bei seines Herrn Rückkehr besonderen Lohn haben; während mit den anderen Treuen, die eine geringere Anzahl von Talenten hatten, dem Verhältnis gemäß verfahren werden sollte. Derjenige, wel-

cher in dem Gebrauche seines Pfundes treu gewesen war, dass er daraus zehn Pfunde gewonnen hatte, sollte die Herrschaft über zehn Städte empfangen; und derjenige, welcher mit seinem Pfunde fünf andere gewonnen hatte, sollte demgemäß vermehrte Talente, Segnungen, Gelegenheiten und Vollmacht haben. (Mt. 25:14-30; Lk. 19:11-27)

Auch brauchen wir uns darüber nicht zu wundern, denn wenn wir zurückblicken, so sehen wir, dass, während der Herr zwölf Apostel auswählte und sie alle liebte, es drei gab, die er besonders liebte, und die bei besonderen Gelegenheiten ihm näher und in noch vertrauterer Verwandtschaft mit ihm waren als die anderen. Auch können wir sicher sein, dass, wenn „das Buch des Lebens“ geöffnet wird, und wenn die zu dem Throne des Herrn am nächsten gelegenen Stellungen zugemessen werden, so werden diese zur rechten und jene zur linken Hand (seiner Person am nächsten), von allen als der Ehre und Auszeichnung, die ihnen verliehen wurde, würdig erkannt werden. (Mt. 10:41) Es würde uns gar nicht überraschen, den Apostel Paulus dem Meister am nächsten zu finden, möglicherweise mit Johannes an der anderen Seite. Der Gedanke ist nicht der der Lage oder Stellung auf einem Ehrensitz - auf einem Thron - sondern der Verwandtschaftsnähe in Macht und Majestät im Königreiche. Wir können sicher sein, dass alle, die „die kleine Herde“ bilden werden, so mit des Herrn Geist erfüllt sein werden, dass sie einer den anderen in der Ehre vorziehen werden; und wir können sicher glauben, dass es da keine Eifersucht geben wird, sondern dass das göttliche Urteil betreffs der Würdigkeit von allen Neuen Schöpfungen völlig gebilligt werden wird. Es ist so in der gegenwärtigen Zeit, und in der Zukunft mögen wir es viel mehr erwarten. In der gegenwärtigen Zeit lesen wir: „Gott hat die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm gefallen hat“,

und alle, die im Einklang mit dem Herrn sind, suchen beständig, nicht die göttlichen Einrichtungen zu ändern, sondern sie anzuerkennen und daran mitzuwirken. So wird es sicherlich auch in der Zukunft sein.

In der Beschreibung der Unterschiede zwischen den gegenwärtigen und zukünftigen Zuständen sagt der Apostel: „Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit.“ „Es“ ist die Neue Schöpfung, deren Dasein zur Zeit der Weihung und Zeugung aus dem Geiste begann; die Neue Schöpfung, die sich entwickelt und die gesucht hat, das Fleisch zu beherrschen und es zu ihrem Diener zu machen, im Einklange mit dem göttlichen Willen - die Neue Schöpfung, von der gesagt wird, dass sie im Fleische wie in einer Hütte lebt, während sie auf den neuen Körper wartet. „Es“ wurde gesät in Verweslichkeit, in einem verweslichen Körper; „Es“ ging in den Tod, und doch wird „Es“ nicht als tot, sondern nur schlafend, dargestellt, während sich seine irdische Hütte auflöste. Es ist dasselbe „Es“, die Neue Schöpfung, die mit dem himmlischen Hause, dem geistigen Körper, überkleidet werden wird, in der ersten Auferstehung.

Von diesem geistigen Körper, in dem „Es“ auferstehen wird, erklärt der Apostel, dass er ein unverweslicher sein wird, - einer, der nicht vergehen, der nicht sterben kann. Das hier mit Unverweslichkeit übersetzte Wort ist *aftharsia* und bedeutet das, was gegen den Tod sicher ist, das, was nicht verderben oder sterben oder vergehen kann.

Die Erklärung, dass unsere geistigen Körper unverweslich, unsterblich sein werden, ist eine äußerst wichtige, weil wir deutlich unterrichtet sind, dass diese Eigenschaft der Unsterblichkeit allein in Jehova wohnt, während von unserem Herrn Jesus erklärt wird, dass seine hohe Erhöhung für seine Treue teilweise darin be-

stand, dass ihm Leben in sich selbst gewährt wurde, wie der Vater Leben in sich selbst hat. Der Gedanke hier ist derselbe - dass das glorreiche Haupt der Kirche gerade solch einen „Wechsel“ zu Unsterblichkeit, zu Teilhaberschaft der göttlichen Natur erfuhr. Es setzt uns nicht in Erstaunen, dass der Plan Gottes ein so großmütiger gegen unseren lieben Erlöser sein sollte; aber sicherlich wundert es uns, dass diese Eigenschaft der göttlichen Natur, die keinem anderen als unserem Meister gegeben ist, auch den Gliedern seines Leibes versprochen wurde, die in seinen Fußstapfen wandeln und Ehre, Herrlichkeit u. Unsterblichkeit suchen. (2. Petr. 1:4; Röm. 2:7)

„Es wird gesät in Unehre; es wird auferweckt in Herrlichkeit.“ Hier wird wieder auf die Neue Schöpfung durch das Wort „Es“ Bezug genommen. Während der gegenwärtigen Zeit kennt uns die Welt nicht; sie erfasst nicht, dass wir vom Vater gezeugt sind, um seine Kinder auf der geistigen Stufe zu sein, und dass wir uns nur vorübergehend im Fleische aufhalten, zum Zwecke unserer Prüfung, zur Erprobung unserer Treue, zu unserem Opferbunde. „Jetzt sind wir Kinder Gottes“, aber unbekannt; wir werden von der Welt verachtet; und wegen unserer Weihung zum Herrn mögen wir vielleicht nicht so hohe Stellungen unter den Menschen einnehmen, wie wir es tun würden, wenn unsere natürlichen Talente weltlichen Zielen gewidmet wären. Auf alle Fälle ist die Kirche jetzt sowohl einzeln als auch im Zusammenhange, wie der Apostel erklärt, „in Unehre“, ungeachtet, und wie er an anderer Stelle erklärt, ist unser Leib gegenwärtig „ein Leib der Niedrigkeit.“ (Phil. 3:21) Aber was wird endlich der Zustand sein? Wird alle Unehre vergangen sein? Wird die Kirche - Haupt und Leib - eine solche sein, die Engel und Menschen würdigen und ehren? Wird die Neue Schöpfung so in „Herrlichkeit“ sein? O ja! Wir haben die Versicherung.

„Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft.“ Immer noch wird auf die Neue Schöpfung Bezug genommen. Die erwähnte Schwachheit ist die des gegenwärtigen sterblichen Leibes, seine Unvollkommenheit, die alle Neuen Schöpfungen beklagen, und die Gott gnädig nicht als die Schwachheit der Neuen Schöpfung rechnet, deren Absichten gegen den Herrn rein, vollkommen, treu und stark sind. Dass diese Schwachheiten nicht den neuen Auferstehungsleibern der „Herauswahl“ anhaften werden, ist ausdrücklich festgestellt. „Es wird auferweckt in Kraft“ - in der Kraft der Vollkommenheit, der Kraft der neuen Natur, der Kraft Gottes.

„Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib.“ Dasselbe Es, die Neue Schöpfung. Es ist jetzt ein natürlicher Leib, das einzige greifbare Ding ist das Fleisch. Nur durch die Gnade Gottes wird uns erlaubt, die neue Gesinnung als eine Neue Schöpfung zu rechnen und die Zeit zu erwarten, wenn dieser neuen Gesinnung ein geistiger, zu ihr passender Körper gewährt wird. Dann wird der geistige Leib das „Es“ sein, in demselben Sinne, in dem der natürliche Leib das Es jetzt ist. Was für eine herrliche Aussicht ist das! Es ist wahr, es ist unbegreiflich für uns, die wir keine Erfahrungen außer denen haben, die dem natürlichen Menschen gemein sind - ausgenommen, dass unser Sinn durch Glauben die Verheißungen und Offenbarungen des Herrn ergriffen hat und in den Geist der noch nicht gesehenen Dinge eingetreten ist.

Aber wenn schon der Gedanke an die kommenden Herrlichkeiten uns über die Welt und ihre Sorgen, ihre Versuchungen, ihre Narrheiten und ihre Vergnügungen emporgehoben hat, wie viel mehr werden dann die Wirklichkeiten für uns bedeuten, wenn wir vollkommen und unserem Herrn gleich sein und seine Herrlichkeit

mit ihm teilen werden! Kein Wunder, dass unser Herr zu Nikodemus sagte: „Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage?“ Kein Wunder, dass er erklärt, dass wir vom Heiligen Geist zuerst gezeugt werden müssen, ehe wir himmlische Dinge auch nur erfassen können. Ohne Frage wird darum unsere Fähigkeit, den im Evangeliums-Zeitalter vor uns gesetzten Lauf zu laufen, oder unser Bestreben, den Geist der Welt und die Versuchungen Satans zu überwinden, in einem Verhältnis zu unserem Gehorsam gegen den göttlichen Ratschluss stehen, und zwar in dem Verhältnis, in dem wir die Welt nicht lieben, und jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, nicht vergessend, uns miteinander zu versammeln, die Schrift täglich zu erforschen und in jedem Sinne des Wortes Gebrauch zu machen von den Vorrechten und Segnungen und Gnadengaben, die uns als den Kindern Gottes verliehen werden. Wenn wir diese Dinge tun, werden wir niemals straucheln, sondern es wird uns reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. (1. Joh 2:15; 3:2, 3; Röm. 8:17; Joh. 3:12; 1. Kor. 2:14; Eph. 6:10-18; Hebr. 12:1; 10:25; Joh. 5:29; Apg. 17:11; 2. Petr. 1:4-11)

Meine Schafe hören meine Stimme.

Meine Schafe hören gern
Ihres Hirten Stimme.
Folgen freudig ihrem Herrn,
Wenn es auch durch schlimme
Wege geht,
Er versteht,
Sicher sie zu leiten
Auf die grünen Weiden.

Christi Schafe kennen nur
Ihres Hirten Stimme;
Ob in seiner Füße Spur
Auch der Wolf im Grimme
Sie bedroht
Mit dem Tod,
Macht sie nicht erbeben:
Jesus ist ihr Leben.

Christi Schafe lassen sich
Von ihm selbst nur leiten,
Einen Mietling ängstiglich
Sie dagegen meiden;
Denn er flieht,
Wenn er sieht,
Daß der Wolf die Herde
überfallen werde.

Christi Schafe lassen nicht
Von dem guten Hirten,
Dem's an Weide nicht gebricht,
Der auch dem Verirrten
Früh und spät
Treu nachgeht,
Bis er's wieder findet,
Der, was wund, verbindet.

Christi Schafe fliehen bald
Aus der Fremden Hürden,
Daß nicht Lockung noch Gewalt
Sie mehr halten würden,
Wenn auch Ehr'
Und was mehr
Sie dadurch verlieren;
Jesus wird sie führen.

SCHRIFTSTELLENVERZEICHNIS

1. MOSE

1:1, 2.....	18
1:1-2:3.....	25
1:2.....	25
1:2, 3.....	34
1:6-8.....	35
1:9-11.....	36
1:14-16.....	38
1:20.....	64
1:20, 21.....	40
1:24.....	64
1:24, 25.....	41
1:26-28.....	43, 875
2:2.....	54
2:4-25.....	44
2:5, 6.....	27
2:7.....	44
2:8.....	809
3:15.....	431
3:16.....	677
7:17-24.....	30
9:12-17.....	31
22.....	119, 196
22:17.....	434
22:18.....	87

2. MOSE

2:17.....	409
3:19.....	409
7:1.....	304
9:16.....	215

12:1-21.....	712
12:44.....	591
15:26.....	763
28:41.....	163
29:21.....	163
31:13.....	153
33:20.....	875
40:13, 15.....	163

3. MOSE

15:25.....	625
20:7, 8.....	153
20:18.....	625
26:3-15.....	763

4. MOSE

14:33-34.....	19
---------------	----

5. MOSE

5:3.....	435
15:6.....	684
15:15.....	810
18:15.....	532
18:15, 18.....	288
21:15-17.....	215
28:1-14.....	763
30:15.....	810
30:16.....	810
32:4.....	741
32:35, 36.....	487

Die Neue Schöpfung

1. KÖNIGE	90:3.....407
6:7.....89	95:8-10.....19
17:17-23.....853	103:2-5.....180
	103:3.....783
2. KÖNIGE	103:14.....455
4:1-7.....832	107:43.....365
4:18-37.....853	116:15.....781
	133:1-3.....164
HIJOB	145:20.....408
1:6-12.....739	
2:1-7.....739	SPRÜCHE
14:4.....635	6:1-5.....690
38:4-11.....18	6:6.....699
38:7.....60	11:15.....690
	11:24.....423
PSALM	13:24.....639
8:4-7.....875	15:23.....398
16:11.....822	16:32.....671
23:1.....309, 487	17:18.....689
37:1, 2.....715	22:6.....635
39:12.....718	22:26.....690
40:3.....365	
40:7, 8.....536	JESAJA
40:8.....436	5:20.....246
45:7.....164	8:20.....273, 286, 665, 772
45:14.....149	9:6.....845, 878
45:14, 15.....158, 159	14:12-14.....738
45:16.....856	14:12-17.....747
46:5.....716	25:9.....147
49:7.....124	30:21.....504
50:4.....487	35:4-6.....805
51:5.....635	40:11.....350
78:2.....288	42:8.....487
80:15.....211	45:4.....219
82:6, 7.....545, 878	45:18.....61, 69

Schriftstellenverzeichnis

49:26.....	487
53:4, 5.....	763
53:11.....	59
55:8, 9.....	244
56:10, 11.....	355
61:1.....	299, 341
61:1, 2.....	261
62:11.....	805
65:20.....	858

JEREMIA

17:9.....	725
23:1.....	350
31:15-17.....	416
31:33, 34.....	440

HESEKIEL

4:1-8.....	19
7:19.....	673

DANIEL

5:25-28.....	715
11:31.....	577
12:1.....	546
12:1-3, 13.....	806
12:2.....	867
12:9.....	288
12:10.....	716
12:11.....	477

AMOS

3:2.....	104, 219
9:11, 12.....	146

MICHA

3:11.....	355
-----------	-----

ZEFANIA

1:18.....	673
2:3.....	674
3:9.....	152, 860

SACHARJA

3:1, 2.....	739
8:10.....	673
12:10.....	454

MALEACHI

3:16, 17.....	806
3:17.....	91, 339

MATTHÄUS

2:13.....	620
3:6.....	526
3:11.....	546
3:15.....	537
4:1.....	735
4:2-4.....	768
4:3, 4.....	785
4:10.....	739
4:12.....	620
4:17-22.....	259
5:8.....	504
5:11, 12.....	569
5:19.....	319
5:44.....	455
5:48.....	496

Die Neue Schöpfung

6:7, 8, 31-34.....	823	16:27.....	805
6:12.....	495	17:24-27.....	786
6:19, 20, 34.....	693	18:11.....	810
7:1, 2.....	495	18:15.....	363
7:2.....	495	18:15-17.....	581
7:3-5.....	706	18:15-18.....	357, 360
7:4.....	155	18:17.....	359
7:22, 23.....	772	18:18.....	271
8:17.....	763, 779	18:20.....	382
8:28-33.....	756	18:22.....	513
9:13.....	105	19:9.....	616, 630
9:29.....	139	19:12.....	621
10:5-8.....	261	19:16-22.....	696
10:23.....	620	21:9.....	566
10:25.....	363	23:1, 2, 6-8.....	283
10:30.....	781	23:11.....	311
10:36.....	619	23:15.....	774
10:41.....	880	24:15.....	577
10:42.....	426, 809	24:21.....	546, 701
11:11.....	105, 137	24:24.....	238
12:15.....	620	24:31.....	339
12:24-26.....	738	24:45-47.....	338
12:26.....	771, 775	25:1-12.....	90
12:47-50.....	713	25:14-30.....	515, 880
13.....	528	25:14, 19.....	800
13:24, 36-43.....	72	25:15.....	366
13:25, 39.....	248	25:21, 23.....	366
13:35, 52.....	288	25:27.....	689
13:37-43.....	735	25:31, 34.....	59
13:41.....	879	25:31-46.....	515
13:43.....	806, 879	25:35, 36.....	137
13:52.....	338	25:41.....	736, 748
14:15-21.....	786	26:39.....	823
15:13.....	255	26:53.....	768
16:23.....	739	27:53.....	851

Schriftstellenverzeichnis

27:55, 56.....	353	11:13.....	829
28:16-19.....	264	12:32.....	155
28:18.....	488	12:36.....	812
28:19.....	282, 557, 558	12:37.....	338
28:19, 20.....	548	12:47, 48.....	871

MARKUS

1:4.....	542	13:1-5.....	780
1:16-20.....	259	14:11.....	366
3:13-19.....	259	14:27, 28.....	156
3:14, 15.....	261	16:10.....	366
4:36-41.....	786	18:9.....	196
9:41.....	426	19:11-27.....	880
10:35-39.....	542	19:12-26.....	515
10:42-45.....	283	19:15.....	800
16:9-20.....	784	20:35.....	862
16:17, 18.....	770	21:4.....	422
		21:28.....	199
		22:19.....	282

LUKAS

3:14.....	733	23:42, 43.....	806
3:38.....	47	24:21.....	808
4:17-21.....	261	24:30, 35, 41-43.....	471
4:18.....	164	24:32.....	470
4:34-37.....	756	24:44-48.....	260
5:9-11.....	259	24:46.....	811
6:12, 13, 17.....	260	24:48-51.....	264
6:13-16.....	259		
6:19.....	763		
6:38.....	495		
8:2, 3.....	353		
8:12.....	736		
9:54, 55.....	168		
9:60.....	844		
10:1-7.....	262		
10:18.....	738		

JOHANNES

1:1.....	487
1:1-3.....	18
1:3.....	79, 738
1:11, 12.....	566
1:11-13.....	532
1:12.....	154, 220
1:12, 13.....	220
1:13.....	92, 147

Die Neue Schöpfung

3:12.....	764, 884	13:29.....	353
3:13.....	819	14:2.....	496, 815
3:19, 20.....	616	14:2, 3.....	805
3:22, 23.....	542	14:3.....	490
3:34.....	543	14:3, 18.....	812
3:36.....	129	14:26.....	268
4:1, 2.....	526, 542	14:30.....	737, 739
4:6.....	785	15:1, 2.....	492
4:23.....	183	15:1-6.....	255
5:4, 7.....	148	15:2.....	95
5:22.....	140, 487	15:7.....	823
5:22, 27.....	495	15:11.....	821
5:24.....	490	15:16.....	251, 341
5:25.....	849, 857	15:16, 19.....	165
5:28, 29.....	805	15:18.....	363
5:29.....	857, 884	15:18, 19.....	759
6:39.....	490	16:8, 11.....	737
6:47.....	200	16:11.....	739
6:51.....	843	16:12.....	269
6:53.....	566	16:12, 13.....	287
7:8, 30.....	566	16:13.....	268, 764
7:30.....	588	16:20.....	821
8:20.....	588	16:24.....	822
8:32.....	298	17:5.....	79
8:44.....	736, 740	17:6-9, 20, 21.....	263
8:56.....	135	17:16.....	165
10:5, 27.....	305	17:17.....	166
11:5.....	326	17:20.....	567
11:25.....	490, 843	19:10, 11.....	781
11:25, 26.....	804	20:17.....	811
12:5, 6.....	353		
12:6.....	353		
12:28.....	79		
12:31.....	737, 739		
13:2.....	736		

APOSTELGESCHICHTE

1:2.....	251
1:8.....	267
1:11.....	812

Schriftstellenverzeichnis

2:7.....	264	14:15.....	276, 277
2:34.....	819	14:23.....	340, 343
2:38-41.....	526	15.....	467
2:42, 46.....	578	15:16.....	146
3:15.....	878	15:20, 23-29.....	282
3:17.....	760	15:32.....	304
3:19.....	143, 809	15:35.....	315
3:19-21.....	440	16:3.....	279
3:21.....	59	16:13.....	833
3:22.....	532, 848	16:14, 15.....	550
3:23.....	113, 139, 489, 858	16:16-19.....	755
4:5, 6, 13.....	270	16:23, 24.....	285
4:13.....	259	16:33.....	550
5:1-11.....	507	17:11.....	287, 302, 884
5:29.....	714	17:26.....	49
5:31.....	878	17:31.....	486
6:2-5.....	312	18:8.....	550
6:6.....	350	19:6.....	351
8:12.....	549	19:15.....	755
8:14.....	316	19:18-20.....	755
8:17-19.....	351	20:7.....	578
8:35-38.....	549	20:27.....	259
9:8, 18.....	786	20:28.....	97, 301, 349
9:15.....	266	20:29.....	248
9:17.....	284	20:30.....	306
9:20-29.....	352	20:33-35.....	356
10:39-42.....	260	21:10-14.....	280
10:39-45.....	265	21:15-19.....	351
10:44-48.....	550	21:20.....	284
11:26.....	352	21:20-26.....	280, 282
12:1-6.....	285	21:21.....	281
12:4.....	586, 589	21:25.....	282
13:1-3.....	350	22:4.....	416
13:2.....	342	23:6.....	804
13:31.....	265	23:11.....	280

Die Neue Schöpfung

24:14, 15.....	804	8:8, 9.....	447
26:16, 18.....	738	8:9.....	448, 496, 535
26:29.....	810	8:10, 11.....	818
27:23, 24.....	281	8:11.....	596, 725
28:30.....	813	8:16, 17.....	546
		8:17.....	106, 155, 539
			763, 884
RÖMER		8:18.....	573
1:7.....	106	8:19, 22.....	93, 564
1:21, 24, 28.....	53	8:20-23.....	200
2:7.....	75, 155, 882	8:21, 22.....	225
2:15.....	430	8:22, 23.....	199, 225
2:16.....	487	8:23.....	93, 815
3:1, 2.....	215	8:23, 24.....	803
3:4.....	47	8:24.....	844
3:6.....	487	8:28.....	167, 618
3:24.....	128, 199	8:28-30.....	225
3:25, 26.....	136	8:29.....	80, 224
3:28.....	127	8:30.....	226
4:25.....	128	8:33, 34.....	451
5.....	449	8:34.....	229
5:1.....	127	9-11.....	213, 219
5:9.....	128	9:13.....	214
5:12.....	216, 409, 485	9:18.....	215
5:18.....	136	9:27-32.....	213
6:1, 2.....	449	10:4.....	466
6:3.....	558	11.....	533
6:3-5.....	533	11:11-26.....	566
6:3, 4.....	818	11:16-21.....	531
6:4.....	539	11:25-32.....	146
6:5.....	540, 541	11:26-32.....	435
6:8.....	539	11:28, 29.....	221
6:11.....	553, 725	11:32.....	221
7:1-4.....	282	12:1....	142, 150, 153, 189
7:13.....	188		191, 545, 595
8:1, 4.....	126		

Schriftstellenverzeichnis

12:2, 3.....	299	3:4-6.....	98
12:4, 5.....	89	3:11.....	257, 272
12:7.....	309	3:23.....	192
12:8.....	309	4:1.....	268
12:17.....	597, 683, 700	4:1, 8, 16.....	286
12:19.....	359, 487	4:3-5.....	505
13:7, 8.....	713	4:4.....	379
13:8.....	684	4:9-13.....	285
14:5.....	401	4:13.....	286
16:3.....	330	5:1.....	507, 514
16:6.....	330	5:5.....	507, 739
16:9.....	330	5:7, 8.....	561, 562
16:12.....	330	5:9.....	507
16:16.....	97	5:12, 13.....	508
16:20.....	739	6:1-11.....	509
16:23.....	284	6:14.....	490

1. KORINTHER

1:2, 9.....	106	7:3-9.....	626
1:12.....	98	7:13, 15, 16.....	615
1:16.....	550	7:14.....	648
1:21.....	172	7:15.....	284
1:24.....	106	7:18, 19.....	280
1:26-29.....	107	7:25.....	624
1:30.....	117	7:25-40.....	624
2:4, 5.....	270, 287	7:26.....	677
2:5-16.....	277	7:39.....	626
2:9.....	836	8:6.....	492
2:9, 10.....	836	8:11.....	284
2:9, 10, 14.....	96	9:1.....	267
2:10-12.....	764	9:12.....	356
2:10, 14.....	562	9:27.....	598, 725
2:13.....	314	10:2.....	530
2:14.....	884	10:11.....	254
3:3, 4.....	256	10:13.....	201
		10:16, 17.....	571

Die Neue Schöpfung

10:20.....	751	15:4.....	811
11:3.....	333, 600	15:8.....	876
11:4-7, 10-15.....	333	15:8, 9.....	265
11:5.....	334	15:19.....	822
11:5, 7, 10.....	335	15:20.....	819
11:7-12.....	600	15:21.....	842
11:10.....	334	15:22.....	841
11:16.....	334	15:24.....	131
11:23-25.....	570	15:25-28.....	60, 489
11:26.....	570	15:29.....	559
11:27-29.....	580	15:35-38.....	855
11:31.....	500	15:41.....	515, 879
12:7-10.....	262	15:41-44.....	840
12:12.....	89	15:42.....	873
12:12, 13.....	291, 542, 544	15:42, 43.....	127
12:14, 19.....	293	15:45, 47.....	49
12:18.....	183	15:48.....	874
12:23.....	291	15:50.....	876
12:25.....	292	15:51, 52.....	877
12:27, 28.....	293		
12:28.....	332, 379	2. KORINTHER	
12:28, 29.....	335	1:10.....	844
12:29.....	293	2:11.....	738
12:31.....	294	3:6.....	311, 532
13:1-3.....	262	3:18.....	460
13:2, 3.....	295	4:3, 4.....	737
13:4-13.....	500	4:4.....	462, 746, 758
13:5, 6.....	120	4:7.....	86
14.....	330, 387	4:16.....	818
14:13-17.....	833	4:17.....	759
14:23-26.....	386	5:1.....	801, 815
14:24.....	386	5:1-10.....	815
14:34.....	331	5:5.....	816
14:36, 37.....	331/2	5:6.....	817
15:3-8.....	265	5:8.....	817

Schriftstellenverzeichnis

5:10.....	515, 817	3:5.....	267
5:14.....	298	3:8.....	131
5:16-17.....	Vorwort	3:16, 29.....	87, 441, 531
5:17.....	71, 94	3:17.....	441
6:1.....	143, 826	3:19.....	441
6:2.....	114	3:24.....	127
6:4.....	311	3:27, 28.....	593
6:17.....	703	3:28.....	600
7:1.....	503	4:15.....	786
8:18.....	284	4:28.....	443
8:19.....	342	5:1.....	289, 298, 443
10:5.....	186	5:2.....	279
11:2.....	90, 443, 735	5:2-4.....	443
11:5.....	258	5:13.....	112
11:5, 23.....	267	5:19-21.....	502
11:9.....	356	6:1.....	512
11:13.....	259	6:6.....	324/5
11:14.....	738, 753	6:10.....	235, 359
11:23-33.....	285	6:11.....	786
12:1-7, 12.....	267		
12:4.....	265, 274		
12:7-9.....	786		
12:9.....	378, 457		
12:14.....	699		
12:14, 15.....	355		

GALATER

1:1.....	341
1:8.....	315
1:11, 12.....	266, 277
1:15.....	258
2:3-5.....	280
2:7, 8.....	279
2:8.....	266, 267
2:11-14.....	277

EPHESER

1:4-11.....	239
1:7.....	199
1:7-10.....	Vorwort
1:12-14.....	546
1:14.....	810
1:21.....	78
2:2.....	246, 737
2:12.....	438
2:20, 22.....	268
3:1.....	268
3:3-6.....	246
3:3-11.....	268
3:9.....	Vorwort
3:9.....	741

Die Neue Schöpfung

3:18.....	753
3:18, 19.....	271
4:3.....	349
4:4.....	112, 155
4:4, 5.....	283
4:4-6.....	555
4:11.....	335
4:11, 12.....	332
4:11-16.....	295
4:13.....	443
4:23, 24.....	818
4:27.....	736
4:28.....	786
4:30.....	199
5:22.....	604
5:23.....	333
6:10-18.....	884
6:11.....	736
6:11-13.....	793
6:12.....	738, 756
6:13.....	236, 452, 457

PHILIPPER

1:16-19.....	813
1:21-24.....	811
1:22.....	812
1:23.....	812, 814
2:3.....	349
2:8.....	79
2:25-30.....	788
3:2.....	355
3:8.....	573
3:10.....	846
3:10, 11.....	540
3:13, 14.....	174, 452

3:14.....	81, 112
3:15.....	551
3:19.....	766
3:20.....	812
3:21.....	814, 882
4:3.....	286
4:7.....	396
4:8.....	711
4:17.....	424

KOLOSSER

1:13.....	718
1:15.....	18
1:18.....	443, 819
1:18, 19.....	77
1:24.....	547, 571, 574, 763
.....	764, 848
2:16, 17.....	282, 468
2:19.....	147
3:1.....	595
3:3.....	535
3:3, 4.....	804
3:5-10.....	708
3:9, 10.....	818
3:12-14.....	238

1. THESSALONICHER

1:4, 5.....	237
1:10.....	812
2:7.....	286
2:12.....	111
2:16.....	546
4:3.....	170
4:7.....	112
4:11.....	706

Schriftstellenverzeichnis

4:16, 17.....	812	3:2.....	307
4:17.....	801	3:6, 7.....	736
5:11.....	385	3:8-13.....	349
5:12, 13.....	372	4:1.....	462, 750
5:4.....	116	4:3.....	621
5:12.....	307	4:11.....	314
5:14, 15.....	368	4:14.....	350
5:21.....	286	5:1.....	286, 310
5:24.....	90, 457	5:8.....	597, 700, 712

2. THESSALONICHER

1:10.....	201	5:13.....	705
2:1-8.....	814	5:14.....	676
2:2, 3, 5, 6.....	279	5:14, 15.....	739
2:8.....	489	5:17.....	307, 310
2:9, 10.....	738	5:19.....	362
2:9-12.....	772	5:20.....	373
2:10, 11.....	325	5:22.....	350
2:10-12.....	206	5:23.....	788
3:5.....	504	5:24.....	872
3:6.....	761	6:2.....	314
3:6, 15.....	284	6:3-5.....	315
3:10.....	786	6:4.....	499
3:14, 15.....	375	6:4-6.....	507
		6:12.....	111
		6:16.....	875
		6:20.....	53

1. TIMOTHEUS

1:5.....	154
1:17.....	875
1:20.....	739
2:5, 6.....	809
2:6.....	411
2:7.....	341
2:11, 12.....	329, 333
2:12.....	335
3:1-7.....	307

2. TIMOTHEUS

1:6.....	351
1:12.....	803
1:15.....	342
2:12.....	539
2:17, 18.....	248
2:19.....	91
2:24.....	310, 335
2:26.....	736, 758

Die Neue Schöpfung

3:5.....	306	4:10.....	57
3:12.....	569, 759	4:12.....	170
3:17.....	259, 270	4:15.....	763
4:2.....	314	4:15, 16.....	202, 825
4:3.....	355	4:16.....	180, 506, 824
4:8.....	803	5:2.....	202

TITUS

1:5.....	342	5:4.....	92, 114, 147
1:5-11.....	307	5:12.....	317
2:3.....	500	6:4-6.....	450, 761
2:12-14.....	804	6:4-8.....	375
2:13.....	814	6:4-9.....	207
3:2.....	359	7:22.....	107, 438
3:7.....	128	7:25.....	198
		7:25, 26.....	202
		7:27.....	150
		8:3.....	153

PHILEMON

7, 16.....	284	8:10.....	440
		9:12.....	198
		9:14.....	128, 150
		9:15, 16.....	107

HEBRÄER

1:3.....	875	10:7.....	536
1:4.....	78	10:17-22.....	825
2:3.....	104	10:24.....	381, 385
2:5.....	735, 748	10:25... 382, 476, 713, 884	
2:9.....	809	10:26.....	208, 450
2:11.....	284	10:26, 27, 31.....	208
2:14.....	489, 736, 748	10:26-31.....	375
2:17.....	79	10:27.....	209
2:17, 18.....	202	10:28.....	209
2:18.....	201	10:29.....	209
3:1.....	81	10:30.....	487
3:5.....	220, 447, 530	10:31.....	148
3:6.....	447	10:38.....	769
3:15.....	114	11.....	196
4:1-11.....	479	11:1.....	836

Schriftstellenverzeichnis

11:5, 32-39.....	156
11:6.....	183, 389, 794, 824
11:35.....	146, 852
11:39, 40.....	820, 821
.....	846, 853
11:40.....	105, 137
12:1.....	884
12:1, 2.....	173, 452
12:7, 8.....	639
12:12.....	78
12:23, 24.....	487
12:24.....	579
13:2.....	691
13:4.....	676
13:17.....	462

JAKOBUS

1:5.....	618, 831
1:5-8.....	837
1:22-25.....	390
1:25.....	461
2:13.....	513
2:19.....	755
2:24.....	128
3.....	709
3:1.....	318, 329
3:9, 10.....	709
3:8-11.....	501
3:14, 15.....	502
3:16.....	502
3:17.....	119, 716
4:3.....	823
4:7.....	736
5:7, 8.....	805

5:14.....	307
5:14-16.....	770
5:15, 16.....	771
5:20.....	360

1. PETRUS

1:2.....	222
1:3-7.....	803
1:10-12.....	287
1:12.....	277
1:13.....	201, 803
1:15, 16.....	111
1:16.....	170
1:17.....	492
2:5.....	88, 242
2:5, 6.....	272
2:9.....	110, 111, 299, 365
2:11.....	718
2:16, 17.....	713
2:25.....	309
3:1-6.....	609
3:4.....	818
3:15.....	317
3:20.....	738
4:12.....	395
4:15.....	705
4:17.....	490
5:1.....	301
5:1-3.....	285, 307
5:5.....	109
5:6.....	109
5:7, 8.....	715
5:8.....	735

Die Neue Schöpfung

2. PETRUS

1:3.....	110, 112
1:4.....	75, 882
1:4-11.....	884
1:5-10.....	502
1:10.....	205
1:10, 11.....	95, 230, 837
1:11.....	211
1:15.....	278
1:16-18.....	818
1:21.....	270
2:1.....	248
2:1, 10.....	207
2:2.....	306
2:4.....	749
2:10-22.....	206
2:15.....	207
2:20.....	207
2:21.....	761
2:22.....	207
3:8.....	19, 409
3:13.....	735

1. JOHANNES

1:7.....	128
2:1.....	491
2:2.....	93, 204, 411
2:15.....	732, 884
2:20.....	322
2:20, 27.....	319
3:1.....	536, 573
3:2.....	446, 504, 839, 875
3:2, 3.....	884
3:3.....	390
3:8, 10.....	736

3:9, 10.....	507
3:13.....	363
3:14.....	574
3:16.....	170, 574, 764
4:1.....	286, 343, 771
4:20.....	382
4:20, 21.....	460
5:4.....	139, 183, 389,794, 834
5:12.....	129, 200, 843, 867
5:16.....	206, 374
5:18, 19.....	738

2. JOHANNES

1.....	301
9-11.....	375

JUDAS

3.....	761
6.....	738, 749
9.....	734, 737
11-16.....	206
14, 15.....	135
16.....	207
20.....	385

OFFENBARUNG

1:14, 15.....	820
1:18.....	412
2.....	494
2:1.....	334
2:7.....	810
2:10.....	545, 737, 848
2:11.....	563
2:18.....	820

Schriftstellenverzeichnis

3.....	494	15:2.....	288
3:5.....	153	16:7.....	862
3:5, 11.....	206	18:2, 4.....	255, 529
3:11.....	115, 153	18:4.....	774, 792
3:12.....	159	19:6, 7.....	159
3:14.....	18	19:7.....	735
3:21.....	78, 84	20:2, 3.....	737
5:13.....	61	20:4.....	487, 564
7.....	210	20:5.....	874
7:4.....	223	20:6.....	840
7:9.....	146	20:7-9.....	161
7:9-14.....	113	20:10.....	748
7:13-15.....	158	20:10, 14.....	737
11:18.....	489	20:12.....	137, 139
12:9.....	737	21.....	258, 444
14:1.....	223	21:2.....	443
14:19.....	255/6	21:14.....	251, 272
15:1.....	218	22:12.....	805
15:3, 4.....	61	22:17.....	413