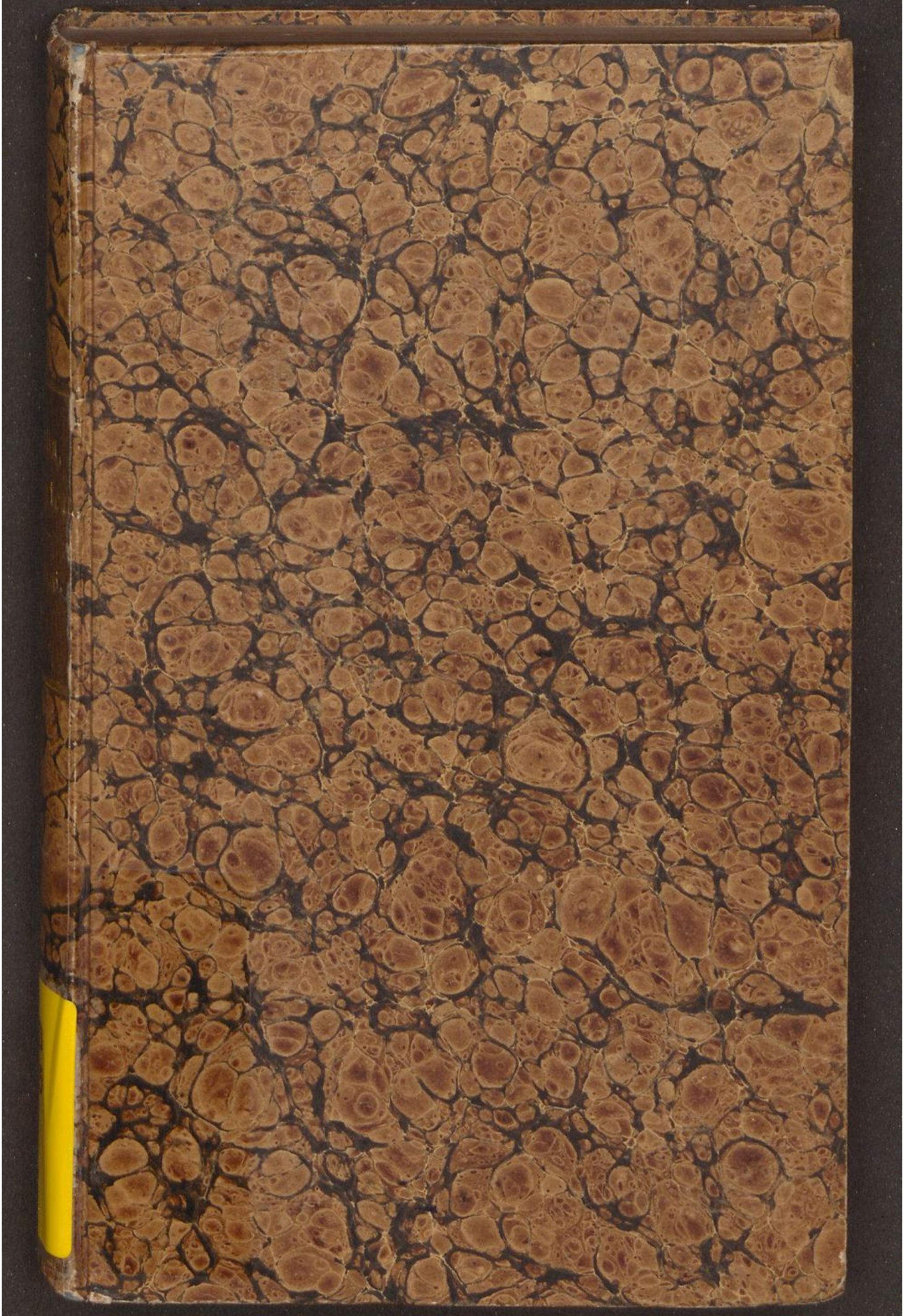

Th. 2672.
LD45

Sep.

Sammlung
ausgewählter
Predigten
aus dem Nachlasse
L. F. A. von Cölln's
Fürstlich Lippischen Generalsuperintendenten
und Consistorialraths

Nebst
einer Charakteristik
des Verfassers.

ÖFFENTL. BIBLIOTHEK
ZU DETMOLD

Bielefeld, 1806.
Im Verlag bey J. H. Adolph Küster,
Königl. priv. Buchdrucker.

LD 45

Subscribenten-Verzeichniß.

Ihro Durchlaucht die regierende Fürstin zur Lippe = = 20 Expl.

Ihro Durchlaucht die verwittwete Fürstin zur Lippe = = 4 =

Ihro Durchlaucht die verwittwete Fürstin zu Anhalt Zerbst 10 =

Ihro Durchlaucht die Prinzeßin Louise von Augustenburg = 1 =

Die verwittwete Frau Gräfin zur Lippe geb. Gr. von Ysenburg Philippseich 2 =

Die regierende Frau Gräfin von Bentheim Tecklenburg, geb. Gr. von Witgenstein Berleburg = = 5 =

Der Herr Erbgraf v. Bentheim Tecklenburg 1 =

Dessen Frau Gemahlin, geb. Gr. von Witgenstein Hohenstein = 1 =

Die Frau Gräfin Philippine von Bentheim Tecklenburg, geb. Gräfin von Ysenburg Philippseich = 1 =

Herr Thomas Achelis in Bremen = 1 Expl.
— Pastor Achelis in Ahrsten = 1 =
Demoiselle Ahasverus in Bremen 1 =
Meyer J. Arnold Arend in Leimershagen 1 =

Herr Ernst Ludewig Banck in Bielefeld 1 =
— Kaufmann Ernst Banning in Lengerich 1 =
— Pastor Barkhausen in Schlangen 1 =
— Kaufmann Barkhausen in Detmold 1 =
— Pastor Beckhaus in Wetter = 1 =
— = Begemann in Alverdissen = 2 =
— Küster Begemann in Detmold = 1 =
Frau Cammerarii Benard in Lengerich 1 =
Demoiselle Berens in Bremen = 2 =
Herr Arnold Bertelsmann in Gütersloh 1 =
— Hofrichter und Landrath Freiherr von Blomberg in Lemgo 1 =
— Alexander von Blomberg, Fähnrich beim Infant. Regim. v. Schenk in Hamm 1 =
Fräulein Julie von Blomberg, Vice-Abtißin in Leeden = = 1 =
Fräulein Louise von Blomberg, Stiftsdame in Leeden = = 1 =
Herr Hofmarschall Freiherr von Blomberg in Detmold = = 1 =
Frau Abtißin von Blomberg zu Herdeke 1 =
Frau von Bodelschwing, geb. Freyin v. Plettenberg, in Hamm = 1 =
Herr Böttger in Erder = = 1 =
— Kaufmann Borkmann in Hamm 1 =
— Arnold Brahe in Bielefeld 1 =
— Direktor Heinr. Brockmann das. 1 =
Frau Försterin Bröker in Langenholzhausen 1 =

Herr

Herr Kaufmann Bruhns in Melldorf " 1 Expl.
— Pastor Büsing in Gröpelingen " 1 "
— " Dr. Buhl in Bremen " 1 "
— Küster Busse in Heepen " 1 "

Herr Generalsuperintendent und Ober-Consistorial-Rath Callisen in Rendsburg 1 "
— Pastor Callisen in Hohenfels " 1 "
— " Capelle in Horn " 1 "
— Oberbergrath Capel zu Wetter " 1 "
— Stadtdirector Consbruch in Bielefeld 1 "
Col. J. H. Conhorst in Ladbergen 3 "

Herr Superintendent Delius in Heepen 1 "
— Post-Secretair Derling in Bielefeld 1 "
— Zoll-Commissair Dönch in Erder 1 "
— Rath Dorfmüller in Osnabrück " 1 "
— Dreckmeyer, Gutsbesitzer auf der Niedermühle bei Bielefeld " 1 "
— Pastor Dreves in Detmold " 1 "
— Hofprediger Drosto das. " 1 "
Demoiselle D. in D. " " 1 "

Herr Prediger Eck in Herdeke " " 1 "
— Meyer zu Elentrup " 1 "
— Rath Ernst in Detmold " 1 "
— Küster Erfling in Varenholz " 1 "
— Pastor van Eß in Schwalenberg 2 "
— Professor Eylert in Hamm " 1 "
— Kirchenrath und Professor Dr. Ewald in Heidelberg " " 1 "

Herr Professor Fels in St. Gallen " 1 "
— Pfarrer Fels das. " " 1 "

Herr

Herr Fr. Fette in Bielefeld = 1 Expl.
— Pastor Fink in Barntrup = 1 =
— = Flor zu Neuenkirchen in Norder-Ditmarschen = = 1 =
— F. Forthmann in Bielefeld = 1 =
— Pfarrer Freudig in St. Gallen 1 =
— Kammerrath Führer in Detmold 1 =
— Regierungsrath von Funk das. 1 =

Herr J. A. Gante in Bielefeld 1 =
— Gausmann zu Holzhausen im Paderbornsch. 1 =
— Kaufmann Gempt junior in Lengerich 1 =
— Prediger Gerter zu St. Michaelis-Dom 1 =
— Apotheker Göde in Bremen = 1 =
— Pastor Groskopf zu Varenholz = 1 =
— G. in St. Gallen = = 2 =

Herr Carl Adam Haake in Bielefeld 1 =
— Conrector Habicht in Detmold 1 =
Klein Hagemeyer in Steinhagen = 1 =
Herr G. F. Halbrock, Papierfabr. in Hillegossen 1 =
— Prediger Halfmann in Hagen 1 =
— = Hammerschmid zu Schwelm 1 =
— = Hartog in Herford = 1 =
— = Hartog in Bielefeld = 1 =
— = Hasenkamp in Lotte = 10 =
— Ernst Henrich Haver in Bielefeld = 1 =
— Regierungsrath Helwing in Detmold 1 =
Meyer Henke in Erder = 1 =
Col. Fr. Wilh. Henke in Heepen = 1 =
Herr Dechant Herft in Osnabrück = 1 =
— Pastor Hildebrand in Heiligenkirchen 1 =
— Himmelhaus, Normallehrer in Paderborn 1 =

Herr

Herr Präfectus Höcker in Bielefeld = 1 Expl.
— Medicinal Fiscal Hofbauer in Bielefeld 1 =
— Oberamtmann Hofmann in Varenholz 1 =
— Georg Hüpeden in Hildesheim = 1 =
Frau Amtmannin Hüpeden zu Erichsburg 1 =

Herr Kaufmann Japing in Osnabrück 1 =
— Pastor Jenin zu Stapelage = 1 =
— L. Jensen in Collund = 1 =
— Pastor Jülicher in Blomberg = 1 =
— F. A. Jülicher in Lingen 3 =

Herr Rath Kellner in Detmold 1 =
— Kestner jun. in Detmold = 20 =
Frau Wittwe Klasing in Bielefeld = 1 =
Frau Secretairin Knoch in Detmold 1 =
Herr Knollmann zu Aspe = 1 =
Frau Dechantin Koch in Lemgo 1 =
Herr Pastor Köhler in Bösingfeld = 1 =
Demoiselle König in Lemgo = 2 =
— Kanzler König in Detmold = 3 =
— Rector Koeler daf. = 1 =
— Bernhard Kohl in Bremen = 5 =
Demoiselle Krägelius daf. = 11 =
Herr Postmeister Kriege in Lengerich 1 =
— Kaufmann Rud. Kriege in Lienen 1 =
— Fr W. Krönig in Bielefeld = 2 =
— Feldprediger Krönig daf. = 1 =
— Inspector Krücke in Detmold = 2 =
— Pastor Krüger daf. = 1 =
— Kaufmann Krüger in Varenholz 1 =
— Aeltermann Nicolaus Kulenkamp in Bremen 2 =
— S. A. Kurlbaum in Bielefeld. = 1 =

Frau

Frau Canonicus von Laer zu Laerstein bei Bielefeld	1	Expl.
Herr Fr. W. von Laer in Bielefeld	1	"
— Arn. Fr. von Laer jun. daſ.	1	"
— Schullehrer Lammers in Lengerich	1	"
— Prediger Lange zu Herdeke	1	"
Demoiſelle Lingen in Bremen	1	"
Frau Majorin Lorenz in Detmold	1	"
Herr Schullehrer Lübke in Lengerich	1	"
— Paſtor Luyken in Walbach	1	"
— Studioſus Daniel Luyken in Halle	1	"
Herr J. W. Mannhardt, Gutsbeſitzer auf Hamerau	1	"
— Matthießen, Prediger zu Loyt	1	"
— Paſtor Meyer in Bremen	1	"
— Paſtor Meyer in Horn	1	"
Frau Oberamtmanninn Meyer zu Scharzfeld	1	"
Herr Paſtor Meiſter in Wöbbel	1	"
— Schullehrer Menke in Detmold	1	"
— Rector Menſching in Lemgo	1	"
— Superintendent Mertens in Osnabrück	1	"
— Kaufmann Friedr: Metger in Lengerich	1	"
Herr Superintendent Neubourg in Cappel	1	"
— Paſtor Neubourg in Blomberg	1	"
— Philipp Niemeyer in Bielefeld	1	"
Mad. N. N. in Lengerich	1	"
Herr Prediger Oſtendorf zu Volmersſtadt	1	"
Herr Paſtor Pandes zu Lipperode	1	"
— Subrector Paſſavant in Detmold	1	"
— Pfarrer Paſſavant zu Frankfurt a. M.	1	"
— Küſter Petry in Brackwede	1	"
— Paſtor Pleßmann zu Meyenburg	4	"

De=

Demoiselle Meta Post in Bremen 1 Expl.
Herr Kantor Pustkuchen in Detmold 1 "

Frau Hauptmanninn v. Rabenau geb. v. Brückner zu Hamm 1 "
Herr Pastor Radau in Schöttmar 1 "
— Pastor Redeker in Brackwede 1 "
— Joh. Eberhard Reinbach in Bielefeld 1 "
— Amtsrath Ribbentrop zu Varenholz 1 "
Mad. Riethrock in Lengerich 1 "
Fräulein von Röder in Detmold 1 "
Fräulein Lisette von Romberg zu Herdeke 1 "
Herr Stadtpfarrer Rothmund in St. Gallen 1 "

Herr Collaborator Schaaf in Bielefeld 1 "
— Hofrath Scherf in Detmold 1 "
— Cämmerer Scherrer in St. Gallen 1 "
Frau Friederike Schiff, geb. Mauvillon in Halle 1 "
Fräulein Friederike von Schleicher, Chanoinesse zu Lemgo 1 "
Herr Joh. Christ. Schlüter am Gadderbaum vor Bielefeld 1 "
— Joh. Friedr. Schmidt in Bielefeld 1 "
— Joh. H. Schnelle in Bielefeld 1 "
— Inspector Schnetlage in Lienen 1 "
Frau Syndicus Schöne in Bremen 1 "
Herr Pastor Schönfeld zu Reelkirchen 1 "
— " Schönfeld zu Haustenbeck 1 "
— Senator Schröder in Bielefeld 1 "
— P. J. Schröder, Goldschmidt in Meldorf 1 "
— Prediger Schütt zu Herdeke 1 "
— H. Adolph Schwabedisse in Bielefeld 1 "

De-

Demoiselle Seif in Detmold	1	Expl.
Herr Candidat Siek in Cappel	1	"
— J. H. Siekmann in Bielefeld	1	"
— Pastor Smend in Lengerich	1	"
— H. H. Spieker, Schullehrer in Lienen	1	"
— Antistes Stähelin in St. Gallen	1	"
— Pastor H. W. E. Staggemeier in Cappeln	1	"
— Kaufmann E. Stapenhorst in Lengerich	1	"
— Pastor Steinhaus zu Wetter	1	"
— Kaufmann Steneberg in Lage	1	"
— Pastor Steneberg in Wüsten	1	"
— " Steneberg in Elbrinxen	1	"
— Rath Sterzenbach in Detmold	1	"
— Pastor Stivarius in Lieme	1	"
— " Stockmeyer in Brake	1	"
— Amtsrath Stock in Varenholz	1	"
— Prediger, Dr. und Professor Stolz in Bremen	1	"
Col. J. H. Strotmann in Lengerich	1	"
Herr Kaufmann Strücker in Hamm	1	"
— Heinrich Sundermann, Schullehrer in Lengerich	1	"
— St. in St. Gallen	1	"
Jobst Henr. Südbrak in der Feldmark vor Bielefeld	1	"
Herr Dr. u. Senator Fr. Tiedemann in Bremen	1	"
Demoiselle Tiele das.	1	"
Herr Pastor Tiling das.	3	"
Herr Prediger H. H. Vent zu Hademarschen	1	"
— " Vette zu Bege	3	"
— Superintendent Voigt zu Lüdenhausen	1	"
— Pastor Volkhausen zu Hillentrup	1	"
Frau Volkhausen zu Heipke	1	"

Herr

Herr	Henrich Adolph Waldecker in Bielefeld	1 Expl.
—	Kaufmann Waldmann in Amsterdam	1 "
—	Jacob Wartmann in St. Gallen	1 "
—	Registrator Wasserfall in Detmold	1 "
—	Pastor Wessel zu Hohenhausen "	1 "
—	Amtmann Wessel zu Lage "	1 "
—	Conrector Wessel zu Leer in Ostfrießland	1 "
—	Candidat Wessel zu Reelkirchen	1 "
—	Inspector Wessel zu Barntrup "	1 "
—	Albert Henrich Westenberg in Bielefeld	1 "
—	Wichelhausen in Bremen "	1 "
Frau	Aeltermannin Wichelhausen das.	1 "
—	Doctorin Wienholt das. "	1 "
Herr	Regierungsrath Wippermann zu Belle	2 "
—	W. in St. Gallen "	6 "
Meyer	zu Wrachtrup "	1 "
Herr	Pfarrer Jacob Zollikofer in St. Gallen	1 "
—	" Hector Zollikofer das.	1 "
—	Decan Zollikofer das. "	1 "

Ein

Ein Kreis christlicher Freunde in St. Gallen	9	Expl.
Eine christliche Freundin daselbst	1	=
Ein Ungenannter das.	1	=
Ungenannte in Bremen	50	=
Ungenannte in Detmold	2	=

Inhalt.

Charakterzüge des Verfassers. Statt der Vorrede. Von Ihrer Durchlaucht der regierenden Fürstin zur Lippe. Seite 1

Erste Predigt.

Am neuen Jahrstage. Ueber Psalm 74, 2. 25

Zweite Predigt.

Von den Kennzeichen einer weisen und wahren Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Nach einer öffentlichen Confirmationshandlung. Ueber Joh. 17, 9. 10. 41

Dritte Predigt.

Ueber das sicherste Beruhigungsmittel für Eltern bei der Trennung von ihren Kindern. Ueber Joh. 17, 11. 57

Vierte Predigt.

Von der Furcht, recht zu handeln. Ueber Matth. 10, 28. 71

Fünfte Predigt.

Am letzten Sonntage eines Jahrs. Ueber Offenb. Joh. 21, 3. 4. 84

Sechste

Sechste Predigt.

Am Todestage Jesu. Ueber Joh. 19, 25 - 30. Seite 97

Siebente Predigt.

Von einigen Würkungen des Wohlthuns auf Menschen.
Ueber 2 Cor. 9, 12 - 15. " " 109

Achte Predigt.

Ueber die wahre Regentenwürde. Am 28. Mai 1802, dem Tage der Bekanntmachung der Regentschaft Paulinens, jetzt regierender Fürstin zur Lippe.
Ueber Hiob 29, 14. 15. 16. " 122

Neunte Predigt.

Ueber die Ankündigung der Leiden Jesu. Am ersten Passionssonntage. Ueber Luc. 18, 31 - 34. 136

Zehnte Predigt.

Von der Liebe zu Christus. In der Passionszeit.
Ueber Joh. 12, 1 - 8. " " 151

Eilfte Predigt.

Ueber den unerwarteten Ausgang der Leiden Jesu.
Am ersten Ostertage. Ueber Ebr. 2, 9. 165

Zwölfte Predigt.

Von der ersten Würkung, welche die Lehre Jesu haben soll.
Am ersten Pfingsttage. Ueber Ap. Gesch. 2, 37 - 39. 181

Dreizehnte Predigt.

Ueber die Erwartung der Offenbarung Christi, mit einigen ihrer Würkungen. Ueber Jac. 5, 7. 8. 194

Vier-

Vierzehnte Predigt.

Wie sehr wir, um unsere Christenhofnungen rein und lebendig zu erhalten, eine richtige Kenntniß und Schätzung der Menschen bedürfen, unter denen wir leben. An einem Adventssonntage. Ueber Philipp. 3, 17 - 19. . . Seit. 206

Funfzehnte Predigt.

Wodurch wird die Freude über gute Thaten unschädlich gemacht, gereinigt und erhöhet? Ueber 1 Thessal. 5, 18. . . 219

Sechszehnte Predigt.

Das Andenken an fromme Christen, als ein sehr würksames Mittel, seinen Christen-Glauben und seine Hofnung der seligen Unsterblichkeit fest zu halten und darin zu handeln. Ueber Ebr. 6, 11. 12. 231

Siebenzehnte Predigt.

Ueber den schnellen Uebergang vieler Menschen vom Unglauben zum Aberglauben, und von diesem zu jenem. Im Frühling. Ueber Jer. 2, 13. 244

Achtzehnte Predigt.

Von der großen Würksamkeit des Glaubens an das Verdienstliche des Leidens und des Todes Jesu auf unsere Besserung. Am Todestage Jesu. Ueber 2 Cor. 5, 14. 15. . . 257

Neunzehnte Predigt.

Ueber die großen Veränderungen, die der Glaube an die Auferstehung Jesu in uns hervorbringen soll. Am Osterfeste. Ueber 1 Petr. 1, 3. . 270

Zwan-

Zwanzigste Predigt.

Das Osterfest, ein Denkmal und Vorbild der Freuden des Wiedersehens, die einst unserer warten. Am Osterfeste. Ueber Joh. 20, 19. 20. Seit. 283

Ein und zwanzigste Predigt.

Eine freie und gänzliche Ergebung an Christus muß als die wohlthätigste Veränderung in dem menschlichen Herzen angesehn werden. Ueber Phil 3, 7-11. 292

Zwei und zwanzigste Predigt.

Von dem Wunsch und der Bitte, wodurch der christliche Prediger die größte Liebe zu den Gliedern seiner Gemeinde äußert. Am Sonntage nach Neujahr. Ueber Philipp. 4, 1. " 310

Drei und zwanzigste Predigt.

Von der engen Verbindung der wahren Freude mit wahrer Güte und Menschenfreundlichkeit. Ueber Philipp. 4, 4. 5. " " 322

Vier und zwanzigste Predigt.

Ueber das sicherste und heilsamste Mittel, seine Sorgen nicht allein zu erleichtern, sondern auch heilsam zu machen. Ueber Phil. 4, 6. " 333

Fünf und zwanzigste Predigt.

Von dem Frieden Gottes, als der höchsten und ädelsten Gabe, die dem Menschen werden kann und soll. Ueber Philipp. 4, 7. " " 345

Charakterzüge

des

unvergeßlichen Verfassers

folgender Predigten.

Charakterzüge
des
unvergeßlichen Verfassers
folgender Predigten.
Statt der Vorrede.

Als am 18. Februar 1804 so schmerzlich unerwartet und schnell der dichte düstre Vorhang sank, der Ludwig Friedrich August von Cölln's irdische gemeinnützige Laufbahn von seiner ewigen Vollendung trennte; da weinte manches Auge laut und ins Geheim, da beengte der ernste Krampf des Wehes mehr als eine Brust. Aber die ungeheuchelte Theilnahme eines ganzen Landes, die allgemeine hohe Achtung der besseren, selbst schätzbaren Menschen, die warme Freundschaft vieler gleichgesinnten Wesen, die des Verewigten Eigenthum war, und bleibend ist, hinderte des Kummers größere Heftigkeit, und lautere Ausbrüche. Eben die, denen er am nächsten war, die Vertrau-

ten

ten seines Geistes, seines Herzens, diejenigen, die sein Entbehren am tiefsten beugte, waren mit seinen christlichen Ansichten zu übereinstimmend, um nicht immer die unerforschlichen Wege des himmlischen Vaters zu ehren, um nicht Cöllns nun errungenen Glückes gewiß, ihrer selbst leichter zu vergessen. Diesem eng um ihn geschlungenem Kreise war es nicht fremd geblieben, wie er nach dem höheren Vaterlande innig sich sehnte, wie er Alles so gern und so treu auf jene ewige Welt bezog; hatte er doch nun Theil an jenem wahren Leben, wie hätten sie über ihn noch weinen dürfen? Nur über eigenen Verlust, nur der Entbehrung seines täglichen Umganges flossen jetzt ihre Zähren, und da edle Liebe nie im Geleit der Selbstsucht verweilt, immer gern und leicht sich aufopfert, so bekam der tiefe Schmerz redlicher Freundschaft bald den ernsten wehmüthigen Charakter ruhigerer Ergebung, so endeten die öffentlichen Klagen, und ihr stetes Bedauren blieb der stillen Verborgenheit Heiligthum. Aber der reine Wunsch, Alles zu sammlen, zu bezeichnen, zu bewahren, was sein Geist gebar und erschuf, nichts unbemerkt, unbeachtet zu lassen, was des edelsten Lebens Spuren entwickelt, entstand so natürlich, ward so fest wie der Entschluß, fortzuwürken in

seinem

seinem Sinn, bei denen, die in ihrem äußeren Beruf dazu Möglichkeit fanden. So wurden seine Gedichte gesammlet; so liefert man hier seiner Predigten erste Auswahl. Die ihn lebenslang beweinende Wittwe, der in ihm, nicht bloß der freundlichste Gatte, der zärtliche Vater einer zahlreichen Nachkommenschaft, sondern der innigste Freund, der beinahe angebetete Geliebte geraubt ward, hat mit Hülfe ihres ältesten Sohnes, der schon erwachsen genug ist, um eines solchen Vaters Verlust ganz zu fühlen, die Concepte hervorgesucht, und sie einem Freunde ihres Gatten übergeben, der ihm durch Stand, Glaube, Nähe jeder Art, am verbundesten, dazu der geschickteste schien. Dieser wählte aus der Fülle, und nun wird denen, die es wünschen und erwarten, mehr noch als dem größeren Publiko, hier dargereicht, was sein Herz mit so treuer Empfindung seiner Gemeinde gab. Leicht war diese Arbeit nicht; denn Cölln, der mit seltener Pünktlichkeit jede Predigt vorher ausarbeitete und schrieb, sagte immer mehr noch auf der Kanzel, sein feiner Takt verrieth ihm bei dem Anblick seiner Zuhörer, was hier nöthig sei, dort nützlich würken werde; auch seine individuelle Stimmung in diesem oder jenem Moment hatte Einfluß, ergänzte, entschied, und oft,

sehr

sehr oft, riß das am unaufhaltsamsten hin, wovon sein Concept auch nicht eine Sylbe verrieth. Ein berühmter Kanzelredner war Cölln nicht. Seine schöne, biegsame, rührende Stimme war zuweilen zu schwach, seine Deklamation und sein Geberdenspiel schienen denen gewiß zu monoton, die theatralische Schönrednerei an geweihter Stätte zu ertragen vermögen. Er haschte nicht nach gerundeten Phrasen; er spielte nicht mit glänzenden Bildern; denn, hätte er auch allgemeinen Beifall zu ärndten gewußt, aber ohne zu nützen, er würde, unwillig über sich selbst, die verlorne Stunde bereut haben. So blühend, warm und dichterisch seine Phantasie auch war, so wenig Gewalt räumte er ihr je auf der Kanzel ein; und hat ein Prediger sich des großen Lobspruchs ganz würdig gemacht, nur Christi und der Apostel Lehre, gereinigt von allen Zusätzen der Menschen, fern von allen Schlupfwinkeln schulgerechter Dogmatik, so vorzutragen, wie sie sein Herz innig umschloß, so war es Cölln! Er, der nie in seinen heiligen Reden auch nur Ein, der Würde des Ortes fremdes, oder zu gekünsteltes, wissenschaftliches Wort sich erlaubte, der jedem Zuhörer verständlich war, und sich im edeleinfachen Tone seines Vortrages gleich blieb, ohne abwechselnd in den Höhen zu schweben, und dann

in

in die Tiefen des sogenannten populären Tons zu versinken, ward von mehrern Personen der höchsten, und gebildeten Klassen eben so gern gehört als von denen, zahlreich zu ihm strömenden Landleuten. Nie hat er einen Gedanken geäußert, der sich nicht genau mit seiner eignen Ueberzeugung verband, und jetzt, wo beinahe alle, die ihn hörten, noch leben, darf ich jeden auffordern, auch nur Eine Predigt zu nennen, in der er Etwas lehrte, was ihm nicht Wahrheit, Beruhigung und Vorschrift war. Und doch war ihm Predigen nicht das Liebste in seinem Amte; er glaubte dadurch, besonders in den trüben Zeiten, wo sein kränklicher Körper seine Seele drückte, nur wenig zu leisten, zu nützen; aber dann sanken demnächst auch diese Fesseln wieder, dann schöpfte er frohere Hofnungen, und die hohe, edle Gestalt stand nun begeistert da, wie ein Apostel redend und wirkend. Jedes Jahr wurden seine Predigten reicher an Inhalt, vielseitiger, gediegener, und Mehr für Geist, und Herz. Einige derselben, die er drucken ließ, und wovon mehrere, um sie allgemeiner zu verbreiten, hier mit aufgenommen sind, liefern davon den Beweis; und wären die übrigen ihnen nicht ganz gleich, so liegt das in dem Mangel an Vollendung von des Verfassers Hand: es sind Concepte, nicht von ihm zum Druck gefeil-

te Manuscripte, und der herausgebende Freund änderte ungern, vertilgte noch ungerner, und mochte am wenigsten etwas Fremdes hineintragen. Denen, die diese Predigten aus Cölln Munde hörten, werden sie ein theures Geschenk seyn; ihr Gedächtniß wird ihnen manches Fehlende ergänzen, und die liebliche holde Täuschung Minuten lang entstehen, als wandle er noch unter uns. Diejenigen, die nicht mit ihm zusammen lebten, die aber Ein Glaube mit ihm verband, werden sich des warmen unermüdeten Dieners Jesu Christi freuen, den der Herr jetzt reichlich lohnen wird. Und die, welche Cölln nicht kannten, oder ihn verkannten, werden von dem kleinen, mit bescheidenen Ansprüchen erscheinenden Werke wenig oder gar keine Notiz nehmen, schon darum, weil es Predigten sind, und zwar Predigten gewohnter Art, ohne irgend etwas Auffallendes, den verwöhnten leckern Gaumen des Jahrzehends Reizendes, fern von Philosophie, Technologie, Natur- oder Zeit-Geschichte, fern von harten Ausfällen, oder zierlichen Schmeicheleien, nichts enthaltend, lehrend, umfassend, als die Religion der Liebe und Reinheit, vorgetragen und entwickelt von einem liebenden und reinem Gemüth. —

Und doch bedarf es hier noch einiger Worte

bei-

beinahe ausschließlich für die, die den Verewigten noch gar nicht, oder doch unvollkommen, oder etwa mit dem, ihm in manchen kritischen Blättern beigelegten Schatten kennen, und so in ihm einen übertriebenen, verketzernden und verdammenden Strenggläubigen sehn, vielleicht selbst in diesen Predigten erwarten, weil er, hingerissen vom Feuereifer und glühender Liebe für seinen Herrn laut reden zu müssen für Pflicht hielt, sich berufen glaubte, dem Strome der Neologie zu steuern, und polemische Schriften, in der unangenehmen Gewißheit geschmähet, getadelt zu werden, doch schrieb; so wie er, in dem ersten Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung gebohren, sein Haupt dem Marterbeile geboten haben würde um seines Glaubens willen. Dies war nicht Schwärmerei, kurzdauerndes Aufbrausen, es war unwandelbare, durch sein Pflichtgefühl motivirte Ueberlegung, und so wie der Krieger Blut und Leben seinem Lande und seinem Fürsten weiht, wie der Arzt in Ausübung seiner lebensverlängernden Kunst keine ansteckende Seuche befürchten darf, so glaubte von Cölln, es sei dem Prediger heilige Obliegenheit, Menschendeutungen, Verdrehungen, Durchwässerungen von der Lehre zu entfernen, die er zu bekennen sich eidlich verpflichtet hatte; er glaubte, der da-

hin

hin führende Weg sei allgemeine Vereinigung und Rückkehr zum Urchristenthume. Zu bescheiden, um zu meinen, er vermöge an die Spitze eines solchen Bundes zu treten, schrieb er die kleinen Werke, die dazu aufmuntern und wecken sollten, anonym, bekannte sich indessen, sobald bitterer Tadel erfolgte, oder auf einen Andern als Verfasser gedeutet ward, ohne Scheu zu diesen Kindern seines Geistes. Bei seiner großen Reitzbarkeit waren Angriffe solcher Art ihm allerdings schmerzlich, aber er ließ sich zu keiner Beantwortung bewegen, weil dadurch die Liebe nicht gewonnen hätte; er setzte sich denselben immer wieder aufs Neue aus, weil das, was ihm Pflicht war, ihm mehr als Alles blieb und galt. Nachbeterei, Nachklang eines Andern war sein Glaube wahrlich nicht, sondern das Werk forschender Prüfung seines ganzen Lebens! — Von einer frommen Mutter gebildet, bei einem strengen Vater erzogen, in der Stille eines Dorfs Nichts denkend, Nichts athmend, sobald er Ideen zu ordnen vermogte, als Hang zum Ueberirdischen, ward Religion die Poesie seines Daseyns, die belohnende Harmonie seiner Tage. Sie hielt ihn auf niedern und hohen Schulen von den gewohnten Jugendverirrungen ab, und kraft- und geistvoll, mit Kenntnissen mancherlei Art aus-

ausgerüstet, kam er von Göttingen in das väterliche Haus zurück. Nicht mit den engen scholastischen Winkelzügen einverstanden, die man damals noch Orthodoxie taufte, selbstdenkend, unermüdetforschend, nie Menschensatzung zu Christi Lehre ruhig ertragend, ward er beinahe als Neolog verschrieen, und von frommen Menschen ernst gewarnt, nicht abzugleiten von der rechten Bahn; er ließ sich aber dadurch nicht irren, er prüfte und dachte fort. Eine sehr kleine geistliche Stelle ward ihm als Vicarius übertragen, er bekleidete sie erst kurze Zeit, als ihm, ungesucht und unerwartet, in einem angesehenem Hause eine andere, mit, nach damaliger Sitte, glänzenden Vortheilen, geboten ward, die er eine geraume Zeit von Jahren übernahm. Hier bildete sich seine Menschenkenntniß aus, hier reifte sein Charakter durch Bekanntschaften, Erfahrungen, Verhältnisse, Reisen, durch mancherlei Lagen und Verlegenheiten. Oft wider Willen in den Strudel der großen Welt unaufhaltsam mit fortgezogen, durch Prüfungen geläutert, durch Versuchungen bewährt, durch Schläge des Schicksals vervollkommt, ward Cölln der originelle, in jedes Fach leicht passende, liebens- und verehrungswürdige Mann; wie man Wenige findet. Damals sollte er der Theologie entführt, und, in die Irr-

wege

wege der Diplomatik verwickelt, an Europas fernste Gränze geleitet werden; aber die Vorsehung vereitelte es in der Ausführung Augenblick. Der damalige Regent seines Vaterlandes berief ihn bald wieder zu einer, für einen jungen Mann vortheilhaften Predigerstelle, aber da seine Zöglinge mit dem höchsten Accent bedaurender Liebe ihn umfaßten, so opferte er diese Aussicht auf. In Cöllns Laufbahn wechselten in jener Zeit Glück und Weh in jeder Art, und wenn Alles auf ihn stürmte, er zu sinken begann, dann entfloh er Tagelang in eine Einsiedler-Clause am Genfer See, und fand, und beruhigte sich immer wieder, sobald er im Schooß der Einsamkeit sich sammelte. Schriften der Zweifler, Umgang mit glänzenden Weltmenschen, eigenes Denken und Grübeln, und eine, um die Zeit aus Kränklichkeit beginnende finstere Stimmung ließen damals Cölln in seiner christlichen Ueberzeugung bald schwanken, bald fester sich begründen, und jene Zeit, so entscheidend für seine Zukunft, war die bitterste seines ganzen Lebens. Sein Christenthum, sein theologisches Studium war ihm unausgesetzt die erste und wichtigste Angelegenheit. Er konnte bei Ungewißheit nicht ruhig seyn, bei Zweifeln sich nicht betäuben, er entfernte sich damals sogar eine Zeitlang von

den

den öffentlichen Gottesverehrungen, predigte nicht mehr, und ließ lieber jedes Urtheil über sich ergehn, als sich in seinen eigenen Augen durch die fernste Spur von Heuchelei herabzuwürdigen. Eben damals ward er aufgefordert, mit Hofnung der Nachfolge in die einträglichste Stelle des hiesigen Landes, Gehülfe seines alten Vaters zu werden, aber, ob er gleich seine Zukunft dadurch zum Theil sich zu verschließen glaubte, verweigerte er es, widerstand er den Bitten der Seinigen, dem Rath seiner Freunde; hätte er, der Wahrheit treuester Verehrer, wohl Prediger werden dürfen, so lange er seines Glaubens wegen in Ungewißheit war? Er forschte nun ununterbrochen, studirte die ursprünglichen Quellen, prüfte, untersuchte und fand! — Nach ein paar Jahren ward ihm von Gott helles Licht verliehn, und das Resultat, eine unerschütterliche Ueberzeugung, eine gränzenlose Anhänglichkeit an den Erlöser, und Rückkehr zu den ursprünglichen Wahrheiten des Christenthums. Sein jüngerer Bruder, auch ein treflicher Mann, bis dahin des Vaters Stütze, starb, und nun trat unser Cölln, ohne Bedenken, in die oben bezeichnete, früher verweigerte Stelle. Er lebte zuerst als beigeordneter, dann, nach des Vaters Tode, als würklicher Prediger allen Ob-

liegen-

liegenheiten einer der größesten Landgemeinden. Das Schulfach war sein Lieblingsgeschäft, die Erleichterung der Armen, die Berathung der Dürftigen, die Rettung der Irrenden seine Freude sonder gleichen. Aber oft fand sein thätiger, umfassender, würkender Geist da nicht Genüge, und er entfloh in einsamen Stunden auf den Flügeln seiner dichterischen Phantasie zu den Höhen des Mysticismus. Da dünkte es der göttlichen Weisheit Zeit, ihm einen Wirkungskreis anzuweisen, der für ihn geschaffen war. Sein Fürst berief ihn als Consistorialrath und Generalsuperintendent, und die Wahl ward allgemein gebilligt, förmlich anerkannt, kein Prediger des Landes verdiene, wie er, an der Spitze zu stehn. Sieben Jahr bekleidete er diese mühsam belohnende Stelle, und war wahrlich treu in seinem Beruf! Unbegreiflich viel würkte er in allen Fächern seines Amts, in so manchen, vorhin damit nicht verbundenen Zweigen; sein heller Kopf strömte von Ideen über, wie sein Herz von allgemeinem Wohlwollen, und immer knüpfte er die Ausführung möglichst schnell an seine Plane. Auch wenn Krankheit ihn lähmte, Schmerz den regen Geist in die Fesseln des Körpers schlug, war er nützlich beschäftigt, mehrte seine Kenntnisse, und arbeitete mancherlei aus. Die

Grund-

Grundlage von allem diesen Würken und Streben war sein Christenthum; auf dieses bezog er Alles, und fühlte sich fremd, und außer seiner Stelle in einer Welt voll Laster und Unglaubens, er sehnte sich nach dem Reiche des Herrn. Der ernsteste Schmerz, den er seinen Freunden begründete, lag in dem, von Monat zu Monat herrschender werdenden Verlangen, abzuscheiden, und bei Christo zu seyn. So war, ohne Uebertreibung, nur flüchtig dargestellt der Glaube, die Lehre des Edlen, von dem ich rede; und daß Beides ächt war, bezeichnet mehr noch sein Wandel, sein Würken. Er, der so streng in seinen Schriften polemisirte, war als Haupt der Geistlichkeit so duldend, ertragend und brüderlich, daß er Toleranz unter die Tugenden nicht rechnen mochte, weil schon das Wort eine unzulässige Anmaßung ausdrücke; er ehrte jeden auf Ueberzeugung beruhenden Glauben, würdigte jedes Forschen, nahm Theil an jedem Zweifel! Viele Geistliche und Candidaten dieses Landes, von seinen religiösen Ansichten gar sehr verschieden, fanden darum nicht minder einen gütigen Beschützer, einen wahren Wohlthäter in ihm. — Er war Vater, Rathgeber jedes Schullehrers, und munterte alle seine Untergebenen auf, selbst zu forschen in der Schrift, wie es der eigenthümliche

Geist

Geist des Protestantismus heischt, kein trockenes Buchstaben = Christenthum, keinen Köhlerglauben zu bekennen. Aber freilich rügte er öffentliche Irrlehren, misbilligte laut und kräftig den bloßen Deismus auf der Kanzel und in den Schulen, und fand den, der Christus verläugnet, nicht geeignet, ein christlicher Prediger zu seyn. Nur, wo er bei den Lehrern des Worts Unsittlichkeit, unwürdiges Betragen, Heuchelei und Völlerei fand, da entbrannte sein Zorn, da ward sein Unwille heftig; da stand der nehmliche Mann, dessen Inneres Schätze von Liebe umschloß, dem jeder, auch der Geringste, nach Christi Sinn der Nächste war, der bei jedem Menschenleiden zerrissen sich fühlte, unerschütterlich strafend da, wie der Engel der Rache, durch seine moralische Würde den Schuldigen beugend, und keine äußere Rücksicht achtend. Zeigte sich indessen Reue, erschien Besserung, so war Alles vergessen, vergeben, und der Beschützer der Familie des Bestraften war er immer mit jedem ihm selbst nur möglichem Opfer. Was er als Landprediger für seine Kirchspiels-Schulen zu seyn strebte, ward er als Generalsuperintendent für sämmtliche Schulen des Lippischen Landes, seine Visitationen waren keine bloße Förmlichkeit, sie weckten, besserten, lohnten, verbreiteten Segen: ach! wie froh, wie neu-

belebt, wie dankbar gegen Gott kehrte er bey gutem Erfolg von diesen kleinen Reisen wieder, wie litt er bey der Nothwendigkeit, noch hie und da schlechte Schullehrer dulden zu müssen! Wie sorgte er unermüdet für diese wichtige Klasse, und überwand Schwierigkeiten, setzte sich Verdrüßlichkeiten aus, und beherrschte scheinbare Unmöglichkeiten, um ihre Nahrungssorgen zu mindern, ihnen Zulagen, bessere Wohnungen, und achtende Aufmerksamkeit der Höhern zu verschaffen, und ihnen, durch die Versorgungsanstalt ihrer Wittwen, die er gründete, einen ruhigern Blick in die Zukunft zu verschaffen! Die, bis dahin immer mislungenen Versuche, den Erwerbfleiß schon in der Frühe des Lebens zu wecken, schreckten ihn nicht ab; es gelang ihm, eine ziemliche Anzahl Schulen zugleich zum Arbeits-Unterricht mit zu organisiren, und ihre Dauer, ihr mannichfacher Wachsthum, ihre steigende Vervollkommung, selbst das Entstehen noch mehrerer ähnlicher Anstalten nach seinem Hintritt, sind vorzüglich sein Werk; denn er weckte da lebhaftes Interesse dafür, wo es half, zeigte die Ausführbarkeit, die geringen Kosten, und überwand den Widerwillen der vorurtheilsvollen Aeltern. Ueberhaupt erleichterte ihm seine Menschenkenntniß, wie sein schlichter unverdorbener Sinn, viel bei dem Land-

mann. Er war gern unter dieser einfachen Klasse, ward sehr von ihnen geliebt, vermochte viel über sie, beredete sie zu wohlthätigen Beiträgen, und bisweilen zur Ablegung alter Vorurtheile, wo schon jede Hofnung, es bei der jetzigen Generation zu erreichen, gescheitert war. Wie gemäßigt er bei seinem glühenden Enthusiasmus handelte, sobald Eile zu schaden vermochte, beweiset die Einführung seines Lehrbuchs, des von ihm veränderten Gesangbuchs, und der rührenden Formulare zu kirchlichen Handlungen, die wir ihm verdanken. Das Lehrbuch einzuführen, oder den Heidelberger Catechismus beizubehalten, die alten dunkeln Formulare, oder die treflichen neuen darneben gedruckten zu wählen, blieb dem eignen Gefühl der Prediger überlassen, und beinahe alle zeigten sich dieses ihnen keinen Zwang auflegenden Zutrauens wehrt. Das Gesangbuch, ohnehin nur vermehrt, nur gereinigt von dem ganz Unpassenden, behielt gleiche Eintheilung und Zahlen, ward in dem Augenblick gedruckt, wo ohnehin eine Auflage vergriffen war; Die neuen Lieder wurden anfänglich nur bei Confirmationen und andern kirchlichen Handlungen vom Chor gesungen, und bei dem öffentlichen Gottesdienst erst dann allgemein gewählt, wenn in einer Gemeinde die Zahl der neuen Bücher erst überwiegend

gend war. So bedurfte es keiner Gewaltsäußerung, keiner Vorschrift, keiner erneuerten Ausgabe für den minder Begüterten, und statt, daß, wie an andern Orten, Unzufriedenheit dadurch geweckt wäre, verdankte die Mehrheit dem Verewigten sein frommes Bemühn, singen wir oft gerührt die von ihm selbst verfertigten in jene Sammlung aufgenommenen Lieder, mit andächtiger Wemuth seines ächt menschenfreundlichen Sinnes gedenkend. Wohlthätigkeit war die Lieblingstugend seines Herzens, und selten entließ er einen wirklichen Armen, einen entschiedenen Hülflosen ohne thätige Hülfe, Trost, oder Fürsprache. Keine größere Freude kannte er, durch Nichts beglückte man ihn mehr, als wenn man zum Werkzeug der Erleichterung seiner leidenden Brüder und Schwestern ihn machte! So übernahm er, mit weitausgebreiteter häuslicher Mildthätigkeit nicht zufrieden, ein Quartieraufseheramt in dieser Stadt, half bei der Einrichtung der Pfleganstalt mit großem Eifer, und verlohr sie nie aus den Augen, und wünschte so redlich, so warm das Landarmenwesen zu Stande zu bringen, daß ihm das letzte Jahr die Mitdirektion desselben eine Hauptangelegenheit wurde, er einen Plan dazu entwarf, und wahrscheinlich leider seinen Tod durch eine Reise, in diesen

Geschäften übernommen, in rauher Jahrszeit mit unermüdeter Anstrengung ausgeführt, verfrühete. Die Erinnerungen der Freundschaft, sich zu schonen, bald in sorgsame Bitte, bald in den Scherz eingekleidet auch für künftige Jahre Tagewerk zu sparen, beantwortete er mit dem Gebot der Schrift, so lange zu würken als es Tag ist, weil früh genug die Nacht kommen würde, wo es niemand mehr vermag. Thätigkeit in seltenem Grade, Verbreitung des Guten, des Allgemeinnützlichen, Spenden von Hülfe und Segen, darin beruhte seiner Wünsche Ziel, seines Lebens Glück! Statt daß die Kraft zu handeln und auszuführen sonst mit den Jahren abnimmt, und eben der glühendste Eifer am leichtesten erlischt, so stieg Cöllns unermüdetes Streben je mehr und mehr, und schien in den letzten Jahren den Gipfel erreicht zu haben, als wüßte er, seine Vollendung sei nahe herbeigerückt, wie oft eben dann ein inneres Vorgefühl wiederholt ihm sagte, wenn er am heitersten und schmerzlosesten war. In diese Zeit fällt die, so gut gelungene, so dankbar erkannte Uebernahme des Religionsunterrichts in den beiden obern Klassen des Gymnasiums, und die Wärme, womit er in seiner Nähe Kinder des verschiedensten Alters versammelte, sie gütevoll zu

beleh-

belehren. Wollte ich sein Bild in diesen Beziehungen, in seinem Hause, in der Verbindung mit nahen und fernen Freunden und Freundinnen, sein einfach stilles Famielienleben, seine Annehmlichkeit als Gesellschafter, seine Ordnung in häuslichen Dingen schildern, Etwas von seiner Lektüre, seinem Briefwechsel, seiner Einrichtung in seinen Studien sagen, wie viel bliebe mir noch hinzuzufügen, und wie würde man auch da überall hohe Treflichkeit, Reinheit, sich selbst vergessende Liebe und gereifte Früchte seines religiösen Sinnes finden! Wie gern würde ich bei diesen so ganz eigenthümlichen Zügen des Verklärten verweilen! Aber warf er nicht immer über alles dieses der Anspruchlosigkeit Schleier, ertrug er nicht ungern ungeweihte Augen im Heiligthum des Gefühls, ereiferte er sich nicht oft bei der modischen Sitte, Alles, auch das Kleinste, Verborgenste, öffentlich Schau zu stellen? und sein Wille, seine Wünsche, auch da, wo ich sie nur ahnde und errathe, sollten mir nicht Richtschnur seyn? — Ich erwähne nur noch der Christlichen Ergebung auf seinem Sterbebette, der Anstrengung, um an einem bessern Tage seinen nahen Freunden noch vieles zu seyn, der letzten Worte an Gattin und Kinder mit halbgebrochener Stim-

Stimme gesprochen: „Gott wird mit euch seyn!“ und schweige; aber mit hoher Freude entwarf Ueberzeugung, und lebendiges Wahrheitsgefühl diesen moralischen Schattenriß, und gern fühlte ich mich aufgerufen zu diesem Zeugniß! Die Mitarbeiterin an manchen gewünschten Guten, die Freundin legt es ab, die Beobachterin seiner Handlungen, die Zeugin seiner letzten thatenreichsten sieben Jahre, die Fürstin des Landes, das dankbar sein Andenken bewahrt, bestätigt es mit Unterzeichnung ihres Namens!

Im August 1805.

Paulina.

Ausgewählte

Predigten

aus dem Nachlasse

L. F. A. von Cölln,

Fürstlich Lippischen Generalsuperintendenten

und Consistorialraths.

Erste Predigt.

Am neuen Jahrstage.

Ueber Psalm 74. v. 2.

Ein Jahr ist wieder dahin, meine Zuhörer! durchlebt sind alle seine Tage, ausgenossen seine Freuden, manche seiner Wünsche sind erreicht; aber wie manche seiner Hofnungen, auf die am sichersten gerechnet wurde, sind vereitelt. Reich war auch dieses Jahr für Manche an neuen Freuden und Beweisen der Hülfe Gottes, und für andere wurde es durch neue Prüfungen und Sorgen unvergeßlich.

Wohlhabende sanken in Mangel herab, und Mangelleidende wurden begütert. Viele bittere Thränen des Jammers sind in demselben getrocknet, aber neue Quellen der Schmerzen sind in manchen Herzen wieder geöfnet, die jetzt reichlich fließen. Wie viel tiefer sanken die Leichtsinnigen in dem Jahre herab, welche der Wahrheit, dem Rufe Gottes an ihr Herz, den lautesten Zeugnissen ihrer Vernunft und ihres Gewissens widerstrebten. Schon wurden einige dieser Unglücklichen dahingerissen, wo-

sie

sie jetzt sehen und erfahren, was sie nicht glaubten und nicht achteten. Andere, Redliche, die sich dem göttlichen Zuge zur Wahrheit hingaben, den sie fühlten, erscheinen heute stärker in ihrem Glauben, durch neue Erfahrungen der göttlichen Hülfe gerührt und dankbar vor Gott. Nur sie sind es, meine Zuhörer, die heute den Werth der Tage erkennen, die nun vollendet sind. Sie fühlen es, welch' einen wichtigen Theil ihrer Prüfungszeit, ihres Weges zur Ewigkeit sie endeten. Sie zittern Ehrfurchtsvoll vor dem Herrn ihrer Tage, vor dem Heiligsten, dem sie alle Stunden ihres Lebens schuldig sind, denn sie wissen, wie unvollkommen ihre Werke waren, und können sich nicht beruhigen durch ihren Anblick vor Gott. Mehr als je erkennen sie heute mit Demuth ihre Mängel, und fühlen tief ihren Unwerth vor ihm. Allein nur mit Glauben an die Vaterliebe Gottes, allein nur mit dem Muthe und mit der Ruhe, die uns aus der Quelle fließen, welche uns unser Erlöser eröfnet hat, können wir ohne niederbeugende Angst mit kindlicher Furcht und Demuth dem neuen Zeitraume unsers Lebens entgegen sehn. Sollte er uns dann auch die letzte Stunde unsers Erdenlebens entgegenführen, so wird sie uns die Stunde der Erlösung, der Uebergang zu dem wahren Leben, dann eilen wir dem Ziele unserer besten Wünsche entgegen.

Leite uns Gott zu diesem Ziele durch jeden noch übrigen Tag unsers Lebens, und gieb uns den Sinn, daß wir seinen Werth ganz erkennen und innig beherzigen. Wie viele köstliche unersetzliche Augenblicke

blicke unsers Lebens sind entflohn, die uns nicht weiter führten, uns nicht nützten, um dir näher zu kommen. Lehre uns heute noch mit heiliger Ehrfurcht, so wie mit fester Zuversicht, unsere Tage gebrauchen, daß deine Vaterhand uns dahin leitet, wo kein Wechsel der Zeiten uns trift, und unsere Freuden bey dir ewig seyn werden. Amen.

Text: Psalm 74. v. 2.

Gedenke an deine Gemeinde, die du von Alters her erworben und dir zum Erbtheil erlöset hast.

Klage und Gebät wechseln in dem Liede, aus dem diese Worte genommen sind. Wurde es, wie die Ueberschrift sagt, von Assaph dem Zeitgenossen Davids gesungen, so sahe er wohl im prophetischen Geiste die Zeiten vor sich, worin sein Volk herab gesunken zu dem niedrigsten Aberglauben und Götzendienst, auch von seinem Gott verlassen und dem Verderben hingegeben seyn würde. Wurde aber dieses Lied in der Zeit verfaßt, da das Volk, welches Gott durch vorzügliche Wohlthaten ausgezeichnet hatte, schon die traurigen Folgen seines Abfalls von ihm und seines Lasterſinns tragen mußte, und in einem fremden Lande der Willkühr seiner Feinde hingegeben war, dann wäre es eines der Trauerlieder, welches einer der übriggebliebenen Gottesverehrer sang, die ihre Knie nicht beugten vor dem Götzen ihres Zeitalters. Es enthält die rührende Klage über den Verfall der Religion seines Volks und die kühne, ungestrafte Erhebung

sei-

seiner Feinde. Er hört sie den Allerhöchsten schmähen, und seinen Namen lästern. Er klagt, daß seine Lehrer nicht mehr lehren und zeugen von der Größe und Herrlichkeit seines Gottes, und er trauert darüber, daß er nicht mehr erkannt wird, wie in den vorigen Zeiten. Unsere Zeichen sehen wir nicht mehr, sagt er, kein Prophet predigt mehr, und kein Lehrer lehret uns mehr. Er sieht auch unter den Armen seines Volks so manche, die allein nur in Gott ihren Trost fanden, geschmäht und verachtet, ohne Muth und Aufrichtung. Doch nicht dadurch allein wird seine Klage veranlaßt. Er hat und er kennt Niemand unter den Menschen, der seinem bekümmerten Gemüthe tröstende Hofnung, und ihm, dem Muthlosen, die Stärke geben kann, die er bedarf um auszudauern und zu warten auf Hülfe von Gott. Er selbst allein kann ihm helfen, an ihm hält er sich, und macht sein Herz leichter durch Gebät. Es enthält die Bitte voll Liebe für sein ihm theures Volk: Gedenke an deine Gemeinde, die du von Alters her erworben, und dir zum Erbtheil erlöset hast. Wie ganz lassen sich diese Worte an dem heutigen Tage für eine Christliche Gemeinde von ihrem Lehrer gebrauchen. Ihm sind besonders heute seine Gemeinde, ihr Zustand, ihre Besserung und ihr künftiges Wohl die Angelegenheiten, welche ihn zunächst beschäftigen müssen. Er sieht heute mehr als je ihre Gebrechen, ihre Gefahren, und fühlt dann selbst mehr als je, wie viel ihm mangelt, um diesen Gebrechen abzuhelfen, diese Gefahren abzuwenden und gedemüthigt blickt er hinweg von seinen

Män-

Mängeln, wie er hinwegsieht von den Gebrechen seiner Gemeinde, er faßt neue Vorsätze, und in gläubiges und dringendes Gebät geht sein Gefühl mit seinen Wünschen über.

Auch mir sey heute diese Gemeinde der wichtigste Gegenstand meines Nachdenkens und meines Gebäts.

Eine redliche gewissenhafte Prüfung ihres Zustandes soll uns jetzt beschäftigen und von selbst uns hinführen zu der Bitte:

Herr, gedenke an deine Gemeinde!

Wir wollen uns deswegen erstlich

das Bild einer wahren Christus-Gemeinde aufstellen und darnach die unsrige prüfen.

Dann

den großen Werth auch dieser christlichen Gemeinde erwegen, den sie vor Gott hat;

und endlich

vor den Gefahren warnen, die ihr drohen.

Wollen wir, meine Zuhörer, den Werth einer Sache kennen und bestimmen, so bedürfen wir einen Maaßstab, nach dem wir sie beurtheilen. Wir müssen die Gesetze, den Zweck einer Gesellschaft und den Willen ihres Stifters kennen, wenn wir wissen wollen, ob sie so ist, wie sie seyn soll. So ist es auch mit unsern christlichen Gemeinden. Sie sind Gesellschaften, die ein gewisses Haupt, einen

Stif-

Stifter und von ihm bestimmte Vorschriften und sichere Versprechen haben, dadurch sind ihre Glieder mit einander verbunden. Auch ihr, meine Zuhörer, gehört zu einer solchen Gesellschaft, die nicht blos den Namen einer christlichen Gemeinde führen soll, ihr sollt Glieder einer Gesellschaft seyn, die es weiß, was sie glaubt und hoft, die ihre Vorzüge kennt, die sich der sichersten Hofnungen freuet. Laßt jetzt das Bild einer wahren Gemeinde von Christen vor euch stehen.

Alle Glieder dieser Gemeinde haben nur ein Haupt und ein Vorbild in Christus; der Glaube an ihn, das Streben ihm nachzufolgen verbindet sie alle, macht eines dem andern theuer und lieb. Jedes Glied dieser wahren Christus-Gemeinde strebt vor allen andern Dingen nach jenem vorgesteckten Ziele des ewigen Lebens. Sie alle kennen und wollen nichts Größeres und Besseres, als auf der Erde vollenden, was sie vollenden, thun und leiden, was sie nach Gottes Willen thun und leiden sollen, damit sie kommen zu diesem Ziele in dem Reiche ihres Herrn. Eine gründliche und aufrichtige Besserung des Lebens ist es, es sind gute Früchte, die wir von jedem Gliede der wahren Christus-Gemeinde erwarten müssen. Jeder Christ ist erwacht zu einer richtigen und wahren Selbsterkenntniß, und indem er dazu erwachte, sieht er sich fern von Gott, erkennt und fühlt er erst, daß er, so wie er ist, Gott nicht gefalle. Dadurch wird ihm dann der Glaube an den Helfer und Versöhner unentbehrlich, nicht allein um ihn zu beruhigen, nein, ihm auch durch den sichern Grund seiner Ruhe Kraft zur

Besse-

Besserung werden zu lassen. Alle Glieder der wahren Christus-Gemeinde streben nach der Ueberzeugung und der völligen Beruhigung, die sie nur mittheilt, daß sie Versöhnte Gottes durch den Tod Jesu Christi, als das höchste Opfer seiner Liebe, sind. Und wenn sich dann ihr inneres Wesen durch diese frohe Ueberzeugung gehoben, wieder freier und gestärkt fühlt, wie bereit sind sie dann, mit neuem Muthe und mit allen Kräften nur zu leben und zu wirken für das Reich Gottes auf der Erde, wie sie einst im Himmel dafür leben und wirken wollen. Der Geist der reinsten Liebe, des treuesten Pflichtgefühls, vereint alle Glieder einer wahren Christen-Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, so leiden sie alle mit, wenn eines sich freuet, so freuen sie sich alle. Es ist der Geist ihres Vorbildes und Hauptes, Jesus Christus, in sie ausgegossen, der umherging und wohl that, so lange seine Tage auf der Erde dauerten und für Menschen blutete und starb, da sein Leiden und sein Tod für sie ein Opfer ihrer Erlösung werden konnte. Jedes Glied dieser Christus-Gesellschaft, dieses heiligen Christenbundes, will nur des Andern zeitliches und ewiges Wohl. Jeder, in dem der Geist seines göttlichen Herrn lebt, wirkt in seinem Stande, mit seinen Kräften, voll Liebe und mit unbeweglicher Treue für Andere, was er für sie zu thun vermag. Niemand darbt in einer solchen Christus-Gemeinde ohne Unterstützung, niemand klagt ohne Trost, keiner irrt ohne einen Führer zu finden, keiner wankt und findet keine Stütze. Der feste Glaube an einen ewigen Vergelter und Helfer verbindet aller Her-

zen, vereint alle Kräfte, erfüllet alle mit der treuesten Liebe, belebt und ermuntert alle mit der süßesten Hofnung.

Doch, was vermag ich zu sagen von der vollkommensten Gesellschaft, dem Muster aller christlichen Gemeinden, wodurch Gott verherrlicht wird. Wie fließen ihre Lieder des Preises aus der innigsten Liebe, der heiligsten Freude in reiner Harmonie hin vor dem Allsehenden, den sie lieben und suchen. Eine solche christliche Gemeinde ist das Vorbild jener verklärten Christus-Gemeinde, in die einst jedes seiner Glieder auf der Erde aufgenommen zu werden wünscht. Jede unsrer Christen-Gemeinden sollte diesem Vorbilde ähnlicher werden, und wenigstens ihre Lehrer dies Muster der vollkommensten Gesellschaft ihr oft darstellen. Besonders heute wird es uns noch nähergelegt zu prüfen, ob der gute Geist, welcher diese Gemeinden beleben und beherrschen soll, in ihnen ab- oder zugenommen hat. Jeder Mensch, der noch nachzudenken fähig ist, frägt sich heute gewiß, indem er auf sein geendetes Jahr zurück sieht: Hast du in dem wichtigen Zeitraume deines Lebens an Einsichten, an Tugenden, an Kräften zugenommen für die künftige Welt, für die Gesellschaft höherer Wesen, wozu du hier gebildet werden sollst? Und sollten dann nicht alle Glieder einer christlichen Gemeinde geneigt seyn darüber nachzudenken, ob auch unter ihnen, in ihrer Gesellschaft, der göttliche Geist, der sie vereinen, erhalten und weiter führen soll, wirksamer geworden ist, oder nicht? Wir denken bei dieser Prüfung nicht an einzelne ihrer Glieder, wer dürf-

te daran zweifeln, daß es nicht an ihnen fehlt, die nicht nachgeben, nicht zurückgehn, sondern mit allen Kräften, auch in dem geendeten Jahre, fortstrebten nach Besserung. Aber wenn wir auf das Ganze, den herrschenden Geist in christlichen Gemeinden überhaupt, wie in der unsrigen sehen, wie unähnlich finden wir sie jenem Muster aller Christen-Gemeinden! Kaum verdienen sie noch diesen Namen, und haben nur noch einige Spuren des frommen guten Geistes, der guten Sitten und der Verbindung, welche sonst mehr oder weniger diese Gemeinden der ächten Christus-Gemeinde ähnlich machte. Wie wenig würkt jener gute Geist auf den gröβten Theil der Menschen, die nur noch äuβerlich zu unsern Gemeinden gerechnet werden! Wie widrig ist ihnen Alles, was ihnen von den ersten und nöthigsten Eigenschaften eines Christen gesagt wird! Wie viele, die einmal in unsere Gemeinde aufgenommen wurden, trennen sich von ihr, würken dem Guten entgegen, das in ihr befördert werden soll, und fliehen mit Widerwillen jede Gelegenheit, bei welcher durch den Geist und die Kraft der Lehre Jesu auf ihren Geist gewürkt werden könnte! Warum trennen sich diese Menschen selbst mit einer so entscheidenden Verachtung des Christenthums von jeder Verbindung mit Christus? Ist ihnen etwa die Lehre Christi, sind ihnen die öffentlichen Anstalten der Belehrung, Erbauung nicht würksam genug zu ihrer Besserung? Erkundigt euch nur, meine Zuhörer, ob sie etwa in ihren Häusern, in ihren Familien irgend etwas zu ihrer Belehrung und ihrer Erbauung vornehmen; ob sie ihre Kin-

der oder ihre Hausgenossen zur Gottesverehrung und Tugend zu leiten suchen, und durch bessere Mittel sie zu guten Menschen bilden, als sie im Christenthum zu finden glaubten. Wie sehr wird es euch zu eurer Betrübniß klar werden, daß ihr Widerwille gegen die Lehre Christi, ihre Trennung von der öffentlichen Verehrung Gottes allein aus ihrem niedrigen Hange zu irdischen Dingen entstand, daß sie so wenig an Tugend und Unsterblichkeit ihres Wesens glauben, wie an die Lehre des Christenthums. Sie wollen allein und ganz für die sichtbare Welt leben, über sie hinaus wollen sie nicht denken, um nicht gestöhrt zu werden in ihrem sinnlichen Genusse. Ihre Vernunft und ihr Gewissen sollen schlummern, und jedes Wort, wie jede Gelegenheit ist ihnen schrecklich, die sie wecken mögten. Darum allein ist ihnen alles so widrig, was christlich heißt, darum allein reissen sie sich von allen Verbindungen hinweg, in denen nur noch eine Spur von Christenglauben sich zeigt. An religiöse und sittliche Bildung ihrer Kinder kommt ihnen kein Gedanke, ihr Geist und ihre Denkart geht in sie über. Sie verführen und werden verführt, und jede Empfindung für das Gute, Menschliche und Edle wird ausgelöscht aus ihrem Herzen. So vermehrt sich überall, wie in unserer Gemeinde, die Anzahl von Menschen, die ohne Ueberlegung, ohne Bestimmung, ohne Gott und ohne Gefühl für die höhere Welt sich gleichsam hinwerfen in den Strohm des Lebens, von ihm genießen, was sie können, und sich dann von ihm hintreiben lassen, wohin er sie führt.

Es schmerzt jedem Lehrer dieser Gemeinde tief, und es muß ihm wohl weh thun, wenn er sie liebt, sobald er an alle Vorzüge denkt, die ihr vor andern wurden, an die besondern Wohlthaten, wodurch ihr großer, unsichtbarer Hirte auf sie würken wollte, und er dann glauben muß, sie hätten nicht so gewürkt, wie sie würken sollten. Dürfen wir zurücksehen auf die frühern Anstalten, auf die Bemühungen treuer für Gottes Reich würksamer Lehrer, wodurch diese Gemeinde gebildet wurde, auf die Wohlthaten, die Geistesfreuden, die so vielen ihrer Glieder durch die Leitung Gottes wurden, dürfen wir uns heute erinnern an die Freuden des Glaubens, des Lichts von Gott, die Stärkungen, die Tröstungen, womit sie lebten, und hinüber gingen in die bessere Welt, ohne Wehmuth? Sehen wir auf den jetzigen Zustand unserer Gemeinden, dann müssen wir bäten: Herr, gedenke an deine Gemeinde, die du von Alters erworben, die du zu deinem Erbtheil erlöset hast! Ist nicht hier die Lehre Christi mit Klarheit, mit der wärmsten Empfindung vorgetragen, wurdet ihr nicht oft zu der Ueberzeugung geführt, womit auch ihr sagen mußtet: Er hat Worte des ewigen Lebens, wir müssen es zugeben, daß diese Lehre von Gott ist. Wurde euch nicht bei jeder feierlichen Handlung in dieser Kirche, besonders bei der Confirmation eurer Kinder, die Lehre Jesu wieder theuer und lieb gemacht? Ist nicht viel für euch geschehen, eure Schulen zu verbessern, eure Kinder zu unterrichten und zu bessern Menschen zu bilden? Sind nicht bisher eure

Armen mit der größten Sorgfalt versorgt? Ihr müßt es zugeben, daß diese Gemeinde große Vorzüge vor vielen andern genossen hat. Mögte sie sich nun auch auszeichnen vor andern durch Liebe zur Wahrheit und Tugend, durch gründliche Kenntniß und Verehrung der Lehre Jesu, die uns gewiß bessert und glückselig macht. Mögte der Geist der Liebe in ihr würksamer seyn, als in andern, und mit den besten, den wohlthätigsten Gesinnungen alle seine Glieder beleben. Die großen Wohlthaten, die besondern Vorzüge, die diese Gemeinde von Gott erhielt und bis jetzthin genossen hat, sollte sie dem großen Vorbilde einer wahren Christen-Gemeinde ähnlicher und zum Muster aller übrigen Gemeinden unsers Landes machen. Für jeden ihrer Lehrer müsse es die größte Freude werden, an ihr zu arbeiten; er müsse mit Recht von ihren Gliedern sagen dürfen: Wer ist unsere Hofnung, oder Freude, oder Krone des Ruhms? Seid nicht ihr es vor unserm Herrn Jesu Christo zu seiner Zukunft? Ihr seid unsere Ehre und Freude.

Aber es sind auch größere Gefahren, die unsern jetzigen Christen-Gemeinden in unsern Zeiten wie in den vorigen drohen. Es sind Gefahren, vor denen jeder wahre Christ, und besonders der christliche Lehrer, warnen soll.

Freier und schamloser erhob sich die gröbste Sinnlichkeit in unserm Zeitalter, welcher zuvor durch Frömmigkeit, durch lebendigen Glauben an Gott, den heiligen und gerechten Richter, durch ein

reges

reges Gewissen, und bei manchen durch gute bürgerliche Sitten entgegen gewürkt wurde. Wie sehr ist ein freier Gebrauch der Vernunft gemißbraucht und in die zügelloseste Gedankenlosigkeit übergegangen. Abgezogen ist alles Denken von der bessern Welt, jedes Streben nach Reinheit des Sinns, nach Heiligkeit, nach festem Frieden des Gemüths ist dem größten Theile der Menschen Thorheit und Schwärmerei. Wie viel vermögen auch bei den Besten unter euch die Beispiele von Menschen, die durch ihren Stand und ihren Schein von Einsichten ein gewisses Ansehen bei euch erhalten haben. Der herrschende Geist eines gedanken- und gewissenlosen Lebens gewinnt unbemerkt euch selbst, dringt in eure Gefühle, vergiftet eure Einbildung und bringt euch so ihrem Sinn und ihrer Denkart näher. Durch Umgang, aus Gefälligkeit, durch eure mannigfachen Verhältnisse mit ihnen werdet ihr ihnen ähnlich. So verschwindet eine bessere Denkart, das Streben nach Wahrheit und Tugend ermattet, gute Eindrücke, die durch den Geist des Christenthums auf euch gemacht waren, verlöschen allmählich und ihr gebt euren sinnlichen Neigungen allein euch hin, die ihr jetzt so leicht ohne Anstoß befriedigen könnt, da für sie nur die herrschenden Sitten reden. Oefnet eure Augen, und sehet selbst die Wahrheit von dem, was ich euch sage, und öffnet dann eure Herzen und fühlet mit Kummer und Sorgen die Gefahren, worin ihr schwebt. Wo reißt die Verblendung unsers Zeitalters den Menschen hin, und wie wird sie enden? Menschen, die als gute Bürger, als treue Diener ihres

Staats,

Staats, als weise Väter, tugendhafte Mütter, treue, gewissenhafte Gatten oder Gattinnen, die in jedem Verhältnisse zur Freude Gottes und der Menschen leben und ihre Bestimmung erfüllen könnten, die folgen dem blendenden Scheine eitler und frecher Verächter aller Wahrheiten, wofür Himmel und Erde, Vernunft und Gewissen reden. Sie wollen Menschen gefallen, ihr Leben geniessen, für aufgeklärt gehalten werden. Um frei sich allen ihren Lüsten hingeben zu können, entsagen sie jedem Gedanken an Gott und sein gerechtes Gericht, verachten sie jede ernste Warnung, führen sie ein ganz sinnliches Leben, verschließen sie ihre Augen vor dem Sonnenlichte ihrer Vernunft, verhärten sie ihre Herzen vor allen Warnungen Gottes. Wer ist so unbekannt mit dem Geiste seiner Zeit, oder wer ist so ganz ohne sittliches Gefühl, daß er sagen dürfe, meine Darstellung sei nicht wahr? Wer hat nur einige Zeit unter Menschen in manchen Ständen gelebt, und darf es leugnen, daß die Gefahr für jeden in der Wahrheit seines Glaubens und in einem guten Sinne nicht ganz befestigten Menschen mit jedem Jahre wächst, so daß wir nur mit Kummer auf das folgende Geschlecht sehen müssen.

Seht nur auf die Gefahren der Verführung zu dem Laster, das die edelsten, ja die einzigen Anlagen des Menschen zur Religiösität und Gewissenhaftigkeit in ihrem Keime zerstört, zu dem Laster, das den Menschen, wie kein anderes, erniedrigt, Leib und Seele verwüstet, entheiligt, für alles stumpf macht, was wahrhaft, gut und edel ist.

ist. Können wir es leugnen, daß die Gefahren der Verführung zu diesem Laster nie so allgemein waren, und mit jedem Jahre zunahmen? Wundert euch deswegen nicht, wenn die wärmsten und gründlichsten Reden für Gott, Pflicht, Tugend und Ewigkeit diese Menschen nicht mehr bewegen, wenn keine Eindrücke mehr bleiben, wenn es unmöglich ist, diese Menschen zu überzeugen, zu erschüttern, in Bewegung zu setzen. Zerstöhrt ist in ihnen der Keim jeder lebendigen Empfindung, entweiht ist der Tempel, worin der gute Geist wohnen konnte, niedrige unreine Gefühle haben ihn eingenommen, wie so viele unreine Geister.

So ist es, meine Zuhörer, und der Heilige, der Gerechte, der uns kennt, welcher mir den Auftrag geben ließ zu euch zu reden, der göttliche Erbarmer im Reiche der Wahrheit, der für euch sein Blut vergoß, will auch, daß ich euch warne, im Geist der Liebe zu euch rede, womit er einst so liebevoll sprach: Wachet und bätet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet. Prüfet selbst die Wahrheit von dem, was ich euch heute sagte, nennet es nicht eine harte Rede, die niemand hören kann, nennet es so lange nicht eine übertriebene Vorstellung, bis ihr selbst mit nüchterner Vernunft vor Gott und eurem Gewissen geprüft habt. Es ist der Wunsch eines euch liebenden Herzens, es ist das Gebät der treuesten Sorge für euer ewiges Wohl, womit ich heute noch für euch nach Hülfe Gottes blicke. Er, das ist mein erster und letzter Glaube, kann und wird euch erhalten auf dem Pfade des Rechts und des ewigen Lebens, er wird durch die besten Verfügun-

fügungen dem Verderben entgegen würken, er euch alle erhalten, die ihr Glauben haltet und nach Besserung strebt. Gedenke an deine Gemeinde, Gott, die du von Alters her erworben, und dir zum Erbtheil erlöset hast. Oeffne die Augen aller, die es nicht sehen, in welchen Gefahren sie fortgehen; öffne ihrem Geiste die nahe Ewigkeit. Befestige den Glauben aller, die dich erkannten und sich fest halten an dir. Erwecke die Schlummernden, führe die Irrenden zurück, hilf den Wankenden, entreisse dem Verderben die Verführten. Laß du ein helleres Licht der Wahrheit aufgehen in unsern Gemeinden, daß sie wieder ähnlich werden der Gemeinde deines Sohns, und alle ihre Glieder dich verherrlichen und kommen zu den Freuden deiner verklärten Gemeinde! Amen.

Zweyte Predigt.

Von den Kennzeichen einer weisen und wahren Liebe der Eltern zu ihren Kindern.

Nach einer öffentlichen Confirmationshandlung.

Ueber Joh. 17. v. 9. 10.

Die feierliche Handlung, meine Zuhörer, wovon ihr vor einigen Wochen und wieder am letzten Sonntage Zeugen waret, mußte in jedem menschlichen Herzen wieder bessere Gefühle erwecken; sie mußte jedem nachdenkenden Zuhörer es wieder lebhaft darstellen, wer er ist, wie er seyn und wohin sein Lebensweg ihn führen soll. Nur ein rohes Gemüth, ein Mensch, den nur die Begierde regiert, von dem der Geist des Herrn gewichen ist, bleibt dann ohne heilsame Regung des Herzens und ohne einen bessern Gedanken, wenn Menschen in der Blüthe ihres Lebens, ihre Kräfte dem feierlich weihen, der sie ihnen gab. Er nur konnte ohne Nachdenken und Rührung da stehen, wenn sich die reinsten Gefühle

fühle des menschlichen Herzens in ihnen gen Himmel erheben, und ihre Lehrer ihre Gebäte mit ihren frommen Wünschen vereinen, wenn ihre Thränen der Sehnsucht fließen und die ganze heilige Feier dieses Bundes mit Gott uns sagt: Suchet auch ihr, was droben ist, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, das dort oben ist, nicht nach dem, das auf Erden ist. Wenn Christus euer Leben sich offenbahren wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in seiner Herrlichkeit.

Ist aber jedem denkenden und empfindenden Christusverehrer, ja jedem menschenliebenden Menschen, diese Feierlichkeit der Confirmation, oder die Weihe christlicher Kinder für das Reich Gottes wichtig und erbaulich, wem könnte sie es dann wohl mehr seyn, als jedem Vater und jeder Mutter, wären auch ihre Kinder nicht unter der Anzahl der feierlich Confirmirten? Gewiß waren die Eindrücke tief und heilsam, die durch diese Handlung auf sie gemacht wurden, und sie sind noch wohl nicht aus ihnen verschwunden. Gern mögte ich sie heute mit der Hülfe und dem Segen des Höchsten aller Väter noch nützen, und christlichen Eltern, wie mir selbst, die erste ihrer Pflichten wieder theuer machen.

Vater aller Väter, mache mild und liebevoll die Herzen aller Eltern, die heute sich vor dir versammeln! Du, der du selbst die treueste, die zarteste Liebe in Vater- und Mutterherzen gossest, sie selbst zu Bildern deiner Liebe machtest, wovon jene nur ein schwacher Funke ist, o du, der du deine

Kin-

Kinder, theure unsterbliche Wesen, den Eltern gabst und vertrautest, gieb heute uns allen festes, beständiges Streben, für die geliebten Wesen zu leben und zu würken, die du mit uns verbandest. Laß uns nicht nur hören, was du gebietest, laß uns lernen und fühlen, was Liebe, deine Liebe allein, unsern Seelen süß und theuer macht! Amen.

Text: Joh. 17. v. 9. 10.

Ich bitte für sie, und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles was mein ist, das ist dein, und alles was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verkläret.

Christus bätete so in der Nähe seines Todes, da er nun bald alles auf der Erde vollendet hatte, wozu er gesandt war. Es sind diese Worte ein Theil von dem Gebäte, das jeder Mensch, in dem noch der Sinn für das Erhabene und Göttliche übrig blieb, nicht anders wie mit der Empfindung lesen kann: Es spricht in ihm ein Gottessohn, ein Heiland der Menschen. Er bätet für seine Jünger, seine Freunde und Nachfolger. Von ihnen und ihren wichtigen Angelegenheiten ist allein sein Herz eingenommen. Nahe ist er dem furchtbarsten Leiden, der Nacht der Schrecken, des Todes, aber mächtiger ist die Liebe in seinem Herzen, als alle Schrecken des Todes. Jetzt beschäftigt er sich allein mit denen, welche ihm und seinem Herzen die nächsten geworden waren. So warm auch vorher sein Geist das Wohl der Welt und seines Volkes um-

umfaßte, daß er selbst sein Leben dafür hingeben wollte, so ist doch jetzt in seinen letzten Stunden sein Geist nur bei denen, welche er in dem innigsten Sinne die Seinigen nannte. Ich bitte für sie, sagt er, und nicht für die Welt; und mit welch' einer innigen Liebe fleht er deswegen zu Gott: Ich bitte für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Sie sind ihm Gottes Kinder, sein theures Eigenthum. Darum, weil sie Gottes Geliebte sind, so sind sie auch die Seinigen. Liebe zu GOtt und zur Wahrheit, das Streben in ihnen nach Licht und nach Besserung hatte sie mit ihm verbunden, sie ihm auf ewig lieb und theuer gemacht. Die Worte unsers Textes, die uns dieses so stark ausdrücken, sollen heute besonders für christliche Eltern lehrreich werden. Sie sollen sie aufmerksam machen auf die Kennzeichen einer wahren und weisen Eltern-Liebe.

Christus nennt die nur die Seinigen, ihm Gegebenen vom Vater, die Wahrheitssinn und Liebe zu Gott und deswegen auch zu ihm haben. Für sie bätet er bestimmt, dringend und herzlich. Er sieht sich endlich allein nur dann durch sie geehrt, wenn sie Gott lieben, verehren und durch gute Gesinnungen ihm ähnlich werden.

Hieraus gehen dann

die Kennzeichen einer ächten und weisen Liebe der Eltern zu ihren Kindern hervor.

Sie

Sie sind
ein beständiges Bestreben in ihren Kindern Liebe zu Gott und zur Wahrheit durch die Lehre Christi zu wecken und zu erhalten;
weise und liebevolle Geduld mit ihren Schwächen zu haben;
das Bestreben, sich ihre Kinder durch christlichen Sinn auf ewig eigen zu machen,
und endlich
ein öfteres dringendes Gebät voll Liebe für sie.

Die wahre Liebe der Eltern zu ihren Kidern zeigt sich durch ein thätiges Bestreben, in ihnen Liebe zu Gott und zur Wahrheit zu wecken und zu erhalten, damit sie gut und glücklich werden.

Wer das Wesen des Christenthums kennt und überzeugt ist, daß der Mensch allein durch die Lehre und den Geist Christi wird, was er werden soll, und ihn christlich bilden und erziehen nichts anders heißt, als seine besten und edelsten Kräfte entwickeln, seinen Geist für den Himmel bilden, wie könnte der einen Augenblick daran zweifeln, daß er dadurch allein geführt wird zu einer Quelle der reinsten Seligkeit, die nie versiegt? Wird ihm nicht durch die Lehre Jesu sein eigener hoher, göttlicher Ursprung gewiß, findet er ihn nicht in Gott, dem weisesten, dem heiligsten und besten aller Wesen, wird er nicht mit allen Kräften seines Wesens hingezogen zu ihm, der ihn ins

Leben rief, und ganz und auf immer sein Vater seyn will? Wird ihm nicht durch die Zusage Christi, wie durch seinen blutigen Tod Kraft und Muth gegeben, sich wieder aus den bangen Gefühlen seines Sündenelends zu erheben, und wie ein dennoch geliebtes Kind sich von neuem ruhig und dankbar seinem Vater hinzugeben? Wodurch anders bekommen sein Leben, sein Geist, seine Vernunft wie alle seine Kräfte für ihn Werth, Bestimmung; wodurch erhält er die Gewißheit seines bessern Lebens, seiner künftigen Erhöhung, als allein durch Christus? Gewiß kann eure Kinder, christliche Eltern, kein Unterricht und keine Anstalt so gut und glückselig machen, und erhalten, wie die einfache Lehre Jesu, die sich so gleich als gut der Vernunft, wie dem Herzen des Menschen empfiehlt. Ihr Geist dringt in den Mittelpunkt aller Neigungen und Gesinnungen der Menschen; er erhebt, läutert und bestimmt sie; er allein bildet euch gute, thätige, folgsame Kinder, gewissenhafte Menschen in ihrem künftigen Berufe. Es giebt keine Pflicht, die ihnen dadurch nicht theuer gemacht; es giebt nichts wahrhaft Gutes, das ihnen nicht empfohlen; es giebt keinen reinen Genuß des Geistes und Herzens, der ihnen nicht durch Christus bereitet würde. Glückselig macht der Geist des Christenthums gewiß jeden, der ihm sich hingiebt, sich ihn zu eigen macht. Wodurch anders könntet ihr, liebende Eltern, dann eure Liebe zu euren Kindern beweisen, als dadurch, daß ihr ihnen die Lehre Jesu bekannt und theuer macht? Denn man will ja den glückselig sehen und machen, den man liebt.

Aber

Aber nicht so äußert sich die Liebe der meisten Eltern zu ihren Kindern. Auch sie wollen ihnen wohl thun, und es würde sie kränken, wenn man an ihrer Liebe zweifelte. Aber wie irrig ist ihre Einsicht, wie beschränkt ihr Blick auf das wahre Wohl ihrer Kinder bei ihrer Liebe. Sie erhebt sich nie über das vergängliche Wesen dieser Welt. Sie sorgen etwa für ihre Erhaltung, Gesundheit, ihre kindlichen Freuden, ihr künftiges Auskommen. Oder sie zeigen nur dadurch ihre Liebe, daß sie gern in ihrer Nähe sind, wünschen, daß sie andern Menschen gefallen durch Gestalt, durch gefälliges Betragen und durch Kenntnisse. Dadurch sollen sie Menschen für sich gewinnen und ihren Eltern Ehre machen. Wäre das die ganze Sorge und Angelegenheit eurer Liebe zu euren Kindern, geblendete Eltern, dann hättet ihr sie noch nie recht geliebt; dann verdiente sie nicht wahre Eltern-Liebe genannt zu werden.

Müssen wir es aber nicht eingestehen, wenn wir der Wahrheit unser Zeugniß nicht versagen wollen, daß sich gewöhnlich die elterliche Liebe für die Kinder vor allen nur mit den nichtigsten Dingen beschäftigt und am wenigsten mit der größten und ersten Angelegenheit des vernünftigen Menschen, der Bildung für Gott und sein ewiges Reich. Viele Eltern halten, besonders in unserer Zeit, keinen Unterricht für unnützer und verlohrner, als den, worin ihre Kinder selbst nur nothdürftig mit dem Christenthume bekannt werden. Sie würden es für ein Verbrechen halten, wenn sie ihnen nicht die nöthige Nahrung reichten, sie nicht vor der Kälte schützten durch

Klei-

Kleider; und sie können ohne Gefühl ihres Unrechts ihre unsterblichen Seelen darben und verschmachten lassen? Die eiteln, sinnlichen Eltern bilden meistens nur an dem Aeußern ihrer Kinder, sie sind zufrieden, wenn sie die Wesen, welche die nächsten ihrem Herzen sind, für ein kurzes, unsicheres Leben gebildet haben, und den köstlichen Grund in dem Innern ihrer Kinder lassen sie unbebauet und besäet, auf dem für die Ewigkeit Früchte gezogen werden sollen. Wozu haben sie dann die armen Menschen erzogen, wozu sie vorbereitet? Sie senden sie ohne Führer, ohne festen Sinn für Gott und seinen Willen in das Leben, wie in ein wildes Meer von Versuchungen und mannichfachen traurigen Schicksalen. Ihr wißt es aus eigener Erfahrung, daß das Leben eurer Kinder einer Menge Veränderungen unterworfen ist, die niemand vorhersehen kann. Wird es nicht von harten Schicksalen bestürmt werden können, die ihr Eltern nicht kennt, und auch oft mit aller eurer Liebe und Weisheit nicht abwenden könntet, wenn sie euch bekannt wären? Bedenkt es selbst, wie wird es ihnen seyn, wenn ihr Geist nicht dazu vorbereitet ist, wenn sie nun nicht befestigt sind in dem Glauben an Gott und sein Reich, wenn der Geist Christi nicht in ihnen ist, sie nicht leitet und erleuchtet. Dann können die Verlassenen sich nicht helfen, dann sind sie wie das schwache Rohr bald von jedem Winde gebeugt, und hingegeben allen Anfechtungen und Versuchungen des Lebens. Ach! wie leicht werdet ihr dann sie von ihnen hingerissen sehen in den Abgrund ihres Verderbens.

Habt ihr Eltern eure Kinder nicht hingeführt zu einer gründlichen würksamen Erkenntniß des wahren Gottes und dessen, den er gesandt, die sie allein glückselig macht, dann habt ihr sie nie wahrhaft geliebt. Grausam habt ihr dann vielmehr an den noch unerfahrnen, ungebildeten, euch hingegebenen Wesen gehandelt, wenn ihr nicht mit Treue sorgtet für diese theuren unsterblichen Wesen.

Nein, es kann sich eure Liebe zu euren Kindern nie besser und sicherer für sie würksam zeigen, als wenn ihr jede Kraft und Anlage in ihnen ausgebildet, die ihnen gegeben ist für ihr ewiges Seyn. Jeden guten Sinn, jedes reine Gefühl wollt ihr ihnen erhalten und ausbilden, und den Sinn für Gott und sein Reich, das stete Streben nach Reinheit und Vollkommenheit in ihnen befestigen. Das soll und wird ein Beweis der weisesten und höchsten Liebe zu euren Kindern seyn.

Bei diesen Bemühungen, ihre Kinder für ihre ewige Bestimmung zu bilden, zeigen christliche Eltern auch dadurch ihre wahre Liebe zu ihnen, daß sie mit ihren Schwächen und Mängeln Geduld haben. Aber weise und würklich liebevoll ist diese Geduld. Sie lassen die Fehler ihren Kindern deswegen nicht hingehen, weil sie die Ihrigen sind; sie übersehen ihre Bosheiten deswegen nicht, weil ihre Liebe sie blendet und nachgiebig macht. Dann verdiente sie diesen Namen nicht. Sie tragen die Mängel und dulden die Schwächen ihrer Kinder, in der Hofnung, sie allmählig wachsen zu sehen an Einsichten und Kräften. Sie wollen sie nicht durch eine unzeitige Erinnerung an ihre Ge-

brechen niederdrücken und muthlos machen. Sie führen die noch schwachen und wankenden Wanderer auf dem Wege zu ihrem Vaterlande mit Sänftmuth und ermunternden Worten. Ihre Liebe, ihr Zuspruch sollen sie stärken, sollen den zum Guten geneigten Kindern jeden Fortschritt auf dem Wege zum großen Ziele erleichtern. Alles läßt der Vater oder die Mutter sich gefallen; sie dulden freudig jede Beschwerde und nehmen manches Ungemach geduldig auf sich, wenn sie nur dahin würken können, daß ihre Kinder mit ihnen zu Gott kommen. Welch' ein Vorbild dieser Liebe gab uns auch der treueste Vorgänger und Führer zu jenem wahren Leben. Auch selbst in dem Gebäte, aus dem die Worte unsers Textes genommen sind, äussert sich diese liebevolle Geduld mit den Seinigen. Ihm waren seine Schüler und Schülerinnen, was christlichen Eltern ihre Kinder seyn sollen. Sie waren durch die festen Bande einer göttlichen Liebe und durch ihren Wahrheitssinn mit ihm verbunden, sie strebten besser zu werden; aber wie viele Schwächen, Thorheiten und Irrthümer hatte er an ihnen zu tragen. Wie irdischgesinnt, wie sinnlich waren sie auch selbst noch zu der Zeit, da er so innig, so warm für sie bätete. Sie waren uneinig aus Eitelkeit über den Vorsitz im Reiche des Himmels; stritten darüber, wer unter ihnen den Rang habe; erwarteten durch Christus nur Erdenfreuden; zitterten vor jedem Leiden und Ungemach wegen der Wahrheit und wankten deswegen in ihrem Glauben, da die Zeit der Leiden ihres Herrn heran kam. Wie schwach und muthlos waren sie selbst in dem

Au-

Augenblicke, da Christus für sie bätete, ja es wohl wußte, daß sie von ihm fliehen, und ihn in der Zeit seiner schwersten Prüfung verlassen würden. Aber er liebte dennoch diese Schwachen, diese Untreuen aus Schwäche. Er kannte den Saamen des Guten, den Funken der Liebe zu Gott, der in ihnen lag, und jetzt nur auf einige Zeit verdeckt war. Darum wollte er sie nicht aufgeben, er trug mit Geduld ihre Schwächen und that alles, um sie zu erhalten für eine bessere Zeit. Er sprach zu dem Wankenden: Ich habe für dich gebäten, daß dein Glaube nicht aufhöre. Er gab Hofnungen zu nahen Freuden. Er bätete für sie und ließ sie es wissen, daß er für sie bätete. Wäre eure Liebe, ihr Eltern, diesem Muster ähnlich, wie würdet ihr eure Kinder fest halten an der Wahrheit, wie würdet ihr durch eure Liebe in ihnen die Liebe zu allem, was heilig und gut ist, so lange erhalten, bis sie selbst durch Einsicht und Erfahrung ganz und immer dafür gewonnen wären. Erbittert eure Kinder nie, daß sie nicht scheu werden; ziehet sie auf durch liebevolle Ermahnungen für den Herrn, der selbst die Liebe ist.

Doch auch dadurch äußert sich die festgegründete und ächte Liebe der Eltern zu ihren Kindern, daß sie die beruhigende Versicherung haben wollen, ihres Besitzes auf ewig gewiß zu seyn. Dann nur sehen sie ihre Kinder ganz wie die Ihrigen an, dann nur sind sie ihres ewigen Besitzes gewiß, wenn sie durch Christus weise und gute Menschen geworden sind. So konnte auch selbst Christus seine Jünger nur ruhig an-

sehen. Mit heiliger froher Erhebung des Herzens bätet er für sie und spricht: Du hast sie mir gegeben, sie sind dein; alles was mein ist, das ist dein. Auch ihr, christliche Eltern, die ihr voll Hofnung der ewigen Vereinigung mit euren Kindern entgegen seht, könnet sie dann nur in einem richtigen Sinne die Eurigen nennen, wenn ihr von ihnen im Sinne Christi sagen dürft: Gott, sie sind dein, darum sind sie auch die Unsrigen; nun sind sie uns ganz gegeben, kein Tod trennt sie von unsern Herzen. So bald wie der Geist der Wahrheit, der göttliche Geist Christi in dem Innern eurer Kinder regieret, so bald wie sie dadurch überwiegende Neigung und Selbsttrieb zu allem Guten bekommen, dann erst umfaßt ihr sie ruhig, wie euer theures, geliebtes Eigenthum; dann könnt ihr sagen: Jetzt erst seid ihr gewiß die Unsrigen, eins seid ihr nun mit uns durch den ewigen Geist der Wahrheit und Liebe; nun tragt ihr, wie wir, in euch ein Pfand des seligsten Lebens! O, ihr Theuren, nun erst seid ihr auf ewig die Unsrigen, ewig nun selig mit uns! Konnte Christus mit Zuversicht von seinen Jüngern sagen: Sie werden nimmermehr umkommen, niemand wird sie aus meiner Hand reissen, dann dürft auch ihr, christliche Eltern, es mit Zuversicht erwarten, daß euch dann niemand von euren Kindern trennen kann; daß keine Versuchung, keine Gefahr und kein Tod sie euch nehmen wird; daß sie durch keinen Unfall umkommen; daß kein noch so feindliches Geschick sie aus euren Armen reissen wird, wenn sie Christus und seine Lehre kennen, ihm glauben und ihm folgen. Denn

Chri-

Christus selbst sah auch die nur an wie Wesen, die ihm gehörten, die Gott ihm gegeben habe, die behandelte er wie ein theures köstliches Eigenthum seines Herzens, die ihm glaubten, Sinn für seine Lehre hatten und bereit waren ihm nachzufolgen auf dem schmalen mühsamen Wege, der zu einer ewigen Glückseligkeit führt. Die nur, in denen der Geist Gottes, der ein Geist der Wahrheit und der Liebe ist, würksam war, die gebildet waren für das ewige Reich Gottes, die also Gott gehörten, diese nur waren auf der Erde und im Himmel mit ihm verbunden, sie waren sein, weil sie Gottes waren. Darum kann er sagen: Alles, was dein ist, das ist mein, und was mein ist, das ist dein.

Wie wenig könnt auch ihr, christliche Eltern, eure Kinder die Eurigen nennen, wie schwach ist das Band, das sie mit euch verbindet, wie bald zerrissen, wenn nicht der Geist Gottes sie beseelt und regiert. Aber dann umfaßt ihr sie mit Freude, wenn sie, wie neugebohren, durch denselben Geist, der auch euch wurde, Gott geweiht und ergeben sind, wenn ihr sie ansehen dürft, wie Versöhnte, geliebte Kinder des Vaters, wenn sie so mit euch leben, und euch täglich neue Beweise ihres guten Geistes geben. Ihr seyd auf ewig mit ihnen verbunden durch den Sinn der Liebe, den göttlichen Geist, der ewig bleibt, wie er selbst ewige Seligkeit ist.

Aber Christus sagt auch von seinen Jüngern: Ich bin in ihnen verklärt. Sie waren es, die ihn ehrten, und verherrlichten durch ihre treue Nachfolge als gute, weise Menschen, wie Lichter der

Welt,

Welt, wie ein Salz der Erde; und wir werden uns auch nächstens davon überzeugen, daß christliche Eltern auch dadurch einen Beweis ihrer Liebe zu ihren Kindern geben, wenn sie wollen, daß ihr Andenken sich besonders auch durch die Frömmigkeit und die Tugend ihrer nächsten Nachkommen erhalten soll.

Oefteres, ernstliches und dringendes Gebät für die Kinder, ist endlich auch Beweis einer ächten Liebe der Eltern. Nur der wahrhaft Liebende bätet für andere. Das Gebät ist erstes dringendes Bedürfniß der Liebe, ohne Glauben an seine Kraft und Würksamkeit muß sie entweder vergehen, oder eine falsche Richtung bekommen. Wundert euch deswegen nicht, meine Zuhörer, wenn das Gebät den Menschen so etwas Fremdes und Ungewöhnliches geworden ist, in denen keine Liebe lebt. Der, welcher für die Menschen am meisten that, sie am reinsten liebte, aus Liebe für sie starb, der bätete oft und empfahl das Gebät am meisten, und hat den Glauben an seine Erhörung vorzüglich gegründet. Darum bätete er für die Seinigen in der Nähe seines Leidens und Todes: Ich bitte für sie und nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Wer hat je anhaltender, ernstlicher, himmeldurchdringender für geliebte Menschen gebätet, als Christus. Die vollkommenste Liebe für sie ergoß sich in seinen Gebäten. Denen wollte er die Gnade, das Licht der Freude erflehen, das seine Seele erfüllte, die wollte er immer gut, rein

und

und in der Nähe seines Vaters wissen, die er liebte, wie sich selbst. Jede seiner Bitten war ein Wort, ein Hauch seiner Liebe: Ich bitte für die, fleht er, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie eins sind, gleich wie wir. So ist auch für euch, christliche Eltern, ein ernstliches, ein anhaltendes Flehen und Gebät für eure Kinder, ein Beweis eurer Liebe zu den theuren Menschen die Gott euch gegeben hat. Ueberfällt euch nicht oft die Furcht, die quälende Sorge, wie wird es in der Zukunft mit unsern Kindern werden, wenn ihr die Gefahren vor euch seht, die Versuchungen kennt, denen auch sie bald entgegen gehn; denkt ihr nicht daran mit ängstlicher Sorge, wie leicht sie von Gott abgeführt und hingezogen werden auf den Weg des Lasters, wie des Unglaubens, wenn ihr sie nicht mehr führen, ihnen rathen, sie bewahren könnt. Wohin könnte euch dann eure Liebe führen, um ruhiger und getroster zu werden, als zu dem allmächtigen Herrn, dem Führer eurer Kinder, ihrem Vater und Freund. Vor ihm ergießt ihr eure Sorgen und Unruhen. Es ist nicht anders, die zärtliche Eltern-Liebe muß bitten und flehen für der Kinder Wohl; sie muß sich fest halten an dem treuen, unveränderlichen Vater; sie muß in allen Gefahren, die sie für ihre Kinder fürchten, den einzigen Retter umfassen, der ihnen Ruhe giebt. So habt ihr gewiß, christliche Eltern, für eure Kinder gebätet,

tet, die vor wenigen Tagen Gott feierlich geweiht wurden; so flehet gewiß auch noch heute für sie euer Glaube, eure Liebe: Erhalte sie in deinem Namen, die du uns gegeben hast; verherrliche auch durch sie deinen Namen. Ja, so flehn wir alle auch heute zu dir: Verherrliche du deinen Namen durch sie! Amen!

Dritte Predigt.

Ueber das sicherste Beruhigungsmittel für Eltern bey der Trennung von ihren Kindern.

Ueber Joh. 17. v. 11.

Wenn alle Versuche umsonst waren, einen leichtsinnigen Menschen zu einem ernsten Nachdenken über sich und seine Handlungen zu bringen, dann ist oft dazu die Nähe des großen Augenblicks würksam, in welchem ihn Gott hinwegnehmen will durch den Tod. Denn es giebt nicht wenig Menschen, die zwar nicht geradezu nur das Böse wollen, die nicht eigentlich lasterhaft sind, aber aus Mangel an Ernst, Treue und Festigkeit nie bestimmt das thun, was sie als Menschen für ihre ewige Bestimmung thun sollten. Sie wissen sich immer zu entschuldigen, das warnende Gewissen abzuweisen, oder sich selbst mit der Einbildung zu täuschen, daß sie selbst mehr als andere in ihrem Berufe würkten, bessere Menschen und selbst bessere Chri-

sten

sten wären, als die übrigen. Umsonst waren bei ihnen alle Versuche sie zu sich selbst, zu einem heilsamen Nachdenken und einer gewissenhaften Beurtheilung ihres Zustandes zu bringen. Sie erwachen dann oft erst, wenn sie fruchtlos die köstlichen nun nicht recht angewandten verschwundenen Tage des Lebens beklagen müssen. Wenn er erscheint, meine Zuhörer, der große Augenblick, wo der Mensch selbst, der sich redlich bemühete den Willen Gottes zu thun, es erkennt und mit Schmerzen es betrauert, daß er nicht mehr gewürkt, nicht immer treu und gewissenhaft gehandelt habe, wie mußte es alsdann dem Leichtsinnigen seyn, der sein ganzes Leben ohne Regel und zwecklos verlebte. Dann, wann so manches Blendwerk der Sinnlichkeit, des Lobes, der Schmeichelei von Menschen verschwindet, wenn jeder ganz sich hingeben muß der Wahrheit, der richtenden Stimme des Gewissens, wie wird es dann uns wohl thun, uns lieber seyn, als alle Schätze der Welt, wenn uns unser Gewissen das Zeugniß giebt, daß wir durch liebevollen Fleiß in guten Werken, durch Treue in unserm Berufe, und auch besonders durch redliche Sorge für das ewige Wohl der Menschen, nicht Fluch, sondern Segen nachließen, Saamen der Tugend und der Wahrheit ausstreuten für die künftige Welt.

Auch den meisten von uns sind Menschen zur Leitung und zur Belehrung von Gott übergeben, laßt uns darum heute mit dem Beistande Gottes aufmerksamer werden auf die Zeit unsers Lebens, die uns für eine Ewigkeit theuer seyn soll.

Text:

Text: Joh. 17. v. 11.

Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater! erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie eins seyn, gleich wie wir.

Wir bemerkten es, andächtige Zuhörer, am letzten Sonntage, welche sichere Beweise von Liebe Christus seinen Jüngern in der Zeit gab, da sein Leiden nahe war. Wir nahmen sie als ein Muster der ächten Liebe der Eltern zu ihren Kindern, und konnten das um so mehr, da sie sich in der Zeit seiner schwersten Prüfung äußerten. Denn in dieser Prüfung zeigte sich die hohe Tugend Christi und besonders seine Liebe zu den Seinigen, in ihrer himmlischen Lauterkeit wurde sie als die höchste bewährt. Es wird der Wahrheitssinn, so wie die redlichste Denkart eines Menschen oft so lange verkannt, bis ein Unglück oder der Tod selbst die unbekannten Seiten des verkannten Menschen in ein helles Licht setzt. So mußte auch die reine und hohe Liebe Jesu erst in den letzten Tagen seines Lebens durch Leiden recht offenbar werden, und es sich zeigen, daß er sich selbst mit allen seinen Kräften dem Dienste Gottes hingegeben und geweiht hatte.

Die, welche ihm im Leben theuer und lieb gewesen waren, blieben es auch im Tode. Seine Sorge war es jetzt nur, seine geliebten Jünger und Jüngerinnen auch künftig sicher und frei zu wissen von der Gefahr, Gott und die Wahrheit zu verlassen,

lassen, die sie von ihm gehört und angenommen hatten. Er hatte sich von allen irdischen Angelegenheiten getrennt; nicht die übrige Welt beschäftigte jetzt seine Seele; seine Schüler und Freunde, die Einzigen, welche ihn geliebt hatten und noch liebten, die, womit er sich vorzüglich auch vorher beschäftigte, waren jetzt auch die nächsten seinem Herzen, er liebte sie bis zu seinem Tode. Er mußte sie verlassen, aber nicht konnte er eher ruhig von ihnen scheiden, bis er wußte, daß sein Gott und Vater auch als ihr Gott und Vater sie erhalten und bewahren werde. Er mußte sich in dieser gewissen Erwartung stärken durch Gebät. So bedürfen alle wahrhaft liebende Menschen in dem Augenblicke Trost und Beruhigung, wenn sie sich von Menschen trennen müssen, die nicht allein ihrer Leitung und Aufsicht übergeben waren, die sie auch innig liebten.

Besonders

wollen wir deswegen allen liebenden Eltern, die von ihren Kindern sich trennen müssen, das sicherste Beruhigungsmittel angeben.

Wir wollen deshalb zuerst untersuchen,

wodurch ihnen der Gedanke der Trennung von ihren Kindern schwerer wird;

und dann

wodurch sie allein über alle ihre Schmerzen und Sorgen siegen können.

Leicht,

Leicht, so scheint es uns, beantwortet sich die Frage: warum wird Eltern der Gedanke der Trennung von ihren Kindern so schwer? Wer mögte es wagen sie aufzuwerfen, ohne sich selbst der Fühllosigkeit schon durch die Frage schuldig zu geben, wenn nicht die Ursachen würklich so verschieden wären, warum es den Eltern schwer wird, sich zu trennen von ihren Kindern. Es ist meistens die Nähe des Todes, oder es sind anhaltende Schmerzen und Leiden, wodurch sie zu einer richtigen und bestimmten Einsicht kommen, über das, was sie als Eltern für ihre Kinder thun sollten, aber bisher nicht thaten. Sie werden mit Unruhe erfüllt, sie empfinden eine Pein des Herzens, die größer ist, als alle Qualen der Krankheit, weil sie nun sich selbst sagen müssen, daß sie ihre Kinder, oder die Wesen, welche ihrer Aufsicht übergeben wurden, nicht treu belehrten, nicht gewissenhaft ermahnten, nicht früh und spät für ihre Belehrung und Besserung sorgten. Verwahrloßt, irdisch gesinnt, ohne feste Gründe der Religion und der Tugend sehen sie nun auf ihrem Krankenlager, dem Tode nahe, sie um sich herstehen; bemerken nun selbst in ihrem Leiden so manche Rohheit und Härte ihrer Kinder — furchtbar wird dann die Pein, womit sie sich anklagen. Sie hatten immer Liebe zu ihren Kindern, aber sie war nicht durch Erkenntniß geläutert, und sie selbst waren zu zerstreuet, zu sinnlich, um sich von ihrer Liebe zu einer treuen Erfüllung ihrer Pflicht leiten zu lassen. Die Schmerzen und das Gefühl der Nähe des Todes hat sie weicher gemacht und viele

unterdrückte Gefühle in ihnen wieder geweckt. Dann müssen sie mit der neuerwachten Liebe zu ihren Kindern und mit dem peinlichen Vorwürfen sie ansehn, daß sie nicht so für sie gesorgt haben, wie die wahre Vater- und Mutterliebe es gebot. Sie müssen es sich sagen, und schneidend ist für das sterbende Herz jedes Wort: wie unerfahren im Guten, wie leichtsinnig, jeder Verführung hingegeben, eine Beute jedes Lasters läßt du sie zurück! Du hättest viel an ihnen thun, alles Gute in ihnen wecken können, und hast es nicht gethan. An so manchen ihrer künftigen Sünden bist du Schuld, so manches bittere Leiden hast du ihnen auf die Zukunft bereitet. Kann es eine größere Pein, einen herbern Schmerz der Seele geben, als der ist, den solche Eltern in dem Augenblicke empfinden müssen, worin sie zu einer weisern Liebe erwachen, als die war, die sie ihren Kindern erwiesen. Alle Leiden und Schmerzen der Krankheit, alle Aengste des Todes können nicht größer und nicht peinlicher seyn, als die Sorgen und Aengste der erwachten Vater- und Mutterliebe mit dem erwachten Gewissen, wenn nun die Tage, wie die Stunden, abgeschnitten sind, worin sie noch für ihre Kinder würken und ihre Fehler vergüten konnten.

Aber auch den Eltern wird die Trennung von ihren Kindern schwer, die aus wahrer Liebe mit der größten Vorsicht, mit unverdrossener Mühe und Pflichttreue für die Besserung und Belehrung ihrer Kinder sorgten. Durch ihre Anweisung, wie durch ihr Beispiel, durch ihre dringenden und rührenden Ermahnungen wollten sie ihre geliebten

Kin-

Kinder erziehen für das Reich Gottes, und so ihnen ihre große Liebe beweisen. Aber auch dann, wenn sie alles für ihre Erziehung thaten, was ihnen die zärtlichste Liebe gebot, und Früchte ihrer Bemühungen sahen, und es ruft sie der Tod hinweg von ihren geliebten Kindern, dann sehen auch sie noch unzählige Mängel in ihrer Erziehung, dann erkennen sie, wie viel treuer und besser sie an ihren Kindern hätten handeln können. Je größer ihre Liebe ist, desto weniger glauben sie an ihnen gethan zu haben, desto lieber mögten sie noch bei ihnen bleiben, wie Paulus bei seiner Gemeinde zur Förderung und zur Freude ihres Glaubens. Es ist ihre tiefe, reine, unveränderliche Liebe, die es ihnen so schwer macht, sich zu trennen von dem geliebten Wesen, die auf Erden mit ihnen eins waren. Waren sie ihnen doch schon so theuer, sobald sie als Neugebohrne schwach und hülflos an ihre Herzen gelegt, ihrer Fürsorge und Aufsicht übergeben wurden. Sie wurden ihnen nachher immer noch lieber und mit ihnen durch unzählige zarte Bänder verbunden. Sie waren ihnen selbst noch theurer und näher geworden durch die Fürsorge für sie, durch die Bemühungen für die unerfahrnen geliebten Menschen. Sie sahen sie an, wie mühsam gezogene Bäume, die nun bald köstliche Früchte tragen würden. Da wird es ihnen dann schwer, sie zu lassen, sich zu trennen von den geliebten Wesen, sie nun zum letztenmale um sich zu sehen. In jedem ihrer Blicke, in jeder Bewegung ihrer Hand, in jeder Sorgfalt ihrer kindlichen Liebe sehen und fühlen sie von neuem den Schmerz sich trennen zu müssen von ihnen.

Jeder

Jeder liebende Mensch, jeder wahre Vater, jede zärtliche Mutter zittert schon in den Tagen des Wohlseyns und der Gesundheit vor dieser bangen Zeit der Trennung. Aber wer kannte sie mehr und wer hat diese Leiden der Liebe mehr geheiligt, als der göttlich Liebende, dessen Gebät wir heute vernahmen: Ich bin nicht mehr in der Welt, und ich komme zu dir! Heiliger Vater! erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie eins seyn, wie wir. Seine Liebe zeigte sich besonders in den letzten Stunden vor seinem Leiden. Köstlich war ihm noch jeder Augenblick für seine geliebten Jünger. Es sagt uns das sein Wort voll Liebe: Auch mich hat herzlich verlangt, dieses Osterlamm noch mit euch zu halten, ehe ich sterbe. Wie unverkennbar ist seine Liebe und die zärtliche Sorge, welche diese Liebe dem Herzen für geliebte Menschen mittheilt. Sie äußert sich in jedem Worte der Warnung wie des Trostes. Wie hängt er an seinen Jüngern in den bangen Stunden des Kampfes und der Angst auf dem Oelberge. Er entfernt sich und ringt allein, um ihren Schmerz nicht durch sein Leiden zu vergrößern. Aber bald eilt er wieder zu ihnen, kann sich dennoch nicht von ihnen trennen, will sie sehen, um sich zu stärken, so hängt das liebende Herz des Leidenden an seinen Freunden. Wie hängt es an der Mutter, die an seinem Kreuze weint; in den bittersten Schmerzen sucht sein sterbendes Auge nur sie; sie ist sein letzter Gedanke, sein Schmerz und seine Erquickung.

Auch ihr, wahrhaft liebende Eltern, bedürfet Trost wegen eurer Kinder, wenn ihr auch von ihnen

nen trennen sollt. Ihr sahet sie nie allein in Verbindung mit dieser gegenwärtigen Welt, nicht allein wie Bewohner dieser Erde. Ihr hattet euch schon daran gewöhnt, in ihnen Wanderer zur Ewigkeit, künftige Bürger des göttlichen Reichs zu sehen, und deswegen liebtet ihr eure Kinder, wie weise christliche Eltern. Wenn der Tod euch dann trennen sollte von ihnen, oder wenn ihr ihn jetzt nur denkt, dann kommen Sorgen und Bekümmernisse wegen der künftigen Schicksale eurer Kinder in eure Herzen, wenn ihr nicht mehr bei ihnen seid. Bisher, so denkt ihr, habe ich sie, o Gott, erhalten in deinem Namen, habe ich sie dir näher geführt. Aber wie wirds nun werden, wenn ich sie verlassen muß, wenn sie hingegeben sind der Verführung, wenn künftig der Geist des Leichtsinns, der tödtende, der vergiftende Hauch des Unglaubens sie umgeben, sie treffen wird? Es ist die peinlichste Sorge ihrer Liebe, daß sie Gott und Christus entrissen werden mögten, und dann, so denken sie, wenn sie einmal Gott entrissen sind, ist ihre Seele entweiht; sie sinken in tiefes Elend herab, und sind dann auch mir auf ewig entrissen. Peinlich ist ihnen dann desto mehr der Gedanke ihrer nahen Trennung von ihren Kindern. Je näher der Augenblick kommt, desto mehr trauern sie. Sie sollen die geliebten Menschen verlassen, sie, die lieben redlichen Eltern, welche das ganze Glück ihrer Seele, allein in Gott, ihre Freude in seiner Verehrung und im Gehorsam gegen seine Gebote fanden. Jetzt können sie nicht mehr die geliebten Kinder fortführen auf der Bahn, die sie giengen, sie

können nun nicht mehr an ihrer Seite wandeln. Sie müssen hinweg von ihnen, nicht etwa in ein fremdes Land für wenige Jahre, nein für immer. Sie können ihnen nun nicht mehr in Verlegenheit rathen, im Kummer sie trösten, in der Krankheit sie verpflegen, im Unfalle sie stärken. Wahrlich! Trostlos wären die liebenden Eltern in ihren letzten Augenblicken; ihre liebevolle Sorge im Scheiden von ihren Kindern wäre zehnfacher Tod für sie, wenn kein Mittel der Erleichterung und des Trostes für sie gefunden würde. Ja, es müßten ihre Leiden mehr, als alle Schrecken des Todes sie drücken, wenn ihre Liebe zu ihren Kindern innig wäre und wahr.

Aber wohl den aus Liebe leidenden Eltern; es sind für sie Mittel da, ihre Sorgen zu besiegen und ihren Schmerz zu besänftigen. Sie liegen in den Worten Christi, die heute uns belehren sollen. Es waren diese Beruhigungsgründe, die ihn selbst in den heiligen Schmerzen seiner Liebe, in den Anfechtungen seines zärtlichen Herzens aufrichten und stärken mußten. Denn ob er gleich Gottes Sohn war, so mußte er doch in dem, daß er litte, Gehorsam lernen; mußte er ganz, wie jeder Mensch, sich abhängig fühlen von Gott. Diese Ruhe gab ihm dann vorzüglich das Bewußtseyn, daß er auf das treueste und liebevollste für die ewige Wohlfahrt seiner Jünger gewürkt hatte. Trost und Ruhe gab ihm der Glaube, daß Gott auf sie sehen, sie leiten, und bei der erkannten Wahrheit und in seiner Verbindung

erhal-

erhalten werde. Doch diese Beruhigung wurde ihm nur, da er für sie gebätet, sich glaubend und liebend seinem himmlischen Vater hingegeben hatte. Auch liebenden Eltern soll auf diese Weise Beruhigung und Trost wegen ihrer Kinder werden, wenn entweder die Stunde des letzten Abschiedes würklich da ist, oder sie ihnen in der Zeit des Nachdenkens erscheint. Woher wolltet ihr Stärke nehmen, liebende Eltern, in dieser Prüfungszeit; was sollte eure trübe Seele erleuchten; wodurch wolltet ihr eure Angst mildern, wenn ihr nicht in Christus den sichersten Grund des Trostes und der Ruhe fändet, worauf er selbst bauete, da er sich zum Tode und zum Abschiede von den Seinigen vorbereitete? Ich bin nicht mehr in der Welt, sagte er, ich habe mich über sie empor geschwungen, mein Werk für sie ist geendet, für sie habe ich ausgewürkt in meinem Berufe, jetzt verlasse ich die Welt, schon ist meine Seele von ihr getrennt, aber die theuren Menschen, welche dich, mein Vater, lieben, welche mir folgten und mich hörten, leben noch in dieser Welt voll Gefahren; sie gehen noch schweren Prüfungen, noch vielfachen Versuchungen ihres Glaubens entgegen, und ich muß mich von ihnen trennen; ich komme zu dir und lasse sie allein auf der Erde, diesem Kampfplatze des Glaubens, zurück. Heiliger Vater! erhalte sie in deinem Namen, laß du in ihnen immer die Liebe zu dir würksam seyn; erhalte du die Geliebten, die du mir gegeben, meiner Führung vertrauet hast, deiner Lehre treu. Laß sie unter einander und mit dir eins seyn durch ihre Liebe, durch ihren Wahrheitssinn, durch ihre

Treue in ihrem Berufe, durch stilles Streben nach dem vorgesteckten Ziele.

Wollt auch ihr Eltern, die ihr den schönen Namen christliche führt, nicht ungetröstet mit nagendem Kummer, mit glühenden Vorwürfen des Gewissens von euren Kindern hinweggehn, wenn der Tod euch von ihnen ruft, so führet eure Kinder zu Christus, bildet sie so zu weisen, frommen und guten Menschen. Sie müssen durch eure Sorge, Fleiß und Liebe gewonnen werden für seine göttliche Lehre, die sie hier und ewig glückselig macht. Von jetzt an, ihr Eltern, und ihr alle, deren Fürsorge und Aufsicht Kinder anvertrauet wurden, laßt euch diese kostbaren Wesen theuer seyn. Gott fordert von euch ihre Seelen zurück. Arbeitet und bildet so an ihnen, daß sie nicht einmal in jener Welt, wenn die Lüge sich geschieden hat von der Wahrheit, wie eure Ankläger erscheinen müssen. Habt ihr mit allen euren Einsichten und Kräften für die Erziehung und Besserung eurer Kinder gewürkt, redliche, gewissenhafte Väter und Mütter! dann sorget nicht für die Zeit der Trennung, zittert nicht vor dem schmerzlichen Abschiede. Habt ihr nach dem Vorbilde Jesu und nach seinen Vorschriften für sie gearbeitet und sie zum Guten geweckt, dann müssen euch die Sorgen verlassen, wenn euch auch die unsichere Zukunft eurer Kinder vor Augen steht. Konntet ihr sie doch nicht vor den Gefahren dieses Lebens sichern, da ihr bei ihnen waret. Konntet ihr doch nicht machen, daß eure beste Erziehung und euer Unterricht würksam waren, wenn Gott sie nicht segnete. Vermöget

ihr

ihr doch nicht alle Versuchungen ihres Glaubens und ihrer Tugend abzulenken, da ihr noch um ihnen seid. Es ist der Schutz des weisesten Vaters, dem ihr sie überlaßt, es ist sein leitender Geist, um den ihr für sie bittet. Wer anders wird und will sie auch dann bewahren, wenn ihr von ihnen geht; wer will auch dann für sie sorgen, als der heilige Vater, den Christus für seine Jünger bittet? Ist er es nicht, der die verschiedenen Umstände und Vorfälle im menschlichen Leben und so auch in eurer Kinder Leben lenkt und ordnet, wodurch ihr Geist geweckt, ihr guter frommer Sinn genährt, ihre Liebe zur Wahrheit wieder angeregt, ihre Tugend, wie ihr Glaube, in jeder Prüfung erhalten wird? Ist ers nicht, der sie in die Verbindung mit Menschen an den Ort, in den Beruf, versetzt, worin sie eine hohe Stufe der Glaubenskraft und der christlichen Tugend erreichen? Habt ihr nur mit Treue an euren Kindern euer Werk geendet, nicht, um mit ihnen zu glänzen vor der Welt; habt ihr würklich in sie den Saamen der Wahrheit und künftiger guter Gesinnungen ausgestreut, dann wandelt ruhig euren Weg durch das Thal des Todes in euer Vaterland; seid unbekümmert um das Schicksal eurer Kinder. Sie werden nicht untergehen in den harten Prüfungen des Christenglaubens und der ächten Christentugend, denen sie gewiß entgegen gehn. Ruhig könnt ihr sie der Aufsicht des größten Kinderfreundes überlassen, sie dem übergeben, der für seine Jünger bätete. Euer Vater ist auch der ihrige geworden. Er wird auch euer

letz-

letztes Flehen für eure Kinder im Tode erhören; er wird sie erhalten und bewahren vor dem Bösen. In Frieden könnt ihr entschlafen, bis der Morgen eures neuen Lebens kommt. Dann erwacht ihr wie an dem Morgen eures Geburthstages zum ewigen Leben, und sehet mit Wonne um euch her eure Kinder, voll himmlischen Danks und Freude. Amen.

Vierte Predigt.

Von der Furcht, recht zu handeln.

Ueber Matth. 10. v. 28.

Wo der Sinn für das ächte Christenthum wieder auflebte, meine Zuhörer, da erwachte auch mit ihm der erhabene Sinn für Wahrheit, Recht und Pflicht. Er war von je her unzertrennlich von ihm. Wie könnte das auch anders seyn? Erklärt sich doch jeder, der die Lehre Christi annimmt, zugleich für den Zeugen der göttlichen Wahrheit selbst, der nicht sündigte, und in dessen Munde kein Betrug gefunden wurde. Ueberall wo das Evangelium, wo Christus verkündigt wurde, da wurden nicht allein die Menschen geneigter zum Guten, es erhob sich ein Eifer, den wir jetzt nur selten wahrnehmen, ein feuriger Muth für Wahrheit und Recht. Christen waren es in allen Ständen, die so laut und unerschrocken gegen Unrecht und Laster redeten; Christen waren es, die ihnen frei ins Angesicht traten und dagegen würkten. Man muß entweder sehr unwissend oder sehr verkehrt

kehrt seyn, wenn man sich nicht von dieser Wahrheit überzeugen kann, wovon alle christliche Zeitalter reden. Wer auch noch fühlen kann, für alles, was groß und edel ist, der sieht mit Bewunderung, er sieht mit Rührung die sonst so schwachen und bebenden Jünger Jesu ruhig und muthig vor ihren mächtigen Feinden stehen; er hört sie sagen: Wir müssen Gott mehr gehorchen, als den Menschen! Wo nun dieser Geist herab sinkt, dieser ächte Geist der Freiheit, den allein der Glaube an den Herrn der Herrlichkeit weckt, der für die Wahrheit und das Recht, wie für seine Brüder starb, da ist es bald geschehen, um jede freudige Erhebung der Seele; da umschlingen uns unzählige Fesseln, und wir verliehren Muth und Kraft für das Gute.

Du göttlicher Geist des Herrn, Geist der Wahrheit und der Liebe, laß die Wahrheit uns erkennen, daß sie uns frei mache! Treu, unveränderlich treu werde nur dir unser Herz, du göttlicher Zeuge der Wahrheit! daß wir dich ganz erkennen, dir uns hingeben, dich über alles ehren und lieben! Amen.

Text: Matth. 10. v. 28.

Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten, und die Seele nicht mögen tödten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben mag in die Hölle.

Die ersten Schüler Jesu, meine Zuhörer, waren in einer gewissen Zeit zu sehr von Furcht gebunden, als daß sie vor den Menschen für die Lehre Jesu

reden

reden und für ihn zeugen konnten. Es läßt sich leicht begreiffen, warum es ihnen so schwer wurde. Sie mußten anders urtheilen, anders handeln, als es die Menschen von ihnen gewohnt gewesen waren, unter denen sie lebten. Sie mußten sich über ihre alten Verhältnisse hinwegsetzen. Sie mußten manche Dinge tadeln, die sie vorher gebilligt, und andere Dinge loben, die sie vorher getadelt hatten. Nach andern Einsichten und Grundsätzen mußten sie handeln, als vorher. Aehnlich mußten sie darin ihrem Lehrer und Vorbilde werden, aber dann auch die Schmach mittragen, die ihn traf, und, wie er, Steine des Anstoßes und des Aergernisses werden. Wir begreiffen es wohl, es war nicht anders, wer ihm nachfolgen wollte, der mußte sein Kreuz auf sich nehmen. Er mußte der Wahrheit über alles treu seyn und in allen seinen Reden und Thaten mußte es sich zeigen, daß er ein Schüler und Nachfolger dessen war, der ein heiliges Vorbild des reinsten Sinnes für Wahrheit und der vollkommensten Liebe zur Gerechtigkeit ist. Die Jünger Jesu fühlten es wohl, daß dazu Muth gehörte, durch ihre Lehren überall Aufsehen zu machen und Anstoß zu geben, dann ruhig den Gleißnern die Stirne zu bieten, und die Mächtigen des Volks gegen sich zu reitzen. Aber sie mußten entweder der theuren Wahrheit entsagen, oder mit Muth und Entschlossenheit ihr gehorchen, sich ihr ganz hingeben. Sie mußten sich mit Muth über alle jene Hindernisse erheben, oder sie sanken auf immer herab, und das große Werk ihres Berufes wurde nicht vollbracht. Christus selbst ermuntert sie in

den Worten unsers Textes zu diesem Muthe. Sie sollen auch uns heute zu einem Nachdenken veranlassen, das uns in unserer Zeit wichtig werden muß.

Wir wollen nemlich

die Furcht, recht zu handeln, kennen lernen, die sich sehr allgemein um uns her ausbreitete und Menschen band und lähmte, die für die Sache des Rechts und der Wahrheit reden und handeln sollten.

Wir untersuchen deshalb zuerst:

bey welchen Menschen und wie sich diese Furcht zeigt;

dann

wie nachtheilig sie wirkt;

und endlich

wie sie am sichersten besiegt wird.

Damit wir uns selbst vor dieser so nachtheiligen Furcht sichern, oder wenn sie uns beherrschte, von ihr los zu machen suchen, so laßt uns bemerken, bey welchen Menschen und wie sie sich äußert. Es sind nicht gerade übelwollende, böse Menschen, nicht entschiedene Feinde der Wahrheit und der Gerechtigkeit, die sich von dieser Furcht beherrschen lassen. Es sind vielmehr Menschen, die übrigens gute Grundsätze haben, und in andern Fällen, worin diese Furcht sie nicht bindet, sich recht und gut verhalten werden. Sie nehmen auch nicht leicht diese Furcht, recht zu handeln, bei sich selbst wahr, weil sie ihr lange schon die Gestalt

stalt der Behutsamkeit, der Klugheit und Lebensart gaben. Sie behält ihnen nun diese Gestalt, und sie glauben oft behutsam und klug gehandelt zu haben, wenn sie nur aus Furcht und Schwäche handelten. Sie werden euch, ihr warmen Freunde der Wahrheit und Gerechtigkeit, sehr oft den Vorwurf der Unbesonnenheit, der Uebereilung, gar der Schwärmerei machen, wenn ihr mit Muth und Geradsinn gegen den Bösewicht handeltet. Sind diese Menschen mit ihrer Furcht, mit ihrer Scheue vor widrigen Empfindungen, Obrigkeiten und Richter, wie stark wird sich dann ihre Schwäche zeigen. Verbergen sich die Menschen in andern Ständen auch leichter mit ihrer Menschenfurcht, wird die Folge ihrer Denkungsart auch nicht immer so sichtbar, so fühlen wir doch überall mehr oder weniger ihre Würkung; wir empfinden es, wie sehr wir alle dadurch an Sicherheit und Wohlseyn verlieren, sobald sie einen bedeutenden Platz in der bürgerlichen Gesellschaft einnehmen. Laßt uns diese Menschen näher kennen und recht einsehen, wie sie sind. Es sind allein die sichtbaren Dinge und ihre irdischen Verhältnisse, auf die sie sehen, wodurch sie in allen ihren Handlungen bestimmt werden. Nicht das Gesetz der Pflicht, nicht das Gebot Gottes gilt ihnen über alles, nicht der rege Trieb nach Vollkommenheit hebt sie über alle kleinen Rücksichten hinweg. Die gegenwärtige Ruhe und Behaglichkeit im Umgange mit Menschen, der ungestörte Genuß ihrer Güter, das zeitliche Wohl der Familie eines Bösewichts, eines ungerechten Beamten, eines lasterhaften Predigers gilt ihnen

höher,

höher, als die Pflicht zu untersuchen, zu richten und zu strafen. Sie mögten gern recht thun, die Wahrheit sagen, aufrichtig, redlich handeln, ohne zugleich dadurch zu beleidigen, in Ungelegenheiten zu kommen.

Der Furchtsame schweigt lieber, als daß er einen Fehler bemerken, sich gegen eine schlechte Handlung erklären sollte, weil er weiß, daß er dadurch Menschen beschämen, oder erbittern wird. Deswegen gewöhnen sich Menschen im Umgange mit Andern, besonders Lehrer in ihren Vorträgen, an eine unbestimmte Sprache; darum reden sie nicht gerade und klar über die heiligsten Wahrheiten; warnen sie nicht bestimmt und zeugen nicht deutlich und stark für die Lehren, welche den Menschen unentbehrlich sind zu ihrer ewigen Wohlfahrt. Ihnen sind sie selbst nicht so heilig und werth, sie selbst haben nie eingesehen und gefühlt, daß sie ihnen über alle andere Dinge theuer seyn sollten, sie, nur sie allein ihnen die Regeln ihres Thun und Lassens ohne Rücksicht auf Menschen seyn müßten. Ihr erfuhrt gewiß schon oft genug die Folgen dieser Schwäche, dieser niedrigen Furcht. Ein, als ungerecht bekannter Mensch unterdrückte und mishandelte manchen, der ihm nicht widerstehen konnte; es fand sich keiner, auch unter seinen Vorgesetzten, der es wagte gegen ihn aufzutreten; niemand wollte eine Untersuchung veranlassen. Man fürchtete den Ungerechten oder seine Anhänger, oder man wollte wegen seiner Verwandten und anderer Verhältnisse des Umganges nicht für hart und unmenschlich gehalten werden; so wurde man hart, ungerecht

und unmenschlich gegen Arme, Unterdrückte, denen man helfen sollte, aus Amtspflicht oder Menschenliebe. Ihr wisset es, meine Zuhörer, die Feinde des Guten, niedrige Menschen haben das reinste Streben des Menschen, sie haben die warme Thätigkeit für der Menschen Wohl zu jeder Zeit verspottet; sie haben dem guten und heiligen Sinn des Menschen beschimpfende Namen gegeben. Es ist die Furcht vor diesem Schimpf und Tadel, warum viele Menschen es nicht wagen, etwas Ungewöhnliches zum Wohl und zur Rettung für Menschen zu thun. Sie fürchten selbst durch Frömmigkeit und Tugend sich zu unterscheiden. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten, sagt Christus. Aber es bedarf in unsern Tagen keine Todesgefahr, um Wahrheit, Tugend und Gerechtigkeit zu verläugnen; die Furcht, einen vornehmen Mann zu beleidigen, ihm zu mißfallen und dadurch einen Gewinn zu verliehren, den man hofft, der spottende Blick eines Großsprechers ist genug um viele sonst nicht gerade böse Menschen zu hindern, recht zu handeln und für die Wahrheit zu zeugen. Warum scheut sich mancher Mensch, der nicht geradezu der Pflicht, Gott öffentlich zu verehren, entsagt, den Gottesdienst zu besuchen, sich mit den Seinigen durch fromme Unterhaltung zu erbauen, sich zu seinem Glauben und seiner christlichen Denkart auch öffentlich zu bekennen; ist es nicht allein die Furcht, rohen ungläubigen Menschen zu mißfallen, oder von angesehenen Verächtern Gottes und seiner herzlichen Verehrung lächerlich gemacht zu werden, die ihn bindet? Wie mancher hätte längst schon den Umgang

gang mit Uebeldenkenden und ausschweifenden Menschen aufgegeben, aber er fürchtet sich vor ihrem Spott und Tadel. Menschenfurcht war es, und ist es noch bis auf diese Stunde, warum so manche nicht entschlossen genug sind, dem Laster ganz zu entsagen, und nicht aufhören verkehrte Wege zu wandeln; es ist Menschenfurcht, daß sie nicht streng gerecht, nicht ganz gerade und gewissenhaft handeln. Die Menschenfurcht erstickt jedes aufkeimende Gute in ihnen, und fesselt sie auf ewig fest an Menschen, die höchstens den Leib, aber nicht das Wesen in dir tödten können, das dir allein auf ewig bleibt.

Und wer kann es genug sagen, wer es kräftig genug darstellen, wie nachtheilig diese Menschenfurcht zu jeder Zeit, aber besonders in unserm Zeitalter wirkt. Ueberall hören wir die Sprache der Furcht, der Bedenklichkeit in allen Ständen. Sie wächst mit jedem Jahre, und mit ihr breitet sich besonders in unserm deutschen Vaterlande bis auf das geringste Verhältniß das Reich der Ungerechtigkeit, der Eigenmacht, des Wuchers, des Unglaubens und Lasters weiter und kühner aus. Wir hören darüber Klagen genug, auch von den Menschen, die mit Muth und Kraft entgegen würken sollten; aber sie wagen es nicht, laut ihren Mund zu öffnen, ihren Arm zu erheben, und verschließen ihr Ohr vor der Klage der Leidenden, sie entziehen ihr Herz der Stimme der heiligen Pflicht.

Wie zittern die Feigen vor einem drohenden Gesichte, vor der fernsten Gefahr, vor kleinen Verdrießlichkeiten, vor Ungemächlichkeiten in ihrer

Lage;

Lage; wie werden sie dann sich regen für die Sache der Gerechtigkeit und Wahrheit, wenn sie nicht selbst durch Schaden oder durch Furcht vor Verlust getrieben werden. Würden sich unter uns so viele ungerechte, betrügliche und wucherſüchtige Menschen, so viele schamlose Lasterfreunde finden, wenn die bessergesinnten Menschen sich mit Muth und Kraft ihren niedrigen Unternehmungen entgegen setzten? Würden die zahllosen ganz Armen, oder doch Mangelleidenden unter uns noch länger bei aller ihrer Arbeit Noth leiden; würden nicht längst den wucherſüchtigen Verbindungen Grenzen gesetzt seyn, wenn nicht die niedrige Furcht vor Menschen ihnen die Freiheit verstattete, Menschen zu berauben?

Müssen wir es nicht mit Schaam vor Gott gestehen, daß wir alle ganz anders handeln würden, wenn uns Gott und jene höhere Welt mehr gölten, als die vergänglichen Güter der Erde, wenn wir uns nicht fürchteten vor Menschen, die höchstens den Leib, aber nicht das Göttliche, das unsterbliche Wesen in uns verderben und tödten können. Die Menschen sind freilich noch nicht ganz unter uns verschwunden, welche sich aus Gehorsam gegen Gott, aus Achtung für Pflicht und des Gewissens über diese erniedrigende Furcht hinwegsetzen; aber wie selten wurden sie, und wie hülflos sind jetzt so manche gedrückte leidende Menschen. Hören wir nicht Klagen genug über ungerechte, harte, eigennützige, betrügliche Menschen, aber wer erhebt sich zur Hülfe der Leidenden, wer hat Muth, ihr Sachwal-

walter zu seyn, wer steht mit seinem Namen zu der Sache des Rechts?

Wie leicht wird jetzt den härtesten, ungerechtesten Menschen der Sieg über die Gesetze und jede öffentliche Gewalt. Die verächtliche Furcht, diese Schwäche, welche zugleich eine Folge einer Geistesbildung ohne sittliche Grundsätze war, die fein und weich, aber nie groß und muthig macht; sie gab den niedrigsten rohesten Menschen, wenn sie nur reich, gewaltig und klug sind, die heiligsten Rechte unzähliger Menschen in die Hände, sie wars, die es veranlaßte, daß die schändlichsten Betrüger und Unterdrücker des geringen Volks ungestraft in unsern Staaten leben, und dabei der Religion und allen guten Sitten Hohn sprechen.

Es ist diese Menschenfurcht, diese Besorgniß vor dem Spott, den Verfolgungen und den Ränken böser Menschen, wodurch die Gemüthsart der Menschen selbst verwandelt, sie unzuverläßig und unwahr gemacht werden. Wundere dich nicht, wenn Menschen, in ihrem Betragen gegen dich, unzuverläßig, ungleich sind, auf die du rechnest. Es ist die Furcht vor Menschen, die ihren Gesinnungen keine Festigkeit zuläßt. Sie entfernen sich vor dir, wenn sie sonst dir näher waren, weil sie deinen Gegnern zu mißfallen fürchten. Diese Furcht vor Menschen macht sie heute leichtsinnig, morgen ernsthaft; heute reden sie leichthin über einen Gegenstand, der den Christen heilig ist, morgen sind sie warme Verehrer von ihm; heute findest du sie warm für dich, dienstfertig, zuvorkommend, morgen sind sie lau oder gar kalt; sie ziehen sich von

dir

dir zurück und werden vielleicht deine Verfolger; heute rufen sie laut: Gelobet sei der, der da kommt im Namen des Herrn, und morgen: Kreuzige, kreuzige ihn! Von ängstlichen Besorgnissen mancher Art, durch Menschen zu verliehren, Schaden an ihren Gütern, ihrem Ruhme, oder am Leibe zu bekommen, werden diese Menschen unwahr, untreu, unfähig zur Freundschaft, wie zu irgend einem Amte, das für die Rechte der Menschen wachen und sie beschützen soll.

Doch, wenn auch diese Furcht euch nicht so sehr erniedriget, nicht so schwach und treulos macht, oder nicht ganz euer Herz verdirbt, ihr, die ihr das Gute wollt, müßt ihr nicht eingestehen, daß allein durch sie viele gute Vorsätze gehindert wurden? Ist sie es nicht, die oft euch hindert, der Stimme eures Gewissens zu folgen und euch für Wahrheiten laut und öffentlich zu bekennen, die ihr erkennt? Es war diese Furcht, wodurch die Jünger Jesu, wodurch vor allen Petrus ihm untreu und unfähig wurde, sich für ihn und seine Lehre zu bekennen. Sie war es, die ihn erniedrigte, und ihm so viele bittere Stunden bei Jesus Leiden und nach seinem Tode bereitete. Sie hält euch auf, auf dem Wege der Tugend, sie bindet euch an die Erde und raubt die reinen Freuden, die euch werden, wenn ihr ruhig die Leiden um Christus willen auf euch nehmt und ihm nachfolgt.

Aber besiegt soll werden diese Furcht vor Menschen, die uns bindet und niedrig macht; sie soll uns nicht mehr hindern in der treuen Erfüllung unsers Berufs; sie soll uns nicht mehr aufhalten, zu reden und zu handeln,

wie Christus unser Herr. Wie können wir diese Furcht besiegen? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten, die Seele aber nicht tödten können; fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben mag in der Hölle, so spricht Christus. Mit diesen Worten giebt er uns das sicherste Mittel, über diese Menschenfurcht zu siegen. Ein Prophet legt es uns mit den Worten an das Herz: Wer bist du denn, daß du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben? und vor Menschenkindern, die als Heu verzehrt werden, und vergissest den Herrn, der dich gemacht hat, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet?

Die niedrige Furcht vor Menschen, die keine Gewalt haben über deinen unsterblichen Geist, kann nur besiegt werden durch den festen Glauben an Gott, deinen allwissenden Richter. Wenn dieser Glaube dich beherrscht, wenn er kräftig genug ist, dir das Andenken an das heiligste und gerechteste Wesen oft zurück zu rufen in deine Seele, und dir sein Daseyn so gewiß zu machen, wie dir dein Leben ist, wie wird er deine Menschenfurcht besiegen, und deinen Geist über die nichtigen Dinge dieser Erde erheben. Fürchten wirst du dich, etwas zu thun, was dich ihm unähnlich und unlauter macht. Zittern wirst du vor dem richtenden Urtheile, das er über jede schlechte That in dir selbst spricht; zittern wirst du vor dem gerechten Richter, wenn du unrecht handeltest. Aber nicht mehr wirst du Menschen mehr fürchten, als Gott und sein heiliges Gesetz. Der Glaube soll in deinem Herzen eine Gotteskraft werden, die keine Furcht empor kommen

läßt.

läßt. Dieser Glaube überwindet die Welt. Mit ihm fühlst du dich dann unter der beständigen Aufsicht eines gerechten Beschützers. Du bist so gewiß seines Beistandes, wie du deines Lebens bist, und fühlst dich gehoben, begeistert, muthig und froh, wenn du aus Pflicht und Beruf für Leidende zeugen, für Gedrückte reden und handeln sollst. Ohne Rücksicht auf Menschen, ihre Gewalt und ihr Drohen handelst du fort. Dann zitterst du nicht mehr bänglich zurück, wenn du einem Unschuldigen ein Zeugniß der Wahrheit geben sollst. Du fürchtest dich nicht mehr vor seinem ungerechten Richter oder mächtigen Feinde; er ist in der Hand Gottes, ohne dessen Willen kein Haar von deinem Haupte fallen kann.

Dieser Glaube war es, der in jedem christlichen Zeitalter eine bewundernswürdige Stärke und Muth den Menschen gab, die für die Sache Gottes und der Menschen würkten. Mögte er euch alle wieder einnehmen und beherrschen, wie würde er bald euren Geist erheben; wie würdet ihr durch ihn entschlossen, muthig und fest im Sinn und Handeln werden. Strebet nach diesem Glaubenssinn, öffnet der Wahrheit eure Herzen, bittet oft und anhaltend, um den göttlichen Sinn, der jede Furcht vor Menschen auf ewig aus eurem Herzen verdrängt und euch erfüllt mit Muth und Stärke. Da nur, wo dieser Geist lebt und würkt, da ist wahre Freiheit. Amen.

Fünfte Predigt.

Am letzten Sonntage des Jahrs.

Ueber Offenb. Joh. 21. v. 3. 4.

Wir sind, andächtige Zuhörer, dem Augenblicke nahe, worin wir ein Jahr unsers Lebens geendet haben. Mit ihm haben wir einen großen Schritt auf dem Wege zur Ewigkeit gemacht. Wer sagt uns jetzt, wie weit wir noch von dem Ziele unsers Erdenlebens sind, indem sich für uns so viel, und auf immer entscheidet? Wir wissen es nicht, aber das wissen wir, wir sind um vieles näher gerückt dem letzten, dem entscheidenden Augenblicke, in dem wir erfahren, was wir seyn werden. O großer Gedanke! wer ist wohl so ganz zerstreut, wer so versunken, daß er auch heute und morgen deinen Werth nicht fühlen sollte? Wenn dieses Jahr nun bald geendet, wenn es mit seinen Freuden und Schmerzen, seinen dunkeln und hellen Stunden nun dahin ist, und nur noch das Andenken der Erfahrungen zurück läßt, die es uns brachte, sollen wir nichts durch diese gewinnen? Mancher Tag in Frieden durchlebt, manche Stunde in Sorgen, in Kummer, in

Thrä-

Thränen durchlitten, sie Alle sind nun im Strohme der Zeit dahin geeilt, sie kommen nicht zurück. Doch wozu sollten sie zurückkommen, wozu wir noch einmal sie durchleben, sie durchleiden? Ihre Wirkungen auf uns sollen nicht verschwinden, sie sollen nicht umsonst durchlebt seyn. Der Geist sollte durch sie gewinnen für die Unsterblichkeit. Dieser Gewinn soll rein, er soll groß seyn.

Noch sind wir auf diesem Wege, noch sind wir diesseits dem Scheidepunkte, wo das Sichtbare sich verwandelt; aber manche von denen, die einen Theil dieses Jahrs mit uns anfiengen, haben es nicht vollendet. Einige von den vielen, die von uns hinweggenommen wurden, waren uns besonders nahe, sie waren uns lieb. Gott selbst hatte sie näher, als andere mit uns verbunden. Sie mußten einen Theil unsers Weges mit uns gehen, mit uns sich freuen, mit uns leiden. Wir mußten mit ihnen und durch sie Erfahrungen machen, die uns der Reife unsers Geistes, der Vollendung unserer Bildung näher bringen sollten. Manches Band der Freundschaft, der Liebe wurde getrennt, manches Vaterherz, manches Mutterherz blutete. Thränen kindlicher Liebe, Thränen schmerzlicher Sehnsucht wurden vergossen an der Seite scheidender Väter und Mütter.

Doch, wozu sollen wir uns die Wunden wieder öffnen, die kaum sich schließen; wozu sollen wir erneuern ihren Schmerz? Allein nur, meine Theuren! damit wir den Geist von der Erde erheben, damit wir ihn gewöhnen an die bessere Welt. Allein aus ihr quillt das Leben der Erquickung in die Wunden des Herzens, die Kraft des Trostes, der

sie

sie mit Frieden erfüllt, sie auf ewig heilt. Nun so sei denn der heutige Tag ein Gedächtnißtag, eine stille Todesfeier den guten, den redlich geliebten Menschen geweiht, welche Liebe und Freundschaft mit uns verbanden, oder den zarten Seelen, den lieblichen Kindern, die nur wenige Tage ihren Vätern und ihren Müttern versüßten, und dann aus ihren Armen genommen wurden.

Text: Offenb. Joh. 21. v. 3. 4.

Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk seyn, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott seyn. Und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen: Und der Tod wird nicht mehr seyn, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr seyn, denn das erste ist vergangen.

Das Urtheil von dem mir wichtigen Buche der heiligen Schrift, aus dem diese Worte genommen sind, ist zwar sehr verschieden. Man legt ihm entweder einen sehr hohen Werth bei, oder man setzt es tief herab. Doch das Urtheil darüber sei noch so verschieden, es hindert uns nicht, den großen und den lieblichen Sinn dieser Worte aufzunehmen, und uns seiner zu freuen. Sein Inhalt ist das große einzige Ziel, es ist das Ende, an dem sich alle Führungen des Menschen, alle Anstalten Gottes für ihn entwickeln. Es drücken diese Worte das Siegel auf das Evangelium der Liebe, auf jedes Trostwort des Erlösers. Ihr Inhalt sei

heute

heute uns Allen ein solches Evangelium, eine Botschaft des Friedens und der Freude von Gott, damit es uns wohl werde, wenn wir an die Geliebten denken, die hinüber giengen, oder nun zu ihrem Frieden gekommen sind.

Wir wollen uns

1. Den Sinn des Bildes noch mehr eigen machen, das unser Text enthält, und deswegen es näher entwickeln.
2. Es soll manche Empfindungen bei dem Abschiede geliebter Menschen in uns erneuren, und
3. sie mit dem frohen, dem tröstenden Blicke verbinden, den das Wort Gottes uns giebet, damit sie ihr Bitteres und Drückendes für uns verliehren.

Der Sinn des Bildes, das wir in den Worten unsers Textes finden, ist wie das Bild selbst, mild und freundlich, es bringt eine friedliche Stimmung in der Seele hervor. Gab es je ein väterliches Wort Gottes, so ist es dieses.

Vor den Augen des Johannes, des göttlichen Sehers, waren die mannigfaltigen Leiden dieser Zeit, die Wehen vorübergegangen, wodurch unser göttliches und besseres Wesen zum Lichte und zum himmlischen Leben gebohren wird. Er hörte manche Klagen leidender Kinder Gottes, manche Thräne sah er fließen. Es waren die Seelen der Leidenden, der Getödteten wegen des Zeugnisses Jesu, der Edeln, die im Strohme des Unglücks mit den

übri-

übrigen weggerissen wurden; sie hörte er rufen um Rettung, um Erquickung. Die Siege der Gottlosen, alle Qualen des Todes, in denen die Heiligen, die geliebten des Herrn um Hülfe riefen und keine Hülfe sahen, sie waren vor den Augen des liebenden Johannes vorüber gegangen. Nun kam der Ausgang, die Entwickelung des dunkeln Schicksals, das Ende aller Wahrheitsfeinde und der Sieg, der Triumph aller, die hienieden litten und strebten nach dem Bessern. Nun verschwanden alle Bilder der Angst vor dem Blicke des Johannes. Die flammenden Städte, die blutigen Schlachtfelder waren nicht mehr; sein Ohr vernahm keine Klage. Der Vorhang sank nieder vor allen diesen Anblicken des Jammers. Sie verschwanden mit der Erde selbst, mit diesem Wohnplatze der Thränen, des Kummers. Er sah nun über sich einen neuen Himmel, er stand auf einer neuen Erde, sah' sie nun rein von allen Scenen des Jammers, nicht mehr befleckt mit dem Blute seiner Brüder. Jetzt öfnet sich ihm der Himmel, er erblickt das Vaterland der Vollendeten, der Kinder Gottes, sein künftiges Vaterland, die Wohnung des Friedens. Erquickender Anblick! wie vergaß bei dir der liebende Jünger des Herrn alle Leiden, die er im Geiste vor sich gesehen hatte; wie verschwanden alle dunkeln und schreckenden Gestalten des Jammers. Entzücken erfüllte seine Brust. Er sah im Geiste, was noch kein Auge sah, hörte dann Worte des Friedens, des Trostes, vom Throne des Vaters. Es war das letzte, das große Evangelium, der Aufschluß über alle Wege Gottes, Vollendung,

wie

wie Gott, unser Gott nur vollenden kann. O! wär's uns so, als wenn wir jetzt diese Stimme hörten, tönte sie wieder in unsere Herzen, würde das Wort zu uns gesprochen: Sehet, dort oben ist die Wohnung Gottes bei den Menschen, des Vaters bei den Kindern! Gott selbst wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk seyn. Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott seyn. Und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr seyn, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen.

Wie einst in der Wüsten das Volk des Herrn in Hütten wohnte, und mitten unter ihnen das Zelt stand, das ein Bild der Wohnung Gottes war, worin Gott sich offenbahrte; so soll dann, wenn Alles vollendet ist, das wahre Volk Gottes, so sollen die Alle, welche hier nachgefolgt sind dem Erlöser, die gereinigt, die gebildet wurden für das Reich des Vaters, so sollen sie Alle kommen in die Nähe Gottes. Wie der Gott verehrende Abraham die Seinigen um sich vereinte, in ihrer Mitte wohnte, Schutz, Segen und stille Freuden unter ihnen waren, so wohnet, so ruhet der Vater, der Alleinselige, in dem Bilde des Johannes unter den Seinigen. Hier sind sie gekommen zu ihrem Frieden, hier dürfen sie nicht mehr zittern vor irgend einem Uebel; der Allmächtige ist mit ihnen. Kein Verlust kann hier sie mehr betrüben; sie sind gekommen zur allgenugsamen, zur ewigen Quelle der Freude.

Kein Andenken voriger Leiden, keine Sehnsucht nach Denen, die sie liebten, die von ihnen der Tod hin-

hinwegriß, wird ferner sie betrüben; dadurch wird nun nie mehr gehemmt werden ihre Freude. Nein, Gott selbst wird abwischen alle Thränen; auch kein Weh wird übrig bleiben. Gott erfreuet über unser Denken und Verstehen; Er nur erfreuet ganz und ewig.

Für wen anders, meine Zuhörer! kann dieses Wort des Trostes, das vom Himmel kam, würksam, wem anders kann die Aussicht in das Vaterland Gott liebender Menschen tröstlich seyn, als dem, der noch menschlich fühlt bei der Tennung von seinen Geliebten, dem, der noch lieben kann. Wer nicht von flüchtigen Gefühlen des Mitleidens, nicht von dunkeln Erinnerungen und wehmüthigen Regungen der Seele beherrscht wird, die so oft wie sichere Zeichen der Liebe gelten müssen, der, welcher tief, treu und innig liebte, und fest in sich das Andenken an Menschen erhält, die Gott mit ihm verband, der fürchtet sich nicht vor der Erneuerung ihres Andenkens, es bleibt für ihn doch immer theuer, wenn es gleich schmerzt. Die Liebe will, die Liebe verdient diese Opfer; jede auch schmerzhafte Erinnerung weckt sie von neuem auf, und giebt zugleich ihr stärkern Trieb und neuen Schwung nach dem Vaterlande, der Friedensstätte, dem Sammelplatze der Geliebten, wohin auch wir, ja wir uns sehnen. Der Gedanke an die Guten, die geliebten Wesen, die hier auf der Erde einmal uns so nahe waren, an deren Seite, unter deren Schutze wir die ersten Schritte unsers Lebens, oder an die Treuen, die einen Theil unsers Lebensweges mit uns machten

ten — der Gedanke an die Nächsten unsers Herzens soll uns heilsam, soll uns unvergeßlich seyn.

Sie sind nicht mehr hier, die Treuen, die Geliebten, durch die wir lebten; die Gebeine unserer Väter, unserer Mütter deckt die Erde, so sprechen manche von uns. Wir sind abgerissen von ihnen; kein Druck der Hand, kein freundlicher Blick der Ermunterung, kein Morgen- und kein Abendgruß wird uns mehr. Wie würden wir uns oft in trüben Stunden in ihre Arme werfen, ihres Raths uns freuen, uns stärken durch die Kraft ihrer Erfahrungen. Wenn wir kalten, seelenlosen, irreligiösen Menschen hingegeben uns fühlen, auch in uns jeder Funke des göttlichen Lebens, des reinen Strebens erlöschen will, wie würden wir wieder Muth und Lebensfreuden schöpfen an der Seite der Redlichen. So ist es uns oft, wenn die trüben Bilder mannigfacher, eigener und anderer Leiden die Seele verdunkeln. Mögten wir nur Augenblicke um Euch seyn, Ihr fernen Redlichen! es Euch sagen, es Euch klagen können, was wir schon erlebten, was wir erfuhren in unsern Tagen der Prüfung. Was wir so gern Euch gesagt hätten, da Ihr nicht mehr waret, was wir so gern für Euch gethan hätten; die Freuden, welche wir Euch nicht machten, womit wir nun so gern Euch die Opfer der zärtlichsten Liebe brächten, alles das bleibt nun verschlossen in unserer Brust. Wir sind nun fern von Euch, es erreicht Euch kein Hauch der Liebe und des Dankes von unsern Lippen. Ihr seid fern; wir blicken gen Himmel und sind gebunden an diese Erde, Ihr seht, Ihr hört uns nicht!

Wo sind die Kinder unsers Herzens, wo diese zarten Blüthen? Wie bald wurden sie von uns gerissen. Welch' eine kurze Erscheinung waren sie für uns, und wie wenig der Stunden, die sie so süß uns machten. Unvergeßlich ist uns der sanfte, kindliche Blick, das Bild der schönen Seele, die früh zum Himmel reifte; das holde Lächeln, das stille Dulden, alles ist unauslöschlich in unsern Herzen. Wir standen an der Seite des Sterbenden, wir sahen das Scheiden des werdenden Engels, mit süßer Wehmuth nahmen wir schweigend noch jeden Blick, jeden verständlichen Laut auf in das liebende Herz. Wir sahen den sanften Schimmer innerer Erquickung auf dem sterbenden Gesichte, er führte uns dem Himmel näher. Sein Scheiden erheiterte uns den Weg dahin, wohin die geliebte Seele gieng.

Wie mancher sieht heute zurück auf den Augenblick in dem verflossenen Jahre, der ihm sich auf immer bezeichnete, auf den Tag der Trennung von dem Gatten oder der Gattin, dem Freunde oder der Freundin, die mit ihm das Band der Liebe und der Freundschaft vereinte. An der Seite der Scheidenden standen die Liebenden. Sie eilten bei jedem Ach! zur Hülfe herbei. Sie horchten auf jeden Laut, jeden stärkern Othemzug; wie schwebten sie ängstlich zwischen Furcht und Hofnung; wie flehete die Liebe um Leben; und wie der schwache Schein der Hofnung nun schwand, um Linderung der Schmerzen, um eine sanfte Auflösung der Bande. Wie horchte dann wieder das Ohr auf jede Spur des Lebens, jedes Wort, jedes Zeichen

der

der Besinnung, der Theilnahme, der Liebe. Wie gern wollte jeder dem Scheidenden noch etwas geben, wie fühlte jeder sich glücklich, wenn es ihm gelang nur einige Tropfen der Erquickung dem Durstenden reichen zu können. Aber keine Macht der Liebe hielt sie zurück; umsonst suchen wir ihre Stätte, umsonst rufen wir ihren Namen, sie sind nicht mehr! Umsonst horchen wir auf einen Laut von ihren Lippen, umsonst suchen wir noch einen Blick des Auges voll treuer Liebe, kein Gebät, kein Flehen, kein Schmachten bringt sie zurück. Undurchdringlich ist die Kluft.

Ist das wahr, ist sie auf ewig undurchdringlich, bringt uns die weise, leitende Hand der liebenden Allmacht sie, die Geliebten, nicht wieder zurück? Oder ist sie es nicht, die nach Jahren der Trennung auf eine Ewigkeit des Wiedersehens, des Wiederfindens verbindet, wozu dann Liebe, wozu dann dieses schöne Menschengefühl in unserer Brust? Dann ist es nicht die Furcht eines reinen, eines gesunden, edlen Gemüths, dann nicht eine heilige Spur unserer göttlichen Herkunft. Es ist dann Schwäche, Krankheit, Unnatur. Wir müssen das in uns zerstöhren, welches uns bisher das Reinste und das Beste schien, damit wir nicht leiden. Ja wir müssen in uns zerstöhren die Liebe, damit wir nicht klagen, nicht trauern. Kalt müssen wir stehen bei den letzten Leiden naher Menschen, sie versenken lassen in die Gruft, und dann uns hinwerfen in den Taumel der Welt; Vergessenheit ist dann Pflicht, ist dann Tugend. Soll und kann das nicht seyn,

spricht

spricht zu laut dagegen die Natur des Menschen, hat er als Mensch ohne Liebe keinen Werth, wollen wir das Reinste, das Beste in uns bewahren, erhalten und es beleben lassen; mögen wir dann stillstehn bei dem verschlossenen Grabe, genügts unserm Herzen, daß wir mit dunkeln Ahndungen des Wiedersehens von ihm hinauf gen Himmel blicken? Nein, das kann uns nicht stärken, nicht beruhigen; es ist wie Trug der Einbildung, sobald das Verlangen lebendiger, die Sehnsucht lauter wird. Aber dennoch wollen wir aus niedriger, weichlicher Furcht der Schmerzen nicht in uns auslöschen den göttlichen Funken der Liebe. Der sie gab, der durch sie der Schmerzen bitterste uns machte, hat Brod für den Hungernden, Labung für den Durstenden bereitet, hat ihr nicht umsonst diese Leiden verordnet. Auch ihr, ja ihr ist vor allen irdischen Bedürfnissen, dieser reinen, heiligen Sehnsucht, ist ewiges Wohlseyn bereitet.

Die Liebe ist ewig, ihr Genuß soll ewig seyn. Aber durch wen allein kann und wird das geschehen? Fühlen wir da nicht, wie hülflos, wie beschränkt wir sind? Mögen wir sie mit uns erhalten, wenn diese Brust, dieses irdische Gefäß zerbricht, und wer soll die Geliebten uns wiedergeben, die nun fern von uns sind, wenn der es nicht thut, der sie zum erstenmal uns gab? Ja Gott hat sie gegeben, Gott hat sie genommen, um sie besser, seliger wiederzugeben. Der Name des Herrn sei gelobet. Er allein ruft dem, das nicht ist, als wenn es wäre, und spricht: Kommt wieder, Menschenkinder! Er hat nicht gegeben, um zu nehmen; nicht

Verbindungen geknüpft, um zu zerreissen. Er hat nicht Liebe in des Menschen Brust gegossen, um sie desto tiefer, desto unheilbarer zu verwunden; er wollte den Menschen nicht erheben auf eine hohe Stufe des Glücks, um desto tiefer ihn zu stürzen. — Nein, wer das denken, wer das glauben kann, der denkt, der glaubt keinen Gott; er lästert jeden Gedanken an ihn, er zertritt das köstlichste Menschengefühl und wirft sich dann hofnungslos in die Arme der Sinnlichkeit.

Doch fürchtet nur nicht; wer noch lieben kann, der hört die Stimme des tröstenden, liebenden Vaters; er vernimmt mit Dank und Freude jedes Wort der tröstenden, der gewissen Hofnung, das er uns auf Erden ankündigen läßt. Er hat allen Guten und Edeln, die wir liebten, ihre Stätte angewiesen, sie sind Ihm, sie sind dem höchsten Gute nun näher gekommen. Sie gehören nun zu seinem Volke, sie schmecken und sehen jetzt, wie freundlich der Herr ist. Eure Väter, Eure Mütter, Eure Geliebten und Freunde, die ihm anhiengen, Eure Kinder, die der Tod von Euch trennte, sind nun schon hinüber geführt in die Stätte des Friedens, die auch für sie bereitet wurde. Wie wurden sie aufgenommen, welche Freunde und welche Freundinnen fanden sie dort, die ihnen, wie allen Bekannten, mit gleichem Sinn, gleichem Streben, entgegen eilten, sie stärkten, zu warten auf die Tage der Rettung, die Tage des Wiedersehens, wenn sie Euch, ihr ihnen entgegen eilen, und mit ihnen wonnevoll zerfließen könnt in Dank und Anbetung vor dem Throne des Vaters, des Erbarmers. Wie sank die

Decke

Decke vor den Augen hinweg, wie schwand die Dämmerung der Erde vor dem milden Lichte der neuen Welt, der Wohnung des Friedens! Welche Seligkeiten durchdrangen die Geretteten! Freuet Euch, Ihr Liebenden, der Herr hat die Seinigen hinüber geführt. Ist noch wohl ein Schmerz, der ihre Thränen fließen läßt, ein Weh', das sie berührt? Kein Uebel wird sie mehr treffen, kein Unfall sie rühren. Alle Thränen sind abgewischt, jeder Schmerz ist auf ewig, ist ganz vertilgt. Gott selbst heilte ihre Wunden, er wischte ab ihre Thränen; die Geretteten, die Ueberwinder zu führen, sie hinzuleiten zu ihrer Freude ist Seligkeit für Ihn. Aber die nun Geretteten, die Seligen sind nicht auf ewig von uns geschieden; keine undurchdringliche Kluft ist zwischen ihnen und uns befestigt, wenn wir sie selbst nicht schaffen, wenn uns nicht ein ungleicher Sinn, wenn uns nicht Leichtsinn, Unglaube und Laster von ihnen trennen. In des Vaters Hause sind viele Wohnungen; dort wird dann auch uns mit ihnen wieder vereinen der ewigtreue Erbarmer zum unzertrennlichen Bunde ewiger Liebe. So wollen wir dann nicht mehr klagen, nicht mehr ohne Hofnung auf die Gräber sehn. Wir sehen auf das Unsichtbare, das ewig ist. Nur unser Streben nach dem Guten werde reiner, unser Wandel lauterer, unsere Sehnsucht nach dem Reiche des Vaters lebendiger. Wir wollen wachen über alle Seelen der Menschen, die wir lieben, daß auch sie mit uns dahin kommen, wo Gott ist, mit uns ewig eins sind in den Freuden der göttlichen Liebe, in Anbetung. Amen.

Sechste Predigt.

Am Todestage Jesu.

Ueber Joh. 19. v. 25—30.

So feiern wir denn noch einmal den für Christen so heiligen Tag, an dem Jesus starb. Wenn auch kein Feiertag uns stimmt, zum Nachdenken über uns selbst zu kommen, wenn uns selten der Gedanke an unsern Tod lebendig wurde — so sollte ers heute doch. Seit jener letzten Todesfeier unsers Herrn, da ihr auch in dieser Kirche versammlet waret, sind so manche von uns getrennt durch den Tod, die mit uns hier waren, mit uns hörten und anbäteten, nicht dachten, daß sie heute nicht wieder unter uns seyn würden. Sie sind nun schon gekommen zu ihrem Ziele. Die Redlichen, die Freunde der Wahrheit, die in Schwachheit, aber mit Treue nach Licht und ihrer Vollendung strebten, sie sind nun schon gekommen zu ihrem Frieden. Und wir leben noch, wandeln noch auf den Gräbern unserer Brüder, ruhig und unruhig, sicher oder bekümmert um unsere künftige Bestimmung,

mit fester Ueberzeugung unserer Unsterblichkeit, oder mit Zweifel und Ungewißheit, mit froher Hofnung, oder mit niederschlagenden Vorwürfen und Furcht gehen wir entgegen dem letzten Augenblick. Wir wissen nicht, wann der letzte der Tage für uns erscheint, aber wir wissen und sollen es noch heute hören, wie wir leben und sterben müssen, daß wir, wenn nun auch unser Ende kömmt, eingehen zur Ruhe unsers Herrn, der am Kreuze mit voller Zuversicht sagen konnte: Es ist vollbracht!

O mögte nun künftig unser Leben seyn, wie sein Leben, damit wir einst, du Herr des Lebens und des Todes, dich dürften mit Zutrauen, wie Er, Vater nennen. Wenn auch an meiner Seite liebende Menschen um mich weinen, sie nicht mehr mir helfen, ich nicht mehr sie trösten kann, ach! dann sei mir nicht fürchterlich! zum Allerheiligsten führ' mich in jenes bessere Leben, nach den Thränen, nach dem Sehnen wolleſt du auch mich, den Erlößten, völlig und auf ewig trösten! Amen.

Text: Joh. 19. v. 25 — 30.

Es stunden aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter, und seiner Mutter Schwester, Maria, Cleophas Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe, und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Darnach, als Jesus wußte, daß schon alles vollbracht war, daß die Schrift erfüllet würde,

würde, spricht er: Mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Eßigs. Sie aber fülleten einen Schwamm mit Eßig, und legten ihn um einen Ysopen, und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Eßig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! und neigete das Haupt, und verschied.

Es waren nun viele heiße Stunden durchgelitten. Jesus hatte nun bald ausgeleert den Kelch der Leiden. Bald war die Rache seiner Feinde befriedigt. Er hieng am Kreuze. Die laute Stimme des Spotts wurde nun schwächer, auch die roheste Grausamkeit ermüdete sich endlich an der leidenden Unschuld. Sie ward erschöpft. Schon war nach dem wilden, ungestümen Geschrei: Kreuzige ihn! dem lauten Geschrei des Spottes — bist du Christus, dann steig herab vom Kreuze! — dem Gott und Christus schwieg, der Augenblick des schrecklichen Erwachens nahe, bald das ängstliche Schlagen an die verhärtete Brust der Ruchlosen. Die schreckenden Zeichen, Winke des kommenden Gerichts faßten die Spötter, welche so kühn sich erhaben gegen die höchste Liebe, und ihre Hände legten an den Gesalbten des Herrn. Die Sonne verlohr ihren Schein. Es wurde Finsterniß über das ganze Land, die Erde bebte, die Felsen zerrissen. Es wurde stiller um das Kreuz. Nur Klagen der Freunde des Gekreuzigten wurden vernommen. — Nur das laute Weinen, die Klagen der Mutter aus zerissener Brust am Kreuze des geliebten Sohnes unterbrachen die bange Stille des Todes.

Wir werden hier von dem geliebten Jünger Jesu, von Johannes selbst auf die letzten, rührendsten Auftritte im Leben Jesu aufmerksam gemacht. Er war selbst nicht nur Zeuge von dem Abschiede voll Liebe, den Er nahm; Johannes wars, den dieser Abschied zunächst angieng. Es ist diese letzte Handlung des sterbenden Jesus, das Ende eines Göttlichliebenden, der Abschied eines Sohnes und eines Freundes, wie es keinen gab. Es ist der schöne Schluß eines unschuldvollen Lebens, das Siegel seiner ewigen Liebe.

Wer, Andächtige! kann darüber sagen, was er sagen sollte, wie wenig mag der unreine Mensch sich erheben zu der Liebe des Göttlichen.

Wir wollen nun mit der Hülfe des Herrn

1. gedenken des letzten Trostes der Liebe, der Jesus im Tode gegeben wurde.
2. Seiner letzten Worte der Liebe, womit Er scheidet von den Seinigen.
3. Soll das Andenken an diese letzten Augenblicke seines Scheidens uns vorbereiten zu unserm Tode.

Wir wollen gedenken des letzten Trostes der Liebe, der Jesus noch gegeben wurde im Tode. Er hatte doch von Gethsemane aus allein den schweren Gang zum Kreuze machen müssen. Kein Freund gieng ihm zur Seite, stand neben ihm, als er litte unter Schmach und Geissel. Nur gezwungen mußte einer mit ihm sein Kreuz tragen. So wurde er ans Kreuz geschla-

schlagen und sein Kreuz aufgerichtet. So schwebte der Zerrissene, der Blutende unter den Spöttern seiner Leiden am Kreuze. Was war der Schmerz der durchbohrten Hände und Füße, des Zerschlagenen gegen die Leiden der Liebe, die seine Seele fühlte? Was war der heißeste Fieberdurst gegen den Schmerz um die Geliebten, die um ihn weinten? Es gehört, Andächtige! mit zu den besondern Erfahrungen der Leidenden, die in ihren Prüfungen Gott lieben und suchen, daß ihnen dann nicht immer die Tröstungen werden, die ihnen sonst wurden. Sie müssen oft in den schwersten Augenblicken ihrer Leiden sich von aller Hülfe leer fühlen. Sich selbst überlassen müssen sie sich hindurch arbeiten, durch Bäten und Glauben. Wird ihnen auch, wie Jesus, ein heller Augenblick, ein Freund, ein Engel des Trostes zugesandt, so ist das doch nur eine Erquickung, um mit neuer Anstrengung durch die dürre quellenlose Sandwüste allein noch fortzugehen. Nach treuem Kampf und redlicher Uebung im Dulden, wenn der kindliche Sinn des Glaubens ausgeprüft ist, dann wird dem Leidenden, dem Sterbenden in dem Herrn noch ein leichter, stiller Augenblick der Erquickung vor seinem Tode. So war auch Jesus noch die letzte Erquickung bereitet, der Trost, den nur die Liebe reicht. — Nicht alle hatten ihn verlassen. Noch war einer seiner Genossen im Leiden, der neben ihm am Kreuze hieng, sein Trost gewesen. Er hatte ihn durch sein redliches, offenes Bekenntniß seiner eigenen Schuld, durch seinen Glauben an die Würde, die Helferkraft und Liebe des gekreuzigten Retters, durch sein Verlangen

langen nach Rettung wieder gestärkt. Nicht alle seine Geliebten waren von ihm gewichen, es waren noch Einige da, die ihn begleiteten. Und es waren die, welche immer die Nächsten und Liebsten seines Herzens gewesen waren. Unter ihnen war seine Mutter, sie stand unter seinem Kreuze, und der Jünger, den er lieb hatte.

Ja wohl ein auserlesener Trost im Leiden, eine Erquickung in Schmerzen, eine Hülfe, ja die einzige, die wir auf der Erde noch begehren, eine liebende Mutter, einen theilnehmenden Freund an unserer Seite — und dieser auserlesene Trost wurde Jesus noch zu Theil in seinen letzten Augenblicken. Wenn der Anblick der rohen Menschen, der Hohnlacher, der Spötter Gottes ihm wehe thät, so sollte er niederblicken in das leidende aber liebende Auge seiner Mutter, ach der zärtlichsten der Mütter! — das ihm Trost und Erquickung sprach. Habt ihr je den Schmerz gefühlt, wenn man das Unglück hat, unter rohen Menschen zu leben, in denen jedes bessere Gefühl längst erstickt ist, unter Knechten der Sinnlichkeit und des Lasters, o dann wißt Ihr, wie wohl es thut, wenn wir irgendwo einen theilnehmenden Menschen finden, der unsere Bedürfnisse mit uns fühlt, mit uns trägt, und Theil nimmt an unserm Leiden. Unser Auge ruht auf seinem Gesichte, er versöhnt uns wieder mit der Ungerechtigkeit der Menschheit.

Die Mutter liebte gewiß ihren Sohn, wie wenige, aber sie hatte auch mit Recht sich die sichersten Hofnungen von ihm gemacht, und die sollten,

denn,

denn, so mußte es ihr erscheinen, nicht erfüllt werden. Ihr Sohn, den sie bald in königlicher Herrlichkeit zu sehen hofte, hieng wie ein Missethäter am Kreuze; die Erde trank das herabfließende Blut des Göttlichen, welcher gekommen war zur Erlösung seines Volks. Wie wars der Mutter in dem Augenblicke, als die Bothschaft des Engels ihr wurde, da man ihr sagte von dem Lobgesange der Geister des Himmels, von dem Jubel über die Freude, die durch ihn allem Volke wiederfahren sollte? und wie jetzt, wenn sie hinaufblickte in das blasse Angesicht des bald Sterbenden, wenn sie, die Mutter, hörte den lauten Ruf des Sohns, des Angefochtenen: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? Aber seht, was die Liebe vermag, sie leidet, aber sie verläßt die Leidenden nicht; sie zittert unter dem rohen Haufen der Unmenschen, aber sie weicht nicht vom Kreuze des Sohns. Sie mögte noch auffassen jeden Blick der Liebe und des Leides. Sie muß hören jeden Seufzer, jedes letzte Wort vom Kreuze, jeden Hauch vom Munde des Sterbenden. Wars nicht ihr Sohn, die Freude ihres Lebens; wars nicht Leben von ihrem Leben, an dem das Herz der liebenden Mutter hieng? Johannes, der Einzige von allen, die Jesus am nächsten waren, war einer der seltenen Freunde, die gern jedes Ungemach und jedes Leiden theilen mit dem, den sie lieben. Er wollte nicht von ihm gehen, er konnte ihn nicht verlassen. O die Liebe des Jüngers war stärker, als die Furcht vor dem Feinde des Göttlichen; sie erfüllte ihn ganz, sie machte ihn muthig und stark. Er war die

einzige Stütze der Mutter seines Herrn, und tröstete zwiefach seinen leidenden Lehrer.

Lerne von der Mutter am Kreuze ihres Sohnes und dem Johannes an ihrer Seite, daß die Liebe am größten ist, die uns fest hält an dem Bette des Leidenden, mit der wir ins Schmerzens-Antlitz des Freundes blicken, ihm unverdrossen die letzten Dienste erweisen. Es ist Mangel an Liebe, es ist oft Schwäche, die den Anblick der Leiden unerträglich macht. Bestrebe Dich immer mehr, stark zu werden in der Liebe, die mehr, als alle Tugenden, deine Seele veredelt, denn sie ist die Mutter von allen. Unbekannt der Welt, verachtet von weichen Lüstlingen, die ihren Namen schänden, wandelt sie einen stillen Weg. Die Liebe bringt Erquickung in die Hütten des Elends, und durch Liebe handelt und tröstet Gott.

Nicht unbemerkt ließ der Gekreuzigte diese Liebe der Mutter und seines Freundes. Der bald Sterbende beschloß sein göttliches Leben mit Worten der Tröstung und der Liebe. Denket Euch, meine Zuhörer, was er gelitten hatte, seitdem er aus Jerusalem gieng; wie mancher heiße Augenblick war durchlebt; wie waren schon seine Kräfte durch Wachen und Bäten erschöpft, wie war seine Seele verwundet durch die Schmach, das Unrecht und die Rachsucht seiner Feinde. Ermattet von Schlägen hatte er die Last des Kreuzes getragen bis zur Schädelstätte, und nun hatte er schon mehrere Stunden in Schmerzen und Fieberdurst am Kreuze geschmachtet, und um sich her den lauten Spott und die Freude seiner Mörder am Kreuze

vernommen. Nicht der Trost der Nähe Gottes machte ihm seine Leiden leichter, und dennoch — wer bewundert nicht den Göttlichen, wer fühlt die Größe seiner Seele nicht? — und dennoch blieb unverändert in ihm Erbarmen mit den Unglücklichen, die ihm wehe thaten. Er bätete für sie. Mitleiden war in ihm mit dem reuevollen Schächer zu seiner Seite. Er tröstet ihn mit der Hofnung der kommenden Freude, und so sprach denn endlich aus ihm noch die Liebe rein und ungetrübt, die Liebe des Sohns und des Freundes. Laßt uns selbst sie hören: Jesus sah die Mutter, und den Jünger dabey stehen, den er lieb hatte, spricht zu seiner Mutter: Weib, siehe, der ist dein Sohn; darnach spricht er zu seinem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Wer faßt genug mit christlichem, menschlichem und einfachem Sinn diese Worte, wem sagen sie alles, was sich von Christus sagen läßt, und wem wird nicht von dem Augenblick an, da er sie recht lieset und fühlt, auf ewig lieb und theuer der Gekreuzigte, welcher sie sprach? Hatte doch alles Unrecht seinen Sinn nicht bitter, alles Leiden seine Seele nicht fühllos gemacht. Nein, in den letzten Augenblicken, da sich die müde Seele nun auflösete von ihren Banden, da nun bald Erlösung kam, war er noch immer derselbe. Nicht nur in den ruhigen Hütten Galiläens, oder am Grabe seines Freundes brachte er Freude und Erquickung den Mühseligen und Beladenen — vom Kreuze herab, in der Marterstunde, blickte sein Auge Trost, sprach des Scheidenden Mund Worte des Friedens; der sterbende Sohn der Mutter,

der

der scheidende Freund dem Freunde. Vom Kreuze knüpft er noch das letzte Band, vereinigt er liebend die, welche ihm die Nächsten, die Liebsten waren. Er hatte nichts auf Erden; arm an Gütern hatte er kein anderes Vermächtniß zu machen, aber er giebet, was den Liebenden das Köstlichste war, die Mutter dem Freunde, den Freund der Mutter.

Das ist die letzte That deines Christus, Vater, Mutter, Weib und Kind, das ist die letzte That deines Christus? Hast du noch menschlichen Sinn, fühlst du sie ganz, und man könnte Dir den Göttlichen schmähen? Seine letzte That ist eine That der reinsten, der höchsten Liebe, und Du liebtest ihn nicht?

Wie er gelebt, gelehrt, gehandelt und geliebt hatte, so war auch sein Tod.

Es war ihm nun leichter geworden; die lange ersehnte Stunde der Auflösung kam. Er fühlte sie näher. Er rief: Mich dürstet! Ihn tränkte eine mitleidige Menschenhand. Aber ihn dürstete mehr nach Gott, nach dem lebendigen Gott, und bald, nun sollte er dahin kommen, daß er sein Antlitz schauete. Nun wars vollendet das schöne, das göttliche Leben; es war ausgekämpft, ausgelitten. Er rief: Es ist vollbracht!

Wenn nun auch unser Ende kömmt, und wir am letzten Scheidepunkt stehen, wenn sich nun entscheiden soll, was wir für eine Ewigkeit hin zu hoffen haben, mögte dann auch vollendet seyn jedes Werk, das uns zu vollenden auflag! — Mögten wir dann auch sterbend und scheidend sagen dürfen mit dem Blick auf das Vergangene: Es ist vollbracht!

Muß uns nicht heute durch das Andenken an den Tod Jesu, der Wunsch, das Verlangen geweckt werden, daß auch unser Tod seyn mögte, wie der Tod dieses Gerechten, unser Ende, wie sein Ende? Soll es das seyn, so werde unser Leben immermehr wie sein Leben.

Wurde dir das Glück, einen tugendhaften christlichen Vater, eine fromme Mutter gehabt zu haben, gedenke heute ihres Lebens und ihrer Fürsorge, ihrer Liebe für dich! Warst du nicht auch in ihren letzten Augenblicken an ihrer Seite, konnten sie nicht selbst dich noch sehen von Angesicht zu Angesicht; o gewiß, so warst du doch ihr letzter Gedanke, dein Heil, dein ewiges Glück war der Inhalt ihrer Gebäte, sie flehten für dich, wars auch nur mit einem Blicke der Liebe zu Gott. Wareſt du aber ihre letzte Stütze, konntest du sie noch trösten, erquicken im Tode, hörtest du noch ihre letzten frommen Wünsche für dich, fühltest du, daß auf der Erde nur du Sohn, du Tochter ihnen theuer warst, du nur noch ihnen ihren letzten Abschied schwer machtest; so erwache heute in dir ihr Andenken! Die Todesfeier deines Erlösers sei dir heute Todesfeier aller deiner Lieben, die starben in dem Herrn und kamen zu ihrer Ruhe, die befehlen ihre Seele ihrem treuen Schöpfer, ihrem Erlöser. Und dieses Andenken an die Vollendeten, die eingiengen zu ihrer Ruhe, soll auch dich heute noch wecken. Du hörst mit Rührung, wie der sterbende Erlöser hingab voll kindlichen Vertrauens seine Seele in die Hände seines Vaters, wie sanft er verschied. Aber er konnte auch sagen, wie keiner: Es

ist

ist vollbracht! Er hatte vollendet ein Leben voll guter Thaten, er starb als ein Opfer der Liebe für die Menschen. Nur mit solchen Gesinnungen wird auch dir das Sterben leicht, wird es ein sanfter Schlummer zum seligen Erwachen.

Du glaubest, die guten, christlichen Menschen, die dir auf Erden Vorbild, Lehrer und Schutzengel waren, sind nun schon in jenen seligen Gefilden der Ruhe; sie sind nun zu dem Glück gekommen, nach dem sie hier auf Erden so oft mit Thränen sich sehnten. Liebtest du sie, fühlst du ihren Werth, mußt du glauben, daß sie ohne Glauben an den Erlöser Jesus Christus nie so gut, treu in ihrer Pflicht, nie so liebend für dich geworden wären; ist dir durch sie viel Gutes geschehen; warens die besten Stunden deines Lebens, in denen du mit ihnen vereint wareſt — Wohin geht dann dein Weg, nicht auch dahin, wo dein Erlöser lebt, nicht zu denen, die dir so nahe, so lieb waren? Soll der Tod dich trennen, auf ewig dich trennen von ihnen, oder verbinden mit den Glückseligen? Dann laßt uns treu, fest und unveränderlich auf dem Wege fortgehen, den sie vor uns giengen. In unsern letzten Augenblicken wird uns dann Jesus Christus der Herr trösten, wie Er sie tröstete. Amen.

Siebente Predigt.*)

Von einigen Würkungen des Wohlthuns auf Menschen.

Ueber 2 Cor. 9. v. 12 — 15.

**Du hörst, du hilfst, du segnest gern; so singt mit froher Zuversicht der Christ, das ist sein Glaube, den eine öftere Erfahrung bestätigt hat. Er sah auf die leitende Hand seines Gottes, er wartete auf seine Hülfe, er rechnete sicher auf seinen Beistand, und es wurde ihm der kindliche Glaube so bestätigt, daß er sagen konnte: Du, Herr, verläßest die Deinen nicht! Und wer, meine Zuhörer, mag es leugnen, daß der Glaube, womit der Christ in der Fürsorge der weisen, der väterlichen Leitung Got-

*) Am Sonntage nach dem Aufrufe zur Unterstützung der Einwohner des Dorfes Hagen, die durch Brand gelitten hatten.

**) Die letzten Worte eines Verses von dem Liede: Was soll ich ängstlich klagen.

Gottes ruht, seine Pflichten übt, und ohne ängstliche Erwartung der ungewissesten Zukunft entgegen geht, wer will es leugnen, daß dieser Glaube den Geist des Menschen erhebt, ihn veredelt und der Freuden fähig macht, die allein das Eigenthum einer ruhigen, gottergebenen Seele seyn können. Würkt schon ein Lied, wie das gesungene, wohlthätig auf unser Inneres, theilt es uns eine sanfte, eine beruhigende Stimmung mit; tönt es oft in der Seele wieder: Du hörst, du hilfst, du segnest gern; kann so der Erguß eines gottergebenen Herzens würken, wie innig, glücklich, wie still erhaben mußte der Geist des Mannes seyn, aus dem dieses Lied hervorgieng. Und es konnte doch nur ein schwacher Wiederklang der seligen Empfindungen seyn, die in ihm lebten. Giebt es auf Erden keine größere Seligkeit, als die, welche aus einer solchen Ueberzeugung der Liebe, der Fürsorge Gottes fließt, dann ist es die größte Wohlthat, die man dem Menschen, die man dem Unglücklichen erweißt, wenn man ihn lehrt zu schauen auf die Hand Gottes, wenn man ihn befestigt in dem Glauben: Der Herr verläßt die Seinen nicht; wenn man in ihm Vertrauen zu Gott, wie das Vertrauen zu Menschen, Empfindungen des Dankes und der Liebe erweckt.

Das ist dein Werk, du Hocherhabener! das ist dein Geschäft, du weiser Lenker aller unserer Schicksale! der du durch Menschen deine Wohlthaten austheilst, durch sie ihren unglücklichen Brüdern wohlthust — Das ist dein Wille, wir sollen unsere zweifelnden Brüder befestigen in dem Glauben an

deine

deine Aufsicht und Leitung, wir sollen in ihnen Zutrauen zu dir, wir Dank und Liebe würken durch unsere Wohlthaten. Belebe auch heute in uns diesen Sinn durch deinen Geist. Amen.

Text: 2 Cor. 9. v. 12 — 15.

Die Handreichung dieser Steuer erfüllet nicht allein den Mangel der Heiligen, sondern ist auch überschwenglich darin, daß viele Gott danken für diesen unsern treuen Dienst, und preisen Gott über eurem unterthänigen Bekenntniß des Evangelii Christi, und über eurer einfältigen Steuer an sie und an alle, und über ihrem Gebät für Euch, welche verlanget nach Euch um der überschwenglichen Gnade Gottes willen in Euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gnade!

In diesen Worten liegt ein großer, ein rührender Sinn, den wir näher kennen müssen, um auf einige der besten Würkungen der Wohlthätigkeit, die sie bei Unglücklichen hervorbringt, aufmerksamer zu werden.

Es war durch den tröstenden und den beglückenden Glauben an die göttliche Sendung Jesu Christi und an die allein durch ihn veranstaltete Erlösung des Menschengeschlechts, durch diesen so starken, rührenden Beweis der Liebe Gottes zu Menschen eine nahe Verbindung unter allen entstanden, die daran glaubten. Diese Verbindung entstand unter ihnen, ob sie gleich vorher durch Sitten, Sprachen und Meinungen noch so weit von ein ander entfernt

fernt waren. Es war der Glaube an das göttliche Ansehen, und die göttliche Sendung einer Person, die alle selig machte, die ihr folgten, die sie mit einander innig vereinte. In allen lebte ein Glaube, eine Hoffnung; sie alle sahen sich an wie Glieder einer Gemeinde, wie Kinder einer Familie, wie Erben und wie Mitgenossen der Güter und der Seligkeiten eines kommenden Reiches des Vaters. Wenn ein Glied dieser Gemeinde litt, so litten die übrigen mit ihm; wenn eines sich freuete, so fühlten die übrigen diese Freude mit ihm. Vorher, vor dieser glücklichen, wohlthätigen, Veränderung, die in dem Menschen vorgegangen war, die sich nun für Christus bekannten, lebten sie getrennt, ihre Herzen waren sich fern. Nun waren sie alle durch einen Geist der Liebe verbunden, und das Unglück des fernsten Bruders, in welch einem Lande, unter welch einem Volke er leben mogte, fand überall theilnehmende Herzen. Das zeigte sich auch besonders bei dem Mangel, durch den die Christen in Jerusalem litten, da eine Theurung der Lebensmittel, eine allgemeine Hungersnoth im jüdischen Lande entstand. Paulus hatte von einigen Christen-Gemeinden außer seinem Lande für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt, und von den reichen Einwohnern in Korinth für sie schon Wohlthaten und dazu noch das Versprechen einer zweiten Unterstützung erhalten. Dieses veranlaßt ihn dann zu den geistvollen Worten unsers Textes. Sie sollen uns folgendes sagen: Die Hülfe, welche die nothleidenden Christen durch diese Gaben erhalten haben, ist deswegen nicht allein von großem Werth,

weil

weil dadurch ihrem Mangel abgeholfen wird, sie würkt noch etwas Besseres. Sie erweckt viele zum Dank gegen Gott für diese Menschenhülfe, die er ihnen werden ließ. Sie erweckt sie zum Preise für die frommen, liebevollen Gesinnungen derer, die ihnen halfen; sie erweckt sie zum Gebät für ihre Wohlthäter, zum Zutraun und zur Liebe gegen sie. Das alles ist dann eine unaussprechliche Wohlthat Gottes.

Dieser Inhalt der vorgelesenen Worte soll uns heute

an einige Würkungen der Wohlthätigkeit auf andere erinnern,

die weit größer sind, als die Befriedigung irdischer Bedürfnisse. Es sind die Würkungen, welche allein manche Wohlthaten verewigen, oder ihren Segen fortsetzen in die Ewigkeit.

Lasset uns heute einige von diesen Folgen oder Würkungen des Wohlthuns auf Menschen kennen lernen:

1. Der christliche Wohlthäter erweckt die Unglücklichen zu dem wärmsten und frohesten Dank gegen Gott.
2. Er erweckt in ihnen neues Zutrauen zu der Fürsorge Gottes und den Glauben der Christen, welcher Menschen so wohlthätig macht.
3. Er bewegt sie zu einer liebevollen Fürbitte.

Der christliche Wohlthäter erweckt die Unglücklichen zu dem wärmsten und fro-

besten Dank. Es ist der christliche Wohlthäter, von dem ich rede, der von dem Geiste der reinsten Menschenliebe durchdrungen, ohne Eitelkeit, ohne ehrgeitzige Absichten, ohne Pflichtstolz und ohne Heuchelschein einfach giebt und hilft, wie sein Vorbild gab und half. Der Wohlthäter, in dem dieser Sinn Christi lebt, der durch den Geist seines Lebens und seiner Lehre verändert, im Herzen gebessert wurde, der will und kann nur auf die Weise wohlthun, daß der Unglückliche, dem er hilft, dadurch zum wärmsten Dankgefühle vor Gott geweckt wird. Es ist allein die christliche, ächtreligiöse Wohlthätigkeit, welche in den Gemüthern unglücklicher und leidender Menschen diese edle Würkung hervorbringt. Sie greift tiefer in ihr inneres Gefühl, sie weckt in ihnen die Empfindung des Dankes und des Vertrauens, die auf keine andere Weise hervorgebracht wird. Und wie natürlich ist das, meine Zuhörer! Es ist der milde, der einfache Sinn, das Bestreben, dem Leidenden wohlzuthun, wodurch ihn die Gabe seines Wohlthäters allein recht beglückt. Er merkt es ihm an, daß es ihm selbst das eifrigste Bestreben ist, seine Leiden zu erleichtern, die Ursach seines Kummers zu heben. Er fühlt in ihm die göttliche Liebe, die ausgegossen ist in sein Herz. Die Gabe eines ächtchristlichen Wohlthäters wird nie beschämen, nie drücken, und nie das natürliche Gefühl des Dankes aufhalten. Er theilt allein mit im Glauben an die höchste Liebe in Gott, und aus gleichen Grundsätzen und Gesinnungen des Wohlwollens. Der Dank, den der christliche Wohlthäter in den Herzen der Gerette-

ten, der Getrösteten erweckt, ist also Dank zu Gott. Er richtet dessen Seele zu dem höchsten Wohlthäter; in Gott zeigt er ihm seinen Retter. Der Christ, welcher so gern zu der Hülfe des leidenden Bruders eilt, wird ihm ein Bote Gottes, ein Engel des Trostes, ein Werkzeug der höchsten Liebe des Unsichtbaren. Ihr denkt Euch, meine Zuhörer, wie die Wohlthat eines solchen von Gott erleuchteten, gebesserten Menschen, eines nachfolgers Christi, dann besser würkt, wenn Ihr Euch das Bild eines Unglücklichen darstellt, dem geholfen wird.

Sehet den Redlichen, der auch bei seinem treuesten Fleiße, seiner Frömmigkeit, mit seinem Elende kämpft. Er hat noch nicht aufgehört Gott zu trauen, aber mit Kummer auf seine Verächter gesehen. Er hat es mit Gram erfahren, wie kühn und frech sich das Laster erhebt; indem der Glaube an Gott, Unsterblichkeit und Gericht schwächer wird und sinkt. Er muß von den mächtigen Feinden der Religion, und besonders des Christenthums, von sinnlichen, harten, ungerechten Menschen manches Unrecht dulden, sich gedrückt fühlen ohne Helfer, sich beraubt sehen unter dem Schein des Rechts ohne Beschützer, und sein Vertrauen zu Gott fängt an zu wanken. Sein Unglück nimt zu; es folgt ein Unrecht, ein Verlust nach dem andern; seine Güter werden ein Raub fühlloser Menschen; er sinkt hin nach allen Seiten, sein müdes Auge schmachtet nach Hülfe; seine Gattin, seine Kinder trauren, flehen um Rettung; sie erscheint nicht. Die Hofnung will den Hülflosen verlassen,

Gott ist ihm fern. Doch nun in den äußersten der Prüfung, da jede Aussicht sich verdunkelt, nun, in dem schrecklichsten Augenblicke fühlt sich ein Christ geweckt und getrieben zu dem Leidenden zu gehn. Er steht da wie gerufen, ein Arzt in der Todesgefahr, er tritt hin zu ihm, wie der Vater zu dem Sohn, ein Bruder zu dem Andern und hilft. Sein Auge spricht, sein Händedruck sagt dem Leidenden, indem er tröstet und giebt: Es ist nicht meine Gabe, es ist deines und meines Gottes Geschenk; Er hat mich hergesandt zu deiner Rettung. Weil ich an ihn und an seine Liebe glaube, so komme ich zu dir, darum ist diese Hand ein Werkzeug Gottes, wodurch er dich rettet. Der Glaube an ihn, mein Bruder, der dich stärkte in der Prüfung, führt mich auch hin zu dir, daß du nicht versucht werdest über dein Vermögen. Freudenthränen des Danks werden dem Geretteten fließen; er wird die Hand des Herrn erkennen, und ihn preisen. So stillt der wohlthätige Christ nicht allein das irdische Bedürfniß, er speiset, er tränket, er kleidet, er erwärmt nicht allein den dürftigen Bruder, er thut noch mehr. Er weckt den Leidenden zu der frohesten Empfindung des Danks; er hat ihn dem Verderben des Unglaubens, dem Laster entrissen; ihn erhalten für das ewige Reich der Wahrheit und Liebe.

Der christliche Wohlthäter erweckt auch in dem Unglücklichen, dem Leidenden, dem er hilft, neues Vertrauen zu der Aufsicht und der väterlichen Leitung Gottes. Was ist für dem Menschen, der nachdenkt,

denkt, der empfindet, schwerer zu ertragen; was ist, das mehr seine Leiden erschwert, als der Gedanke: Gott kennt mich nicht; Er nimt keinen Theil an meinem Schmerz; Er hört weder mein Gebät, noch meine Klage; umsonst ist mein Vertrauen zu der Hülfe des Allmächtigen; zu klein, zu gering bin ich ihm, daß er zu mir sich wenden sollte. Mit diesem Gedanken des Zweifels verliehrt sich dann jede belebende Hofnung aus der Seele, das Leiden bessert nicht mehr, es heilt nicht, es zerstört und tödtet. Es ist dem Geiste jede Kraft und jede Erhebung zum Nachdenken geraubt. Der Leidende versinkt ohne Hofnung in seinen stummen Schmerz. Und wie viel tiefer sinkt er ins Elend herab; wo bleibt in ihm der Glaube des Gottesfreundes, der die Seele zum Ausdauern, zum Fortwürken erhebt; wo bleibt er dann, wenn seine Zuversicht zu der Hülfe Gottes für Wahn erklärt wird. Wie verlassen und wie allein fühlt sich nun der Unglückliche. Bisher sagte er noch: wenn Gott nicht mein Trost gewesen wäre in meinem Unglücke, ich wäre fast vergangen; und jetzt soll ihm diese Stütze genommen werden! Wer könnte dann, meine Zuhörer, wohlthätiger auf ihn würken, auf den Verlassenen von Menschen, als der wohlthätige Christ, der seiner sich annimmt. Er sucht das verlöschende Licht des Glaubens wieder anzufachen in ihm. Er eilt schnell zu seiner Hülfe herbei, er thut ihm wohl, und seine Wohlthaten geben ihm das verlohrne Zutrauen zur Vater-Fürsorge Gottes wieder zurück. Er sieht in dem Menschen wieder ein Ebenbild der höchsten

Weis-

Weisheit und Liebe. Wer Gott glaubt, so denkt er, wer sich fest an seine Vorschriften hält, der muß so wohlthätig, theilnehmend und sorgsam seyn für Menschen; er kann nicht anders, oder er glaubt ihn nicht. Wie ganz muß dann der voll der reinsten Liebe seyn, von dessen Geiste er geleitet wird. Ja, wenn der Unglückliche in der Nacht seines Elendes das Licht des christlichen Wohlthäters leuchten sieht, und die guten Werke der Menschen gewahr wird, die Christus lieben, dann lernt er von neuem Gott ganz sich hingeben, dann vereint ihn jeder christliche Wohlthäter näher mit dem Ursprunge aller Hülfe und aller Wohlthaten. So werden die durch Leiden geprüfte Zweifler gewonnen für den stärkenden und geisterhebenden Glauben an die Hülfe Gottes. Der christliche Wohlthäter unglücklicher Menschen würkt durch seine Wohlthaten Glauben an Gott und zugleich Glauben an seine eigene Gottesverehrung, seinen christlichen Sinn der Liebe, sein Bestreben im Geiste Jesu zu wandeln; Zutrauen und vollkommene Achtung für gute Menschen führen näher hin zu einem lebendigen Glauben an Gott. Wie gut, menschlich, wohlthätig, ruhig, dankbar und würksam müssen sie machen.

Der christliche Wohlthäter wird auch die Unglücklichen, denen er half, zu einer liebevollen Fürbitte erwecken. Denn dieses Zutrauen, diese Liebe zu Gott, die in dem Unglücklichen wieder geweckt wurden, werden ihn nicht unthätig, nicht ohne Regung, ohne

Trieb

Trieb lassen, seinem Wohlthäter wieder wohl zu thun. Mit welch einem Sinne und Herzen, wie ganz und liebend werden sie das Wohl, die Rettung, die Erhaltung ihrer christlichen Wohlthäter umfassen. Kann sich ihre Liebe zu ihnen nicht in Thaten zeigen, so wird sie sich gewiß in Gebäten für sie ergießen, denn sie glauben einen Gott, der hört, der hilft und erfreuet. Sie können nicht anders; für die guten Menschen, die ihnen halfen, muß sich ihr Herz aufschließen. Vor Gott, dem sie trauen, vor Gott, an dessen Erhörung sie glauben, vor Gott, der sie aus ihrem Leiden riß, reden sie gern von ihren Wohlthätern. Sie sind die nächsten ihrem Herzen geworden. Oft können sie ihnen nichts durch irdische Gaben, durch Dienste vergelten. Aber die Geretteten beugen freudig ihre Knie vor Gott und flehen für das Wohl und für die Erhaltung ihrer Wohlthäter. Wer sonst noch nie mit Wärme und mit Glauben bätete, dem wird es jetzt unentbehrlich, es wird ihm die süßeste Lust für den Retter seiner Ehre, seiner Güter, seines Lebens oder seiner Tugend und seines ewigen Heils zu bäten; Gott anzuflehen um Heil, Rettung und Segen für den Bruder, den er mit ganzer Seele liebt. Und nie war das Gebät vergebens, das aus einem dankbaren und liebenden Gemüth sich zu Gott erhob.

Sind es nicht neue Seligkeiten, meine Zuhörer, die sich der wohlthätige, wahre Nachfolger Christi erwirbt, wenn ihm die Würkungen seiner Wohlthaten auf Unglückliche bekannt werden, denen er half? Die Stillung ihres Hungers, ihres

Dur-

Durstes, ihre Erwärmung und Kleidung, die Befreiung von ihren Sorgen für die Zukunft sind nur die ersten, die geringsten Wohlthaten, die sie von ihm erhielten. Weit größer sind die Empfindungen des Danks zu Gott, des Zutrauens zu ihm und zu Menschen, der liebevollen Fürbitte für diese. Größer sind diese Würkungen auf den Geist; sie verbessern den ganzen Menschen, sie dauern fort auf eine Ewigkeit.

Ihr wohlthätigen Bewohner dieser Stadt, Ihr Glieder dieser Gemeinde, Ihr christlichen Wohlthäter dieses Landes, Ihr hörtet meine Bitte um Hülfe für einige unglückliche Bewohner dieses Landes. Ihr hörtet und halft gleich und gern. Von allen Seiten kamen von Euch Beisteuern für sie. Im Namen des Herrn, den ich Euch verkündige als den größten Wohlthäter, den Retter der Menschen, im Namen der Leidenden, denen Ihr halft, danke ich. Wie viel Gutes habt ihr schon durch diese willigen Gaben gewürkt. Wie habt Ihr dadurch Euren Lehrern bewiesen, daß sie nicht umsonst für Euch arbeiten. Auch ihren Dank, ihre herzliche Fürbitte für Euch, ihr Vertrauen zu Euch habt Ihr geweckt und befestigt. Wie wohlthätig habt Ihr gewürkt auf jene Leidenden. Sie müssens fühlen, wie verlassen sie ohne Euren Beistand gewesen wären. Sie müssens erkennen, daß in Euch die Liebe Jesu Christi sich so würksam zeigte, daß sich seine Hülfe durch Euch so thätig erwies und dadurch müssen sie frömmer, dankbarer, Gott vertrauender, liebender werden. Ihr habt es veranlaßt, daß unser Land ein Muster einer vorzüglichen

lichen Menschenliebe und Wohlthätigkeit geworden ist, daß alle gute Menschen sich näher wurden, sich mehr trauen, sich fester verbinden. Mögte dieser Beweis Eurer Menschenliebe der Anfang eines thätigern Glaubens, einer lebendigern Christus-Liebe, eines regern Bestrebens seyn, zu leben und zu würken für das Wohl eurer Brüder, und so zu erfüllen das größte Gebot unsers Herrn. Amen.

Achte Predigt.*)

Ueber die wahre Regentenwürde.

Ueber Hiob 29. v. 14. 15. 16.

Es läßt sich nicht anders denken, meine Zuhörer! als daß der Mensch desto geneigter ist Wahrheit zu hören, je höher er im Reiche Gottes stehet, je mehr er sich den erhabenen Geistern naht, die durch ein Licht der höhern Wahrheit erleuchtet zu der seligsten Bestimmung gekommen sind. Der Mensch, welcher auf einer hohen Stuffe im Reiche der Wahrheit steht, freuet sich, wenn er an sein hohes Ziel erinnert wird, wenn ihm ein Redlicher das Licht der Wahrheit vorhält, und von neuem ihn weckt, seinen Weg muthig zu vollenden. Er kennt zwar selbst diesen Weg, er weiß wohin er führt, ihm ist es selbst heiliger Vorsatz, ihm der süßeste Gedanke, ganz auf Erden zu vollenden, was er vollenden; zu werden, was er werden soll. Aber eben

*) Gehalten am 23ten May 1802, dem Tage der Bekanntmachung der Regentschaft Paulinens, jetzt regierenden Fürstin zur Lippe.

eben deswegen, weil ihm nichts theurer und werther ist, als ganz dem Willen seines Gottes gemäß gesinnt zu seyn, und zu handeln, eben deswegen, weil ihm die Wahrheit über alles lieb ist, welche ihn zu Gott führt; so fühlt, so gesteht er gern, daß er Mensch ist, und hört deswegen gern die laute Stimme der Pflicht. Ist diese Bemerkung gegründet, meine Zuhörer! wodurch könnte dann der öffentliche Lehrer und Prediger des Christenthums denen von seinen Zuhörern, welche Gott über ihn durch Stand und Würde erhöhete, die größte Verehrung beweisen? etwa dadurch, wenn er jede ihrer guten Handlungen, die sie aus Pflichtgefühl erfüllten, lobpreißt, oder wenn er mit dem ruhigen Zutrauen zu ihnen redet, daß auch sie die ernste Stimme der Pflicht gern vernehmen, daß sie die Wahrheit ehren und lieben, welche die heilige Religion Christi ihren Herzen theuer machen und erhalten will? Ja, durch dieses Zutrauen ehrt er sie in Wahrheit. Er denkt sie auf einer hohen Stuffe im Reiche der Wahrheit und Tugend, wie sie auf eine hohe Stuffe irdischer Gewalt erhöhet sind, so wenig dieses auch immer der Fall zu seyn pflegt. So macht es denn auch mir der große Beruf, die heiligen Gesetze des höchsten Herrn zu verkündigen, heute zur Pflicht, von dem erhabenen Berufe des Regenten zu reden, und an einige von den Pflichten zu erinnern, die von den Menschen erfüllt werden sollen, die Gott dadurch ehrte, daß er ihnen das Wohl von Tausenden vertraute. Dazu veranlaßt mich der heutige Tag, an dem sich die Mutter des Landes wie seine Regentin vor Gott mit uns

in-

innig verbindet. Wir erscheinen mit Ihr vor Ihrem und unserm Regenten, wir beugen uns gemeinschaftlich in dem tiefen Gefühle, daß wir nichts seyn würden ohne ihn, der uns alle durchschauet. Ach daß doch durch seinen Segen diese Stunde auch für die Zukunft würksam seyn mögte! Amen.

Text: Hiob 29. v. 14. 15. 16.

Gerechtigkeit war mein Kleid, das ich anzog wie einen Rock, und mein Recht war mein Fürstenhut. Ich war des Blinden Auge und des Lahmen Füße. Ich war ein Vater der Armen, und welche Sache ich nicht wußte, die erforschte ich.

So spricht im Leiden das ruhige Gewissen; so steht es da, wie der einzige, der letzte Freund unter tadelsüchtigen Trösten, und beruhigt würklich; ja nur das gute Gewissen besänftigt den Schmerz des Hiobs. Er vergleicht die glänzenden Tage seines Lebens mit seinem Zustande des Jammers und des tiefen Elends; die Tage stehen vor ihm, da er noch ein Fürst war in seinem Kreise, da nur Ueberfluß ihn umgab, Freude und Ehre überall ihn begleiteten. Jetzt war dieser liebliche Schimmer der Größe verschwunden, die Zeit des Glücks war dahin, wovon er redet, da der Allmächtige ihn nie verließ, und er stets seine Kinder um sich her sahe, da des Herrn Licht ihn leuchtete in der Nacht, da die Jünglinge voll Ehrfurcht vor ihm in der Ferne blieben, die Alten aufstanden und ihr Gespräch abbrachen; da jeder, der ihn hörte, ihn selig pries, je-

der,

der, der ihn sahe, ihn rühmte. Jetzt sahe er sich herunter gesunken von seiner Höhe, mit dem Glanze seines Standes und seinem Ansehen verschwanden seine Verehrer; er wurde das Bild des Kummers und künftigen Zeiten ein Beispiel der Leiden. Doch ob ihn auch noch so tief das Gefühl seines Unglücks beugte, so erschien ihm doch jede gute That, jede Tugend der Menschlichkeit, die er ausübte, ihn zu beruhigen. Mit Ruhe darf er davon reden in den Worten unsers Textes. Es liegen dann zugleich in ihnen einige der ersten und vorzüglichsten Eigenschaften, welche die wahre Würde des Regenten begründen, und deswegen sollen sie uns heute Anlaß geben,

über wahre Regentenwürde

so viel zu sagen, wie es die Augenblicke erlauben, worin wir hier versammelt sind.

Wir bemerken erstlich:

Die wahre Würde des Regenten hat für ihn allein ihren festen Grund in einer bestimmten Erkenntniß des Umfanges und der Wichtigkeit seines Berufs.

Zweitens

ruhet sie ihm auf dem festen Willen, nur nach seiner besten Erkenntniß zu handeln, ihn vollkommen zu erfüllen, und sich dadurch diese Würde auf immer zu versichern.

Drittens:

Nur dieser Regentenwürde huldigt von selbst und gern jeder gute Mensch, jeder christliche Unterthan.

Nur

Nur das Kind, oder den Menschen im Zustande der Kindheit, nur den sinnlichen Menschen, der unter der Herrschaft seiner Einbildung steht, nur den Menschen, welcher sich über die vergänglichen Dinge der sichtbaren Welt nicht erheben kann, blendet der äußere Glanz der irdischen Macht. Alles erscheint dem Geblendeten, dem Thoren, höher und herrlicher in dem Zauberlichte der höchsten, irdischen Gewalt. Auch die gewöhnlichsten Thaten der Wohlthätigkeit, der Menschenliebe, worüber der redliche Privatmann kein Wort verliehrt, Thaten, die bei ihm kaum bemerkt werden, erhebt der Mensch, ohne ruhigen und sichern Sinn für Tugend und Pflicht, deswegen wie erhabene Tugenden, weil sie der Regent verrichtet. Aber der niedrige, meistens selbstsüchtige Lobredner fühlt nicht, daß sich jeder wahrhaft edle Regent durch ein solches Lob nicht erhoben, nein, herabgewürdiget sieht. Denn nicht der Stand macht eine kleine Tugend groß; die große Tugend giebt dem Stande seinen wahren, seinen bleibenden Glanz. Der niedrige, der kurzsichtige Lobredner bemerkt es nicht, daß er durch unverdientes Lob guter menschlicher Handlungen in den ersten Ständen denen sagt, die er preißt, daß in ihnen nichts ungewöhnlicher geworden sei, als irgend eine Tugend, die treue Erfüllung irgend einer Pflicht. Darum sieht dann der verständige Regent ungeblendet durch den äußern, vergänglichen Schimmer seines Standes, ungetäuscht durch die Lobpreisungen niedriger Menschen, nur auf die großen und heiligen Pflichten, wozu Gott ihn verband, da er den erhabenen Beruf eines Regenten

ihm

ihm vertrauete. Seine wahre Regentenwürde gründet er auf die bestimmte Erkenntniß des großen Umfanges und der Wichtigkeit seines Berufes. Nicht der zufällige Glanz, welcher ihn umgiebt, nicht die Vorrechte, die Titel, nicht die Gewalt, durch ein Wort, durch einen Wink zu gebieten, machen ihm diese Würde aus, sie sind ihm nur ihr äußeres Gewand. So wie der Leib todt ist ohne den Geist, so sind ihm alle diese äußern Zeichen ohne Werth und ohne Bedeutung, wenn sie nicht verbunden sind mit der innern Würde des Standes, die ihm allein nur gegeben wird durch richtige Erkenntniß seiner Pflichten.

Der verständige Regent kennt den Umfang seiner Pflichten, und sucht ihn immer noch besser zu erkennen, er weiß, daß er nicht bloß an der Spitze von Tausenden steht, um über die Gesetze seines Landes zu wachen, durch jedes Mittel ihre Beobachtung zu bewürken, nein, er weiß, daß er selbst durch Beispiel und That den Gesetzen Ansehen und Würde verschaft. Er weiß, daß die bürgerlichen Gesetze als Zwangsmittel die Menschen dem Scheine nach nur äußerlich verbinden, und so lange widrige Fesseln sind, die sie gern von sich werfen, wie nicht Gesinnungen der Religion, wie nicht Liebe zu dem höchsten Regenten, wie nicht die milden, wohlthätigen Grundsätze Christi ihre Herzen geneigt machen, freiwillig und gern zu thun, was das Gesetz gebietet, ja selbst mehr zu thun, als je ein Gesetz gebieten darf. Darum sieht der verständige Regent es ein, wie nöthig es

ist,

ist, die Anstalten zu erhalten und zu verbessern, wodurch die Erkenntniß Gottes und der göttlichen Lehre verbreitet wird, welche die Menschen auf die angenehmste Weise hinleitet zu ihren Pflichten, sie zu den besten Bürgern bildet, sie mit Bändern der Liebe an einander und an ihren Regenten bindet. Nicht eine der letzten Angelegenheiten, nicht eine Nebensache können ihm diese Anstalten seyn. Ihm erscheint es als eine der ersten Pflichten seines großen Berufs, die Mittel, welche Gott in seine Hand ihm legte, treu zu gebrauchen, um sein Volk der letzten, der wahren Bestimmung jedes Bürgervereins, seiner sittlichen Vollkommenheit entgegen zu führen. Der verständige Regent erkennt es, daß er dann nur Bild und Stellvertreter Gottes unter einer großen Anzahl seiner Brüder ist, wenn er ihnen vorgehet mit christlicher Weisheit, christlicher Tugend und christlicher Liebe. Er weiß, daß er als Mensch, als Bürger im Reiche Gottes, in dem Berufe, der ihm wurde, jedes Mittel treu gebrauchen soll, um selbst ein ewiges Ziel zu erreichen, sich empor zu schwingen auf eine hohe Stuffe im Reiche Gottes und der Wahrheit, wie er von der mächtigen Hand zu einer hohen Stuffe irdischer Gewalt erhoben wurde, welche erniedriget und erhöhet. Er kennt den Umfang seiner Pflichten, er soll alle seine Unterthanen wie seine Kinder mit der treuesten, der weisesten Fürsorge umfassen. Er soll durch seine Anstalten nicht etwa nur einen Theil seines Volkes wohlhabend und reich werden lassen, nein, er ist ein Vater der Armen, ein Beschützer der Bedrängten. Er sucht ein

gerech-

gerechtes Gleichgewicht zwischen der Anstrengung der Kräfte und der Belohnung, der Arbeit und dem Verdienste hervorzubringen. Er sucht durch weise Einrichtungen dem wuchersüchtigen Bestreben pflichtloser, eigennütziger Menschen entgegen zu würken, die ohne Arbeit reich werden, indessen der redliche Arbeiter, der fleißige Handwerker und Taglöhner mit ihren Kindern Noth leiden. Jeder Mensch darf sich ihm nahen mit seiner Klage, und keiner gerechten Bitte ist sein Herz verschlossen.

Er kennt die Wichtigkeit seines Berufes. Nicht etwa dem Zufalle, nicht nur seinem angeerbten Rechte schreibt er seine Würde zu, er erkennt, er bätet an den Herrn der Fürsten, der seine Gewalt ihm gab. Er sagt mit inniger Ueberzeugung: durch seine Gnade bin ich erhöhet. Er erkennt es mit dem tiefsten Gefühle der Demuth und des Dankes, daß er ihm so viel vertrauete, ihn so sehr erhob. In dem Lichte der wahren Religion erscheint ihm allein seine Würde groß, sein Beruf wichtig. Dadurch allein wird er ihm ein Beruf Gottes, Verpfleger, Hirte, Beschützer seines Volkes zu seyn. Gern erkennt der verständige Regent sich abhängig von einer höchsten weisesten Macht, von einem gerechten Richter und Vergelter des Größten wie des Kleinsten. In seinem Berufe sieht er das weite Feld für Tausende, wie für sich zu säen zu der reichen Erndte ewiger Seligkeiten.

Dem verständigen und dem guten Regenten ruhet seine Würde auf dem

treuen und dem festen Willen, nur zu handeln nach seiner besten Erkenntniß, und dadurch allein erhält er sich selbst das feste Gefühl seiner Würde. Es ist in unsern Tagen ein helles Licht der Wahrheit über die Pflichten jedes Menschen aufgegangen, und wahrlich nicht weniger über den großen Beruf des Regenten. Nie waren die Forderungen an ihn größer, dringender, selbst zum Theil übertriebener, als in ihnen. Doch nur der verständige, der gute Regent nutzt jede erleuchtende Wahrheit, jede belehrende Erfahrung, um sie zu verwandeln in That. Denn er will seiner äußern Macht als Regent nur wahren Glanz mittheilen durch persönliche Würde.

Gerechtigkeit ist sein fürstlicher Mantel, in dem er ruhig wandelt. Recht ist sein fürstlicher Schmuck. Bei der Untersuchung des Rechts gilt ihm kein Ansehen der Person, nicht vor ihm der Stand, nicht die Fertigkeit, einer bösen Sache durch die Kunst einer leichten Zunge und einer betrüglichen Einbildung einen guten Schein zu geben. Die einfache Klage des Gedrückten erreicht sein Ohr und sein Herz, und er selbst erleichtert ihm die Mittel zu seinem Rechte, er selbst sucht die verjährten Verzäunungen hinweg zu schaffen, die für den Unkundigen das Recht umgeben, welche nur Vorurtheil und Trägheit unverändert behalten wollen, und hinter denen sich das Unrecht am leichtesten verbirgt. Doch nicht allein als Beschützer des Rechts, als Freund der strengsten Gerechtigkeit sucht er seine Regentenwürde zu gründen, auch als Mensch. Er rettet den Armen, der da ruft, und den Waisen,

der

der keinen Helfer hat; er ist des Blinden Auge, des Lahmen Fuß; er ist ein Vater der Armen. Das Herz des Regenten ist in beständiger Gefahr, hart zu werden, sich für die Klagen der Menschen zu verschließen. Ja er ist in beständiger Gefahr, die besten, die liebenswürdigsten Seiten als Mensch zu verliehren, je mehr er selbst seine Regenten-Pflichten treu erfüllen will. Denn fordert nicht selbst in hundert Fällen die Ausübung des Rechts, die Verwaltung der Gesetze eine Festigkeit, eine Unbiegsamkeit, der auch keine Bitten, keine Thränen etwas entreißen oder verändern könnten zum Nachtheile der Gesetze und des Rechts? Ist es nicht nöthig, in unserer Zeit der Weichheit, Schwäche und Bestechlichkeit des unfesten Herzens, diese Festigkeit zu erhalten und zu behaupten? Aber wie leicht verliehrt dadurch der Mensch die Regsamkeit des Herzens, das menschliche Mitgefühl, das den Regenten so gut und liebenswürdig macht, ihm so nöthig ist, wenn er Retter, wenn er Vater seines Volkes bleiben will. Wie groß wird ihm auch dadurch die Gefahr, kalt zu werden für die Bitten der Menschen, für ihre Noth, weil er am meisten von den Bitten unruhiger, schaamloser, unthätiger Menschen bestürmt wird, und so oft es erfahren muß, wie zwecklos, selbst schädlich seine Wohlthaten waren. Wo ist dann das Mittel, womit er der Gefahr entgegen würkt, nicht liebend, menschlich und theilnehmend zu bleiben, wodurch die Wärme dem Herzen wieder ersetzt wird, die durch widrige Erfahrungen verschwindet? Es ist allein der Glaube an die höchste Weisheit und Liebe, womit

der Regent sich stärkt und belebt; es ist der Glaube, welcher ihn oft hinführt zu dem allesbelebenden Geiste der Liebe. Der Glaube ist es, womit er vor ihm seine Knie beugt und demüthig fleht um Weisheit in dem schwersten Berufe, um viel Liebe, um Vater von Tausenden zu seyn. Nur durch den ächten Geist des Christenthums wird und bleibt der Regent, was er seyn soll; dadurch wird er Bild Gottes, dadurch treten in ihm die ersten Eigenschaften eines Fürsten der Menschen, dadurch die Gerechtigkeit, Macht und Liebe in das beste Gleichgewicht. Keine kann durch die Andern verliehren, Weisheit verbindet sie zu einem schönen Ganzen, flicht aus ihr dem Regenten den würdigsten Schmuck. Und wie wachsam, wie sorgsam ist dann sein Geist, wie viel liegt ihm selbst daran, das mannichfache Elend der Menschen aufzufinden, und dann ihre Quellen aufzusuchen; er verläßt sich nicht allein auf oft unsichere, flüchtige Anzeigen, er scheuet nicht die widrigen Empfindungen, die Uebel seines Volkes zu sehen, wie sie sind. Der erweißt ihm keinen Gefallen, der sie ihm verbirgt, ihm umwindet; er will ganz genau die drückendsten Uebel seines Volkes kennen. Welche Sache er nicht weiß, die erforscht er; und wenn er dann den Umfang des Uebels, wenn er seine Ursachen, seine gemeinschaftlichen Quellen kennt, dann hört er gern jeden Rath, dann prüft er jedes Mittel, um ganz und um bald zu helfen; dann drückt ihn der Anblick jedes Tages so lange, bis der erscheint, an dem er sich sagen kann: Mein Werk ist vollbracht.

Auf solchen Gesinnungen, solchen edlen Grundsätzen

sätzen ruhet allein die wahre Fürstenwürde, und nur das Bewußtseyn, sie zu besitzen, giebt Ruhe, giebt dem Geiste Festigkeit; in ihrem Besitze ist keine Veränderung dem guten Regenten furchtbar, nicht die Unsicherheit aller irdischen Vorzüge, nicht die Launen eines undankbaren Volkes; er nur siehet jeder Zukunft ruhig entgegen. Kein noch so furchtbares Schicksal raubt ihm seine Würde, denn sie ist vereint mit seinem Geiste, seinem Daseyn; sie ist unsterblich, wie er; mit ihr wirft er einst sich nieder vor dem Herrn der Fürsten, und erwartet von ihm das gerechte Urtheil seiner Thaten.

Und dieser Regentenwürde, meine Zuhörer, sollte nicht gern und von selbst jeder gute Mensch, jeder christliche Unterthan huldigen? Nicht gern sollte sich jeder weise gute Mensch mit dem Regenten verbinden, der darin allein seine höchste Würde sucht, ihn in der Verbindung mit andern Menschen glücklicher zu machen, ihm die Mittel zu seiner Belehrung, Bildung und Erhaltung zu erleichtern, ihm unzählige Uebel abzulenken, und wenn sie da sind, sie zu mindern? Der gute Mensch, der christliche Unterthan freuet sich des leuchtenden Beispiels der Güte, der Weisheit, der Tugend in seinem Regenten; ist ihm doch überall schon jeder weise und gute Mensch lieb und ehrwürdig, wie viel mehr eilt sein ganzes Herz vertrauensvoll dem Vater, der Mutter des Volkes entgegen, die dieses Namens würdig sind. Die Leidenden können ruhig zu ihnen eilen, sie bei ihnen ihre Lasten niederlegen, sie sicher auf Hülfe und Rettung rechnen;

nen; ja, wenn auch kein Mensch mehr auf Erden sich eurer annähme, ihr Leidenden, wenn es möglich wäre, daß sich jeder von euch entfernte, es ist für euch noch ein theilnehmender Retter da, der christliche Regent, Nachfolger des göttlichen Königs voll Wahrheit und Liebe, der mit der Stimme der Huld, mit Rettungs-Begierde rief: Kommt zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen, ich will euch erquicken, ihr Verlassenen und ihr Hülflosen, wie euer Vater, wie euer Beschützer, euer Versorger, soll und will er allein verherrlichen den höchsten Herrn. Zu diesem Vertrauen darf ich mich heute auch Ihnen ehrfurchtsvoll nahen, Fürstin, Regentin, Mutter unsers Landes, darf mich Ihnen nahen, vermöge des Auftrags, der mir wurde, Lehrer der Religion, Zeuge der Wahrheit zu seyn, die allein die Rechte eines jeden sichert, alle Würden heiligt, jede Verbindung der Gesellschaft befestigt, als Sprecher Aller in Ihrem Volke, für Die der Herr mich sprechen heißt, welcher sagte: Alles, was ihr gethan habt dem Geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir gethan; als Sprecher Aller, die durch die Noth der Zeit, durch die Härte und das Unrecht der Menschen, durch ein unglückliches Schicksal gebeugt sind, nahe ich mich Ihnen als Mutter des Landes, mit der Hofnung, auch Sie retten den Armen, der da ruft, und die Waise, die keinen Helfer hat; der Segen dessen, der verdarben sollte, wird kommen über Sie; Sie werden erfreuen das Herz der Wittwen; Sie werden eine Mutter der Armen seyn, und die Noth der Leidenden erforschen. Auch heute

eilen

eilen Ihnen mit dieser ruhigen Zuversicht schon viele Herzen entgegen, und für Sie, Regentin, Mutter des Landes, erheben sich heute zu Gott die Bitten aller Redlichen um die Weisheit, die Stärke, die Sie wünschen, die Sie bedürfen, um täglich mehr zu erfüllen, was Gott von Ihnen fordert, und Sie selbst Sich zum heiligsten Gesetze machten. Und wir alle, die wir das Wohl unsers Vaterlandes wünschen, und nicht ohne Hofnung der Zukunft entgegen sehen, wir alle, die wir nicht auf die Weisheit und auf die Kräfte der Menschen unsere Hofnungen gründen, allein von der weisen Leitung, dem Segen des höchsten Regenten die Erfüllung unserer besten Wünsche erwarten, wir übergeben dir, du höchster Beschützer unsers Landes, dir, der du allein zu segnen vermagst, sein Wohl. Laß die Fürstin, welche du uns als Regentin gabst, die Gebrechen unsers Landes kennen, die Mängel, worunter jetzt Tausende ohne Rettung seufzen; gieb Ihr die Weisheit, die heilsamsten Mittel aufzufinden, wodurch denen geholfen wird, die der Hülfe bedürfen. Durch Ihre Fürsorge verbreite sich das helle Licht der göttlichen Wahrheit, die gut und selig macht. Gieb du es Ihr, daß Sie einst dem künftigen Regenten sein Land mit der freudigen Zuversicht übergeben könne, treu in demselben gewürkt zu haben nach deinem Willen. Amen.

Neunte Predigt.

Am ersten Paßions-Sonntage.

Ueber die Ankündigung der Leiden Jesu.

Text: Lucas 18. v. 31 — 34.

Andächtige Zuhörer! Eilig sind sie dahingegangen die Stunden unsers Lebens, worin wir im vergangenen Jahre an diesem Orte an die Leiden Christi uns erinnerten, und durch das Nachdenken über sie uns zu bessern und zu stärken suchten. Schon ist die Zeit wieder da, und diese Gott geweihete Stunde erinnert uns heute aufs neue an den großen Leidenden, unsern Erlöser, der litt, um uns Freude, starb, um uns ewiges Leben zu bereiten.

Wie manche Erfahrung konnten wir in der Zeit, die wir von jenen letzten Paßions-Sonntagen bis heute durchlebten, von der Wahrheit seiner Hülfe machen! Wer von uns hatte nicht seine eigene Leiden? Könnten wir sie heute uns vergegenwärtigen, mögten die trüben, die bangen Augenblicke

uns

uns jetzt noch einmal erscheinen, und wir es dann erkennen, daß das Licht in unserer Seele, das uns in unserer Prüfung übrig blieb, die Stärke, die uns in unserer Versuchung nicht verließ, der Trost, der uns in den schmerzlichsten Augenblicken erquickte, ganz allein das Werk dessen sind, der für uns litt und starb. Denn selbst bei denen, die sich nicht oft, nicht anhaltend mit dem Nachdenken über seine Liebe und seine Kraft uns zu helfen beschäftigen, würket dennoch so manche Wahrheit die er lehrte, so manches einzelne Wort Gottes, das sein Mund aussprach, sie fühlen sich dadurch beruhigt und gestärkt, selbst ohne es zu erkennen, wem sie es verdanken. Wie viel mehr haben die alle, welche sich mit Glauben und einiger Zuversicht in ihren Leiden an den verherrlichten Erlöser wandten, es erfahren, daß sie bei ihm Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden konnten in den Leiden und Aengsten, die sie trafen.

Wenn wir, meine Zuhörer! die Zeiten, die zum Nachdenken über die Leiden Jesu bestimmt sind, so nützten, wenn wir aus ihnen für unsere übrige Lebens = Leidens = und Prüfungszeit Kraft und Weisheit zu bekommen suchten, wenn wir uns das Bild des Heiligsten, Liebendsten und Besten unaussprechlich tief ins Herz drückten, dann würde es jetzt und für immer besser mit uns werden. Gewiß, wenn wir den großen Leidenden recht kennen und lieben lernen, dann sind wir auf immer gewonnen für den Verherrlichten, dann folgen wir ihm nach auch auf der rauhesten Bahn der Trübsale, dann erwarten wir ruhig jedes Leiden, und

sehen seine köstliche Frucht schon vor uns: künftige Herrlichkeit.

Text: Lucas 18. v. 31 — 34.

Er nahm aber zu sich die Zwölfe, und sprach zu ihnen: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden; er wird verspottet und geschmähet und verspeiet werden, und sie werden ihn geißeln und tödten; und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Sie aber vernahmen der keines, und die Rede war ihnen verborgen, und wußten nicht, was das gesagt war.

Es konnte einst der Mutter Jesu nicht unerwarteter seyn, meine Zuhörer! wie Simeon in seiner göttlichen Begeisterung ihr die traurigen Schicksale Jesu in den Worten ankündigte: Dieser wird seyn zum Falle und zum Aufstehen vieler in Israel, und es wird ein Schwerdt durch deine Seele gehen, — als diese Ankündigung den Jüngern Jesu fremd und unbegreiflich seyn mußte. Ja wohl war ihnen die Rede verborgen, und sie wußten nicht, was er da sagte. So ist auch uns meistentheils die Rede von den eigenen Schicksalen Jesu, und von seinen und seiner Freunde Leiden verborgen. Auch wir, meine Zuhörer! ja auch wir können manchen Leiden entgegen sehn, die als Menschen unsrer warten; wir konnten uns auch eben so sicher Leiden vorher-

hersagen, die uns dann treffen würden, wenn wir redlich und mit ganzem Herzen Christus nachfolgen, und leben wollten, wie er gelebt hat. Aber wohin eilt unsere Aufmerksamkeit, wenn wir die Ankündigung unserer Leiden vernehmen; wie hart und fremd ist dem sinnlichen Menschen die Rede von seinen widrigen Schicksalen! Der Ernst, den diese Erinnerung in uns erweckt, ist uns widrig, und es wird selbst zu der Weisheit unserer Zeit gerechnet, die dunklen Seiten unsers Lebens nicht zu bemerken. Aber, meine Zuhörer! was wirds uns helfen, wenn uns einmal gefährliche Feinde unsers Glücks und Friedens auf unserm Lebenswege aufstoßen, daß wir nicht an sie gedacht, sie zu vergessen gesucht haben. Wird uns dieses Vergessen nicht schaden; werden sie uns denn nicht unerwartet, unbereitet und unbewafnet durch Glauben, überfallen? Die redlichen christlichen Lehrer, welche uns an diesen Sonntagen zu einer stillen Gemüthsstimmung, zu einem ernsten Nachdenken über unsere Gebrechen, Sünden und kommenden Leiden wecken, haben Recht; sie sind unsere Wohlthäter mehr als die, welche uns unsere Wunden verbergen und unsere Augen von zukünftigen Leiden abwenden. Wir sollen alles, was zu den unvermeidlichen Schicksalen unserer menschlichen Natur gehört; wir sollen alles, was wir als wahre Nachfolger Christi erwarten müssen, sehen lernen, wie es ist, sei es gut oder böse, damit wir desto geneigter werden, recht von dem zu lernen, und zu dem hinzueilen, der seine Leiden mit Gewißheit und dennoch ruhig und thätig entgegen gieng.

Mög-

Mögten wir heute von ihm lernen alle unsere künftigen Leiden mit Friede und Thätigkeit entgegen zu gehn. Dazu laßt uns die vorgelesene Ankündigung seiner Leiden nützen. Wir lernen aus demselben erstens:

Er ist seiner kommenden Leiden gewiß und geht ihnen mit innerm Frieden unverzagt und mit stets gleicher Berufstreue entgegen.

Zweitens:

Er ist eben so gewiß seiner künftigen Herrlichkeit.

Drittens:

Werden wir seine und unsere Leiden verstehen, so werden wir auch seiner und unserer Herrlichkeit gewiß werden.

Christus war seiner Leiden gewiß. Wie er wußte, das sein ganzes Menschenleben auf der Erde eine eigene Bestimmung habe, daß es einzig in seiner Art sei, so erwartete er auch mit Gewißheit einem einzigen Ausgang seines Lebens auf der Erde. Er wußte, daß er mit aller Liebe es nicht hindern würde, daß man ihn haßte; er sahe mit Gewißheit das schmählichste Leiden nach dem wohlthätigsten Leben vor sich.

Er hatte aber diese Gewißheit, womit er seine Leiden erwartete durch die heiligen Schriften seines Volkes erhalten, die er für göttlich erkannte, an die er sich hielt, von denen er selbst sagte: sie zeugen von mir. Denn wir müssen nicht glauben, daß

Chri-

Christus nicht den Unterricht dieser heiligen Schrift gebraucht und ihn genutzt habe, weil er in der nächsten Verbindung mit Gott stand. Wurde er nicht in jeder Absicht als Mensch versucht; war er nicht so wohl als wir den Gefahren der Versuchung zum Zweifel und Unglauben hingegeben; mußte er nicht wie jeder andere Mensch sich den Mitteln unterwerfen, die Gott gegeben hatte zur Belebung und Bildung des Glaubens durch richtige Erkenntniß? Die Bibel seines Volks war ihm heilig, er las sie mit dem richtigen Auge, das auch da nur Licht erblickt, wo der sinnliche der ungeistige Mensch nichts liest als Worte, oder nichts sieht, als Widerspruch. Christus verstand den Sinn und den Geist der Propheten; er sah in ihnen sein ganzes Schicksal bezeichnet, den steilen, dornigten, blutigen Pfad und die Herrlichkeit Gottes, worin er sich endete.

Er sah in sich den Leidenden, der nach dem 22ten Psalm klagt: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? Ich bin wie ein Wurm, und kein Mensch, ein Spott der Leute, und Verachtung des Volks. Alle die mich sehen spotten meiner, sperren den Mund auf und schütteln den Kopf — Er klag's dem Herrn, der helfe ihn aus, hat er Lust an ihm. Der bösen Rotte hat mich umgeben, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Und auch er harret desselben freudigen Ausganges der Leiden, wovon eben dieser Leidende im Psalm sagt: Er verschmähet nicht das Elend der Armen, und verbirgt nicht vor ihm sein Antlitz, und da er ruft, hört er ihn. Er sah in sich den Leidenden

von dem Jesaias sagt: Er war der Allerverachtetste und Unwertheste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn nichts geachtet — und sahe dann auch wieder in sich, den von den Leiden Befreieten und Verherrlichten, von dem der Prophet zeugt: Er ist aus der Angst und dem Gericht genommen; wer will seines Lebens Länge aussprechen? Wenn er sein Leben zum Schuldopfer dahin gegeben hat, so wird er Saamen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand glücklich fortgehen. Darum, daß seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, und er, mein Knecht, der Gerechte, wird durch seine Erkenntniß viele gerecht machen. Er wußte, daß an ihm das Wort erfüllt werden sollte, das Hoseas sprach: Der Herr hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zween Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, daß wir vor ihm leben werden. Nicht erst jetzt, da er würklich auf seiner letzten Reise nach Jerusalem und seinem Kreuze war, kündigte er seinen Schülern dieses Leiden an; früher schon hatte er davon geredet, um sie dazu vorzubereiten und sie zurück zu bringen von den eiteln irdischen Hofnungen, die sie beständig in ihren Seelen trugen. Er war aber nicht allein gewiß davon, daß er überhaupt leiden würde, er wußte nicht allein, daß sein Tod allein seine und der Wahrheit Feinde befriedigen würde. Er sahe alle Umstände seiner Leiden und seines

Todes

Todes vor sich. Er sagt sie mit allen diesen Umständen seinen Schülern. Wie schwer lag schon das Leiden auf dem Herzen des Heiligsten und Besten, ehe es da war. Denkt euch, daß ihr alle eure künftige Leiden mit allen Bitterkeiten und Umständen sehet und fühltet, ehe sie da wären; wie würdet ihr ängstlich jeden nächsten Tag kommen sehen, ach wie entgegenzittern der Zukunft! — Der so feinfühlende, so rein und zart liebende Mensch soll den rohesten Menschen, den römischen Kriegsknechten, hingegeben, er soll von ihnen verspottet, geschmähet, gegeißelt, von den Händen fühlloser Menschen langsam am Kreuze zu Tode gemartert werden. Wie mogte es dir seyn, Gottmensch! der du mit dem zärtlichsten Herzen die Leiden verlassener Wittwen, Schwestern, Freundinnen, der Mutter fühltest und so gern tröstetest, wenn du so lange schon vor dir deine dunkeln Tage sahest, worin du verlassen von Menschen hinschmachten mußtest an deinem Kreuze; der du allen halfst, dir selbst nun nicht helfen konntest. Obgleich der Sohn Gottes mit Gewißheit jeden Theil seines Leidens vor sich sieht, so geht er dennoch nach Jerusalem, wirft er sich selbst in die Arme des schrecklichsten Todes. Aber er geht ihm nicht entgegen mit wilder Verwegenheit oder mit schwärmerischer Todesverachtung, nein, mit ruhiger Ueberlegung, mit innerm Frieden, mit Muth und stets gleicher Thätigkeit. Ihm ist es genug, daß er weiß, es ist der Wille Gottes, der dich sandte, daß du am Kreuze sterben sollst. Er weiß, daß jeder Theil seines Leidens, jede Pein

seines

seines Herzens, jeder Geißelhieb, jede neue blutende, glühende Wunde nöthig ist in seinem Schicksale, damit er als Retter seiner leidenden, geliebten Menschen vollendet werde. Er ist davon überzeugt, daß seine Leiden, sein Tod ein vollkommenes Opfer des Gehorsams seyn soll, um den Menschen Heil und Rettung zu schaffen. Wie eine Veranstaltung Gottes sah er seine Leiden, fest bestimmt sah er seinen Tod an von dem, der ihn gesandt hat. Der Ort, die Stunde war ihm bekannt, er durfte ihnen nicht ausweichen, oder dem Willen Gottes entsagen. Hätte er das nicht geglaubt und doch erwartet, daß ihm die Feinde seiner göttlichen Lehre tödten würden, o dann war es seine Pflicht, ihnen so lange auszuweichen, wie er konnte; dann eine bessere Zeit abzuwarten, um in Jerusalem zu lehren. Aber er sah nicht auf den Willen, die Entschließungen der Menschen, er sah allein auf den Willen Gottes. Seine Stunde war ihm bestimmt, in der er ein Opfer werden sollte für die Sünden der Welt. Sein Vater rief ihn zum blutigen Kampfe, und so sprach er muthvoll zu den Seinigen: Laßt uns hinauf gen Jerusalem gehen. Das war vorher schon, wie er sagt, seine Speise, den Willen seines Vaters zu thun, jedem seiner Winke zu gehorchen, wohin er ihn auch führte. Was sein Gott von ihm forderte, er war bereit, es ihm hinzugeben. So gieng er auch auf seinen Ruf nach der Hauptstadt, um sich hinzugeben seinen Feinden und allen Qualen des Todes. Er that das aber mit dem ruhigsten, entschlossensten Gemüthe, er kündigt es seinen Jüngern an, ohne weitere Klage;

er

er wankt keinen Augenblick, fragt nicht, ob er gehen soll; nein, vielmehr, da vorhin Petrus ihn zurückhalten will von seinem Entschluß, in Jerusalem zu sterben, nennt er ihn einen Verführer, weiset ihn von sich, weil sein Sinn nicht göttlich, sondern nur irdisch, menschlich sei. Nicht allein ruhig und entschlossen, auch mit gleicher, selbst noch mit vermehrter Thätigkeit in seinem Beruf geht er dem Tode entgegen. Es ist natürlich, daß der Anblick des nahen Leidens, eines schmerzhaften Todes, dem wir nicht ausweichen können, uns niederschlägt. Wie verwelket das Herz, wie sinkt jede Kraft, wie stirbt schon der Mensch vor Furcht des nahenden Todes mit allen seinen Schrecken dahin! Wir bemerken von dem allen das Gegentheil bei Christus. Er geht mit der Gewißheit hinauf nach Jerusalem, daß er jeder Art von Mißhandlung, dem Spott, der Geißelung, dem Kreuzestode hingegeben seyn wird, und seine wohlthätige Würksamkeit nimmt zu, ein Wunder folgt dem andern, sein Weg zum Kreuze ist ein Weg des Segens für viele Unglückliche, er nützt jeden Tag in Jerusalem seine göttliche Lehren anzukündigen, um den Vater zu verherrlichen, der ihn gesandt hatte.

Woher konnte diese Ruhe, diese bewunderungswürdige Kraft der Seele kommen, was konnte seinen Geist stärken, da sich die schrecklichste Zukunft wie ein fernes Gewitter ihm entgegenwälzte. Er sagt es selbst: Am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Mit eben der Gewißheit, womit er den Willen Gottes in seinem Leiden und Tode erkannte, sahe er auch

seine zukünftige Herrlichkeit vor sich. Mit Sicherheit konnte er sich halten an das Wort seines Gottes, es lebte in seinem Herzen, und er sprach mit ihm: Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, darum werde ich wohl bleiben. Darum freuet sich mein Herz, und mein Leib wird sicher ruhen; denn du wirst meine Seele nicht lassen im Reiche der Todten, du wirst nicht zugeben, daß dein Heiliger verwese. Du thust mir kund den Weg zum Leben; vor dir ist Freude die Fülle, und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich.

Glaube war es also, meine Zuhörer, an das Wort Gottes, der ihn so stark und muthig machte, derselbe Glaube, in dem er seinem Leiden und Tode entgegen gieng, machte ihn stark durch die gewisse Erwartung seiner künftigen Herrlichkeit. Hinter den furchtbaren schwarzen Gewitterwolken, die sich naheten, denen er entgegen gehen mußte, erwartete er mit Zuversicht Gefilde des Segens und der Freude in dem heitersten Glanze. So gewiß es ihm war, daß seine wohlthätige Laufbahn sich endigen würde mit einem blutigen Tode, so gewiß sah er auch den seligen Augenblick vor sich, in dem sich dieses dem Anschein nach so unbegreifliche Schicksal erklären, aus dem blutigsten, martervollen Tode, die köstlichsten Früchte hervorgehen, und die Freuden der Auferstehung für die nahe und künftige Welt, die Ankündigung eines neuen Lebens sich ausbreiten würde, wie ein erquickender Strom über die zagende, traurende Menschheit. Die Bilder der Schmerzen und des Todes in seiner Seele verbanden sich mit Bildern der Freuden und des Lebens, das er

durch

durch diesen Tod den Menschen bereiten würde. Daher kam sein wehmuthsvoller Friede, darum gieng er zwar mit Schmerz, aber doch ruhig seinem Tode entgegen, sein Geist war belebt mit der gewissesten und frohesten Hofnung. Er sahe kein Ende im Tode, nein, in ihm nur das gewaltsame Erbrechen der Pforte zu dem Reiche des nahen Lebens, den Anfang einer fortgehenden, ungehinderten segenvollen Thätigkeit.

Seine Begleiter und Jünger, denen er allein sein nahe bevorstehendes Schicksal bekannt machte, verstanden ihn nicht; sie hatten keinen Sinn für ein Reich, einen glückseligen Zustand, in den man allein durch ein Opfer des Lebens kommen kann. Seine einfachen Aeußerungen, seine klaren Worte begriffen sie nicht, weil sie sich gewöhnt hatten, über ihr Leben und ihre Bestimmung ganz anders zu empfinden und zu denken. Eben so wird es auch seyn mit jedem unter uns, wenn wir nur den Täuschungen unserer Sinnlichkeit und nicht der heiligen Wahrheit Gehör geben, die zu unserer Vernunft und unserm Gewissen redet durch das Wort Gottes. Verstehen wir Christi und unsere Leiden, so werden wir seiner und unserer Herrlichkeit gewiß werden. Dieser Gewinn ist so groß, wie er gewiß ist.

Wer du auch bist, du gehst gewissen Leiden entgegen, sie sind dir unvermeidlich, weil du Mensch bist; sie sind ein Erbtheil deiner Natur. Denk dir die Zeiten der Sorgen, der Angst, der Schmerzen auch noch so weit entfernt, täusche dich auch noch so sehr mit einer Leidenfreien Zukunft; du wirst

dadurch dein auch dir beschiedenes Theil der Trübsal, du wirst den furchtbaren Augenblick nicht abwenden, in welchem du von den Deinigen hinweggenommen wirst. Jemehr du das ernste Nachdenken über deine kommenden Leiden scheuest, je weniger du dich daran erinnern magst, wie sich einst dein Leben auf Erden endigt, desto weniger wirst du dich selbst, wirst du deine Bestimmung verstehen, desto ungeneigter wirst du bleiben, aus dem Quell des ewigen Lebens zu schöpfen, und deinem Herzen eine Hofnung, eine Gewißheit des neuen Lebens werden zu lassen, die im Tode nicht stirbt. Fliehe nicht das heilsame Nachdenken über Leiden, die dir beschieden sind, erwarte sie mit Gewißheit, aber lerne sie auch mit der Ruhe, dem Muthe erwarten, womit ihnen Christus entgegen gieng. Damit dir dieser große, ruhige Sinn werde, so müsse dich der Anblick deiner künftigen Leiden recht nahe zu Gott führen, es dir nöthig machen, aus seinem Worte zu lernen, wozu alle Leiden dem Menschen bilden und führen.

Es ist unsere Schuld, meine Zuhörer, wenn wir nicht zu der Ruhe und der Stärke des Geistes kommen, womit der Sohn Gottes seinem gewissen und furchtbaren Leiden entgegen gieng. Wir haben gewöhnlich an sie nicht recht gedacht, wir sind unbekannt geblieben mit unserm eigentlichen Zustande als Mensch, wir leben fort in eiteln Vorstellungen, oft schädlichen Träumen über alle unsere menschlichen Herrlichkeiten, und so naht sich unbemerkt der Kummer, der Schmerz, der Schrecken des Todes. Wir erwachen aus unsern Träumen

und sehen uns betrogen; alle Herrlichkeiten des Lebens verschwinden, wie Schatten, und wir müssen dann leer von Hofnung, von Bildern und Vorempfindungen der bessern Welt muthlos und elend hinsinken, leiden und sterben. Anders wird es mit uns seyn, wenn wir dem Anfänger und Vollender unsers Glaubens nachfolgen wollen. Wenn wir uns bekannt machen mit unserm Leiden und traurigen Verhängnissen als Mensch, und wir lernen sie in dem Licht betrachten, worin sie Christus sah und sie ansehen lehrte, wenn sie uns erscheinen wie Veranstaltungen Gottes, des weisen und liebevollen Vaters Christi: dann, dann erhebt sich alsbald unsere Hofnung, dann sagen wir getrost: Die Leiden dieser Zeit sind nicht werth der Herrlichkeit, die einst an uns offenbar werden soll. Wir werden nicht sterben, sondern leben und des Herrn seyn ewiglich. So gewiß wir dann unserer Leiden sind, so gewiß werden wir auch ihres herrlichsten Ausganges.

Dann wirst du, mein christlicher Zuhörer, dich entschließen, auch durch eine treue und gewissenhafte Nachfolge Jesu den bittern Leiden dich hinzugeben, die deiner warten, du wirst dann dich entschließen, seine Schmach zu tragen. Gewiß wirst du durch das Wort Gottes werden, welches deinen Geist belebt, daß alle Leiden, denen du dich hingiebst und hingeben mußt, wenn du Christo nachfolgst, zum wahren Leben führen, zur herrlichsten Auferstehung. Allein in ihm und durch ihn findest du die Kraft, welche du bedarfst, deinen Leiden mit eben dem Muthe, der stillen Ergebenheit und liebevollen Thätig-

tigkeit entgegen zu gehen, womit er es that. Ohne ihn und den Beistand seines Geistes würdest du es nie vermögen, du würdest vor dem Anblick deiner Leiden bang und unthätig hinsinken; aber dann, wenn er dir Alles geworden ist, wenn du seiner Hülfe, seines Geistes gewiß bist, dann siehst du deine Leiden, und zitterst nicht; dann würkest du, ehe die Nacht kommt, mit verdoppelter Thätigkeit, denn du erwarteſt nach ihr mit Gewißheit deinen Morgen des ewigen Lebens. Amen.

Zehnte Predigt.

In der Paßionszeit.

Von der Liebe zu Christus.

Ueber Joh. 12. v. 1 — 8.

Es liegt uns, meine Zuhörer! gewöhnlich viel daran, von einem Menschen, der sich durch seinen Geist und Wesen, durch sein christliches Bekenntniß, oder durch seine ausgebreitete Würksamkeit besonders auszeichnet, auch zu wissen, wie er würklich gesinnt ist. Der Freund der Wahrheit, der würklich gute Mensch mögte sich gern auch davon überzeugen, ob der Mensch, welcher durch seine Lehren und Handlungen viel Aufsehen macht und tief und weit auf Menschen würkt, auch würklich so denkt, glaubt und gesinnt ist, daß er unsere Achtung und Liebe verdient. Es thut ihm so wohl, wenn er sich ganz von der redlichen gewissenhaften Denkart eines solchen Menschen überzeugen kann. Es thut ihm dagegen innig weh, wenn er erfahren muß, daß alles, wodurch er Aufsehn macht, nur Kunst und

Ma-

Manier, nur das Mittel ist, sich Ansehn, Beifall, von welchen Menschen es auch sei, zu erwerben. Er beobachtet ihn deswegen besonders auch bei solchen Gelegenheiten, wo der Mensch sich nicht zu verbergen pflegt, wo er sich am wenigsten verstellt und sich so hingiebt, wie er ist. Das ist denn gewöhnlich der Fall in der Gesellschaft seiner Freunde, unter Menschen die ihm anhangen, bei den Freuden eines vertraulichen Mahls, wo jeder Zwang aufhört. Bleibt er auch in diesen zwanglosen Zustande tadellos in seinen Aeußerungen, immer gleich rein besonnen und würdig in seinem Betragen, ist uns jedes seiner Worte, seiner Urtheile ein Abdruck seines wahren, liebenden Sinnes, reißt ihn auch keiner der Tischgenossen durch sein hartes Urtheil, seine unlautern Gespräche, seine leidenschaftlichen oder boshaften Bemerkungen zur Einstimmung fort; dann können wir nicht anders, wir müssen ihm trauen, ihn verehren und lieben. Liegt uns dann mit Recht so viel daran, uns ganz von der innern Lauterkeit, der Heiligkeit des Gottgesandten, des Merkwürdigsten aller Menschen, zu überzeugen, der Jahrhunderte hindurch die Aufmerksamkeit so vieler Menschen auf sich zog, wollen wir genau prüfen, ob Christus durchaus so war, wie er lehrte, ob er so ganz die größte Verehrung und das volle Zutrauen aller Christen verdient; dann giebt uns die Geschichte seines Lebens dazu genug Anlaß. Sie zeigt ihn uns auch in solchen Gesellschaften, bei solchen Gelegenheiten, wo er sich ganz als Mensch ohne Zwang hingeben konnte. Da laßt uns heute den Anbetungswürdigen sehen, und von ihm lernen, wie so

ganz er unsere Liebe verdient, und unter welcher Bedingung wir nur sagen dürfen: Seine Liebe ist in uns.

Text: Johannis 12. v. 1—8.

Sechs Tage vor Ostern kam Jesus nach Bethanien, da Lazarus war, der Verstorbene, welchen Jesus auferweckt hatte von den Todten. Daselbst machten sie ein Abendmahl und Martha diente; Lazarus war der einer die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von ungefälschter köstlicher Narden, und salbte die Füße Jesu, und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas Simons Sohn, Ischariothes, der ihn darnach verrieth: Warum ist diese Salbe nicht verkauft um dreihundert Groschen, und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, daß er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, und hatte den Beutel, und trug, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lasset sie mit Frieden, solches hat sie behalten zum Tage meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit.

In Bethanien, nahe bei Jerusalem, an dem durch eine der letzten Thaten Jesu so denkwürdigen Orte, unter Menschen, die edelen, von tausenden verkannten, von so vielen gekränkten, mißhandelten, einzigen Menschen, so oft mit der Freude der Liebe aufgenommen hatten, der Liebe, die nur für den Him-

Himmel gehört; unter Menschen, die durch ein Wunder der höchsten Liebe nun noch fester, unzertrennlicher mit Christus verbunden waren, genoß er noch einmahl die Freuden eines Mahles mit dem auferweckten Lazarus, seinen dankbaren, durch ihn so glücklichen Schwestern und seinen Schülern. So einzig der Göttliche war, dem dieses Mahl gegeben wurde, so einzig war es selbst durch die Wohlthat, welche seine Freuden erhöhete. Der geliebte Freund und Bruder, der den liebenden Schwestern entrissene, der, um den sie ohne Hofnung weinten, den vier Tage das Grab verschloß, er saß wieder lebend da in der Nähe seines Freundes, in der Nähe des Menschen, welcher an seinem Grabe weinte und als göttlicher Gebieter des Lebens ihn wieder rief, und ihn hinführte in die Arme der weinenden, dann erstaunenden, vor Freude erstummenden Schwestern. Der, welcher in ihren frommen und stillen Familienkreis das helle Licht der Wahrheit brachte, an dessen Seite die reine und nach dem Himmel strebende Seele einer Marie, durch jede Lehre und jeden Wink an Frieden, an Festigkeit im Guten, an wahrer, ewiger Hofnung gewann, und dem unsterblichen Wesen näher kam, die dort wandeln in dem Lichte ewiger Wahrheit, und schauen die Herrlichkeit des Herrn. Der, welcher sich durch Lehren, durch Wohlthaten, durch Rath, durch Warnung, durch sein Gebät, durch seinen Geist und Wort, wie durch sein ganzes Wesen die, welche mit ihm aßen, so fest mit sich verbunden hatte, sah sich jetzt selbst an, wie den bald Scheidenden; dieses Gastmahl war ihm ein Mahl des Todes. Jene dankbare

bare Schwester des Lazarus, die mit einem tiefen und lautern Gefühl auf ihn sah, welches ich gern mit einem minder entweiheten Namen nennen mögte, als das Wort: Liebe ist, wollte dem Göttlichen, dem sie den besten Theil ihres unsterblichen Wesens dankte, auch ein Zeichen ihrer Liebe geben. Schweigend goß sie in der Fülle ihrer Empfindung kostbaren Balsam auf ihn hin. Liebend gab sie, ohne zu berechnen und ohne daran zu denken, wie diese Handlung auf die Uebrigen würken mögte, hin, was sie geben konnte. Mit der zartesten Rührung, mit dem richtigsten Blick von der Handlung auf das Herz, mit einem wehmüthigen Dankgefühl nahm Christus an, was sie gab. Mit Unwillen hört er das Urtheil eines harten, sinnlichen, rohen Menschen. Ruhig und mit tröstenden Worten nimmt er die edle beschämte Geberinn in seinen Schutz. Liebe lernen wir aus dieser ganzen Begebenheit kennen, und zwar Liebe zu Christus, als dem erhabensten Gegenstand derselben.

Von der Liebe zu Christus

rede ich deswegen jetzt mit Euch; und jene Geschichte soll uns lehren; Erstens:

Wie diese Liebe zu dem Erhabensten entsteht und würkt.

Zweitens:

Mit welch einem Geiste und welch einer Liebe sie unvereinbar ist und bleibt.

Drittens:

Wie sie uns für Gott erhält und zu ihm führt.

Wie

Wie diese Liebe entsteht und würkt, das laßt uns zuerst bemerken; und wenn wir den Ursprung dieser Liebe und ihre Würkungen kennen, dann werden wir sie bald unterscheiden von jeder unreinen Neigung, verworrenen Einbildung und jedem trüglichen Gefühle, denen man mit Unrecht den heiligen Namen Liebe giebt. Es ist die lebendige Ueberzeugung, daß Christus, der war und ist und bleibt, wie ihn uns die Geschichte seines Lebens kennen lehrt, es ist der Glaube an sein großes Verdienst um die Menschen, es ist das Bild seiner reinen Güte, seiner vollkommenen Liebe, der Einheit, der Wahrhaftigkeit seines Wesens, seines erleuchtenden und erwärmenden Geistes, das Bild seiner Vortreflichkeit und der Glaube an seine Unentbehrlichkeit, wodurch nur Liebe zu ihm in dem Menschenherzen geweckt werden kann, und zwar Liebe von der edelsten Art. Nur aus der Geschichte seines Lebens und seiner Thaten lernen wir Jesus kennen, nur durch die vertraute Bekanntschaft mit derselben wird uns ein unauslöschliches Bild seiner Güte, Größe und Vortreflichkeit in die Seele gedrückt. Auf diesem Wege müssen wir ihn lieben lernen, ob wir ihn gleich nie sahen, wenn wir noch fähig sind, zu erkennen was gut und vortreflich ist, und dann mit Bewunderung, Vertrauen, Verehrung und Liebe, dem reinsten, wohlthätigsten, liebendsten Menschen uns hingeben, in dem Gott war, und durch den Gott sich offenbarte. Dann nur, wenn unsere Seele noch offen ist für das Gute, wenn unser Auge noch sehen und unser Herz noch fühlen kann, was Liebe verdient, wenn uns die

Un=

Unschuld, die Treue, die Wahrhaftigkeit eines Menschen noch rührt und erfreut, und wann wir zu einem solchen Menschen wegen seiner erkannten Güte, Lauterkeit und Treue uns hingezogen fühlen; gewiß, dann lernen wir den Besten, den Zutraulens- und Liebenswürdigsten in Christus kennen aus Allem was wir von ihm erkennen können. Dann folgen wir nicht mehr dem Ansehen, den Aussprüchen anderer Menschen, wenn wir von Liebe zu ihm reden; dann lassen wir uns nicht mehr bestimmen durch dunkele, uns unerklärliche Gefühle; dann wissen, erkennen wir selbst; dann sagen wir mit der Kraft der eigenen Ueberzeugung: Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben — wohin sollten wir gehen, nur Du hast Worte des ewigen Lebens; wir haben erkannt und geglaubt, daß Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann wird die Liebe zu dem Erretter, zu dem verherrlichten Herrn der Menschen, in uns fest gegründet auf die Ueberzeugung von seiner Vortreflichkeit. Aber eine solche Liebe ist und wird nur das Eigenthum lauterer Seelen. Nicht die, welche durch niedrige sinnliche Vorstellungen sich einnehmen lassen und festhängen an den Bildern ihrer verwilderten Einbildungskraft, nicht die, welche dem Götzen ihrer Sinnlichkeit dienen, und von dem Wege der Wahrheit, Einfalt und Natur abgewichen sind; nicht diese Menschen sind fähig, den zu lieben, der nur durch seinen reinen Sinn, seine unbefleckte Tugend, seine Treue und Redlichkeit, theuer und liebenswürdig werden kann. Nur ein Nathanael erkennt in ihm den ersehnten Retter und erklärt sich

gleich

gleich für ihn, weil in seinem Geiste kein Falsches ist. Ein Petrus fühlt mit Erstaunen seine Größe und spricht: Du hast Worte des ewigen Lebens, weil sein Herz wahr und redlich ist. Ein Johannes erkennt außer Christus keinen, der ihm lieber wäre, er redet mit Entzücken davon, daß er ihn gesehen und kennen gelernt hat. Wir sahen seine Herrlichkeit, spricht er, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir Euch, auf daß eure Freude vollkommen sei, weil er so fähig war zu lieben, was gut und vortreflich ist. Ein Paulus sagt mit dem wärmsten Gefühl der Liebe: Was mir Gewinn war, das habe ich um Christus Willen für Schaden gerechnet. Denn ich achte es alles für Schaden gegen die überschwengliche Erkenntniß Christi Jesu, meines Herrn — weil er bei dem redlichsten Wahrheitssinn in ihm alles gefunden hatte, was sein Herz und sein Wahrheitssinn bedurfte.

Eine solche Liebe zu Christus kann nicht anders als gut würken. Sie muß jeden Menschen lauterer machen, in dem sie würkt. An ihm, der Sonne der Wahrheit und Liebe, läutert sich das Innerste der menschlichen Seele. Die Tischgenossen Jesu bei jenem Mahle in Bethanien erkannten seine Liebe und Vortreflichkeit, sie hiengen an ihm, er war ihnen das Theuerste und Liebste aller Wesen. Darum konnten sie keinen Gefallen mehr finden an etwas Schlechtem, das Bild des Guten, des Reinen und Wahrhaftigen verdrängte aus ihrer Seele jeden unreinen Gedanken, jede unerlaubte Begierde. Die, welche ihn liebten in dieser Gesell-

sellschaft, konnten nicht urtheilen, wie Judas, konnten keine That der Liebe richten, sie waren und sie blieben billig, menschlich, voll ruhigen Sinns für den Beweis der Liebe und des Danks, den Marie ihm gab. Und wie würksam ist diese Liebe zu Christus, diese so selten gewordene, so verschmähte, mißbrauchte, heilige Liebe. Sie ist würksam in dem treuesten Gehorsam gegen die Lehre Christi, würksam in der Geduld und in stiller kindlicher Ergebung. Sie ist die bleibende Kraft deines Herzens, wenn es boshafte, eigennützige, kalte Menschen zerreißen, wenn es verdorbene Menschen und Lüstlinge unter dem Schein des Christus-Sinns mißbrauchen wollen. Diese Liebe zu dem ersten Gegenstande eines liebenden Herzens macht dich allein fähig, recht und wahr die Menschen zu lieben. Seine Liebe erwärmt und beseelt dich; deine Liebe zu ihm macht dich treu, wahr und thätig für Menschen und besonders für die, welche ihm am ähnlichsten sind. Du verstehst ihren Sinn, du fühlst ihre Leiden, du arbeitest für ihre Freuden, du weißt ihnen zu rechter Zeit zu geben. Du giebst, nicht um zu empfangen oder um bemerkt zu werden, nicht auf die Weise, daß dich deine Zeit- und Tischgenossen, die Judas und Caiphas, die Sittlichkeits- und Klugheitsprediger deiner Zeit, bemerken und bewundern; du giebst das Beste, was du zu geben vermagst, ohne auf Tadel und Scharfrichterei zu achten.

Aber eine solche Liebe ist und bleibet ewig unvereinbar mit einer regellosen Begierde, dem niedern Gelüsten, der

rastlosen Leidenschaft, dem der Geist der Welt diesen göttlichen Namen giebt. Jene Liebe und diese sind so verschieden, wie die Weisheit, welche von oben herabkommt, und die Weisheit der Erde nach Jacobus Ausspruch. Jene Liebe ist keusch, friedsam, gelinde, voll Erbarmen und guter Früchte, sie ist unpartheiisch und ohne Heuchelei. Diese ist unrein, unstät, irdisch, teuflisch. Jene Liebe bringt Frieden und Wohlseyn in jedes Herz, das sie mit ihren himmlischen Einflüssen berührt. Diese Liebe, welche wir allein die christliche nennen, bringt Frieden und Genügsamkeit, bringt Geduld und Kraft aufzuopfern in des Menschen Seele. Sie veredelt und erhöhet seine Kräfte, sie macht ihn freier und unabhängiger von den irdischen Dingen, sie stellt das Ebenbild Gottes in ihm her. Aber nicht so jene sinnliche Leidenschaft, jene regellose Begierde, die selbst so manche ihrer Sklaven gern in das heilige Gewand jener göttlichen Liebe hüllten, um sich und andere zu betrügen. Sie bringt Unruhe und Zwietracht in das Herz, sie zerstöhrt den Frieden in andern Menschen, sie läßt keine noch so heilige Verbindung unangefochten, sie ist ein wildes, verzehrendes Feuer, die Quelle von unaussprechlichem Elende und Jammer, das sich auf der Erde ausbreitete. Unvereinbar, ja ewig unvereinbar, wie Licht und Schatten es sind, bleibt jene Liebe zu Christus, mit der niedrigen Geburt der Sinnlichkeit und der Sünde, welche nach dem Bedürfniß des Zeitalters in mannichfache Hüllen gekleidet, und selbst oft genug christliche Liebe genannt wird.

Fern

Fern war von jener reinen Seele, jener liebenden, dankbaren Schwester des Lazarus, diese Liebe des befleckten Zeitgeistes. Ihre Liebe zu Jesus war entstanden durch Sehnsucht nach Wahrheit, durch stilles Aufmerken auf seine Lehren, durch sein Wunder der Rettung und des Lebens, da er ihr den Bruder wieder gab. Ihm war ihre Seele hingegeben, aber wie sein Geist war, so war ihre Liebe. Wie sie ihn kannte und ihn liebte, so wurde auch sie ihm ähnlicher, so theilte sich sein Geist dem ihrigen mit, so wurde sie durch ihn gebildet für sein ewiges Reich der Wahrheit.

Denn nur eine solche Liebe reinigt und belebt den Menschen für alles Gute, und führt ihn zu Gott. Nur dann kann der Christus-Freund sagen: Ich liebe den Herrn, den Verherrlichten, wenn er Freude findet an seinen Lehren und Thaten, wenn er ihn in seinen Tugenden kennt, wenn er von seiner reinen, uneigennützigen, himmlischen Liebe überzeugt ist. Jedes seiner Worte ist ihm lieb, es hat für ihn einen großen bedeutenden Sinn. Es hat eine gewisse und tiefe Würkung auf seinen Geist, wie jedes Wort eines guten, geliebten Wesens. Kein Trostwort kann ihn so trösten, wie eines von ihm; keine Warnung kann ihn so treffen, wie eine Warnung von ihm; kein Versprechen kann ihn so erfreuen, wie ein Versprechen, das er gab. Mit der Liebe zu Christus wird er ein anderer Mensch an Geist, Denkart, Willen und Kraft. Christus, den Reinen, den Guten, kann er nicht

lieben, und doch noch mit freiem Entschluß und gern der Sünde dienen. Unmöglich ist beides zu vereinen. Wer ihn liebet, der liebet schon die Tugend, der findet nur Geschmack an der Wahrheit, der will nur Gottes Willen thun, der läßt nur den Geist Gottes über sich herrschen. Wer ihn liebet, der reinigt sein Gewissen von den bösen Werken; es kann sonst sein Herz den nicht lieben, nicht ruhig sich dem hingeben, der für uns Sünder starb, um uns zu befreien von der Sünde und uns wieder zurück zu bringen aus dem Verderben. So kann uns auch kein Mittel bei den Gefahren des Zeitgeistes bewahren vor dem Verderben, das sich überall uns nahet, überall uns drohet, als allein nur eine solche Liebe zu Christus. Sie wird das Heilmittel kranker Seelen, sie das Rettungsmittel aller, welche Weltsinn und unreine Lust vergiftet hat. Sie heiligt wieder das entweihete Herz zu einem Tempel Gottes. Diese Liebe zu dem Wahrhaftigen, die, o Christ! dein Innerstes erfüllt, bewahrt dich vor allen Verrückungen betrüglicher Menschen, die den Schein eines gottseligen Wesens haben, und seine Kraft verleugnen. Sie erlaubt's dir nie, daß du das Unreine mit dem Reinen, die Tugend mit dem Laster vermengst, niedrige Lüste zu erhabenen Empfindungen, sinnliche Begierden zur Liebe erhebst. Die Liebe zu Christus macht dich allein zu einem Christen, sie giebt dir seinen Sinn und Wesen, sie allein erhält dich ihm treu auch mitten unter seinen Feinden, auch unter Menschen ohne Gottes Sinn und Liebe, ohne Treue und Festigkeit.

Bewahre sie in dir und laß sie durch mehr Bekanntschaft mit Christus und seiner Lehre, durch unabläßiges Bitten um seinen Geist in dir heißer und auch lauterer werden. Du wirst dich dann freier und ruhiger für ihn bekennen auch unter Menschen ohne Liebe weder für Gott noch für Menschen. Du wirst immer mehr alles nur thun in diesem Geiste der Liebe zu ihm. Was er gebietet, was er wünscht, ist dir ein Werk seiner Liebe. Wo du auch bist, was du auch thust, alles bekommt immer mehr das Gepräge dieser Liebe zu Christus Du achtest auch, wie in dir diese Liebe zunimmt, immer weniger auf die harten Urtheile der Menschen über dich. Du handelst einfach ohne Rücksicht, siehst nur auf dein Vorbild, den Göttlichen, den du liebst. Er nur kennt dich mit deinen Gebrechen, und kennt dich mit deinem guten Willen, mit deiner Liebe, wäre sie auch noch so sehr geschwächt und beschränkt durch den Leib des Todes. Du horchst auch immer weniger bei deiner treuen Würksamkeit auf den Beifall der Menschen. Mitten unter dem Gezische scharfzungiger Richter, im Angesichte gesunkener niedriger Menschen, die nur darum so unerbittlich, auch über Thaten der Liebe richten, weil sie Brandmahle in ihrem Gewissen haben, kannst du deine gute That vollenden, die etwa von Menschen verkannt, im Himmel gesehen wird. Handele nur still, fest und lauter im Geiste der Liebe des Verherrlichten, der in Bethanien der Gekränkten so edel sich annahm, und glaube nur,

sein Urtheil erhebt dich einst über jeden Tadel. Wohl dir! sind deine Thaten geschehen aus Glauben und Liebe zu ihm, dann folgen sie dir nach in jenes bessere Leben, und die Liebe zu dem Liebenswürdigsten wird ewig deine Seligkeit seyn. Amen.

Eilfte Predigt.

Am ersten Ostertage.

Ueber den unerwarteten Ausgang der Leiden Jesu.

Text: Hebr. 2. v. 9.

Es ist wahr, meine Zuhörer! daß oft durch die weise Einrichtung Gottes die Rettung, das Glück, die Ruhe und die Freuden von vielen Menschen in allen Zeitaltern von einer Person nicht nur, nein besonders auch von den eigenen Schicksalen derselben, abhängig gemacht wurden. Heller kann uns diese Wahrheit nicht werden, als an dem heutigen Tage, wichtiger, unserer Betrachtung würdiger, und reicher zu unserer Beruhigung und zu unserer süßesten geistigen Freude kann sie uns nie erscheinen, als heute in den besondern Schicksalen des Auferstandenen. Wo ist der Mensch in allen Zeitaltern, auf den sich so viele Augen richteten, die Licht und Kraft, Frieden und Tröstung suchten, wie auf ihn?

Wer

Wer hat durch alle seine Schicksale und besonders durch seinen Tod und seine Auferstehung so viel auf Menschen gewürkt, wie der Hocherhabene? Beweißt es uns nicht gleich der heutige Tag und die unzähligen festlichen Versammlungen an demselben? Hören wir nicht in so vielen Tempeln seinen Namen mit Ehrfurcht nennen, und den unerwarteten freudenvollen Ausgang seiner Leiden verkündigen? Sind es nicht der Bekümmerten, der Schwachen, die sich dem Grabe schon nahe fühlenden, so manche, die den Trost des neuen Lebens, das heute verkündigt wird, still und mit geheimen Thränen auffassen in ihr Herz? Ja, es ist an dem heutigen Tage, als wenn alle Jammervolle, Kranke und Belastete, die das Elend des menschlichen Lebens tragen, feierlich gerufen würden zu dem Verherrlichten, um sich in den Strahlen seiner Auferstehungsfreuden zu erquicken, und noch Augenblicke hinzugehen, um mit Thränen fortzutragen den edelsten Saamen, bis ihr Tag erscheint, da sie erwachen und ihre Garben bringen, und dann feiern können ihr eigenes zweites Lebensfest. Läßt sich, meine Zuhörer, eine geistigere Freude, ein tröstender Blick in das neue Leben, läßt sich ein höherer auserlesener Genuß der Liebe und der Freundschaft frommer und guter Menschen denken, die uns nicht reichlich durch die Geschichte und durch die Absicht dieser festlichen Tage wurden? Wie uns alle ein Sonnenlicht erwärmt und uns neue Freuden des Lebens bereitet, so sind die Augen unsers Geistes auf die Schicksale einer hocherhabenen Person an diesem Tage fest gerichtet, die zu unserm Geschlecht

gehör-

gehörte, aber es empor hob zum Himmel. Es ist so und nicht anders, man müßte alles leugnen, wenn man leugnen wollte, was die Erfahrungen seit Jahrhunderten bewiesen und jetzt in diesen feierlichen Augenblicken, jetzt in den Tempeln der Christen bestätigt wird, daß die Auferstehung Jesu, diese einzige Begebenheit, die größten Freuden gegeben, die hellsten Ansichten eröffnet, und die Menschen so sehr gebessert, wie getröstet und erfreuet hat. Diese Würkungen, recht erwogen, müssen eine Kraft der Ueberzeugung in uns hervorbringen, womit wir jetzt freudig dankbar ausrufen:

Jesus lebt! ich bin gewiß,
Nichts soll mich von Jesu scheiden,
Keine Macht der Finsterniß,
Keine Herrlichkeit, kein Leiden;
Er giebt Kraft zu dieser Pflicht:
Dies ist meine Zuversicht.

Jesus lebt! Nun ist der Tod
Mir der Eingang in das Leben.
Welchen Trost in Todesnoth
Wird es meiner Seele geben,
Wann sie gläubig zu ihm spricht:
Herr, Herr, meine Zuversicht!

Text: Hebr. 2. v. 9.

Den aber, der eine kleine Zeit der Engel gemangelt hat, sehen wir, daß es Jesus ist, durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf daß er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte.

So konnte ein Anhänger Christi, ein Zeuge seiner Auferstehung, hinblicken auf die Nächte der Schicksale Jesu? Auf welch eine Höhe war er jetzt geführt, von der er in das dunkele Thal der Thränen sah; wie hatten sich die Leiden Jesu, die furchtbaren Schicksale des Gerechten ihm aufgeklärt! War nicht für Jesus eine Zeit da, worin er, wie kein Sterblicher litt, und niemand seine Leiden begrif, wovon auch wir hätten sagen müssen, wenn wir nicht den heutigen Tag feiern könnten: Der Gerechte kommt um, und niemand ist da, der es zu Herzen nimmt. Die Hofnungen seiner Verehrer waren zertreten, seine Arbeiten schienen umsonst zu seyn, er vergeblich gelehrt, gewarnt, geduldet, gebetet zu haben. Sein Werk, so mühsam und treu fortgeführt, schien mit seinem schimpflichen Leiden zerstöhrt, mit dem Gekreuzigten ins Grab gelegt. Aber wie bald war es mit ihm wieder ins Leben gebracht, die erstorbene Saat für das reich des Himmels keimte hervor, sie grünte überall und brachte ihre Früchte. So sah es der überzeugte Apostel, dessen Worte wir heute betrachten. Er konnte nun sagen: Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast ihn, den du auf kurze Zeit zu verlassen schienst, gesetzt über das Werk deiner Hände. Jesus ist es, der wegen seines Todesleidens gekrönt ist mit Preis und Ehre, weil er nach der Liebe Gottes für alle den Tod litt. Aber wer von den ersten und treusten Anhängern Jesu, wer von den frömmsten Verehrern Gottes, die an seinem Kreuze standen, hätte diesen Ausgang seiner Schicksale, diesen großen Erfolg seiner Leiden erwartet?

Zu unbekannt waren sie alle mit den Wegen Gottes, zu gewohnt waren sie nur auf den Tod aller Freuden des Lebens zu sehen, nur zu hören auf den letzten bangen Leidensruf: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? und bei ihm still zu stehen. Und ist es schon viel anders mit uns? Auch wir bedürfen noch oft neue Stärkung durch eine Aussicht von der Höhe des Glaubens.

Darum ihr Verehrer Gottes, die ihr Wahrheit sucht, laßt uns heute in dieser Absicht nachdenken:

Ueber den unerwarteten Ausgang der Leiden Jesu.

Erstens:

wollen wir ihn ansehen, wie das sicherste Mittel unser Urtheil über die furchtbaren Schicksale und Leiden auch der besten Menschen zu berichtigen.

Zweitens:

Auch in der scheinbaren Härte ihrer Leiden die höchste Weisheit und Liebe Gottes,

und Drittens:

für uns den sichersten Grund zu einer reinen und hohen festlichen Freude zu finden uns bemühen.

Wenn wir den unerwarteten Ausgang der Leiden Jesu betrachten, dann lernen wir anders und richtiger urtheilen über die furchtbaren Schicksale und Leiden

der besten Menschen. Wie, meine Zuhörer, ist das Urtheil des nachdenkenden Menschen über die Leiden, die oft so furchtbaren unverdienten Leiden der besten Menschen, wenn er den Ausgang der Leiden Jesu nicht kennt oder nicht glaubt? Ist und kann es anders seyn wie das Urtheil jenes Geprüften, der allein nach dem Ausgange der Leiden sieht, die er auf der Erde bemerkt: „Soll „es denn umsonst seyn, wenn ich unsträflich wan„dele? Bin ich doch täglich geplagt, wie die Gott„losen, und meine Strafe ist alle Morgen da.“ Sehet nur einmal ganz hinweg von dem wohlthätigen Lichte des Evangeliums, und bemerkt selbst die Erfahrungen, welche ihr machtet, wenigstens leicht machen konntet, über die Leiden, die ungerechten und harten Behandlungen, welche oft genug die unschuldigsten, die redlichsten Menschen erdulden müssen; wie könnt ihr sie bemerken ohne Unruhe, ohne quälenden Zweifel an der Weisheit und Güte eines alles lenkenden Gottes zu fühlen? Könnet ihr euch aus den Zweifeln herauswinden, ohne das Licht des Evangeliums, das euch besonders heute aus der Erhöhung des Gekreuzigten hervorleuchtet? Wie würdet ihr euch dann davon überzeugen, wenn ihr selbst im Elende schmachtetet, und nicht gedankenlos ihm euch hingeben wolltet? Du, jetzt vielleicht Schmerzenfreier, Sorgenloser, magst es nicht empfinden, was ich sage, aber auch du bist ein Mensch, auch du bist, wie andere, nicht sicher vor den Leiden des Lebens, die den Gerechten, wie den Ungerechten, den Schuldigen, wie den Unschuldigen, treffen. Aber sind nicht auch hier

nach-

nachdenkende Menschen, die es wissen, welche furchtbare Schicksale den Guten sowohl, wie den Bösen, treffen. Wisset ihr es nicht, habt ihr es noch nie erfahren, daß den Gerechten eben deswegen der Haß verfolgt, weil er gerecht; den frommen, redlichen Christen der Spott trift, weil er fromm ist und ein Christ? Habt ihr nie gehört von fleißigen, treuen Arbeitern, die in einem Stande der Verachtung lebten, Mangel litten, seufzten ohne Menschen-Hülfe unter harten, fühllosen Herren? Habt ihr nie etwas vernommen von gewissenhaften Menschen, die mit der reinsten, uneigennützigsten Menschenliebe handelten, und gerade deßwegen den Ränken, den Bosheiten niedriger, verkehrter Menschen hingegeben waren? Sagt mir, wo hat immer die Gewissenhaftigkeit vor Verfolgung, die Tugend, die Frömmigkeit vor den bittern Schicksalen geschützt, die nach unserm Dünken dem Verächter Gottes und seiner Gebote treffen sollten. Und wenn wir, meine Zuhörer, nun nichts Gewisses erfahren konnten über den Ausgang solcher Leiden, wenn wir von dem Leidenden am Kreuze nichts mehr wüßten, als die Nachricht: Sie nahmen den Leichnam Jesu herab und legten ihn in sein Grab; wenn sich hier unsere Aussicht schlösse, wenn sich die ganze Reihe der peinlichsten Leiden des Heiligsten und Besten der Menschen so endeten: o dann benetzten wir nicht mehr die Gräber edler, lieber Menschen, die auslitten, mit Thränen einer Liebe, welche durch die froheste Hofnung getröstet wird; dann wäre es heißer, dumpfer Schmerz, womit wir bei ihrem Grabe verweilten; wir trauerten

dann

dann, wie die, welche keine Hofnung haben. Aber noch mehr, wenn der Redliche unter den Ränken des Lasters sinkt, wenn der fromme Arme, der gewissenhafte Arbeiter, der Menschenfreund hinstirbt im Elende, wenn an langjährigen Leiden und Jammer der wahre Christ hinschmachtet zum Tode, wie der muthwillige Zerstöhrer seiner Kraft und Gesundheit: dann stehen wir mit unsern Gedanken an einem Abgrunde, wir dürfen nicht mehr nachdenken, jede Stütze der Frömmigkeit und Tugend scheint zu sinken, das Laster siegt, die Unvernunft erhebt sich auf den Thron der Weisheit, und die Thoren, die Lüstlinge, die Gottesleugner haben das Reich der Wahrheit gestürzt.

Was kann uns kräftiger bewahren, meine Zuhörer, vor der Gefahr, die Schicksale weiser, guter Menschen nicht nach dem Ausgange zu beurtheilen, den sie auf der Erde haben, als der Ausgang der Leiden Jesu. Auch darin ist er das Haupt der Menschheit, daß wir bei allen unsern Schicksalen auf ihn und den Ausgang seiner Leiden sehen sollen, wenn wir selbst durch Leiden geprüft werden. Der Ausgang seiner Leiden giebt uns den Schlüssel, uns die Zukunft zu öffnen, in welcher unsere Leiden uns erscheinen werden, wie Aussaat zu ewigen Freuden.

War er nicht der Beste der Menschen, verlassen und den unverdientesten Leiden, wie keiner, dahingegeben? Litt der Gerechte nicht, wie ein Ungerechter, der Heilige, wie ein Sünder? Wurden nicht seine weisesten Lehren verdreht, gelästert; seine besten Thaten geschmäht; schwieg nicht jeder Mund,

da er verklagt wurde? Für ihn war kein Sachwalter der Unschuld. Und wie, mit welchen Gedanken, Zweifeln, Aengsten standen seine Freunde da, und sahen keinen andern Ausgang vor sich, als den schrecklichsten auf Golgatha. Aber seht jetzt mit seinem Zeugen auf den Ausgang seiner Leiden, der sagen konnte: Er ist durch das Leiden seines Todes gekrönt mit Preis und Ehre!

Wie hat sich Gott gerechtfertigt vor den Augen der schwachen, irrenden Menschenfurcht; wie die Kleingläubigen beschämt! Welch ein Morgen nach dem Todesabend, nach der furchtbaren Nacht der Thränen! Was vermag nicht die Hand des Allmächtigen, die Weisheit des Liebenden! Was wollen wir noch zagen und zweifeln bei dem Leiden der Menschen Gottes. Lebt doch Jesus, der Sohn Gottes, in der Herrlichkeit des Vaters, gekrönet mit Preis und mit Ehre.

Aber auch die scheinbare Härte der Leiden guter frommer Menschen muß uns verschwinden; wir werden darin selbst die höchste Weisheit und Liebe Gottes finden, wenn wir ihren Ausgang kennen. Es würde, meine Zuhörer, dem Menschen, welcher nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit urtheilt, die Gott selbst in sein Herz legt, doch immer noch hart scheinen, wenn der Unschuldige, wie der Schuldige, der Fromme, wie der Gottlose, der Gewissenhafte, wie der Gewissenlose, leiden, ja selbst jener dem Elende hingegeben seyn müßte, wann dieser frei bliebe von

den

den verdienten Strafen und Folgen seiner Vergehungen; auch dann würde es ihm noch hart scheinen, wenn auch nachher seine Leiden ihm abgenommen, ihm Preis, Ehre, ihm unvergängliche Freude würde.

Frägt nicht der Gerechte, der menschlich urtheilende Mensch: Aber warum muß der Gottesfreund, der wahre Christ, der redliche Zeuge der Wahrheit den bittersten, schmachvollsten Leiden hingegeben seyn? warum kann ihm nicht auch ohne diese Uebel Preis und Ehre, Freude und Friede im Reiche Gottes werden? Mit Zweifel würde auch dann dieser Gedanke uns beunruhigen, wenn wir uns schon überzeugt hätten von dem glückseligen Zustande der auf das Leiden des Frommen folgt, wenn wir uns auch über den Ausgang der Schicksale freuen könnten; denn hart schiene es uns deswegen immer noch, daß er hier in die Tiefe des Elendes gestürzt wurde. Hart würde es uns immer scheinen, wenn der Vater seinen Sohn einige Zeit in einem dumpfen Gefängniß schmachten ließe, rohen, niedrigen Menschen preis gäbe und jede Art von Elend erfahren ließe; auch dann, wenn er ihm hernach alle seine Güter übergäbe, und ihn mit seiner ganzen Vaterliebe beglückte. Aber bald verschwindet dieser Anschein von Härte, bald wird unser Zweifel an der Gerechtigkeit, der Weisheit, der Liebe Gottes hinweggenommen; wir beugen uns demüthig vor ihm, wenn wir noch genauer auf den Ausgang der Leiden Jesus sehen, und aus ihm lernen, daß kein Leiden des Christen, des wahren Freundes Gottes und der Wahrheit unnöthig, nur eine,

zweck-

zwecklose Plage ist; wenn wir dadurch einsehen: sie waren alle nöthig, auch keines durfte wegbleiben, wenn der leidende Gottes- und Menschenfreund auf eine solche Stuffe im Reiche Gottes erhoben werden sollte? Deswegen sagt uns auch der Apostel: Durch das Leiden des Kreuzes ist Christus mit Preis und Ehre gekrönt. Er sagt nicht: nachdem er nun dieses alles gelitten hatte, hat sich Gott seiner wieder angenommen, hat er ihm wieder alles vergütet, nein, durch das Leiden ist er gekommen zu der höchsten Stuffe der Ehre, Macht und Herrlichkeit. Eigentlich war also jedes Leiden seines Lebens und seines Todes Aussaat zu einer Erndte ewiger Freuden, er mußte so leiden, wie er selbst spricht, um einzugehen in seine Herrlichkeit; das Waizenkorn mußte in die Erde gelegt werden, um seine Früchte zu bringen. Darüber wird uns auch Licht gegeben, in den Worten, die bald auf unsern Text folgen, worin es heißt: Der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, daß er den Führer zu ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte, zu seinem Ziele führte.

Wir sollen, meine Zuhörer, diese Versicherung nicht allein auf Glauben annehmen, wir sollen auch in dem Ausgange der Leiden Jesu würkliche Beweise davon vor uns sehen, wie nöthig, wie unentbehrlich diese Leiden zu seiner nächsten Freude, zu der Erhöhung in die Herrlichkeit waren. Weisheit und Liebe Gottes sollen wir in seinen bittern Schicksalen erkennen, damit wir heute im Geiste vor ihm anbeten, und bereit seyn, gern zu leiden nach seinem Willen. Wir können nur hinwinken

auf diese Beweise. Es zeigt sich in allen Leiden Jesu die weiseste Veranstaltung Gottes, alle seine Kräfte würksam zu machen, seine Tugenden ins hellste Licht zu setzen, und in ihm den Menschen in allen Zeitaltern ein vollkommenes Vorbild, den wahren Führer zur Seligkeit darzustellen. Seine reine, heilige Lehre wurde bald angefochten; er erfuhr Widerstand und Widerspruch, aber nur von solchen Menschen, die Brandmahle in ihren Gewissen hatten, von niedrigen Neigungen getrieben wurden. Dieser oft heftige Widerstand erweckte ihm Leiden, aber desto heller leuchtete das Licht der Wahrheit, desto aufmerksamer wurden die Menschen seiner und der folgenden Zeit. Der Widerspruch der Leidenschaft und Unvernunft machte die Wahrheit des Herrn nur desto sichtbarer und lieber allen Menschen mit gutem Sinne. Christus konnte nur durch das Licht seiner Lehre, nur durch die Lauterkeit und Güte seiner Thaten seine Feinde widerlegen, er konnte und wollte nicht mit der Heftigkeit seiner Gegner gegen sie kämpfen. Die Wahrheit selbst sollte siegen durch ihr Licht, seine Thaten sollten für ihn bei allen zeugen, welche das Gute und die Wahrheit liebten. Aber so mußte er oft leiden, mußte er die empfindlichsten Kränkungen dulden, da seine Feinde desto heftiger gegen ihn wütheten, je mehr sie fühlten, daß er Recht hatte, und die Vernunft, die Gerechtigkeit für ihn sprächen. Und hätte sich die weiseste Geduld, hätte sich die Weisheit, die reine Güte unsers Erlösers je so stark, so rührend zeigen können, als bei diesen Kränkungen? Wie wohlthätig wurden

sie

sie für ihn, welche Frucht des Glaubens, der Geduld, der Mäßigung, der Großmuth brachten sie zur Reife. Würden wir mit einer so großen Ehrfurcht auf ihn hinblicken, würden wir mit einer solchen Liebe ihn umfassen, würden wir durch sein Vorbild so gebessert, duldend, ruhig in ähnlichen Schicksalen werden können, wenn er diese bittern Erfahrungen nicht gemacht hätte? So müssen ihn selbst seine Leiden schon herrlicher, preiswürdiger machen; so müssen sie uns ihn darstellen in der herrlichen, anbetungswürdigen Gestalt, worin wir ihn jetzt erblicken. Aber laßt uns näher kommen zu der großen Absicht des heutigen Tages. Auch Liebe, die bewunderungswürdigste Liebe Gottes zeigte sich in den Leiden, die ihn aufgelegt wurden, zeigte sich darin, daß er für andere den Tod schmecken, den bittern Kelch der Leiden trinken mußte. Die Liebe Gottes hatte ihm in dem Ausgange seiner Leiden die höchsten Freuden bereitet; aber auch nur durch diese Leiden konnte er fähig werden zu ihrem Genuß. Die Kraft, wohlzuthun, zu erfreuen, die Noth zu tilgen, Thränen zu trocknen, neue Seligkeiten den Menschen zu schaffen, das, meine Zuhörer, ist allein die höchste Seligkeit Gottes, des allein ganz seligen, und das allein war die Himmelsfreude seines Sohns und Ebenbildes. Darum wurden alle seine Kräfte durch Leiden gebildet, darum wurde sein irdisches Wesen durch Leiden gleichsam zerbrochen, damit sein innerer, sein göttlicher Mensch hervorgehen, lebendiger, würksamer, ganz für den Himmel gebildet werden könnte, wo Preis und Ehre ihn erwarteten. Wie

wurde er selbst nun selig durch die Freuden, die er gleich nach seiner Auferstehung, die er jetzt, die er auf immer seinen Mitmenschen bereitete! In seinem Leiden mußten sich seine Freunde verlassen fühlen, um bald die reine Wonne des Himmels zu fassen, ihn ganz, ihn ewig zu besitzen; alle ihre irdischen Hofnungen mußten durch seinen Tod gänzlich zernichtet werden; ganz mußten sie davon ausgeleert werden, um bald selig zu seyn durch himmlische Hofnungen; sie mußten alles aufgeben lernen, woran sich ihre Sinnlichkeit gehalten hatte; in Zweifel sich versenken, um bald mit Erstaunen über die Wunder der höchsten Liebe auszurufen: Mein Herr und mein Gott! Sie mußten sich ohne Führer zerstreuen, um bald um den einzigen Führer zur Seligkeit sich wieder sammeln, um ihn dastehn und mit Wonne den Gruß des Siegers durch Leiden vernehmen zu können: Friede sei mit euch!

Freude, wahre christliche Freude, kann uns nur diese Ueberzeugung bringen, die uns der Ausgang der Leiden Jesu schaft. Auch in unserm Leiden liegen Beweise der höchsten Weisheit und Liebe. Freude, vernünftige Freude, kann uns nur aus der Ueberzeugung werden: daß auch unsere Leiden uns zur Herrlichkeit führen; daß den Nachfolgern Jesu, so wie ihm, alles zum Besten dienen muß; daß auch sie nicht ohne Trübsal eingehen in das Reich Gottes; aber daß sie desto gewisser auf die Erhöhung ihrer Natur, auf die Seligkeit des neuen

Lebens rechnen dürfen, jemehr sie diesen Leiden sich hingeben, um durch sie gebildet zu werden. Freude, festliche Freude, muß uns werden, wenn wir alle Uebel, die uns betrüben, uns den frohen Muth nehmen, ansehen, mit Ueberzeugung ansehen können wie so viele Mittel uns fähig und würdig zu machen zum Empfange und zum Genusse ewiger Seligkeiten im Himmel. Es bleibet dann ja nichts mehr übrig in unserm ganzen Leben auf der Erde, das uns betrüben dürfte, als die Sünde, der wir nicht entsagen, und Leiden, seyn sie verschuldet oder unverschuldet, die wir nicht nützen, in denen wir uns nicht verhalten wollen wie Nachfolger Jesu. Aber ist das unser Wille, dann sehen wir heute in dem Ausgange der Leiden Jesu, in seiner Herrlichkeit, mit Gewißheit vor uns, wie, in welche Seligkeiten, unsere Leiden sich auflösen werden. Für uns alle kostete er den Tod, trank er den bittern Kelch, und wenn wir mit ihm leiden, so werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Sollten wir uns diese Freude dann noch verderben durch Unzufriedenheit über die Schicksale unsers Lebens, die von der Hand Gottes geleitet werden! Mögten wir uns selbst nur die Lagen, selbst die Beschwerden und Leiden wählen, die uns nach unserer Einbildung am meisten, auch vor Menschen, erhöheten und verherrlichten! O es ist Wohlthat des Vaters, wenn er sie für uns wählt und uns in Lagen versetzt, worin wir nicht mogten; wenn er uns Leiden auflegt, die unsern Eigendünkel und Eigenwillen am schmerzlichsten verwunden; wenn er uns gerade das nimmt, was uns am

theuersten war. Er nur reinigt unsern Sinn durch diese Leiden, er schneidet hinweg jeden unfruchtbaren Zweig des Baums, und reinigt jeden Reben, daß er desto bessere Früchte bringe. So wollen wir denn heute stark werden in dem Glauben an die Weisheit und Liebe unsers Gottes; auch in den bittersten Kränkungen und Leiden wollen wir das Vertrauen nicht aufgeben, daß wir einst den Ausgang ihm danken werden. Dann wird die Trübsal auch uns eine heilsame Frucht der Gerechtigkeit bringen, durch sie geübt wird Preis und Ehre uns krönen; denn wir gehen ein in die Herrlichkeit des Herrn. Amen!

Zwölfte Predigt.

Am ersten Pfingsttage.

Von der ersten Würkung, welche die Lehre Jesu haben soll.

Ueber Apostelgesch. 2. v. 37 — 39.

Von dir selbst, du Verborgener, Unsichtbarer, ist heute der Grund zu allen Tröstungen, Hofnungen und Freuden gelegt, die uns noch bis hieher in diesem Leben der Prüfung geworden sind, wodurch du uns führen willst zu dir und dem Anschaun deiner Herrlichkeit. Dank dir Vater! Dank sei dir von uns allen gebracht aus tief bewegter Seele, daß du uns an dem Tage, dessen wir heute gedenken, ein Licht aufgehen ließest in unsrer Nacht! Dank dir, daß du dich Sterblichen, Menschen, Sündern wie wir es sind, durch Zeichen deiner Nähe, deiner Liebe und Kraft, durch deinen Geist offenbahrtest. Offenbahre dich auch heute, wir bitten Vater! uns allen, die wir noch ferne von dir sind, damit wir

dich

dich recht, dich wahrhaftig erkennen, ganz für dich leben, deinen Willen thun und dich lieben mögen mit den heiligsten Kräften unserer Seele. Schau herab, Vater, Herrlicher, Liebender, auf deine dürftigen Kinder! wir bitten Vater, unser aller Vater! u. s. w.

Text: Apostelgesch. 2. v. 37 — 39.

Da sie aber das hörten, gieng es ihnen durchs Herz, und sprachen zu Petrus und zu den andern Aposteln: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun? Petrus sprach zu ihnen: Thut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung, und aller, die fromm sind, welche Gott, unser Herr, herbeirufen wird.

Es war, meine Zuhörer, eine ungewöhnliche, eine unerhörte Begebenheit, wodurch in Jerusalem einige tausend Menschen hingezogen wurden nach dem Hause, worin sich die Schüler Jesu versammelt hatten. Es war ihnen die Gabe vom Himmel gesandt, die ihnen Christus versprochen hatte; jetzt waren sie durch die Taufe des Geistes geweiht zu ihrem Amte, das Reich der Wahrheit auf der Erde zu gründen. Erstaunt stand die Menge von Menschen her um die Gott preisenden, freudigen, begeisterten Jünger Jesu. So wie die redeten, hatten diese Menschen noch nie reden gehört. Es war,

als

als wenn der Geist jener Propheten wieder auf sie hernieder gekommen war, und über ihnen sahen sie Flammen schweben. Sie begriffen von den Allen nichts. Einige waren voll Erstaunen, indessen andere aus Unwissenheit spotteten. Petrus war es, der ihnen Licht gab über diese wunderbare Erscheinung. Die vorgelesenen Worte sagen uns, wie sehr und tief diese Rede gewürkt. Kaum hatte er sie geendet, mit den Worten: So wisse nun das ganze Haus Israel, daß Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christ gemacht hat; so fragten einige von den gegenwärtigen Zuhörern angelegentlich und ängstlich: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun?

Wir werden dadurch

mit der ersten Würkung bekannt gemacht, welche die Lehre Jesu an dem Feste des Geistes auf Menschen-Herzen hatte und immer noch haben soll.

Jetzt wollen wir nun Erstens:

dieſe Würkung kennen lernen.

Zweitens:

sehen, zu welch einer Glückseligkeit sie fähig macht.

Drittens:

wollen wir auch heute noch erkennen, woran es bei uns fehlt, wenn uns Gottes geistige Gabe nicht werden kann.

Es ist eine große, eine tiefe Würkung der Rede des ersten Zeugen Jesu, die wir in unserm Text bemerken:

ken: Da sie das hörten, heißt es, gieng es ihnen durchs Herz. Die Rede Petrus traf ihr Wahrheitsgefühl, berührte die heilige Seite im Menschen-Herzen, die bei so manchen Menschen nicht mehr gerührt werden kann. Diese Erschütterung war die erste heilsame Würkung der Wahrheit, die Petrus vortrug. Sie blieben aber bei dieser Rührung nicht stehen, verbargen nicht etwa ihr Gefühl, eilten hinweg und löschten es wieder aus: sie ließen sich ganz dadurch demüthigen; sie gaben sich hin und baten laut und bestimmt um Belehrung mit dem Ausruf: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun? Dieses war die zweite Würkung der Wahrheit, Verlangen nach Licht und Hülfe. Wir müssen den Grund dieser Würkung und den Inhalt der Rede des Petrus näher kennen lernen, um sie selbst gehörig zu beurtheilen. Beides, die Art, nemlich die Zuversicht, das Leben, die Begeisterung, womit der Zeuge Christi sprach, wie der Inhalt seiner Rede, machten zusammen den großen Eindruck auf die Dreitausend, die an dem Tage schon ihre Kniee beugten vor dem erhöheten Gekreuzigten.

Stark und erschütternd würkte die Rede des ersten Zeugen Jesu, weil er selbst von dem allen, wovon er redete, nicht allein überzeugt, sondern auch ergriffen, in eine heilsame Bewegung dadurch zu dem heiligsten Ernst und zu dem Bestreben geführt war, die große allein beseligende Lehre zu verkündigen, und für den erhöheten Christus, den Erlöser, zu zeugen. Wie ganz anders redet der Ueberzeugte, der von dem, was er redet, bewegte,

belebte Christenlehrer, als der, welcher die Armuth seiner Empfindungen durch Ausrufungen, den Mangel seiner Ueberzeugung durch Worte verbergen will. Wer empfindet es nicht, wo das Herz spricht, wenn er anders noch empfinden kann? wer kennt nicht die kräftige Sprache der Ueberzeugung? Wie viel kräftiger, erschütternder mußte jene Rede des Petrus seyn! Sie war der erste Erguß seiner freudigen Gewißheit von der Erhöhung und der Macht seines Herrn. Er hatte das Pfand seines Geistes empfangen. Jetzt erst war ihm Licht ausgegossen über den Rath Gottes, jetzt sah er im Geiste den Himmel offen, und er kannte den Weg, der dahin ihn führte. Mit dieser hohen Glaubens-Zuversicht, die ihm geworden war, mit freiem, furchtlosem Angesicht stand er vor Tausenden, und Gott gab nach seinem Versprechen ihm Weisheit, zu der Zeit zu reden, was er reden sollte. Es war aber auch dieser Inhalt, der nicht weniger auf die Hörer würkte. Jesus, der Gekreuzigte, war der Hauptinhalt seiner Rede. Ihm allein schrieb er die wunderbare Begebenheit, ihm die Gaben zu, welche seinen Freunden und Freundinnen geworden waren. Er zeugte nun laut für ihn, den sein Volk unschuldig gekreuzigt hatte; bekannte, daß sein Gott ihn wieder erweckt und dann zu himmlischen Herrlichkeiten erhöhet habe, und erklärte ihn feierlich für den von Gott erhöheten Herrn. Das war die himmlische Wahrheit mit Ernst und Feuer gesagt, die gewiß auf alle würkte, alle erschütterte, die sie hörten. Aber verschieden war dennoch diese Würkung, sie wurde

nicht

nicht wohlthätig für alle, nur ein Theil von ihnen wurde dadurch heilsam getroffen. Von diesen heißt es: Es gieng ihnen durchs Herz, was Petrus sprach. Es traf sie wie der Blitz, das Verborgene ihres innern Wesens wurde ihnen kund. Sie sahen die furchtbare Verblendung, die Roheit ihres Volks in den Mißhandlungen und dem Kreuzestode ihres Retters. Die schreckliche Gewißheit war es, die sie mit Angst und Schrecken erfüllte, daß sie ihre Hände an den Herrn, den erhabensten Gesandten und Gesalbten gelegt, den Heiligsten, den Gerechtesten auf das schrecklichste ermordet hatten. Sie sahen in sich, als den Mördern Jesu, die Tiefe des verdorbenen Menschenherzens. Getroffen, verwundet war es durch die Kraft der Wahrheit. Sie sahen sich hart, verkehrt, ohne Wahrheitssinn, ohne Liebe zu Menschen und zum Himmel. Sie erkannten es, daß sie mit solchen verdorbenen Gesinnungen von Gott auf ewig getrennt seyn mußten. Aber unmöglich konnten sie sich noch länger so ansehen, zu tief und scharf war die Kraft der Wahrheit, belebt durch den Geist von Gott, in sie eingedrungen; sie mußten und sie wollten besser werden, aber wie? das war die Frage. Wie sollten sie aus diesem Zustande kommen? Sie bedurften nicht allein Erkenntniß, sie bedurften auch Kraft und Leben, um sich aus der Tiefe ihres Verderbens empor zu schwingen. Die Redlichen, sie schämten sich nicht des Geständnisses; wie sie sich erkannten, so gaben sie sich hin, mit allen ihren Mängeln. Sie selbst wußten sich nicht zu helfen, aber sie baten andere um Licht.

Und es wurde ihnen gegeben, warum sie baten; sie wurden bald zu einer unerwarteten Glückseligkeit geführt. Geholfen wurde gleich diesen Redlichen, die voll Angst und Betrübniß über sich selbst an ihre Brust schlugen und ihre Ferne von Gott fühlten, aber zurück zu ihm mußten und wollten, gleich jenem verlohrnen Sohne in sich giengen, und, da sie sich sahen in ihrem Elende, etwa zu sich selbst sagten: Wir haben gesündigt gegen Gott, wir sind fern von ihm gewichen, tief gefallen, sind nicht mehr werth, daß wir seine Kinder heißen, zu seinem Volke gerechnet werden. Wer rettet, wer hilft uns jetzt? Wir haben dem Vaterwillen Gottes, wir haben seinen Anstalten, die er aus Liebe für uns machte, wir haben seiner Liebe widerstanden, haben die rettende, heilende Hand, die er uns reichte in seinem Sohne, von uns gestoßen, haben sie selbst an das Kreuz geschlagen. Was sollen wir thun? Es war allein dieser Anblick ihres wahren Zustandes, ihres Verhältnisses zu Gott, dem sie sich hingaben; es war das offene, redliche Geständniß ihrer Schuld und dann das demüthige Verlangen nach Hülfe, wodurch sie fähig wurden, die Gnade und Hülfe des einzigen Erretters zu erfahren. Sie wurden dadurch Gegenstände seiner rettenden Liebe. Der Vater sahe sie umkehren von dem Irrwege, der schimmernden Bahn des Lasters, sahe sie wankend zitternd stehen an dem Abgrunde, er hörte sie rufen: Wer hilft uns, welcher Muthige reicht seine Hand und zieht uns heraus aus dieser Tiefe des Verderbens! Der Vater sahe die Verlohrnen und

eilt

eilt ihnen entgegen. Der, welcher kam, litt und starb am Kreuze für Sünder, reicht ihnen seine Hand; er hebt sie aus dem Verderben, zieht sie an sein Herz voll Liebe und Erbarmen. Er redet zu ihnen, er giebt ihnen Anweisung durch seinen Gesandten. Sie sollen ihrer vorigen Denkart entsagen, ihren Sinn ändern; sie sollen sich Christus unterwerfen, den sie vorher verwarfen, sich für ihn bekennen, den sie vorher verleugneten; sie sollen sich taufen lassen, als seine Verehrer, und dann Vergebung ihrer Sünden haben. Aber noch mehr, sie fühlten ihre geistige Kraft gelähmt, ihre Empfindungen für Gott und Tugend und den Himmel erstorben; sie sollten wieder gestärkt, belebt, mit den Frieden beglückt werden, der höher ist, denn aller Menschen Vernunft; sie sollten empfangen die Gabe des heiligen Geistes. Wie wahr wurde jetzt, was schon lange vorher ein Mann Gottes verkündigte: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott, redet freundlich mit ihm, denn seine Missethat ist vergeben; sie sollen Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn. Er weidet seine Heerde, wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seine Arme sammeln, und sie an seinem Herzen tragen. Der Herr hat mich gesandt, den Leidenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen eine Erledigung, den Gebundenen Oefnung — zu trösten alle Traurigen. Alles, was jene gebeugten, gedemüthigten Dreitausende bedurften, sollte ihnen werden; sie sollten finden, was sie suchten; sie sollten empfangen, warum sie beteten. Doch mehr noch, als sie

bei

bei dem Gefühl ihres Unwerths erwarten konnten, wurde ihnen versprochen und gegeben. Der zum Herrn und Helfer der Menschen erhöhete Christus verherrlichte sich zuerst an ihnen durch seine Macht, Sündern zu vergeben; sie wurden die ersten, welche er durch seine geistige Gaben reich und selig machte; sie bildeten seine erste Gemeinde; aus Sündern bildete er Gerechte; aus seinen rohen Verächtern weise, liebende Menschen, Verehrer Gottes und treue Bekenner der Wahrheit. Bald konnten sie sagen: Da wir todt waren in Sünden, hat uns Gott durch Christus lebendig gemacht, mit ihm hat er uns wieder auferweckt, mit ihm hat er uns erhöhet in sein himmlisches Wesen. So war es dann jene erste Würkung der Rede Petrus auf das Gewissen dieser redlichen Menschen, wodurch sie fähig wurden zu dem Empfange der Gaben, zu dem Genusse der Freuden, die den ersten Bekennern Jesu durch ihn gegeben wurde.

Doch nicht allein für jene ersten Bekenner Jesu sollte die Rede Petrus würksam seyn, nicht allein jene dreitausend redliche Menschen sollten durch die Hülfe des verherrlichten Christus gerettet und höchst selig werden — auch wir alle, meine Zuhörer. Ihr, die ihr heute noch einmal die Gnade Gottes verkündigen hört; ihr, die ihr euch hier versammelt habt, um das Andenken seiner höchsten Wohlthat zu feiern, ihr alle, von welchem Alter und welchem Stande ihr seyn mögt, bedürft mit mir dieser Gottes-Hülfe, Gottes-Gabe, so gut, wie jene Tausende, die demüthig fragten: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun?

Ihr

Ihr bedürfet sie nicht nur mit mir, auch ihr habt das Versprechen dessen, der nicht lügt. Euer und eurer Kinder, sagt der Apostel, ist diese Verheißung und aller die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Also auch aller die noch ferne waren, die durch Zeit-Entfernung nicht allein, nein, die durch ihre Denkart, durch ihr Herz noch ferne waren von der lebendigen, geistigen Erkenntniß Gottes, von seiner Gnade und Hülfe; auch sie sollten herbeigerufen werden. Auch sie, die noch fernen, denen nach manchen Jahrhunderten Christus verkündigt wurde, auch ihr, Glieder dieser Gemeinde, die noch den Namen einer christlichen führt, auch ihr waret schon von ihm erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war; Menschen Gottes, auch ihr solltet einst heilig und unsträflich vor ihm werden in der Liebe, auch euch hat er nach seinem Rath voll Liebe zu seinen Kindern bestimmt. Auch für euch — ja für euch — bat Christus mit seiner Liebe in der Zeit der Trübsal — ich bitte auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also euch ist eben die Gabe Gottes verheißen, euch soll geholfen werden. Euch, ja uns allen, die wir es gern bekennen, daß wir Sünder sind, Hülfe, Rettung bedürfen, bietet er seine Hülfe; uns, die wir Muth und Kraft bedürfen, recht zu würken im Reiche Gottes, bietet er alles an, was uns erheben und stärken, und den innern Frieden verschaffen kann, der höher ist, denn aller Menschen Vernunft. Aber woran liegt es denn, daß wir so wenige Beweise in unsern christlichen Gemeinden von dem

Gei-

Geiste finden, der diese äußern Versammlungen zu würklich christlichen macht? Woher kommt es denn, daß wir dann, wenn wir wissen, welch ein Geist der ist, welcher Christen erfüllen und beleben soll, mit vollem Rechte sagen können, daß dieser Geist des Glaubens, der Gottes- und Menschenliebe von unsern christlichen Gemeinden gewichen ist? Nicht die Zeiten, welche von jenem ersten Feste des Geistes bis hieher verflossen sind, können zwischen uns und Gott getreten seyn, können uns entfernt haben von dem Quell, aus der jene ersten glückseligen Bekenner Jesu Kraft, Muth und geistiges Leben schöpften. Auch ihr seid herbeigerufen, auch ihr, so fern ihr von Gott waret, seid früh und spät belehrt, gewarnt und zu euch selbst, wie zu Gott, geführt. Mögte ich heute mit dem Geiste eines Petrus, mögte ich mit dem heiligen Feuer seiner Beredsamkeit euch rühren, erschüttern und zu dem Geständnisse führen können — Es ist nicht bloß schwermüthige Klage, daß es so um uns steht, ja es ist nur zu wahr, unsere christlichen Lehrer haben wohl recht, wenn sie uns sagen: Der Geist Gottes ist von unsern christlichen Gemeinden gewichen. Wo ist der Geist der Liebe zu Gott, der an einem Tage, wie der heutige, sich überall zeigen sollte? wo der Geist der brünstigen Andacht, der Ernst im Gebet, der feurige Dank? Wie hat ihn in unsern christlichen Gemeinden ein niedriger Erdensinn verdrängt, wie kalt, gleichgültig, zerstreut sehen wir die Christen selbst an den Tagen, die für sie Denkmähler einer göttlichen Liebe sind, bei welcher die härte-

sten Herzen in Empfindungen des Danks und der Liebe zerfließen sollten!

Woher dieser Mangel an dem Geiste, ohne den kein Mensch ein Christ, ohne den keine Gesellschaft eine christliche Gemeinde genannt werden kann? Woher kommts, daß wir so fern sind von Gott, so arm an dem Geiste, der uns allein mit ihm verbindet, ja wir alle, sowohl Lehrer, als Hörer? Gewiß, meine Zuhörer, fehlt es uns an jener ersten Eigenschaft, wodurch die Hörer des Petrus fähig wurden, die Gaben Gottes zu empfangen. Sie wurden getroffen von der Kraft der Wahrheit; Gott sprach zu ihrem Gewissen; es gieng ihnen durchs Herz, aber sie gaben sich demüthig dem Geiste der Wahrheit hin, der ihre Herzen bestrafte und richtete; sie suchten Licht und Rettung mit einem aufrichtigen Verlangen. Es wurde ihnen geholfen. Hat auch so auf euch die Wahrheit, haben so auf euch Ermahnungen und Warnungen gewürkt? Habt ihr euch dann gern hingegeben und gedemüthigt, wenn hier oder in der Stunde des Nachdenkens euer Unrecht, eure Untugenden und Vergehen klar vor euch standen? Möget ihr euch gern hingeben und demüthigen, wenn euch heute oder zu einer andern Zeit, von einem andern oder von mir gesagt wird, was so wahr ist, so gewiß in eurem Gewissen euch selbst erscheint, wie Gottes Sonnenlicht jetzt auf euer Angesicht leuchtet, daß ihr den Geist des Herrn bedürft, daß er euch beleben, regieren muß, wenn ihr als Kinder Gottes hier leben, würken und selig seyn wollt? Dann erst, meine Brüder, wenn wir uns ganz demü-

demüthigen unter die Hand unsers Gottes, dann, wenn wir gedrängt durch das Gefühl unsrer Schuld, unserer Mängel, besonders durch unsern Mangel an wahrer Gotteserkenntniß, wahrer Liebe, Glauben und Hofnung flehen und bitten um Licht und Stärke, wenn wir gen Himmel rufen um Hülfe und wie jene Redlichen fragen — Was sollen wir thun? dann sind wir fähig, reich zu werden an Gnade und Kraft; dann werden wir selbst erfahren, wie Gott tröstet, erfreuet und hilft; dann wird sein Geist in uns würksam werden. Heute noch lasset uns so zu ihm eilen. Wir sind lange genug fern von ihm gewesen; er hat uns schon lange, er hat uns oft zu sich gerufen. Noch haben wir seine Verheißung. Laßt auch uns sagen: Kommet, wir wollen wieder zum Herrn; er hat uns verwundet, er wird uns auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns verbinden; er wird uns Todte wieder beleben, daß wir künftig nur für ihn leben, und uns alle nur sein Geist belebt und regiert. Amen!

Dreizehnte Predigt. *)

Ueber die Erwartung der Offenbarung Christi, mit einigen ihrer Würkungen.

Text: Jac. 5. v. 7. u. 8.

Es ist jetzt, meine Zuhörer, eine rührende, eine lehrreiche Zeit des Wartens, der Geduld für jeden der Mangel leidet an täglichem Brode. Aller Augen warten jetzt auf den Herrn, daß er seine Hand öffne und den Hungrigen wieder speise. Wie viele, durch Sorgen und Kummer Geprüfte, blicken auf die Saat, ob sie bald weiß werde zur Erndte; sie zählen Tage und Stunden, bis der Tag der Erndte anbricht, die Garben fallen und Gott die Thränen der Dürftigen wieder trocknet. Sie müssen warten mit Geduld; sie können die Zeit der Hülfe und der Rettung durch die Reife der Saat auch um keine Stunde früher herbeischaffen; aber sie erwarten sie

*) Gehalten den 11. July 1802 in einer Zeit der Theurung und des Mangels.

sie dennoch, und sind getrost in ihrer Erwartung. So muß selbst Noth und Mangel uns zum Warten bilden; alles muß uns von der Gegenwart hindrängen nach der Zukunft. Und nach welch einer Zukunft sollen die täglichen Erfahrungen unserer Mängel und Gebrechen uns hinlenken, welche Erwartungen sollen sie wecken? Will euch Gott, ihr Dürftigen und Armen, nur auf die nächste Erndte hinweisen? kann sie allein und für immer euren Uebeln ein Ende machen? Wenn ihr dann empfanget und gesättigt werdet, werden nicht wieder andere Zeiten des Mangels und der Sorgen erscheinen? Werdet ihr nicht empfangen und bald wieder darben? werdet ihr nicht bald von Neuem warten und die Tage zählen müssen, bis die Saat wieder reif wird zur Erndte? Wie elend wär' euer ganzes Leben, in dem beständigen Wechsel von Sorge und Hofnung, von Empfangen und Darben, wenn ihr nicht durch Mangel und Sorgen, durch euer Warten und Hoffen auf die Zeit der Erndte in jedem Sommer geweckt und gebildet werden solltet zu der bessern Hofnung einer ewigen Erndte, an jenem großen Tage, wenn der Ruf durch die Himmel erschallt für den, der auf den Wolken herniederkommt: Schlage an mit deiner Sichel und erndte, denn die Zeit zu erndten ist gekommen, denn die Erndte der Erde ist dürre worden. Kein Schicksal, auch die jetzige ängstliche Zeit des Wartens der Armen soll uns ungenutzt bleiben; es soll uns belehrender Wink seyn von unserm Herrn, und uns geschickt machen zu der Erndte ewiger Freuden.

Text: Jac. 5. v. 7. u. 8.

So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis er empfange den Morgen- und Abendregen. Seid ihr auch geduldig und stärkt eure Herzen; denn die Zukunft des Herrn ist nahe.

Das ist ein kräftiger Zuruf der Ermunterung eines geprüften und bewährten Knechts Jesu Christi, an Unrecht und Verachtung-Leidende unter seinen Brüdern. Schon damals gab es Reiche und Gewaltige, die den Namen Christen zwar führten, aber ihn nicht verdienten. Sie waren nicht des Geistes Christi, denn sie drückten und mißhandelten arme und geringe Christen. Lasset uns selbst die ernste, aber Mark und Bein durchdringende Anrede an sie hören: Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichthum ist verfaulet, eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Arbeiter Lohn, die euer Land eingeerndtet haben, und von euch abgebrochen ist, schreiet, und das Rufen der Erndter ist kommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt wohl gelebt auf Erden, eure Wollust gehabt, und eure Herzen geweidet, als auf einen Schlachttag. Ihr habt verurtheilet den Gerechten und getödtet, und er hat euch nicht widerstan-

standen. Aber seid geduldig, lieben Brüder, bis auf die Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde, und ist geduldig darüber, bis er empfange den Morgenregen und den Abendregen. Seid ihr auch geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Die Zukunft des Herrn also ist es, worauf der Apostel die Bedrängten und Gedrückten unter seinen Brüdern hinweiset, ihre Erwartung soll kräftiger als alles andere ihre Herzen trösten und stärken.

Laßt uns darum, meine Zuhörer, heute nachdenken

über die feste Erwartung der Offenbarung Christi, mit einigen ihrer Würkungen.

Erstens:

Die feste Erwartung der Offenbarung Christi ist besonders jetzt ein Merkmahl des treuen Glaubens an ihn.

Zweitens:

Sie macht menschlich, demüthig und weise den Reichen und = Gewaltigen.

Drittens:

Sie macht geduldig, stark und sanftmüthig den Armen und Unrecht Leidenden.

Jetzt, meine Zuhörer, in einer Zeit, worin die ersten Bestandtheile des Christenthums nicht mehr gekannt werden, jetzt, da die Lehren des Glaubens

fast

fast allgemein ohne Würkung bleiben, die sonst den Christen über alles theuer, heilig und ein Eigenthum ihrer Herzen waren, jetzt ist die feste Erwartung der Offenbarung Christi mehr, als je ein Merkmahl des treuen Glaubens an ihn.

Die Erwartung der Wiederkunft Christi in seiner Herrlichkeit, seine glorreiche Erscheinung, um, als Herr der Erde und Richter der Menschen, die Guten von den Bösen zu scheiden, und endlich eine gerechte Vergeltung aller Thaten an den Tag zu bringen; die Erwartung des Tages der Erlösung und der Offenbarung einer lange erwünschten seligen Veränderung durch ihn bei seiner Erscheinung, war den Christen von Anfang an theuer und heilig. Christus selbst hatte sie in ihre Seelen gelegt; seine Apostel hatten sie erhalten und befestigt. Die Augen aller, die erleuchtet waren durch den Geist Christi, blickten voll Sehnsucht hin auf den, welcher zum zweitenmale kommen sollte, um herrlich zu erscheinen mit seinen Heiligen und wunderbar mit allen Gläubigen. Diese letzte Erscheinung des Menschensohns, als König und Richter der Erde, soll nach der Versicherung, die er selbst gab, erst das große Werk der Erlösung vollenden. So unvergeßlich, wie der, welcher sich aus der reinsten Liebe für Sünder dem Tode hingab, seinen versöhnten und begnadigten Freunden war, eben so unvergeßlich war ihnen sein Wort, das er vor seinem Richter sprach, und es mit einem theuren Eide bekräftigte: Von nun an wird es geschehen, das ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten

ten der Kraft, und kommen in den Wolken des Himmels. Mit welch einem Schauder der Ehrfurcht und mit welch einem Ernst des Wartens und der Hofnung hörten und lasen sie die Worte: Wann aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne seiner Herrlichkeit und werden alle Völker vor ihm versammelt werden. Er sprach sie selbst aus vor seinem nahen Hingange zum Kreuzestode, und verband mit dieser Ankündigung die ernste Ermahnung: Seid bereit; denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Darum wachet, denn ihr wisset weder Zeit noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Kein gedrücktes Volk kann auch mit heisserer Sehnsucht warten auf die Zurückkunft seines entfernten Königs; keine verlassene Mutter ängstlicher harren auf die Zurückkunft ihres einzigen geliebten Sohnes, der ihren Kummer ende; kein Jakob kann ungeduldiger, schmachtender die Tage zählen bis zu dem Augenblick der höchsten Vaterfreuden, in welchem er hinsinkt in die Arme seines Josephs; wie von je her gedrückte, edle, begnadigte Christen mit der Hofnung der reinsten Liebe schaueten nach dem Morgen, der ihnen anbrechen sollte in dem, den sie noch nicht sahen, aber dennoch liebten. Und diese Erwartung, diese fromme Hofnung der redlichsten und liebendsten Menschen hat jetzt, meine Zuhörer, der hochfahrende, eitle Vernunftgeist unserer Tage ausgelöscht. Wo sind jetzt die Christen, denen die Erwartung dieser

Er=

Erscheinung ihres Herrn und Haupts selbst jede ihrer gemeinschaftlichen Gottesverehrungen wichtiger, feierlicher macht? Wo sind Christen-Versammlungen, in denen die Predigt von einer würklichen Wiederkunft des Herrn, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, nicht zu den veralteten Vorträgen gehört, die der verwöhnte, auf sein blendendes Licht eitele, oder der rohe, sinnliche Mensch kaum anzuhören würdigt. Desto mehr ist die feste Erwartung der Erfüllung der göttlichen Verheißung, daß die jetzige Gestalt der Dinge sich ändere, und der Unglaube mit Schaam seine Verblendung erkennen und den erblicken werde, den er schmähete; desto mehr ist die Erwartung der Wiederkunft des Herrn in dieser Zeit ein Merkmahl des treuen Glaubens an ihn. Wie freuen wir uns, wenn wir den guten gerechten Mann verlassen, verdrängt, verkannt sehen, des einzigen Menschen, der mit Muth hervortritt und sich zu dem Unrecht-Leidenden bekennt, und so seid auch ihr uns theuer, ihr treuen Anhänger Jesu, die ihr in der Zeit der letzten schwersten Prüfung des Glaubens und der Anhänglichkeit an ihn mitten in den Wogen, die alles wegreissen, fest stehet, wie der Fels im Meere, und sprechen dürft: Dennoch bleibe ich stets bei dir, und harre, bis die Nacht vorüber geht, und mein Morgen der Erlösung anbricht.

Für diese treuen Anhänger des Wahrhaftigen gelten seine Worte: Die letzten werden die ersten seyn. Indessen die Ungerechtigkeit (Irreligiösität) überhand nehmen wird, wird die Liebe (nemlich zu Gott und Menschen) in vielen erkalten; wer

aber

aber beharret bis an das Ende, der wird selig. Jetzt ist es mehr, als je zuvor, die feste Erwartung der sichtbaren Offenbarung Christi in seiner Herrlichkeit ein sicheres Merkmahl eines treuen, festen Sinnes und eines lautern Strebens nach der Heiligung, ohne die Niemand den Herrn mit Freude schauen wird.

Diese Erwartung des gerechten Richters und des gnädigen Vergelters macht menschlich und weise die Reichen und Gewaltigen. Hätten jene Reichen und Mächtigen unter den Christen, an die Jakubus schrieb, mit Gewißheit den Tag der gerechten Vergeltung erwartet, sie hätten seiner ersten erschütternden Ermahnung nicht bedurft; sie wären Wohlthäter der Armen, Beschützer der Unterdrückten geworden. Denn so mußte zu jeder Zeit diese Erwartung auf alle würken, denen Gott Güter der Erde verliehen hat, so bald die Kraft des Evangeliums über ihre Herzen siegte. Vergaßen sie sich etwa in dem Genusse von mannichfachen Freuden der Erde, die ihnen zu Gebote standen; wurden sie im sichern Schooße des Ueberflusses fühllos für die Noth und das Elend der Armen, und sie hörten nur des Heilands Worte, der arm geworden war auch für sie, wie er sie sprechen wird am Tage seiner großen Erscheinung: Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset; ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränket; ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherberget; ich bin nackt gewesen, und

ihr

ihr habt mich nicht bekleidet; ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Was ihr nicht gethan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht gethan. Welche Anregung mußten sie darin nicht für ihr Herz finden! Das Wort schon, recht gefaßt und geglaubt, mußte ihre Gefühle milder machen und sie zu der ächten Demuth der Liebe niederbeugen. Nun gaben sie nicht mehr aus knechtischer Furcht eines kommenden Gerichts; die Liebe und das Erbarmen ihres Herrn erfüllte sie mit Schmerz und Wehmuth; sie sahen wieder in sich den Menschen, in dem Armen und Hungrigen ihren Bruder. So machte die große Kraft des Glaubens an die Wiederkunft des Herrn und Richters die Härtesten menschlich und mild, aber sie macht sie auch zugleich vorsichtig und weise. Sie sehen nun einem gewissen Ausgange einer bestimmten Entwickelung ihrer Schicksale entgegen. In der Wiederkunft Christi ist ihnen der feste und helle Punkt bestimmt, wohin ihr Weg führt. Dadurch bekommt ihnen die sonst leere, dunkele Zukunft Bedeutung, Licht und eine Fülle des Lebens und der Thätigkeit. Dort sollen sie Rechenschaft ablegen von ihrem Haushalten auf der Erde, von dem Gebrauche oder Mißbrauche ihrer Güter. Sie kennen in dem Richter der Welt den, der erhaben über alles, was in dieser Welt mächtig, herrlich und groß genannt wird, doch demüthig und von Herzen sanftmüthig war, und so machen sie den weisesten Gebrauch von ihrer Macht wie von ihren Gütern, sie suchen dadurch den Menschen zu helfen und so sie zu gebrauchen,

daß

daß sie immer bereit seyn können zur Rechenschaft vor des Menschen Sohn.

Ja es ist gewiß die Erwartung des gerechten Richters, der zugleich der liebendste und barmherzigste ist, macht mild, demüthig und weise; aber sie macht auch stark, geduldig und sanftmüthig den Unterdrückten und Unrecht Leidenden. Ihnen wird gesagt, wenn sie an den Herrn der Herrlichkeit glauben: Seid geduldig, lieben Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Da ist dann das Ende eurer Leiden, da zeigt sich der große Zweck eurer unglücklichen Schicksale. Mit der Erscheinung eures Herrn erscheint für euch der Tag der gerechten Vergeltung Gottes, der Tag, an dem der Gebundene, gleich dem Joseph, von seinen Fesseln der Erde und des Unrechts frei erscheint, und gekrönt wird mit Ehre; wo der, welcher in der Niedrigkeit und im Druck der Armuth, verdrängt und verstoßen von Menschen, dennoch treu war seinem Herrn und dessen Willen, aus dem Staube sich erheben wird, und die Worte des Gerechten hört: Du bist mir im Wenigen getreu gewesen, aber ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude! Möchte heute allen, die ihr euch hier versammelt, mag euch von dem weisen Vertheiler aller Gaben viel oder wenig an irdischen Gütern geworden seyn, die Gewißheit des großen Tages erscheinen! Sie würde euch aus dem gefährlichen Schlummer der Sinnlichkeit, der Zerstreuung wecken. Ihr, die ihr jetzt so sehnlich verlangt nach dem Tage der Erndte, damit eure Sor-

ge weggenommen werde, wenn ihr jetzt im Geiste vor euch sehet den Tag der Vergeltung, den gewissen Tag, an dem jeder empfangen wird, nachdem er gehandelt hat, wie würdet ihr euch stark fühlen, das Unrecht zu tragen, welches ihr duldet, mit Geduld zu warten auf Erledigung von euren Lasten, auf die Erklärung eures Rechts, auf gerechten Ersatz eures Unrechts. Wie mild würdet ihr dann werden, da ihr jetzt zum Haß, zur Rachsucht durch Unrecht euch versucht fühlet. Ihr hoftet auf den herrlichsten Ausgang eurer Leiden, ihr wüßtet das Dulden des bittersten Unrechts brachte euch Gewinn, und so sähet ihr dann in denen die euch drückten und verfolgten nicht mehr schädliche Menschen, ihr sähet sie an wie Werkzeuge zu eurer höchsten Glückseligkeit. Harret mit den Freunden Jesu, mit allen die dem Lamme nachgefolgt sind, das für uns erwürgt ward, auf die Zukunft des Herrn. Wird uns auch in den Tagen unsers Lebens auf Erden diese Hofnung nicht mehr erfüllt, eilen wir mit fliegender Eile dem Tode entgegen, o ihr Weinenden! ihr werdet damit auch dem Tage des Trostes entgegen geführt, an dem eure Thränen getrocknet werden sollen. Was sind, wenn man eine solche große Hofnung im Herzen trägt, alle Leiden und Beschwerden dieser Zeit? wie leicht sind sie dann zu tragen? was kann man nicht überwinden, wenn man einen so herrlichen Ausgang seiner Schicksale, ein Wonnemeer vor sich erblickt, von dem jede Thräne verschlungen wird! Und ihr, die ihr jetzt harret auf die nahe Erndte, auf die köstliche Frucht der Erde, die ihr wartet mit Geduld,

duld, bis ihr den Lohn eurer Arbeit empfanget, denket an die, welche auch darauf warten, aber selbst nicht erndten, denn es regiert ein Herr, der dort die Geringen erhöhet, die Glauben hielten und auf seine Erscheinung warteten. Ihr aber, die ihr der eigenen Erndte nicht hoffend entgegen sehen könnt, denen kein Fußbreit Eigenthums auf der Erde wurde, die ihr keinen Saamen ausstreuen könnt für einen frohern Erndtetag der Erde, aber Thränen der Sorgen und des Kummers aussäet, — o mögtet ihr die große Hofnung in euch aufnehmen, wozu der Herr euch berufen hat! mögtet ihr erkennen, wie viel Gutes euch von ihm bereitet wird, dann erst würden eure Leiden geheiligt; sie würden eine Aussaat zu dem Tage der Erndte, und ich könnte mit Würkung zu euch sagen: Seid ihr auch geduldig und stärket eure Herzen: denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Säet nur Thränen aus, ihr werdet Freuden erndten. Gehet still und duldend hin und traget edlen Saamen; einst kommt ihr jauchzend und bringet eure Garben. Amen!

Vierzehnte Predigt.

Wie sehr wir, um unsere Christen-Hofnungen rein und lebendig zu erhalten, eine richtige Kenntniß und Schätzung der Menschen bedürfen, unter denen wir leben.

An einem Advents-Sonntage

über Philipp. 3. v. 17. 18. u. 19.

Die Zukunft des Herrn ist nahe; das ist der Gedanke, der in diesen Sonntagen gewiß wieder bei jedem Christen geweckt wurde, dem es der angelegentlichste Wunsch seines Herzens ist, daß der Herr komme, und seinen Frieden bringe. Es war aber auch in jedem christlichen Zeitalter jedes Christen Hofnung. Von Liebe zu dem theuersten, heiligsten Wesen beflügelt, eilten sie leicht über die Zeiträume hinweg, und glaubten seine Erscheinung nahe, wenn sie noch fern war. Jeder scheinbare Sieg des Unglaubens und des Lasters in der Welt machte ja wohl natürlich den süßen Wunsch wieder rege in allen Freunden des Guten, in allen Kindern Gottes,

tes, daß der heilige und gerechte Herr und Vergelter der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Siege helfe, und die Zeit bald, bald erscheinen möge, worin sein Name gefürchtet werde vom Aufgange bis zum Niedergange, und seine Herrlichkeit bis an der Welt Ende. Wer mögte diesen Wunsch, wer jene Hofnung tadeln; wer mögte es wagen, sie nur lächerlich zu machen, und nicht vielmehr mit innigster Wehmuth es beklagen, wenn sich so manche Menschen durch ihre fromme Hofnung zu weit führen ließen, die Erscheinung eines Retters zu nahe glaubten und selbst Tag und Stunde seines Kommens bestimmen wollten. Muß nicht deswegen ihr guter Sinn, ihre Liebe zur Tugend und Wahrheit, ihr Streben nach der wahren sittlichen Weltordnung auch dem ehrwürdig bleiben, der ihres Sinnes ist, aber nicht in denselben Irrthum verfällt, wie sie. Nur der tiefgesunkene Mensch, der mit einem hohen Vernunft-Dünkel, ohne Vernunft-Licht, verlohren im Sinnengenuß, dahin lebt, und sich nicht erheben kann und will zu der Erwartung eines Gottes-Reiches, kann kalt und spottend ihm zurufen: Wo bleibt die Verheißung seiner Zukunft? Denn seitdem unsere Väter mit allen ihren nichtigen Hofnungen entschlafen sind, bleibt es ja immer noch, wie es vom Anfange der Schöpfung gewesen ist. Dahin wollen wir aber vielmehr sehen, so lange wir noch nicht hingegeben sind dem eitlen Sinne jener Menschen, und jene große Hofnung noch in uns lebendig bleibt, daß wir nicht durch sie zu betrüglichen Erwartungen uns fortreissen lassen, sondern

viel-

vielmehr darnach streben, daß wir, wenn einst unsere Hofnung erfüllt wird, vor unserm Herrn unbefleckt und unsträflich erfunden werden. Dazu müsse denn auch diese Stunde der Warnung und Belehrung genützt werden.

Erhalte du, o Vater, in uns die Hofnung jenes großen Tages der Erlösung und Vergeltung, auf welchen deine Kinder mit der innigsten Sehnsucht harren. Selbst der Irrthum ihrer Hofnung voll Liebe, wodurch sie dem Spotte deiner Feinde hingegeben wurden, mache uns nicht wankend. Durch ihn lehre uns nur ruhiger und bedachtsamer zu warten auf den herrlichen Ausgang, den du unsern Erden-Schicksalen geben wirst. Unsere Hofnung werde uns täglich mehr ein steter Antrieb, so auf Erden zu werden, daß wir uns, wenn sie einst erfüllt wird, nicht unglücklich und verlassen fühlen. Amen.

Text: Philipp. 3. v. 17. 18. u. 19.

Folget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe; nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist Verdammniß, welchen der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre zu schanden wird, derer die irdisch gesinnet sind.

Nicht immer, meine andächtigen Zuhörer, waren diejenigen, welche die Zukunft Christi erwarteten, oder gern von den Zeichen der Zeit, die darauf hin-

hindeuten, redeten, auch Christen nach ihrem Sinne und Wandel. Manche von ihnen verdienten nicht einmal den Namen guter und weiser Menschen, sie folgten vielmehr in ihrem ganzen Lebenswandel denselben eitlen Trieben ihrer Einbildung, welche ihnen selbst jene Zukunft des Herrn täuschend näher brachte. Auch das Gottes-Reich, welches sie erwarteten, mußte sich nach ihren unreinen Neigungen richten. Erden- und Sinnengenuß war ihnen das Höchste, und nur dann wurde ihr Verlangen nach jener Gottes-Anstalt rege, wenn sie nicht ganz, wie sie wünschten, auf Erdengenuß rechnen, oder ihre sträflichen Neigungen befriedigen konnten. Geblendet durch ihre Sinnlichkeit sahen und erkannten sie nicht, daß die Hofnung eines Gottes-Reiches, wie es die Schrift verheißt, nur in einem reinen Herzen lebe, nur mit einem guten christlichen Sinne und Wandel verbunden seyn kann; ja, daß diese Hofnung selbst, sobald sie in uns erwacht, nur dazu dienen soll, uns rein und gut zu machen, wie der ist, der sie gab. Dahin soll uns denn auch unser Text führen. Und da wir nur zu leicht von der Denkungsart, welche am allgemeinsten ist, von den Sitten, die unter den Menschen um uns her herrschen, angesteckt, verändert und verdorben werden; so wollen wir uns heute besonders nach Anleitung unsers Textes davon zu belehren suchen,

daß wir die Menschen, welche vor uns lebten, oder unter denen wir leben, recht kennen, beur-

theilen und schätzen lernen müssen; und zwar in der Hinsicht,

Erstens:
um durch sie ermuntert und getrieben zu werden, auf der Erde unsere Vorbereitung zum Himmel zu vollenden;

Zweitens:
um nicht durch sie herabgezogen zu werden und auf immer zu verliehren;

Drittens:
um das Streben in uns zu wecken, Muster einer weisen Erwartung einer künftigen Welt auch für andere zu seyn.

Die Menschen, unter denen wir leben, sollen wir recht kennen, beurtheilen und schätzen lernen, damit wir zuvörderst durch sie getrieben und ermuntert werden, unsere Vorbereitung auf der Erde zu jenem höhern Leben zu vollenden. Dahin führen uns die Worte des Apostels. Er sagt uns, daß unser ganzes Leben auf der Erde in einem Streben, Fortgehen und Fortringen nach dem vorgesteckten Ziele bestehen solle. Dahin strebt er selbst mit allen Kräften, weil er wohl erkennt, daß er es noch nicht ergriffen habe, noch nicht vollkommen sei; darum ruhet er nicht, wie nur der Sieger ruhen kann, der das Ziel errungen hat. Die nennt er aber die vollkommenen, die besseren Menschen, in denen der Sinn und der Wille ist, stets vollkommner zu werden,

den, die nichts Besseres kennen, denken und wollen, als daß sie einst würdig seyn mögten, mit Freudigkeit zu stehen vor des Menschen Sohn. Welche unter euch nun, fährt er fort, vollkommen seyn wollen, welche eine andere Gerechtigkeit, wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten, kennen, die laßt uns mit diesem Sinne fortstreben, und was wir auch sonst für Meinungen und Gottes-Offenbahrungen haben mögten, nur nach der einen Regel, die wir kennen gelernt haben, nach der Vorschrift unsers Herrn, leben und gesinnt seyn. Damit die Christen in der Gemeinde zu Philippen dieses nun desto sicherer thun können, so stellet er ihnen sich selbst, und zugleich alle die Christen zu Vorbildern da, die im Geiste Jesu wandeln. Folget mir, lieben Brüder, sagt er, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde. Was jene bedurften, meine Zuhörer, damit sie nicht abwichen von dem Glauben an jene Welt, von der Hofnung ihrer künftigen Seligkeit, und von dem Sinn und Wandel, welcher sie uns ruhig erwarten läßt, das bedürfen auch wir, wenn unser Streben nach dem Reiche Gottes fortdauern, und uns zugleich ernster und gewissenhafter machen soll. Es ist schwer für Menschen, denen es zum Amtsgeschäft gemacht wurde, die Lehre Christi vorzutragen, und so auch besonders die Hofnung des kommenden Gottes-Reiches zu erhalten, und andere dafür zu bilden; es ist sehr schwer für sie, diese Hofnung in sich selbst rein und stark zu bewahren, und durch Sinn und Wandel ihrem Herrn immer ähnlicher zu werden. Sie bedürfen bei ihrer hellsten Erkenntniß, bei den

besten Vorsätzen dennoch das Vorbild solcher Christen, welche dem treuen und festen Sinn Christus nachfolgen, das ungöttliche Wesen verleugnen, und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt, und so durch ihre Thaten ihnen vorleuchten auf dem Wege zum ewigen Leben. Auch die Verkündiger des Christenthums sind dem Irrthum, sind schwachen Augenblicken und manchen Versuchungen dahin gegeben; sie erkennen es, daß sie das Ziel noch nicht ergriffen haben, noch nicht vollkommen sind. Darum werden sie selbst Menschen kennen zu lernen suchen, die ihre Achtung, ihr Zutrauen verdienen, um durch innige Verbindung mit ihnen stärker zu werden im Glauben, und ihre Laufbahn wohl zu enden. Bedürfen das Christen, die durch ihr Amt täglich erinnert werden zu ihrem höhern Beruf, wie vielmehr wird es euch allen nöthig, die ihr durch andere Berufsgeschäfte, durch schwere, angreifende Arbeiten täglich abgezogen werdet von dem Gedanken an Gott und euer unsterbliches Wesen. Wer, meine Zuhörer, der mit treuer Sorge für euer ewiges Wohl wacht, weiß es nicht, wie leicht ihr euch ganz verliehren könnet in Sorgen, Geschäften und nichtigen Unternehmungen, welche euch von den Glauben und den Hofnungen entfernen, womit ihr für Gottes Reich gebildet werden sollet. Ach! wo ist bei manchen unter euch der Sinn für Gott und die kommende Welt, wo ist die letzte Spur des göttlichen Lebens in eurem Herzen, wo ist die Liebe zu dem, der euch zuerst geliebt hat, geblieben? Vielleicht hat sie noch wenig gute Früchte gebracht; und ihr seyd schon in Gefahr, daß in euch jeder

Saame

Saame der Wahrheit erstickt und getödtet werde unter Zweifeln, Sorgen und irdischen Geschäften. Soll das nicht so seyn, wollet ihr nicht endlich Gott, euch selbst und den ganzen Zweck eures Daseyns vergessen; so lernet Menschen kennen, die euch durch Lehre und Beispiel, durch ihren Muth recht zu handeln, durch ihren festen Glauben an Christus, durch ihren frommen Sinn und ihren lautern Willen, ihn nachzufolgen erwecken und antreiben. Sucht diese Menschen auf, lernet ihren Werth verstehen, gebt sie nicht auf, wenn sie gleich noch fehlen, lasset euch nicht bald durch Feinde des Guten gegen sie einnehmen. Ihr Glaube stärke den eurigen, ihre Treue und Fleiß in guten Thaten belebe euren Fleiß, ihre Erwartung des Richters und Vergelters, des Herrn der Herrlichkeit, erwecke euch immer wieder, nicht zu sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Der Glaube und die Hofnung solcher Menschen, so wie die Liebe, die sie für andere thätig macht, gründet sich auf sichere Erfahrungen der Wahrheit der Lehre Jesu; darum sollen sie euch lebendige Denkmähler dieser Wahrheit seyn, an denen eure Zweifel fliehen, euer Glaube sich erhebt, und eure Hofnung neu belebt wird.

Und es ist für euch, zum Reiche Gottes Berufene, in der jetzigen Zeit um so nöthiger, an Menschen euch anzuschließen, die ihr achten, auf deren Christus-Sinn ihr trauen könnet, da sich unter den Menschen, unter denen ihr lebt, die Gefahr für euch vermehrt, durch sie herabgezogen zu werden zu einem niedrigen sinnlichen Leben, und die ruhige

freu-

freudige Erwartung der Zukunft eures Herrn in eurem Innern zu verliehren. Lernet daher auch die Menschen kennen, die eure Achtung so wenig wie euer Zutrauen verdienen: hütet euch, nicht durch sie herabgezogen zu werden zu ihrem verderbten Sinn, und so für eine Ewigkeit zu verliehren. Mit wenigen Worten stellt sie der Apostel euch dar, an ihren Früchten werdet ihr sie leicht erkennen. Sie waren Christen, oder nennen sich selbst noch so; aber sie sind Feinde des Gekreuzigten, sie schmähen ihn und seine Lehre, sie fliehen jedes Zeugniß von ihm, jede Gottesverehrung ist ihnen widrig. Sie wandeln auch, wie Feinde des Gekreuzigten; denn sie sind ohne Liebe zu Menschen, unredlich, unthätig in ihrem Beruf; sie suchen nur Sinnengenuß, den sie allein wahren Lebensgenuß nennen. Ihr Bauch ist ihr Gott, die Erde ihr Alles; ihre Ehre ist nichtiges Lob, sie werden einst mit ihr zu schanden, ihr Ende ist Verdammniß. Erkennet ihr in diesen starken Zügen die Menschen nicht, vor denen euch der Apostel so ernstlich warnet? Kennet ihr die Menschen nicht, von denen ihr nie ein Wort von Gott, nie einen guten Vorsatz, kein Zeichen der Verehrung und der Liebe gegen ihren Schöpfer vernehmt? Die Menschen, die jedes ernste Nachdenken fliehen, keinen Morgen und keinen Abend, keine Stunde ihres Lebens gebrauchen mögen, um sich vor Gott zu sammeln und Rechnung mit sich selbst zu halten, ehe der Richter Rechnung mit ihnen hält? Kennet ihr die Menschen nicht, welche durch die Ausbrüche

eines

eines wilden Zorns, des boshaftesten Neides, der bittersten Spottsucht, der schändlichsten Habsucht sich entweihen, selbst, ohne Werth und Tugend, keinem Menschen achten, keine Tugend glauben? Ist nicht ihr Mund voll Fluchens und Bitterkeit, ist nicht Unfall und Herzeleid auf ihren Wegen? Den Weg des Friedens wissen sie nicht; vor ihren Augen ist keine Furcht Gottes. Um sie recht kennen zu lernen, merket nur darauf: Keiner guten That dürft ihr erwähnen, die sie nicht herabsetzen, keinen Menschen als redlich, besonders nicht als religiös erheben, den sie nicht tadeln, keinen ernsten Gedanken, keine fromme gute Empfindung dürft ihr berühren, wenn sie nicht freund thun oder unwillig werden sollen. Gott und sein Gericht vergessen, mit Hohn auf seine Verehrung hinsehen, oder sie nicht bemerken, jede heilige Empfindung des Christen verachten, jedes gute Werk, das sie selbst nicht hervorbrachten, höhnen, viel von Pflicht und Sittlichkeit reden und rühmen, und nicht einmal die ersten Amtspflichten erfüllen, nur leben für Ruhm, Glanz oder Sinnengenuß — das ist ihr Wesen, das ist die Frucht ihrer Vernunft, mit der sie so kühn und stolz auf andere herabsehen. Menschen dieser Art bringt unser Zeitalter genug hervor, und sie sinds denn, welche über den Schwachen so viel vermögen, und durch ihr verführerisches Beispiel allmählich ihn verderben. O hüte dich, mein christlicher Zuhörer, daß sie nicht auch dich von deinen ersten guten Entschließungen abführen, auch dich herabziehen in den Strudel, worin sie sich umhertreiben. Ihre Nähe, ihr öfterer Umgang, den du genießest, ihre Urtheile,

ihr

ihr niedriger Sinn, von denen du täglich Zeuge bist, werden dich Gott und deinem Herzen entführen, deine Wärme für das Gute wird erkalten, und ehe du es weißt und denkst, wirst du seyn, was sie sind. Auch dann, wenn dir jetzt noch die Hofnung des kommenden Gottes-Reichs lieb ist, wenn du klar es einsiehst, wohin ihr Beispiel dich führt, aber nicht mit Muth und Kraft dich von ihnen wendest, wenn du nicht bald deinen Geist emporhebst zu Gott, und mit besserm Beispiel ihn stärkst, wenn du nicht hinsiehst und dich anschließt an die wenigen, welche sich von der Welt unbefleckt erhielten, und mit Geduld in guten Werken nach dem ewigen Leben trachten: dann sinkst du bald herab, das Leben für Gott und sein Reich wird in dir sterben, und die Edlen, die dich liebten, die Engel Gottes, die deiner sich freueten, werden um dich weinen.

Wenn es nicht übertrieben ist, sondern die Erfahrung des Menschenkenners es bestätigt, daß Leichtsinn und Unglaube die besten Anlagen in deinem Herzen, du zu Gottes-Reich, zur Unvergänglichkeit erschaffener Mensch, verdirbt und vernichtet; wenn es wahr ist, daß aus dir ein Wohlthäter und Retter der Menschen, ein Engel, den Gott sendet, aber auch eine Plage, ein Verderber, ein Satan gebildet werden kann; wenn der Mensch auf Erden zu namenlosen ewigen Elend herabsinken, aber auch zu grenzenloser Wonne sich emporschwingen kann, und dann so viel an denjenigen liegt, die ihn umgeben und durch ihr Beispiel ihm vorleuchten: was sollte dann heute noch unser aller Entschluß, was muß uns noch in dieser Stunde theuer und hei-

lig

lig werden? Wir wollen stets darnach streben, so zu leben, daß wir Muster für andere seyn können. Wie viel haben wir noch jetzt den Beispielen jener Menschen zu danken, die in ihrer Zeit ihren Brüdern vorleuchteten, und ein Salz der Erde wurden. Bringt nicht das Andenken an ihre Treue im Christenthum, ihren unüberwindlichen Glauben, ihre Liebe zu Gott und Menschen, ihr Muth beim Zeugnisse für die Wahrheit, uns noch heute seine Früchte? Was war es, das dich oft im Sturm der Leidenschaft aufhielt und zurückriß? War es nicht das Andenken an die Besseren, Edleren deines Geschlechts, die voll Glauben und Selbstverleugnung sich und die Welt überwanden? Wenn Verführung sich dir nahete, wenn die unreine Lust in dir erwachte, wenn du träg und ohne Kraft für das Gute dich fühltest, war es dann nicht vielleicht das Bild deines schon verklärten Lehrers, deines frommen Vaters, deines christlichen Freundes, wodurch reinere Gefühle in dir geweckt und Muth und Kraft dir gegeben wurde. Ja, die Beispiele, die Thaten weiser christlicher Menschen, die Erfahrungen der Hülfe Gottes, die sie machten, sind es, was dich jetzt noch so oft aus dem Schlummer deiner Unthätigkeit weckt, und zum Glauben, zum Hoffen, zum Dulden dich stark macht. Wie viel werden auch wir denn würken, wenn unser Beispiel leuchtet, wenn unser Leben ein sichtbares mächtiges Zeugniß unsers Christus-Glaubens wird! Was werden wir als Eltern auf Kinder, als Freunde auf Freunde, als Lehrer auf Gemeinde und Lehrlinge,

linge, was in jedem Stande und in jedem Beruf auf die Menschen um uns her zu würken vermögen! Auch dann, wenn wir nicht mehr sind, bleibt noch der Segen des Beispiels in ihren Herzen; sie sind durch uns erhalten in der bösen Zeit, durch uns bewahrt für die Ewigkeit. Je weniger unter uns eine ächte christliche Denkart gilt, je weniger an reine christliche Gesinnung geglaubt, wahre Tugend geübt, und der Sinn für den Himmel gebildet wird: desto gewissenhafter laßt uns auf uns selbst achten, desto redlicher Glauben halten, und Liebe üben, und Vorbilder werden in der Lehre, im Wandeln, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Dann werden wir uns selbst selig machen und alle, welche auf uns sehen. Amen.

Funf-

Funfzehnte Predigt.

Wodurch wird die Freude über gute Thaten unschädlich gemacht, gereinigt und erhöhet?

Ueber 1 Thessal. 5. v. 18.

Wer ist, der gutes Leben begehrt und gern gute Tage hätte, der lasse ab vom Bösen, lerne Gutes thun, suche Frieden und jage ihm nach. So ists, meine Zuhörer, nur auf dem Wege werden Friede und Freude gefunden. Es giebt nur diesen einen: Lasset uns Gutes thun und nicht müde werden. Unter allen noch so sehr gerühmten Freuden dieses Lebens, unter allen Vergnügungen, die rastlos begehrt und gesucht werden, ist auch keines nur zu vergleichen mit dem Vergnügen, vollendet zu haben eine gute That. Wer auch nur einmal in seinem Leben sich selbst das Zeugniß geben durfte: Du hast eine gute That rein und ganz vollendet, der wird uns sagen, daß es ihm nie wieder so wohl war, daß er nie ein Vergnügen genoß, das diesem

gleich

gleich kam. Ja, es ist unleugbar, daß nur gute Thaten in dieser, wie in jener Welt ihren süßesten Genuß in sich selbst tragen, und dadurch ihren Urheber glückselig machen.

Es sei auch heute unser Bestreben, die reine Menschenliebe und das ächte Wohlwollen, aber nur sie alleine, als die sichersten und die reichsten Quellen eines beständigen Wohlseyns der Seele, kennen zu lernen.

Lehre du, o Gott! uns Gutes thun mit demüthigem Herzen, aus reiner Liebe für Menschen aus frohem Gemüthe unserer Pflicht, und lehre uns dankbar werden für deine weise und väterliche Leitung, wodurch du es veranlassest, daß wir wohlthätig wurden und seyn konnten. Amen!

Text: 1 Thessal. 5. v. 18.

Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch.

Diese Lehre gehört unter die übrigen, welche der Apostel am Ende seines Briefes noch der Gemeinde zu Thessalonich gab. Niemand war dankbarer für alles, was ihm geworden war, als Paulus selbst. In allen seinen merkwürdigen Schicksalen, seinen Vorzügen, seinem wichtigen Lehramte, seinen Erfahrungen göttlicher Kraft und Hülfe, sah er allein Gottes Hand und Leitung. Er dankte ihm für alles, und er freuete sich bei jedem guten Fortgange seiner Arbeit, jedem Segen seines Amts der Hülfe, des Beistandes seines Gottes.

Mit

Mit Dank für das Empfangene, und nicht mit Klagen über das, was er noch nicht besaß, fangen fast alle seine Briefe an. So sagt er: Wir danken Gott allezeit für euch alle, und gedenken eurer in unserm Gebet ohne Unterlaß. Dann wieder: Wir sollen Gott allezeit für euch danken, lieben Brüder, wie es billig ist; denn euer Glaube wächset sehr, und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu gegen einander. Wir danken Gott und dem Vater unsers Herrn Jesus Christus und beten allezeit für euch. So war er gesinnt, und so wollte er auch, daß alle, die mit ihm so viele Wohlthaten genossen hatten, beständig von der regsten Empfindung der kindlichen Liebe und demüthigdankbaren Freude gegen Gott erfüllet, und auch dadurch thun mögten seinen Willen. Nur der, welcher recht dankbar seyn kann, ist auch recht froh in sich selbst. Mögtet ihr, meine Zuhörer, auch zu dem frohen Genusse, zu der Seligkeit kommen, die jedem werden soll, der Gutes thut. Hattet ihr bisher noch wenig Freude durch die guten Thaten, die ihr vollendetet, so lag gewiß der Fehler in euch selbst.

Lasset uns deswegen heute sehen,

wodurch die Freude über gute Thaten unschädlich gemacht, gereinigt und erhöhet wird.

Erstens:

Sie fließe nicht aus eitler Selbstgefälligkeit und Stolz auf unsere Güte.

Zwei-

Zweitens:

Sie werde gereinigt durch den festen Glauben, daß wir nur Gutes thun können durch die Veranstaltung Gottes.

Drittens:

Sie werde erhöhet durch unsere innige Dankbarkeit für den Vorzug, daß wir anderen wohlthun können.

Unschädlich, sage ich, soll unsere Freude über unsere guten Thaten dadurch werden, daß sie nicht aus eitler Selbstgefälligkeit und Stolz auf unsere Güte herfließen. Vielleicht erscheint manchem meiner Zuhörer diese Bemerkung eine übertriebene Bedenklichkeit. Es ist genug, wird er sagen, wenn nur das Gute geschieht, wenn der Noth abgeholfen, Menschenherzen erfreuet werden; und warum sollte man die Freuden des Wohlthuns so beschränken? Ist es nicht ein dem Menschen so natürliches Gefühl, daß er sich freuet über das Gute, das er thut, über den Wachsthum seiner Tugend? Freilich soll und darf er sich freuen des Guten, das er thut, aber auch diese Freude kann ihm schädlich werden, wenn sie nicht aus reiner Tugend fließt. Und wenn nun unsere Tugend und unsere Liebe auf der Erde so selten ganz rein sind, sollen wir uns da nicht einander lehren, warnen und leiten zu einer höhern Güte und Reinheit? Und wenn die Freuden alle, welche aus einer unreinen Quelle fließen, so unsicher sind und keinen wahren Werth haben,

ben, sollten wir dann nicht suchen, diese Quellen zu reinigen, damit unsere Freuden lauter, wie unsere Liebe, werden. Waren doch auch die Schüler Jesus in einer gewissen Zeit nicht frei von Eigensucht, von irdischen Absichten und handelten nicht mit der Liebe Jesu; aber durch ihn und seinen Geist der Wahrheit wurden sie erinnert und ihre Seelen geläutert, bis sie ihm ähnlicher wurden.

Schädlich kann euch dann selbst die Freude des Wohlthuns werden, wenn sie allein aus Selbstgefälligkeit und Stolz auf eure Güte entspringt. Sie wird euch schädlich, wie jeder Irrthum, ihr werdet dadurch gehindert besser zu werden und ächte Wohlthätigkeit des Herzens zu üben. Ihr wollt euch freuen über euch selbst, über eure Tugend und über die Güte eures Herzens, und da wählt ihr dann gewöhnlich das Wohlthun, als die einzige Tugend. Es ist so leicht, einen kleinen Theil seiner Einkünfte den Armen zu geben; es kostet dem nicht ganz verdorbenen, niedrig gesinnten Menschen nicht viel seiner Sinnlichkeit etwas zu entreissen und den Armen mitzutheilen, sich etwas zu enthalten, um nicht etwa seinen Nächsten, nein besonders sich selbst Freude zu machen, sich selbst mit dem Gefühl wohlzuthun und sich damit zu beruhigen: du bist doch kein böser Mensch, du thust doch gerne andern Gutes. So ist denn diese Tugend der Wohlthätigkeit, oder besser gesagt, diese Handlung des Gebens noch die einzige, welche von manchen Menschen, anstatt aller Tugend, ausgeübt wird, und mit ihr ruhen sie dann auf ihrem innern Werthe, auf ihrer eingebildeten Tugend.

Kennen wir die Menschen nicht, die harten, die ungerechten Menschen, die durch ihre thierischen Lüste, durch ihre schreienden Ungerechtigkeiten, durch ihren Unglauben, durch ihre Verachtung der heiligsten Wahrheiten genug Kummer verursacht, ganze Familien in das Elend gestürzt, und Menschen, die wir jetzt ernähren müssen, arm gemacht haben, die sich dennoch als Wohlthäter der Armen Ruhm erwarben, und allein in der Tugend des Wohlthuns, die sie auszuüben glaubten, ihren Werth suchten? — Doch auch bessere Menschen, die nach dem Genuß der Freuden strebten, andern geholfen, und ihnen wohlgethan zu haben, Menschen, die es für die höchste Menschen-Ehre hielten, Wohlthäter ihrer Brüder seyn zu können, auch sie verminderten sich oft ihre Freuden, ja sie erniedrigten selbst ihre Seelen durch Selbstgefälligkeit und Stolz auf ihre Güte. Nicht aus diesen Gesinnungen fließet der Strom der innern Freude; nicht durch sie tritt man in Verbindung mit dem Göttlichen, der so mild und so von Herzen demüthig war, nicht mit diesem Sinne kann man aufgenommen werden in jene Wohnungen der reinen Herzen, der liebenden Seligen, die nichts hier thaten aus Eigennutz und eitler Ehre. Und sollten dann diese Grundsätze so übertrieben seyn? Denket euch den guten Menschen, der im Augenblicke des Wohlthuns sich selbst vergißt, und, wie jener Samariter, keine Furcht vor naher Gefahr oder Hofnung, naher Belohnung in sich aufsteigen läßt, nicht an seine Tugend und ihren Werth, allein nur an den Unglücklichen denkt, sich ganz und allein mit ihm beschäftigt, für

ihn nur Auge, Ohr und Herz ist. Oder denkt euch jene dankbare Jüngerin, die an keinen Tadel dachte, keinen andern Glauben in sich aufkommen ließ, nichts anders suchte und wollte, als ihren Dank, ihre innige Liebe dem theuren Wohlthäter zu erweisen, da sie Jesus salbte und das Beste ihm gab, das sie ihm geben konnte. Denkt euch jene Christen, die freiwillig ihre Güter hingaben, und sich so reich fühlten in dem Besitze des Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit, ohne den mindesten Schein, daß sie mit ihrer Wohlthätigkeit glänzen oder sich selbst nur Freuden erwerben wollten. Und fühlt ihrs nicht bei diesen Beispielen alsbald! da war reine Güte, wahre Menschenliebe, weil sie über den Menschen, über der That sich und ihre Tugend vergessen, und nur mit ihnen und ihrer That ihre Seelen beschäftigt waren. Und erkennet ihrs nicht selbst, daß der Mensch desto froher und genußreicher ist im Wohlthun, jemehr er sich mit den Menschen beschäftigt, denen er wohlthun will, je mehr er sich selbst vergißt, je weniger er den Gehalt seiner Tugend und seiner Güte dabei erwägt und berechnet. Je wahrer, tiefer und höher deine Liebe zu Menschen, je reiner dein Sinn von Selbstgefälligkeit und Stolz auf deine Güte, desto unschädlicher deine Freuden über dein Gutes.

Doch dieser Stolz auf eigene Tugend, diese Selbstgefälligkeit verräth eben so viel Unwissenheit und Unbekanntschaft mit unserm Zustande, wie Mangel an richtigem Gefühle; denn sehen wir nur mit ruhigen, unbestochenen Blicke auf uns selbst

hin, so müssen wir uns davon überzeugen: daß wir nur Gutes thun können durch die Veranstaltung Gottes. Und diese Ueberzeugung ists denn, die unsere Tugend reinigt, und mit ihr die Freude über jede gute That. Wie bald wird jede Unternehmung zum Wohl der Menschen, jede That, wodurch wir jemand retten, oder in einen bessern Zustand versetzen, ihn trösten und erfreuen, ein anderes Ansehen bekommen; wie wird sie uns und andern anders erscheinen, wenn wir die Wahrheit erkennen, sie lebhaft fühlen und nach ihr handeln: Du hast es Gott allein zu danken, seiner weisen Veranstaltung, seiner liebreichen Führung, daß du geben kannst, und nicht bloß empfangen mußt, daß du nicht von andern, sondern andere von dir abhängig wurden. Ueberlege es heute noch ruhig, mein Zuhörer, und laß dich nicht täuschen durch Vorurtheile, die aus deinem Stande, deinem Vermögen, deiner Kraft, deiner Erkenntniß, deiner Gemüthsart hervorgehen. Siehe über die Spannelänge deines zurückgelegten Lebens hinweg; denke dir das Dunkele der Vergangenheit, da du nicht warest, und die Reihe von Jahren, die auf den Punkt dich führten, wo du gegenwärtig stehst, und dann überlege: Von wie vielen Umständen hieng es ab, daß du wurdest, was du bist? Wer setzte dich in den Stand, worin du lebst? Wer verband dich mit den Menschen, die in deinem Herzen den Keim der Tugend des Wohlthuns entwickelten? Wer brachte dich in Verbindungen mit gebildeten, mit guten und mit christlichen Menschen? Wer wars, der dann, wenn manche Ungerechtigkeiten

und Härten von Menschen dich hart und ungerecht hätten machen können, es veranlaßte, daß du andere Menschen kennen lernen mußtest, die diese Härten milderten, die dir jedes Bittere des Lebens wieder versüßten? Wer ließ dir Güter dieses Lebens werden, und setzte dich an den Ort, in die Wohnung, daß weder Krieg noch Brand und Räuber sie dir zerstörten? Denke dein Leben durch, untersuche genau, wie irgend eine gute Eigenschaft, eine gute Neigung, selbst jede Tugend in dir entstanden ist, und du wirst erkennen müssen: Gott hat es so geleitet, daß ich nicht wurde wie andere Menschen, kein Gottesleugner, kein Betrüger, kein hartherziger Mensch; seiner Leitung, seiner Bildung danke ich jedes Gute, das noch in mir ist. Und wenn auch mein Bestreben, mein Wille, mein Gehorsam hinzukam, und ich diese Wohlthat Gottes nutzte, und dadurch im Guten thätiger und besser geworden bin, so ist mir doch alles nur geworden durch seine Vaterliebe, durch seine weise Führung. Ohne sie hätte ich weder Erkenntniß noch Lust und Kraft zum Guten. Jede gute und jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, daß ihm werde wieder vergolten? Diese Ueberzeugung ist es, die uns demüthigt, die den anmaßenden Stolz in uns niederschlägt. Dieser Gedanke: unsere ganze Tugend ist ursprünglich Gottes Werk, — soll in uns jede Eitelkeit vernichten, die kindische, die falsche Denkart verwandeln und unsere Freude reinigen über jede gute That, die Gott uns gelingen läßt. Denn

muß diese Freude nicht reiner werden, wenn wir wissen, es ist Gottes Wille gewesen, daß durch dich Menschen belehrt, Kinder unterwiesen, das vergessene Christenthum wieder gelehrt, die Unterdrückten geschützt, die Hungrigen gespeiset, die Nackenden gekleidet werden sollten; er, der Weiseste, der Gütigste, hat dich vor tausend Armen, Unwissenden, Gleichgültigen oder gar Lasterhaften ausgewählt, daß Du seinen Willen erfülltest, daß durch dich Menschen, seine Kinder, deine Brüder, belehret, gerettet und erfreuet würden. Muß es dir nicht die süßeste, die reinste Freude seyn, das zu wissen, und wird dieser Glaube dein Herz nicht mit höherer Seligkeit erfüllen, als jener kalte thörichte Stolz auf eigene Tugend, die doch allein durch Gott wurde, was sie ist?

So wird denn die Freude darüber, daß wir andere wohlthun können, erhöhet durch die Dankbarkeit, die innige, aus Ueberzeugung fließende Dankbarkeit gegen Gott, daß er es so leitete, uns so bildete, so unsern menschlichen Sinn erhielt, und alle die Mittel uns gab, daß wir wohlthun, retten, helfen und andern Menschen Freude machen konnten und wollten. Dieses war der Sinn des Apostels Paulus, womit er die Lehre gab: Seyd dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Dankbar sollen wir also nicht allein für die Wohlthaten seyn, die wir durch Menschen empfingen; Dankbarkeit sollen wir nicht allein erwarten von den Menschen, den Leidenden

und Armen, denen wir wohl thaten. Dankbar sollen auch wir selbst dafür seyn, daß wir in den Stand, in die Vermögensumstände gesetzt, in dem menschlichen Sinne gebildet wurden, daß wir helfen und Gutes thun konnten und wollten. Gerade diese Dankbarkeit ist die Probe der Tugend der Wohlthätigkeit. Sie wird es entscheiden, ob sie lauter und christlich ist. Seid ihr Wohlthäter eurer geringen, armen Brüder und Schwestern davon überzeugt: Wir könnten euch heute nicht helfen, wir ständen, wo ihr steht, wir seufzten im Elende, wie ihr, wir wären mit zerrissenen Kleidern behangen, wie ihr, wenn uns nicht Gottes Vorsicht in einen andern Stand versetzt und alle Umstände so geleitet hätte, daß wir so wohlhabend bleiben, wie ihr arm seyd; und auch bei den allen würden wir euch heute so wenig helfen mit allen unsern Gütern, wie der Thor, welcher sein Geld zu seinem Gott machte, wenn uns nicht ein besserer Unterricht geworden wäre, oder wenn uns Gott nicht zu sich gezogen hätte durch Leiden, nicht durch Schmerzen gebrochen hätte unsern irdischen Sinn. Was würden wir seyn ohne diese Leitung, diese Veranstaltung Gottes, an welchem Abgrunde des Verderbens ständen wir vielleicht jetzt, oder welcher helfenden Hand bedürften wir jetzt selbst, nackt, arm und krank? Seid ihr davon überzeugt, daß es für euch selbst größere Wohlthat ist, daß ihr geben und helfen könnt, als für den Unglücklichen, der empfangen und sich helfen lassen muß; und erkennet ihrs ganz, daß selbst die reinste Tugend der Wohlthätigkeit, wenn sie in euch würkt, ursprünglich

lich Gottes Werk ist, dann verschwindet jede stolze Anmaßung, jede Selbstgefälligkeit, dann erst wird euer Tugendsinn lauter, indem er sich mit der regsten, frohesten Dankbarkeit verbindet. Und auch dadurch wird dann eure Freude über das Glück erhöhet, daß ihr andern wohlthun könnt. Euch macht der Gedanke froher, seliger: Gott gab uns, was wir geben; er wählte uns, um durch uns zu trösten, durch uns zu erfreuen. Gnade ist es für uns, unverdientes Geschenk, daß er uns so bildete, leitete, auf den Platz versetzte, die Gewalt uns gab, daß wir ihm ähnlich werden sollten an Güte und Wohlthun. Ja wir wollen ihm danken für das alles, und unser Dank soll all unser Wohlthun läutern, soll die schönste Freude seyn, die es in uns erweckt. Amen.

Sechszehnte Predigt.

Das Andenken an fromme Christen, als ein sehr würksames Mittel, seinen Christenglauben und seine Hofnung der seligen Unsterblichkeit fest zu halten, und darin zu handeln.

Ueber Hebr. 6. v. 11. 12.

Es war, meine Zuhörer, unsern christlichen Vorfahren keine Angelegenheit wichtiger, als sich ihres Gnadenzustandes, wie sie es nannten, und ihrer künftigen Seligkeit zu versichern. Sie glaubten nicht, daß es genug sei, überhaupt mit einer gewissen Zuversicht eine Unsterblichkeit der Seele zu erwarten; sie dachten sich die künftige Welt nicht wie eine Freistätte für den Thoren, der sich durch eine Reihe von schlechten Handlungen oder durch ein unthätiges, unbestimmtes Leben viele Leiden dieses Lebens zugezogen; sie glaubten nicht, daß es genug

nug sei nur an eine Unsterblichkeit der Seele zu glauben, einen Zustand der Freude, des Wohlseyns in jenem Leben zu erwarten, um ihn nun auch würklich nach dem Tode zu erfahren. Nein, nicht dieses unverzeihlichen Leichtsinnes machten sich unsere christlichen Vorfahren schuldig. Und waren auch ihre Vorstellungen über jene Zukunft nicht ganz richtig, gaben ihnen ihre Meinungen oft eine gewisse Aengstlichkeit, die den Geist niederdrückte — handelten sie dennoch nicht gewissenhafter und treuer als ihre aufgeklärten Nachkommen; hatten nicht ihre Erwartungen der Ewigkeit einen bessern und angemessenern Einfluß auf ihr ganzes sittliches Verhalten; machte nicht der Gedanke der Ewigkeit sie pflichttreuer, bedächtlicher, entschlossener und unbeweglicher in ihrem Verhalten nach der Lehre Jesu? Es ist, meine Zuhörer, nicht zwecklos und unwichtig, eine solche Untersuchung anzustellen. Aber dann nur vermögen wir sie anzustellen, wenn wir aller eiteln Vorliebe für die großen Vorzüge unserer Zeit entsagen, und ungeblendet nur auf die wichtige Angelegenheit sehen wollen, wovon heute geredet werden soll. Sie selbst muß unsere ganze Seele einnehmen, denn sie betrift nicht blos ihre Unsterblichkeit, nein ihre selige Unsterblichkeit. Vor uns sollen sie dann vorübergehen die Beispiele treuer Nachfolger Jesu, muthiger Wahrheitsliebe, zarter Gewissenhaftigkeit, edeln männlichen Sinnes. Sie seyn uns Vorbilder, denen wir nachwandeln und nachringen, um zu dem Frieden zu kommen, der nur auf diesem Wege errungen werden kann.

Text:

Text: Hebr. 6. v. 11. u. 12.

Wir begehren aber, daß euer jeglicher denselbigen Fleiß beweise, die Hofnung fest zu halten bis ans Ende, daß ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch den Glauben und Geduld ererben die Verheißungen.

Die Hofnung nennet der christliche Lehrer die Erwartung des wahren Lebens der seligen Ruhe des Volkes Gottes, ohne noch etwas zu diesem Ausdruck hinzuzusetzen. Denn sie war ihm die einzige wahre Hofnung, sie allein verdiente ihm diesen Namen, sie verdrängte aus seiner Seele alle übrigen, sie war ihm die Hofnung aller Hofnungen. Alles soll man thun, so will er's, diese Hofnung fest zu halten, weil man zugleich mit derselben allen Reizen des Lasters widersteht und das Schwerste überwindet, wenn Pflicht und Liebe es fordern. Um die höchste aller Hofnungen in sich lebendig und würksam zu erhalten, giebt er uns selbst ein Mittel an. Es ist

das Andenken an die Redlichen, die treuen Christen, die in dieser Hofnung lebten, handelten, litten und starben.

Auch jetzt sei dieses Andenken für uns ein Mittel uns jene große Hofnung wieder näher zu bringen und sie unserm Herzen wieder theuer zu machen.

Die-

Dieses Mittel soll uns erstens

bewahren vor der Gefahr, kalt und fühllos zu werden für die Verheißung Gottes und träge in unserer christlichen Thätigkeit.

Es soll zweitens

unsern Glauben erhöhen und unsere Geduld befestigen, damit auch wir erhalten was Gott verheißen.

Wir wollen uns heute das Andenken der Redlichen zurückrufen, der treuen Menschen, die ganz in ihrem Glauben an ihrem Erlöser lebten, die froh in der Hofnung seiner Verheißungen litten und starben, um uns vor der Gefahr zu bewahren, kalt und fühllos zu werden für die Verheißungen Gottes und träge in unserer christlichen Thätigkeit. Wir bedürfen wohl dieses Mittel. Wollen wir uns davon überzeugen, dann lasset uns wie vor Gott uns selbst unsere Herzen öffnen und untersuchen, wie es um unsern Glauben und unsere Tugend, wie um unsere Treue in der Nachfolge Jesu, um unsere Liebe zu Gott und zur Wahrheit, wie es um unsere Hofnung des ewigen Lebens steht? Hat uns nicht auch der Geist des Leichtsinns, der Lüge, der Treulosigkeit im Dienste Gottes ergriffen, oder nur nachtheilig berührt, der uns umwehet? Oder ist die Liebe zur Wahrheit, zu der treuen Pflicht-Erfüllung, ist der Eifer ganz in uns rege als Menschen Gottes, als Erlösete Christi, als Erben des ewigen Lebens nur nach dem Willen unsers Herrn zu leben für unsere

himmlische Bestimmung? Darf uns Gott nur gebieten, und gehorchen wir? Darf die heilige Stimme der Pflicht nur rufen, und folgen wir? Darf der gerechte Richter in unserm Herzen nur strafen, und trauern wir? Oder haben wir nachgelassen in unserm Eifer für die Wahrheit und das Gute? Sind wir träge geworden in unserer Gottesfurcht und in unserer Pflicht? Hat uns der Geist des Unglaubens, der Sinnlichkeit hinweggeführt von dem Wege, den unsere christlichen Vorgänger unter so manchen Leiden dennoch mit Muth und Geduld vollendeten — und wollen wir auch ihren Hofnungen entsagen, wollen wir die Verheißungen Gottes nicht achten und uns mit tausend leichtsinnigen Thoren hinstürzen in den furchtbaren Strom des Irrthums und des Lastersinns? Nein, wir sehen von ferne sie nahen die ernste Zukunft — Wir wollen mit Besonnenheit wählen unsern Weg — An den wenigen flüchtigen Tagen hängt Leben oder Tod. Wir schweben jetzt in der größten Gefahr, von dem Geiste der Zeit verleitet, nicht etwa nur gleichgültiger zu werden für den einzigen Retter und Führer unsers sonst hülfloser Menschenwesens, nein, wir werden allmählig weiter geführt zum geistigen Tode.

Um uns zu sichern vor der Gefahr, die uns alles auf ewig zu entreißen droht, und um uns zu heilen von dem Kaltsinne und der Lauheit, die uns drückt, ruft mit mir das Andenken der guten treuen Menschen in euch hervor, die auch unter vielen Schwachheiten und sittlichen Gebrechen fest hielten an dem Geber der ewigen Hofnung, und durch ihn

im Leiden und im Tode siegten. Der Vater, die Mutter, der Freund, die Freundin, der Lehrer, oder wer er auch war — der Mensch, der Christ erscheine jetzt eurem Geiste, der euch vor allen am nächsten und am liebsten war, dessen Andenken sich euch mit seiner Frömmigkeit und festen Christusglauben am tiefsten einprägte, dessen Lehren, Worte und Gebete am öftersten vor eurer Seele schweben.

Sie gaben euch Beispiele wahrer kräftiger Berufs- und Pflichttreue. Nein, sie waren nicht träge in ihren Amts- und Menschenpflichten, — sie waren nicht gleichgültig für sittliches Verhalten, und dachten nicht (wie jetzt unsittliche, unthätige Lobpreiser der Tugend zum Nachtheil des Glaubens uns überreden mögten) daß sie sich durch den Glauben an das Verdienst Jesu von allen Sünden und zugleich von allen Verpflichtungen zu einem sittlichen Leben losmachen könnten. Wie genau und wie sorgfältig suchten sie dem Beispiele und den Lehren Jesu nachzufolgen. Hatten sie heftigere Gemüthsbewegungen, wurden sie schneller fortgerissen zu Fehlern, weil ihre Kräfte weniger zerstreut und geschwächt waren als die ihrer Nachkommen; wie bald kamen sie wieder zur Besinnung, und wie redlich, wie aufrichtig war ihr Unwille über sich selbst, wie entschlossen waren sie zu vergüten ihr Unrecht. Sie waren zu gewissenhaft, zu redlich, sich vor der Welt des Geständnisses zu schämen, daß auch sie fehlen könnten, und sie waren zu edel, nicht öffentlich zu vergüten ihr Unrecht, wann es öffentlich vergütet werden mußte.

Sie

Sie gaben euch Beispiele treuer Nachfolge Jesu — Sie beschäftigten sich oft mit Nachdenken über die Thaten und die Verdienste Jesu; um sich seinen festen Glauben an Gott seinen Vater, seine hohe Liebe zu Menschen, seine Pflichttreue zu eigen zu machen. Wie wichtig war ihnen dazu die Zeit der Paßion, die zur Betrachtung seiner Leiden bestimmt war; mit welchen Gedanken und Kräften der frommen heiligen Menschheit, der siegenden Geduld und der Himmelerhebenden Hofnung wurden ihre Herzen genährt und gestärkt? Ihr ganzes Leben sollte gleichförmig seyn dem Leben Jesu, wie ihr Sinn dem seinigen. So war ihnen ihre Lebenszeit auf Erden eine bestimmte Prüfungszeit, ein von der Hand des ewigen Regenten genau bezeichneter Weg zu einer größern und ewigen Bestimmung. Auf diesem Wege war ihnen Christus allein der zuverläßigste Lehrer, Führer und Vorbild. Er galt ihnen höher als jeder andere; nach seiner Lehre prüften und richteten sie über jede andere. Und das gab ihnen die muthigste Wahrheitsliebe. Es hielt sie auch nichts zurück, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, sich zu bekennen für die Wahrheit der Lehre Jesu, die sie ganz erkannten und fühlten, und zu preisen die Liebe ihres Erlösers und sein großes Verdienst um die Menschen. Es hielt sie nichts zurück, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, sich für die Sache eines Unterdrückten, eines Unrechtleidenden laut zu erklären und gegen das Laster offen zu reden. So wurden auch sie

selbst

selbst Muster der zartesten Gewissenhaftigkeit; ihnen galt die Reinheit ihres Herzens, die Lauterkeit ihres Gewissens über alles; kein vorsätzliches Unrecht sollte sie beflecken, keine Schuld auf ihnen haften. Sie prüften sich oft vor Gott, und dann, wenn sie sich von neuen durchdrungen fühlten von dem Lichte der Lehre Jesu, wenn sein Geist sie wieder bekannt machte mit den Gründen ihres Verhaltens und überhaupt mit ihrem Herzen, wie sorgfältig waren sie dann, jeden Fehler zu vergüten, und zu wachsen an neuer Kraft und Tugend, wie ihre Erkenntniß richtiger und heller geworden war. Wie aufrichtig, wie demüthig sorgten die Gewissenhaften nach jeder Prüfung ihrer Selbst: So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wer kann merken, wie oft er fehlet; verzeihe mir auch meine verborgenen Fehler!

Wenn sie, diese Vorbilder der großen Würksamkeit der Lehre Jesu, vor eurer Seele stehen, wenn ihr sie hört in der Versuchung zum Unrecht sagen: Wie sollt ich ein solches Uebel thun, und mich an dem Herrn meinem Gott versündigen! Wenn ihr sie noch hört in Sorgen der Nahrung, in tiefen Kummer um ihre Angehörigen, mit Zuversicht sagen — Gott verließ mich nie, er wird auch jetzt euch nicht verlassen noch versäumen; oder mit frommen Herzen singen:

Nichts ist es spät und frühe
Um alle meine Mühe,
Mein Sorgen ist umsonst:

Er

Er mag einst meine Sachen
Nach seinem Willen machen:
Ich stell's in seine Lieb und Gunst —

Wenn ihr sie im Gedränge von Verfolgern und von widrigen Umständen, geschmäht und gehaßt von Menschen, zwar leidend aber dennoch fest und männlich sehet, weil sie sich fest hielten an Gott, ihrem gerechten Richter und Vergelter — muß euch dieser Anblick, diese Vorstellung nicht rühren; stellen euch diese Redlichen unter den Christen, die ihr kanntet, nicht das Leben ihres Vorbildes und jener ersten Christen, die ihr nicht kanntet, wieder vor Augen? erblicket ihr nicht in ihnen wieder den Anfänger und Vollender unsers Glaubens und unserer Hofnung, der sich kräftig und herrlich in den Seinen beweiset; und schließen sie sich nicht an jene Menge der Zeugen Jesu, die mit Geduld in dem Kampfe fortliefen, der ihnen verordnet war, die Spott und Geißel, Bande und Gefängniß erduldeten, die umhergiengen kämpfend mit Mangel, mit Trübsal und Ungemach, deren die Welt nicht werth war? — — Beschäftigen euch oft die Beispiele dieser treuen Nachfolge Jesu, der zarten Gewissenhaftigkeit, der muthigen Wahrheitsliebe in frommen christlichen Vorgängen der verflossenen Zeit, so werdet ihr nie träge werden in eurem Christenberufe. Es wird das Andenken an ihre Wärme für die einmal erkannte heilige Wahrheit der Lehre Jesu, es wird ihr fester Sinn in seiner Nachfolge euch bewahren vor dem Kaltsinn, der Lauheit, der Treulosigkeit eures Zeitalters im Glauben und im Handeln.

Noch mehr, es werden die Beispiele, die Lehren, die weisen, die liebreichen Anweisungen und Warnungen der Wahrheitsfreunde und christlicher Menschen, die ihr ehrtet und liebtet, euren Glauben erhöhen, eure Geduld befestigen, damit auch ihr erhaltet, was Gott verheißen hat.

Worin erkanntet ihr die feste Ueberzeugung von der Wahrheit der Lehre Jesu, die Wahrheit des Glaubens der Menschen, die euch Vorbilder des Glaubens und der Geduld, des Ausharrens in der Christen-Prüfung seyn sollten, stärker und für euch würksamer als in ihrer zärtlichen Sorgfalt für euch selbst? Warum wollten sie in euch ihren Glauben, ihre Hofnungen befestigen? Ja nur darum, weil sie von ihrer Wahrheit und Kraft überzeugt waren, weil sie selbst es wußten und empfanden, daß sie mit ihnen allein nur recht lebten und recht handelten vor Gott. Also nur darum solltet ihr glauben wie sie, daß auch ihr mit ihnen ererben mögtet die Verheißungen Gottes. Was wollten sie anders, als euch ganz froh und glückselig machen? mit ihnen solltet ihr glauben, und in diesem Glauben leben und würken, um mit ihnen ewig zu leben. Es war die reinste Liebe, die ihre Herzen für euch belebte, um auch euch werden zu lassen, um mit euch zu theilen was sie mit Zuversicht erwarteten von der Gnade ihres Herrn. War die Sorgfalt, womit sie euch vor dem Geiste des Leichtsinnes und des Unglaubens zu bewahren suchten, nicht ein Beweis ihrer Glaubenstreue, ihrer gewissenhaften Liebe? War nicht die Sorge, womit sie auf die

Gefahren sahen, die in der kommenden Zeit eurem Glauben, eurer Tugend, eurem Seelenfrieden drohten, die so oft sie bekümmerte, ein rührender Beweis, wie sich immer der ächte Glaube an die Verheißungen Gottes mit der zartesten, reinsten Liebe vereint, und nur dieser Glaube den ganzen Menschen rein und gut macht? Sehet sie, die Redlichen, welche euch in eurer Kindheit und Jugend so innig liebten, eure kindlichen Freuden nicht verschmäheten, sie gern mit euch theilten, dann in väterlicher, mütterlicher Traulichkeit, in stillen Abenden euch ihre Schicksale erzählten, die treue Fürsorge ihres Gottes anpriesen, und euch in eurem ganzen künftigen Leben nur an ihn verwiesen. Sehet sie am Sonntage Morgen sich sammlen, und dann mit frommen Ernst vor Gott in der Versammlung seiner Verehrer erscheinen. Denket an sie, wie sie euch am Tage eurer Confirmation ermahnten und mit dem Wechsel der Freude und der Sorge, der Hofnung und der Furcht, aber mit inniger Liebe und Zärtlichkeit euch segnend in ihre Arme schlossen. Denket an sie, wenn ihre Augen noch feucht waren von den Thränen der Andacht und der Liebe in ihrem Gebete für euch — wenn nicht ihr Mund — aber wohl ihr milder ruhiger Blick euch sagte: ich habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre! Vergesset sie nicht die feierliche Stunde, wann der Vater, die Mutter, der Freund, die Freundin wie in einem Bunde zum erstenmale zum Altar giengen mit euch und von einem redlichen Zeugen Jesu die Pfänder seiner ewigen Liebe empfingen und von neuen zu einer Liebe

sich verbanden, die kein Tod trennen kann. O daß sie nicht ganz verschwunden wären, diese Zeiten christlicher treuer Liebe, oder daß wir von neuen diese Muster des Glaubens und des himmlischen Geistes unter uns beleben könnten! Sehet sie vor euch die Redlichen, wie sie litten, oft Jahre lang durch einen siechen Leib alles frohen Genusses beraubt waren, mit jedem Tage neue Schmerzen, mit jeder Nacht neue Unruhen erwarten mußten, und wie dennoch aus dem blassen abgezehrten Gesichte das Licht des Glaubens der Hofnung hervorleuchtete, wie sie dennoch selbst so voll Zuversicht sagen und singen konnten:

Nach einer Prüfung kurzer Tage
Führst du uns, Gott, zur Ewigkeit.
Dort endet sich der Deinen Klage
In himmlische Zufriedenheit.
Hier übt die Tugend ihren Fleiß;
Und dort reichst Du ihr selbst den Preis.

Was seid ihr, Leiden dieser Erden,
Doch gegen jene Herrlichkeit,
Die an uns offenbahrt soll werden
Von Ewigkeit zu Ewigkeit?
Wie nichts, wie gar nichts gegen sie,
Ist doch ein Augenblick voll Müh!

Welch eine Stärke hatten jene frommen Dulder in ihrer Schwächheit, welch einen Frieden in ihrer Unruhe, welch eine Freudigkeit im Schmerz — welch eine Liebe ohne allen Erdengenuß; denn abgestorben den Freuden dieses Lebens, redeten, handelten, lebten und athmeten die Guten, die Redlichen noch für

euch

euch — waren sie für euch noch voll Sorgfalt, sannen sie darauf, euch ihr eigenes Krankenlager leichter und minder widrig zu machen, euch bis zum letztem Hauche ihres köstlichen Lebens die Wahrheit in allen Tiefen eures Wesens zu versiegeln: nur der Christ ist gut, nur in dem Christen lebt ein Geist der zärtlichsten Liebe, den kein Schmerz und kein Jammer erstickt — Was vermag ich euch mehr zu sagen; mögten sie euch selbst umschweben, die heiligen Bilder der Vergangenheit, mögten sie aus der Geschichte der ersten christlichen Gemeinde, oder aus dem letzten Jahrhundert vor euch hintreten die eures Andenkens würdig wurden, oder selbst mit zärtlicher Sorgfalt über eure Seelen wachten, und euch, wenn ihr ihrem Glauben, ihrer Treue entsagtet, auf ewig für verlohren hielten für die selige Zukunft und für ihre liebenden Herzen — mögten sie oft vor euch stehen im Geiste, die Redlichen, in deren Hand die eurige ruhete, die euch segneten, für euch beteten, ihre Leiden um euch nicht achteten, und euch liebten bis zum Tode — Gewiß, ihr würdet auf immer ihre Nachfolger seyn im Glauben, in der Geduld und in der Hofnung; und dann auch erhalten, was Gott ihnen verhieß, und allen die ihnen gleich sind. Amen!

Siebenzehnte Predigt.

Ueber den schnellen Uebergang vieler Menschen von dem Unglauben zum Aberglauben, und von diesem zu jenem.

Im Frühling.

Text: Jerem. 2. v. 13.

Der mildere Himmel, meine Zuhörer, schüttet Segen auf die Erde hernieder; die Erde ist durch seine Ausflüsse von neuem gebohren und noch einmal wieder zu einem Garten Gottes gemacht. Wir athmen leichter und froher in dieser neuen Welt, die uns bereitet ist; wir preisen diese schönen Tage des Frühlings; aber haben wir auch den gepriesen, der sie uns gab? Immer fließt die Quelle aller guten Gaben, Freuden und Erquickungen fort, wir gehen hin und schöpfen von ihren Ausflüssen; aber suchen wir ihr selbst näher zu kommen? Wir empfangen und genießen täglich neue Gaben, welche uns die Erde aus ihrem

Schoo-

Schooße giebt; die Natur bereitet uns nährende, kühlende, erquickende Früchte, und reicht sie uns in den schönsten Formen mit Wohlgerüchen dar — aber, meine Zuhörer, hat uns wohl in diesen Tagen diese Segensfülle an den Freund, den Wohlthäter erinnert, der einen solchen Aufwand für uns gemacht, und die Erde uns Menschen gegeben hat? Nur dann, wenn wir auch ohne Erinnerung unsere Gedanken willig und mit einer heiligen Sehnsucht über die Gränzen des sichtbaren Himmels erheben, und dem theuren Wohlthäter näher zu kommen suchen, der in seiner Verborgenheit uns segnet und erfreuet; wann wir gern von der unvergänglichen Herrlichkeit etwas erkennen mögten, wovon alle Schönheiten, die wir jetzt erblicken, nur Bilder und Schatten sind, die wechseln und in wenigen Wochen wieder verschwinden — nur dann werden wir sicher seyn vor den Gefahren, wovor ich heute warnen werde; dann nur werden wir ihre Größe erkennen und nach der Erkenntniß Gottes streben, die unsere Seele belebt und uns selbst zu Kindern Gottes macht.

Du Herr dieser schönen Frühlingswelt, ach! du verborgener Schöpfer aller dieser Herrlichkeiten, die für unsere sterbliche Augen nur matte Bilder jener Schönheiten und Herrlichkeiten sind, die einst uns enthüllt werden sollen, erhalte du in uns den Sinn lebendig, womit wir uns erheben über dieses Irdische! Stärke du das Auge unsers Geistes, womit wir hinschauen auf den Tag der Wonne, wenn der Schatten weicht und die Wahrheit erscheint,

scheint, wann die Herrlichkeiten dieser Welt verschwunden sind und wir erblicken den Glanz deiner Herrlichkeit. Amen!

Text: Jerem. 2. v. 13.

Denn mein Volk thut eine zwiefache Sünde; mich, die lebendige Quelle, verlassen sie, und machen ihnen hie und da ausgehauene Brunnen, die doch löchericht sind und kein Wasser geben.

Mein Volk thut eine zwiefache Sünde, sagt Gott selbst durch den begeisterten Propheten. Es war sein Pflegevolk, von dem er redete; ein Volk, das durch mancherlei Mittel erhalten und gebildet wurde zu großen Zwecken, in welchem der Saame der Gotteserkenntniß erhalten wurde, um erst in spätern Zeiten seine Frucht zu bringen. Treue Anhänglichkeit an Gott, willige Folgsamkeit gegen seine Vorschriften, alleiniges Vertrauen zu seiner Macht und Hülfe, das war das Wesentliche was von ihm gefordert wurde. Auch bei einer mächtigen Sinnlichkeit, bei geringen Kenntnissen sollten doch die Menschen, welche dieses Volk ausmachten, gebildet und geleitet werden zu geistigen Hofnungen, zur Erkenntniß eines über alles erhabenen Geistes, zu seiner Liebe und Verehrung. Sie sollten den einzigen Wohlthäter aller Wesen, aber besonders ihren Wohlthäter, allein verehren und lieben von ganzem Herzen, und keine andere Götter neben ihm haben. Aber tief war nun der größte

Theil

Theil dieses Volkes herabgesunken. Dennoch nannte es Gott noch sein Volk. Es ist seine Thorheit, es ist das unendliche Elend, dem es entgegen eilt, worüber der Prophet klagt. Die Thoren gehen in einer dürren Sandwüste, verschmähn den immerfließenden Quell, der erquickt, und halten sich an selbstgegrabene löchrichte Wasserbehälter, aus denen sie sich nicht erquicken können. Diese Menschen entsagten dem Glauben an Gott, verließen ihn und gaben sich dem Götzendienst hin. Unglaube und dann Aberglaube waren die Sünden, denen sie sich schuldig machten. Schnell giengen sie von einer zu der andern über, und so ist es bei dem größten Theile unserer jetzigen Menschen, welche den Namen eines Volkes Gottes führen; auch sie geben sich entweder dem Unglauben oder dem Aberglauben hin, oder gehen schnell von dem einen zu dem andern über, und übersehen die heilige, die köstliche Wahrheit, welche in der Mitte liegt.

Der schnelle Uebergang von dem Unglauben zum Aberglauben, und von diesem zu jenem,

als eine sonderbare Erscheinung im menschlichen Leben, soll heute der Gegenstand seyn, der unser Nachdenken beschäftigt.

Erstens wollen wir untersuchen

ob sich dieser Uebergang würklich auch im menschlichen Leben findet.

Zweitens darüber nachdenken

woher er entsteht.

Es

Es giebt einen schnellen Uebergang von dem Unglauben zum Aberglauben bei vielen Menschen, und von diesem wieder zu jenem, wodurch dem menschlichen Geschlecht überhaupt die größesten Plagen bereitet sind.

Wir dürfen nur zunächst auf das Volk sehen, an welches die Worte des Propheten gerichtet sind, welch ein Beispiel ist es, von dem beständigen Uebergange vom Unglauben zum Aberglauben, von diesem zu jenem. Waren es nicht diese beiden Uebel, gegen die Christus besonders in seinem Leben auf der Erde zu kämpfen hatte? Zu der richtigen Erkenntniß Gottes und zu dem lebendigen Glauben an ihn, suchte er durch Lehren und Thaten hinzuleiten. Im Geist und in der Wahrheit sollte dieses Volk ihn ehren, ihn lieben von ganzem Herzen, aber den hartnäckigsten Unglauben setzten ihm die Verblendeten entgegen. Sie achteten die Lehren ihres Meisters und ihrer Propheten nicht, welche sie zu einer wahren herzlichen gründlichen Frömmigkeit führen, und durch sie zugleich sie zu bessern Menschen machen sollten. Sie achteten die heiligen und zugleich so rührenden schönen Lehren Jesu nicht, die dem Herzen so wohl thun, und ein einfaches Licht der Wahrheit dem Geiste mittheilen. Gaben sie auch ihren Unglauben nicht zu, so waren sie doch würklich ohne Glauben, ohne Liebe zu Gott. Sie verkannten deswegen den Gesandten Gottes, sie verstanden, sie fühlten nicht seine Lehren der Wahrheit, sie hatten keine Liebe zu ihm, weil sie ohne Liebe zu seinem Vater waren.

Und

Und diese würklich irreligiösen Menschen, die nie ihren Geist zu Gott erheben konnten, waren pünktlich in allen Gebräuchen des Gottesdienstes, die ihnen vorgeschrieben waren. Sie beteten regelmäßig, sie fasteten an den bestimmten Tagen, sie waren strenge gegen ihren Leib, sie hielten den für einen Verbrecher, der einen Kranken an einem Sabbathe heilte — So war dieses von Gott und von der Wahrheit so ferne Volk. Ohne Bedenken wurden falsche Eide unter demselben geschworen, und dann ein Opfer gebracht, um das Verbrechen zu vergüten. Diese verblendeten Feinde der Wahrheit wollen ohne Bedenken den Lehrer und den Zeugen der Wahrheit tödten; sie übergeben den Unschuldigen in die Hände der Heiden, sie führen den Lehrer der Wahrheit selbst, den Gott sandte, zu dem Richthause; aber voll der boshaftesten Absichten, der niedrigsten Ränke, der blutigsten Rachsucht, sind sie dennoch bedenklich gegen das Gesetz zu handeln. Sie wollten nicht in das Richthaus gehen, auf daß sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen mögten. Herodes handelt gegen die ersten heiligsten Gesetze der Tugend: er verführt seines Bruders Weib; er wirft den Zeugen der Frömmigkeit und Tugend in das Gefängniß, und läßt ihn ohne Urtheil und Recht ermorden, weil er zu gewissenhaft ist einen Eid zu brechen, den er nicht schwören konnte. Er fürchtet sich nicht zwei der größten Verbrechen zu begehen und so dem Gehorsam gegen die Gesetze Gottes zu entsagen — Er ist kühn genug zu handeln gegen den Willen Gottes, weil er ihn nicht erkennt und glaubt — und zittert bald

dar-

darauf wie ein schwaches Kind vor der Einbildung, der ermordete Johannes sei von den Todten auferstanden und wandele umher. Aber wir dürfen nicht erst Erfahrungen aus der alten Zeit aufsuchen, um zu zeigen, wie genau in vielen Menschen der Unglaube mit dem Aberglauben verbunden ist, und wie schnell sie von dem einen zu dem andern übergehen. Haben wir nicht in unserer Zeit, worin sich der Unglaube, die frechste Verleugnung mehr als je stolz und verachtend erhob, haben wir nicht in ihr diesen schnellen Uebergang von dem frechsten, kühnsten Unglauben zu dem verächtlichsten Aberglauben, und eben damit die Wahrheit bestätigt gefunden, daß das menschliche Herz ein trotziges und verzagtes Ding ist? Haben wir nicht Menschen genug kennen gelernt, welche mit der Kühnheit groß thaten, allem dem Hohn zu sprechen, was dem vernünftigsten Verehrer Gottes, was dem wärmsten Freunde Christi heilig ist, die aber demnach vor den unbedeutendsten Dingen zittern? Haben wir nicht jetzt noch einen Beweis vor uns, wie schnell der Mensch geneigt ist, von dem Unglauben zum Aberglauben überzugehen, besonders dann, wenn er die schädlichen Früchte von jenem Ungeheuer gesehen hat? Nicht die Geringsten, die Unwissendsten, nein die Ersten, die Angesehensten eines ganzen Volks, die keinen Gott erkannten, als ihre Vernunft, die jeder Art von Gottesverehrung Hohn sprachen, die den Grund aller Religion, den Unterricht selbst ganz verdrängten, nichts Bessers, Höhers und Anbetungswürdigers kannten, als ihre Vernunft, das heißt, sich selbst. Diese kühnsten

Ver-

Verächter aller Religion sahen die blutigen, die verheerenden Folgen ihres Unglaubens; der blutigen Opfer viele waren ihm gefallen; ein Theil der Erde war durch ihn zum Schauplatze des Jammers gemacht. Und jetzt eilen nun diese Verblendeten, da sie sich mit ihrem Unglauben, mit ihrer allwissenden, allmächtigen Vernunft betrogen sehn, in die Arme des Aberglaubens. Die vor kurzer Zeit noch dem Allmächtigen, dem Allherrscher des Himmels und der Erde Hohn bieten wollten, fallen jetzt wieder nieder vor Bildern, mit Menschen Händen gemacht. Sie verließen die lebendige Quelle des Heils, der Freude des Friedens, und nun, da sie sich verlassen fühlen, da sie Erquickung bedürfen, trinken sie unreines Wasser oder halten sich an löchrichte Brunnen. Sie entrissen sich dem, der selbst die Wahrheit ist, und vermischen nun Lüge mit Wahrheit, sie verleugnen den allmächtigen Schöpfer aller, dem Ehre sei in alle Ewigkeit, und werfen sich nieder vor seinen leblosen Geschöpfen.

Laßt uns nun sehen, woher dieser Wechsel des Unglaubens mit dem Aberglauben, dieser Uebergang von dem einen zu dem andern entsteht. Die Quelle des Unglaubens, wie des Aberglaubens, ist nur Eine, darum geht der Mensch so leicht von dem Unglauben zum Aberglauben über — Sie ist die Herrschaft des irdischen Sinnes. Es liegt uns nichts näher, meine Zuhörer, als das Verlangen: ein Wesen zu kennen, das größer, mächtiger, herrlicher ist, als alles, was wir am Himmel und auf Erden schon groß und herr-

herrlich nennen. Unsere Vernunft, unser Gewissen, unser Kunstsinn, selbst unsere Sünden und Thorheiten, alles treibet und führet uns hin, ein besseres, ein mächtigeres, ein weiseres und ein heiligeres Wesen zu finden, als wir auf Erden kennen. — Wie traurig, wie elend würden wir in den Zeiten gewesen seyn, da dieses heilige Verlangen in dem kindlichen oder jugendlichen Herzen entstand, wenn man uns gesagt hätte, wir suchten vergebens nach der lebendigen Quelle aller Freuden unsers Herzens. Aber wenn es dir, dem nach fester Ueberzeugung, nach lebendiger Erkenntniß sich sehnenden Wahrheitsfreunde, gewisser oder vielmehr lebendiger Gedanke deiner Seele wurde: Ja Gott ist die lebendige Quelle aller Segnungen, er ist der Herrliche, der Gütige, der Gerechte; o dann verbreitete sich ein Strom des Lebens in dein Gemüth, dann kam neue Kraft und Gesundheit in deine Seele, du kamst der lebendigen Quelle näher und trankest aus ihr mit vollen Zügen süßen Frieden der Seele. So war es in dir, da dein Geist erwachte, da der Zug nach Gott und damit nach Wahrheit und Tugend in dir am mächtigsten war, und du gern dich ihm hingabst. Da war deine Vernunft voll Klarheit, und das Auge deines Verstandes scharf, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Da warst du weise genug, dem Himmel nicht die Erde, der Tugend nicht sinnliche Lust, den Freuden der Ewigkeit nicht kurzen Sinnengenuß vorzuziehen. Gott war in deinem Herzen und sein heiliges Gesetz. Du warst sein Kind, er dein Vater, ihm klagtest du, ihm weintest du, ihm

brach-

brachtest du dein von Liebe flammendes Opfer des Dankes. Trittst du aber aus diesem glückseligen Verhältnisse heraus — handelst du gegen das Gesetz deines Gottes, und klagt dich dann dein Gewissen an; weißt du es wohl, daß du ihm, dem Heiligen, mißfällst, und du schämst dich der Reue, bist zu stolz zur Rückkehr, die Freuden der Sinne fesseln dich, es wird dir zu lästig, es ist dir ein zu ernstes Geschäft, dich immer wieder dem Unsichtbaren zu nähern, dich beständig wieder durch alle Reize und Lockungen der Sinnlichkeit und des Lasters hindurch zu arbeiten, um ganz zu bleiben bei der lebendigen Quelle aller Seligkeit, und du wählst den leichtern Weg, sinkst herab in die Arme der Sinnlichkeit und entsagst der heiligen Liebe zu Gott, thust Verzicht auf alle reinen Freuden des Geistes, verlässest willig die lebendige Quelle. Dann kannst du dennoch nicht gleich den redlichen Zeugen der Wahrheit in dir selbst zum Schweigen bringen, der dich immer wieder mahnt an deine Pflicht. Der Himmel und die Erde, dein Leib und deine Seele, alles weckt dich wieder zum Andenken an den Gott, dessen Andenken du verdrängen willst, und mit diesem Andenken wirst du aufgefordert, seinen Willen zu thun, gut und heilig zu seyn. — Aber wehe dir, Unglücklicher! wenn du diese Warnung verachtest, wenn du ganz der Sünde dich hingiebst, und dem Laster dich in die Arme wirfst. Dann kommst du endlich dahin, den Glauben an Gott zu verhöhnen; dann predigest du den frechsten Unglauben als die höchste Vernunft, um nicht mehr zu zittern vor Verbrechen, zu denen

end-

endlich ein bloß sinnliches Leben erniedrigt. Sinnlichkeit, aber wahrlich nicht Vernunft ist die Quelle des Unglaubens. Er entspringt nicht aus der Vernunft, die von selbst zu Gott führt, er geht hervor aus einem verdorbenen und kranken Herzen; darum sind dann seine Früchte, wie sein Ursprung, Trübsal, Verwirrung, Haß, Zwietracht, Neid, darum löset er alle süßen und heiligen Bande der Gesellschaft auf unter Menschen, Familien und Völkern.

Aber auch der Aberglaube entquillt aus eben dieser Quelle, auch er ist ein unreiner Ausfluß der Sinnlichkeit. Dann, wenn dem thörichten Menschen, der dem Fleische dient, und nicht dem Geiste, der nicht mehr gewöhnt ist, über unsichtbare himmlische Dinge, über Gott und sich selbst nachzudenken, der zu irdisch und thierisch geworden ist, um sich in das Reich heiliger Wesen und reiner Geister zu erheben, der keine andere Welt mehr kennt, als diese niedere, und keinen Gott mehr außer ihr, wenn diesem Gesunkenen, Geblendeten nun das Elend erscheint, das er schuf, wenn er den Greuel der Verwüstung und des Todes sieht, der aus seinem Unglauben hervorgieng, wenn er selbst sich ohnmächtig, elend, in täglichen Gefahren erblickt, wenn die lange zurückgedrängten Anklagen seines innern Richters nun sich flammend erheben; dann zittert er überall, und mit verworrener verdunkelter Seele fürchtet er vor dem Schatten. Er weiß sich keine gründliche Ruhe zu erwerben, er kennt nicht die Kraft Gottes, welche selig macht, das wohlthätige Evangelium der Versöhnung, und so

will er sich Ruhe erkünsteln, er will sein Gewissen betäuben und sich selbst belügen, und so beugt sich nun der Mensch, der sich erhob über alles, was Gott und Gottesdienst hieß, und seine Vernunft das Geschöpf setzte über den Schöpfer, so beugt sich der Stolze nicht vor dem Herrn der Welt im Geist und in der Wahrheit, er umfaßt mit feuriger Andacht die Füße eines Werks, von Menschenhänden gemacht, und sucht Ruhe und Trost in dem gedankenlosen Abwarten eines abergläubischen Afterdienstes.

So ist der Gang des Menschen von der herrschenden Sinnlichkeit zum Unglauben und oft wieder von diesem zurück zum Aberglauben; und der Lehrer der Religion, der zugleich Zeuge der Wahrheit ist, soll darauf aufmerksam machen. Was wird der grenzenlose Stolz und mit ihm die ungezähmte Sinnlichkeit, die überall mehr als je unter uns herrschen, anders, als ähnliche Früchte hervorbringen! Wie viele unter uns haben längst die lebendige Quelle verlassen; sie suchen nur Sinnengenuß und Erdenglück, und wie viele unter ihnen erheben frech genug die Stimme des Unglaubens! Wollt ihr Verblendeten auch warten, bis ihr die Früchte eurer unseligen Arbeit seht? soll erst Kummer und Elend, soll tausendfaches Weh erst da seyn, ehe ihr umkehrt zu Gott, dem ihr entsagtet? und soll euch dann der Aberglaube ersetzen, was die Sinnlichkeit euch raubte? Nein, wir wenden mit Unmuth und mit Thränen unsern Blick hinweg von dieser Thorheit, diesem Unsinn unsers Geschlechts, die wohlthätige, die reiche und einzige Quelle zu

ver-

verlassen, welche erquickt. Wir alle sind mehr oder weniger entfernt von ihr, wir alle täuschen uns mehr oder weniger mit eiteln Dingen, und setzen nicht unser ganzes Vertrauen fest auf unsern Gott. Laßt uns heute noch einmal mit ganzer Seele, mit herzlichem Verlangen wiederkehren zu der Quelle des Lebens, hingehn zu dem Herrn. Ja das wollen wir. Heute noch wenden wir uns ganz zu dir, du Einziger, so oft Verlassener, Vergessener! Ach nimm uns an! wir suchen die rechte Quelle des Lebens; laß sie uns finden in dir! Amen!

Achtzehnte Predigt.

Von der großen Würksamkeit des Glaubens an das Verdienstliche des Leidens und des Todes Jesu auf unsere Besserung.

Am Todestage Jesu.

Ueber 2 Cor. 5. v. 14. 15.

Vater, nicht mein, nur dein Wille geschehe! Mit diesen Worten gab sich der liebende Erlöser in jenen heiligen Augenblicken des Gebets und der schweren Prüfung seines Glaubens, seiner Liebe, dem Willen Gottes, seines Vaters, hin. Gesiegt hatte sein Glaube, gesiegt hatte seine Liebe, da er mit voller Einstimmung aller seiner Empfindungen dem Vater es sagen durfte: Nicht mein, nur dein Wille geschehe! So hatte er schon vor allen den Mißhandlungen, vor allen den Schmerzen, den Leiden, die nun bald ihn trafen, sich ganz hingegeben, dem Willen der weisen, wenn auch bittern, Verfügung seines Vaters. Sein Wille, alle seine irdischen Neigungen, sein natürlicher Wunsch

noch zu bleiben im Kreise der Seinigen und entgehen zu können der Gewalt seiner Feinde, die Furcht vor den namenlosen Leiden, die nahe waren, der Schauder vor dem schrecklichen Tode, so fremd der reinen, heiligen Seele voll Leben und Liebe, alles war nun besiegt, alle andere Wünsche und Neigungen waren unterworfen und hingegeben dem heiligen Willen des Vaters. — So gab der Sohn Gottes schon sein Herz dem Vater im Himmel; er gab sein ganzes Wesen liebend und glaubend zum Opfer hin, ehe er hinausgieng zu seinem Todesleiden. Sehet ihn heute vor euch, den wahrhaftigen Gottes-Sohn, der gehorsam bis zum Tode am Kreuze sich selbst entsagte und seinen natürlichsten, menschlichsten Empfindungen, und ganz sich dahin giebt dem Jammer und dem Tode, weil es der Vater will. Heute ist der Tag, an dem er litt und starb; in dieser Stunde schwebte er zerschlagen, matt, durstend und voll heißer Angst an seinem Kreuze. Heute ist der Tag, jetzt ist die Stunde, die sonst so heilig und so heilsam den Christen war, er ist auch noch einmal für euch da, die ihr euch nennt nach dem Gekreuzigten. Wie fand euch der Morgen dieses Tages? mit welchen Empfindungen, Gedanken, Vorsätzen habt ihr ihn angefangen? und wie erscheint ihr jetzt vor dem unbestechlichen Richter aller Herzen? O dürftet ihr alle es von euch sagen — wir kommen gebeugt durch das Gefühl unserer Schuld, wir kommen endlich davon überzeugt, daß die Sünde uns niedrig, elend macht; wir kommen mit aufrichtigem und sehnlichem Verlangen nach Licht in unsern Finsternissen, nach

Gna-

Gnade und Erlösung. Wir erkennen, wir fühlen es, daß wir auch keinen Schritt weiter ohne Schauder und Angst zum Grabe thun dürfen, so lange wir noch der Sünde dienen, und nicht der Gerechtigkeit leben, so lange wir nicht ruhig sagen dürfen: wir sind mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. —

Du Retter deiner jetzt mehr als je der Verführung zum Unglauben und zur Sünde hingegebenen Menschen, der du sie nie aufgeben wolltest, wenn sie nicht selbst deinen Anstalten zu ihrer Rettung, deiner Leitung zu ihrer Besserung sich entziehen, sich selbst hingeben wollten in die Tiefe des Elends — Lehrer! Führer! einziger, mächtiger Retter deiner Menschen! höre heute noch die Bitte deines unwürdigen Knechts, auch eines Gefallenen, für Sünder, für seine Brüder, der es erkennt, fühlt und bekennt, daß auch er deiner leitenden Hand, deiner Hülfe bedarf. Segne du diese Stunde, der du durch deinen Beistand, durch deinen Segen jeden Augenblick fruchtbar machen kannst durch kräftige Würkungen auf Menschenseelen! — Laß diese Stunde der Feier des Todes deines Sohnes für alle, die hier sind, unvergeßlich, reich an Freuden, die Stunde des neuen Lebens werden, die sie dir einst danken an deinem Throne. Amen!

Text: 2 Cor. 5. v. 14. 15.

Die Liebe Christi dringet uns also, sintemal wir halten, daß, so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.

Was keine Kraft, keine Furcht, kein Gesetz, was keine menschliche Wohlthat und Hofnung eines irdischen Gewinns vermag, meine Zuhörer, das vermag alles die Liebe, wovon Paulus redet — wovon er aber nicht kalt und herzlos redet, wie so oft von ihr geredet wird, die er nicht etwa nur anpreiset, wie sie oft auch von den Liebloseſten angepriesen wird. Nein, er ist selbst durchdrungen und belebt von dem lebendigsten Gefühl derselben. Er erkennt die Liebe Jesu Christi in ihrer Größe, erfuhr sie in ihren Würkungen; denn sie entriß ihn dem Verderben, sie allein macht ihn selig. Es ist diese Liebe seines Herrn, die ihn treibt und begeistert, sie macht, daß er nun alles leiden und alles thun kann, weil er nichts anders zu erwarten hat, als eine über alles wichtige Herrlichkeit, eine ewige Wohnung im Himmel. Er weiß, das Sterbliche seines Wesens wird nun einst vom Leben verschlungen und vertilgt. Es ist der Geist von Gott, der in ihm wohnt, der ihn gewiß macht der seligsten Hofnung — Alle diese Freuden, diese seligen Genüsse des Geistes sind Gaben des Herrn, die er uns erwarb, in allen war seine Liebe würksam, sie wurde erworben durch sein blutiges Leiden. Nur der Glaube an eine solche göttliche Liebe kann auch uns erheben, er nur schaft die Herzen um, und macht uns zu Kindern Gottes. Heute soll euch diese Liebe noch einmal verkündigt werden; mögte auch sie euch mit ihrer Lebenswärme ergreifen, und euch allen von heute an klar und gewiß, theuer und ewig werth werden.

Es ist

die große Würksamkeit des Glaubens an das Verdienstliche des Leidens und des Todes Jesu auf unsere Besserung,

wovon wir uns heute mehr überzeugen wollen; deswegen laßt uns

Erstens erkennen,

daß der Tod Jesu das Furchtbare unsers Todes hinweggenommen hat; wer ihm glaubt, der stirbt nicht mehr.

Zweitens:

Er ist, als Opfer der höchsten Liebe, würksam auf das Herz des Christen und erweckt die höchste Liebe.

Drittens:

Diese Liebe reinigt von dem Erdensinn, und bildet alle, die an dieses Opfer der höchsten Liebe glauben, für das Reich Gottes.

Der Glaube, meine Zuhörer, nicht die blinde, kalte Beistimmung, die noch hie oder da Menschen der Lehre Jesu geben, nein der Glaube, der innigste Beifall, die festeste, froheste Ueberzeugung unserer Vernunft und unsers Herzens, daß der Tod Jesu, ein Opfer des vollkommensten Gehorsams und der höchsten Liebe für uns dargebracht, das Furchtbare unsers Todes hinweggenommen hat — Dieser Glaube kann und muß würksam seyn auf die gründliche Besserung aller

aller Herzen. Könnte ich jetzt zum erstenmal mit andern Worten von dieser, dem Menschen wichtigsten, theuersten Angelegenheit reden, könnte ich Gedanken, Gefühle von dem, was der Mensch seyn sollte und nicht ist, der Sünde und ihren ewigen Folgen, könnte ich Schauder des Todes und der Verwesung in die Seelen rufen, um sie fähiger zu machen, zu den Freuden des Glaubens an den Beleber und Versöhner — dann würde ich Gott preisen für den Segen dieser Stunde. Doch, meine Zuhörer, laßt uns versuchen, was uns irgend noch diesem großen und ewigen Gewinn näher bringt. Der heutige Tag *) ist dazu bestimmt, uns selbst zu prüfen und zu richten, zu erfahren, ob wir besser wurden, und ruhiger, froher, mit mehr guter Hofnung dem Richter der Welt entgegen gehen dürfen. Wenn ihr euch sonst nie fragen mogtet, wenn ihr bisher immer noch die Untersuchung scheutet, wie ihr dem Tode, diesem ernsten großen Uebergange in ein anders Leben, entgegen gehen könnt, und was ihr nach jenem letzten Augenblick zu erwarten habt; — heute kann ich mit Recht von euch voraussetzen, daß ihr einmal wieder ernstlich darüber nachdenken, darüber belehrt und unterhalten seyn wollt. Ist euch die Vorstellung eures Todes noch furchtbar, könnt ihr nicht anders, als mit Angst und Schauder, des Augenblicks gedenken, da euch nun alles die letzte Stunde ankündigt, des Augenblicks, da ihr ohne Hofnung des Lebens ausge-

*) Der Charfreitag ist im Lippischen zugleich halbjähriger Buß- und Bettag.

gestreckt auf dem Lager mit matten irrenden Gedanken, mit bangen, kämpfenden Herzen, umgeben von euren Geliebten, euch denkt; o was ist es dann, das euch den Gedanken des Todes erträglich machen, das seine Schrecken ihm rauben kann? Oder dürfet ihr gar nicht an ihn denken? erzittert ihr in dem Innersten eures Wesens davor? mögtet ihr gern, daß ihr nicht an ihn erinnert würdet? Was ist es denn, daß euch den Tod so furchtbar macht, dem ihr doch nicht entgeht, wenn ihr gleich euer Angesicht vor ihm verbergt? Es ist die Furcht vor der Vernichtung eures ganzen Seyns und Lebens, oder es sind die dunkeln Gefühle eurer Schuld, der Sünde, die sich dann zugleich in euch erheben, wenn das Bild des Todes vor eurer Seele steht. Ihr fühlt es, wenn ihrs auch nicht klar erkennt, Gottes Stimme spricht es in eurem Innern: Bald nach den letzten Augenblicken des Todes ist dein Gericht, dann mußt auch du offenbar werden vor dem Richterthrone Christi, damit du empfangest, nachdem du in deinem Leben gehandelt hast, sei es nun gut oder böse. Kommen Zeiten, worin ein Leiden, eine Gefahr euern Blick auch wider euern Willen hinrichtet auf den Tod, wo ist dann für euch Kraft, um auszudauern? was hält euch, daß ihr nicht hinsinkt bei diesem gewissen euch so furchtbaren Anblick? Allein nur der Glaube an den Gottmenschen, der für uns starb, nimmt dem Tode alle Furchtbarkeit hinweg, er allein nimmt aus dem schwachen zagenden Herzen alle Schrecken des Grabes, die Furcht des Gerichts. Wer an den Sohn glaubt, der stirbt nicht, er ist von dem Tode

schon in das Leben hindurch gedrungen. Der Geist Christi, der ihm gegebene Geist, ist des neuen Lebens Pfand in ihm. Christus ist für alle gestorben, so schmecken auch die alle, welche diese Wohlthat erkennen, sie mit innerer Ueberzeugung annehmen, die Bitterkeit des Todes nicht mehr, oder seine Schrecken können sie nicht ganz niederbeugen. Sie haben oft Angst und Furcht des Todes, aber sie verzagen nicht. Sie kämpfen oft noch mit Furcht und Zweifeln, aber sie siegen. Dann, meine Zuhörer, wenn ihr an die Würksamkeit des Todes Jesu glaubt, und in ihm den Versöhner erkennt und ihm euch ergebt; dann wird die Nacht aus euch hinweg genommen, die durch die Sünde sich ausbreitete über eure Seelen, und ihr sehet vor euch die schönere Welt, der ihr durch den Tod entgegen geht; dann wird der Stachel des Todes, die Sünde, hinweg genommen, und ihr sterbt einst ohne Schrecken, denn ihr sinkt hin in die Arme des ewig liebenden Vaters. Der Glaube an das Verdienstliche des Todes Jesu, an die Würkungen seines Gehorsams nimmt dem Tode jede Bitterkeit — Sterben wir, so sterben wir ihm, wir gehen hinüber in sein Leben.

Und können wir etwas von dieser Liebe glauben und empfinden, ist unser Glaube von der Art, daß wir nicht mehr so kalt oder laulicht dabei bleiben können, wie die Menge von denen die sich Christen nennen, muß dann nicht der Glaube an dieses Opfer der höchsten Liebe auf unser aller Herzen würken? Kann noch irgend etwas uns ergreifen

und

und auf uns würken, so muß er in uns die höchste Liebe erwecken.

Unser Glaube an das große Verdienst Christi ist Glaube an die höchste Liebe, die sich den Menschen offenbarte. So war es auch, ihr Christen dieser Zeit, bei allen euren Brüdern seit der Verkündigung des Todes Jesu. Ein heiliges Feuer der Liebe ergoß sich überall in die redlichen Verehrer und Bekenner Jesu. Sie konnten sagen: die Liebe Christi dringt uns so, daß wir nicht anders handeln können. Wir glauben an die Nothwendigkeit und die Unentbehrlichkeit des Leidens und Todes Jesu, wir konnten nicht gerettet werden von der Sünde ohne ihn und sein Opfer des Gehorsams. Noch zagten wir unter den Schrecken des kommenden Gerichts, der Strafen jener Ewigkeit, noch wäre in uns keine Hofnung des neuen Lebens, peinlich wäre es zu leben, schrecklich zu sterben, leben hieße langsam sterben, hätte er nicht aus Liebe diese Schrecken von uns hinweg genommen. Darum gab er sich selbst dem Tode hin. Damit die Strafbaren Vergebung erhielten, leidet der Unschuldige Strafe. Damit er uns die Leiden des Todes erleichterte, uns alle seine Schrecken milderte und hinweg nähme, giebt er sich allen Schrecken des Todes hin. Es war dieses Evangelium, diese Gottes-Botschaft von der höchsten Liebe Gottes für Sünder und Tiefgefallene, welche von jeher alle, die ihre Wahrheit und Wichtigkeit erkannten und glaubten, innig rührte, kräftig zum Guten erweckte, demüthig und dankbar, mild und liebend machte, mit einem Worte, Menschen mit neuen himmlischen

Ge-

Gesinnungen aus ihnen bildete. Und uns sollte die Liebe, welche Wunder des Muths, der Ergebung, der Geduld, der Großmuth und Wohlthätigkeit würkte, nicht mehr zur Liebe erwecken? Wir sollten kalt und fühllos bleiben bei einer solchen Liebe, die einen Paulus so ruhig, froh und stark machte, daß er sagen konnte: Ist Gott für uns, wer mag wider uns seyn? Der auch seines eigenen Sohnes nicht verschonet, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat: wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will uns scheiden von dieser Liebe, die sich in Christus Jesus unsern Herrn offenbahrt? Nicht Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße, Gefährlichkeit oder Schwerdt. In dem allen überwinden wir weit, um dessen Willen, der uns geliebet hat. Glückselige! die ihr die Leere eures Geistes, die ihr den Kummer eures Wesens ohne Christus fühlt, und durch Nachdenken, Forschen und Gebet gekommen seid zu dem Glauben an das hohe Verdienst Christi, an alle Folgen seines Todes als eines Opfers seiner Liebe! Wenn ihr jetzt auftreten, zeugen könntet, ihr würdet aussagen: Wie unbestimmt, elend war mein Zustand, ehe ich den Werth des Leidens Jesu, so wie seiner Person erkannte; wie sank ich von Irrthum zu Irrthum, und wie unruhig und ungewiß sah ich auf mein unsicheres Leben, wie angstvoll auf meinen Tod! aber jetzt ist heiter mein Blick, dünkt mir leicht jede Last, jetzt kann ich mich des Lebens freuen, kann danken für jede Wohlthat, jede Gabe Gottes — Jetzt erst fühle ich wieder wie ein Mensch, denn die Liebe Gottes ist in meinem Herzen.

Und

Und diese Liebe sollte uns nicht reinigen von dem niedrigen Erdensinn, sie uns nicht bilden für Gottes Reich und dahin führen? Er ist darum für alle gestorben, daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist, so sagt der Apostel. Durch seinen freiwilligen Tod erwarb er sich ein neues Leben, durch seinen Gehorsam errang er sich neue Kräfte, wurde ihm alle Gewalt gegeben zum Heil, zur Freude, zum ewigen Wohl der Menschen zu würken, für die er starb. Er hat nicht für seine Freuden, nicht zur Befriedigung seiner Neigungen auf der Erde gelebt, er starb nicht um für eigne Schuld zu büßen; für Menschen hatte er gelebt in der Niedrigkeit des Staubes, für sie wurde er dem Tode hingegeben. Wie er nun nach dem Willen seines Vaters gedient und gelitten hatte und gestorben war, so sollen wir alle, für die er starb, überzeugt von seinem Verdienst, gerührt von seiner Liebe nicht mehr nach unsern Lüsten leben, diese Liebe soll in uns Liebe zu ihm erwecken, uns mit ihm verbinden; wir sollen uns wieder dem hingeben, dem Leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wie muß jeder geläutert werden von dem niedrigen Erdensinn, der an eine solche göttliche Liebe glauben kann! Denn kannst du das von Herzen, kannst du sie dir ganz zueignen, — o glückseliger Mensch! in dem Augenblick bist du Gottes, bist du des Herrn.

Was ist es denn, meine Zuhörer, wozu uns heute die Feier dieses Tages wieder erweckt? sie ist

ja nichts anders, als das rührende Andenken an die große That der Liebe, der wir das Beste und das Köstlichste danken, das wir hier, das wir ewig zu besitzen wünschen; Licht über unsern Zustand, Erlösung von allen Uebeln, innern Frieden, kindliches Vertrauen zum Vater im Himmel, Muth zu sterben, und freudige Hofnung im Tode, der wir alles zu danken haben, was unser Geist und unser durstendes Herz bedarf. Glauben wir an diese Liebe, die von dem Himmel zu uns kam; erscheint sie uns heute wieder in dem unschuldig Leidenden am Kreuze; hat sie je unsere Herzen gerührt; haben wir je an jenem Altare bei jenen heiligen Denkzeichen dieser Liebe stille Thränen der Sehnsucht, des Dankes und der Liebe geweint; haben wirs je erfahren, daß der Glaube an diese Liebe mit einem Frieden beglückt, der höher ist, als alles Denken, alle Erwartung der Menschen Vernunft, dann, meine theuren Zuhörer, laßt uns vor dem Angesichte des Allsehenden, des heiligen und Gerechten noch einmal unsern Bund mit ihm in unsern Herzen erneuern, ihm zu leben, dem zu leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Vor den heiligen Augen des verherrlichten Herrn verschwinde auch jetzt aus uns jede niedrige Neigung. Könnten wir noch der Sünde dienen wollen, die uns so elend macht; könnten wir noch irgend eine Neigung willig in uns dulden, die unser Herz befleckt, und dennoch sagen und denken, wir glauben an die Liebe des Heiligen, der für uns starb und für uns auferstand? Geweiht sei ihm denn noch von heute an unser Leben, ihm seyn alle unsere Kräfte dargebracht

zu einem Opfer des Dankes. Nur ein heiliges Verlangen nach seinem Reiche, die wärmste Liebe, für alles, das ihm wohlgefällt, bewege unser Herz. Gern wollen wir aus Liebe zu dem Dulder am Kreuze, Unrecht und Spott, gern alle Bitterkeiten von Menschen dulden, die ihn nie erkannt, ihn nie geliebt haben, wenn sie gleich nach seinem Namen sich nennen; gern wollen wir jede Härte, jedes Unrecht vergüten, gern aus Liebe zu dem, der uns bis zum Tode liebte wohlthun, erfreuen, Elend mindern, jedem dienen. Freude soll es uns seyn, wenn wir berufen oder unberufen Menschen bessern, sie bekannt machen können mit den Wundern seiner Liebe. Darum huldigt heute noch einmal von Herzen dem Erlöser, dem Herrn der euch liebt!

O daß jetzt jede Seele für die du bluteteſt, göttlicher Erlöser! sich dir öfnete, daß jedes unsterbliche Wesen jetzt, ach jetzt ergriffen würde von der sanften Gewalt deiner Liebe! Ziehe du, Erbarmer! mit der Kraft deiner Liebe an diesem Tage der Feier deines Todes uns hinauf zu dir — Wir huldigen dir zwar mit schwachem Glauben, mit wankendem Gemüth; aber dennoch glauben wir. O Herr, komm zu Hülfe unserm Unglauben! stärke uns, rette uns! wir hoffen auf dich! Amen!

Neun-

Neunzehnte Predigt.

Ueber die großen Veränderungen, die der Glaube an die Auferstehung Jesu in uns hervorbringen soll.

Am Osterfeste.

Text: 1 Petr. 1. v. 3.

Mit Dank und Anbetung nahen wir uns dir, dem Seligen, dem allein Gewaltigen, dir, dem Könige aller Könige, dem Herrn aller Herrn, dir, der du allein Unsterblichkeit hast und wohnest in dem unzugänglichen Lichte, den kein Mensch sah und sehen kann. Dein Reich ist die Welt, und unermeßlich deine Macht, aber du hast dennoch das Elend und die Niedrigkeit der Menschen nicht übersehen, du hast die Treulosen nicht verlassen. O Dank dir für dein Erbarmen, deine Liebe, du hast uns die Hofnung des neuen Lebens auf unsere Erde gesandt, wo alles welkt, ermattet, stirbt und Staub wird. Die Ruhe, womit wir jetzt der letzten Stunde entgegen

gegen gehen, der Trost, womit wir das Auge theurer Menschen verlöschen, ihre Wangen erbleichen sehen, ist dein Werk, deine Gabe. Du sandtest Licht in unsere Nächte; lehre es uns aufnehmen, und dann in Wahrheit und mit Liebe dich preisen. Amen!

Text: 1 Petr. 1. v. 3.

Gelobet sei Gott und der Vater unsers Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergebohren hat zu einer lebendigen Hofnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten Erbe, das behalten wird im Himmel.

Gelobt sei Gott, der Vater Jesu Christi! sagt der von dem Leben der hohen Würde und der Liebe seines Herrn ganz überzeugte Petrus. Mit Lob und Dank fängt er den Brief an, der überall von der wärmsten Liebe zu dem auferstandenen Christus zeugt. Er preist seinen Gott deswegen so warm, weil er sich selbst jetzt so erhoben fühlt über alle die beschränkten Vorstellungen, die kleinen Hofnungen der Sinnlichkeit, die Schwäche und Furcht vor Leiden und Tod, die ihn vor der Auferstehung Christi erniedrigten. Wie sehr hieng noch seine Seele an der Erde, wie eng war sein Gedankenkreis, wie irdisch und unrein sein Streben, da zuerst ihn der Lehrer der Wahrheit fand, da er ihn hinwegrief von seinem Fischernetze. Wie ängstlich und sorgsam

war

war er noch bei der traurigen Wendung, die das Schicksal Jesu nahm, wie wenig konnte er es tragen und begreifen, daß Jesus sterben sollte. Wie wurde er ihm endlich ein Stein des Anstoßes, da er sich in seiner Hofnung betrogen und Christus, seinen Feinden hingegeben, in der Gefahr des Todes sah. Sein Geist konnte sich nicht zu bessern Aussichten und Hofnungen erheben, die Erde begränzte sie, der Tod zernichtete sie alle. Aber alle diese Sorgen, diese niedrigen irdischen Vorstellungen sind jetzt verschwunden. Er fühlet sich wie von neuem gebohren. Die Liebe des Erbarmens hatte ihm geholfen. Mit seiner Auferstehung, seinem neuen Leben wurden seine Vorstellungen, seine Wünsche, seine Hofnungen verändert, belebt und erhöht. Der Mann, welcher zuvor Thränen der Reue und des Kummers weinte, in dumpfer Verzweiflung umhergieng, hatte auf einmal Jesus Christus, den Todtgeglaubten, vor sich lebendig gesehen, und der Anblick war genug für ihn. Jetzt konnte er Gott preisen: Gelobt sei Gott und der Vater Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergebohren hat zu einer neuen und lebendigen Hofnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unveränderlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Auch uns soll der Inhalt dieser Worte zeigen,

welche große Veränderungen der Glaube an die Auferstehung Jesu in uns hervorbringen soll.

Er

Er muß Erstens:

unser ganzes Wesen zur Freude in Gott und zum Preise seiner Liebe erheben.

Zweitens:

Uns ganz in ihm den Vater Jesu Christi und durch ihn den unsrigen erkennen lassen.

Drittens:

Unsern besten Neigungen und Erwartungen neues Leben geben und einen höhern Schwung.

Viertens:

Unsere Hofnungen des kommenden Lebens reinigen.

Es ist die Auferstehung Jesu, welche unser ganzes Wesen zur Freude in Gott und zum Preise seiner Liebe erhebt. Sind wir von ihr überzeugt, so sagen wir heute noch alle mit einer noch nie gefühlten Freude: Gelobet sei Gott, der uns aus Barmherzigkeit wiedergebohren hat zu einer neuen lebendigen Hofnung. Denn ihr schwachen sterblichen Menschen, immer in Gefahr, jede Stunde, jeden Augenblick zu verliehren was ihr liebt, und hinzusinken in des Todes Staub, ist es möglich, könnt ihr euch Gottes freuen, so lange ihr nicht mit ganzer Seele glaubt: Jesus lebt und mit ihm werd' ich ewig leben, er ist auferstanden und durch ihn werd' auch ich belebt werden. Es ist zwar leicht begreiflich, wie manche Menschen fortleben können, ohne eine gewisse lebendige Ueber-

zeugung ihrer künftigen Belebung. Sie haben keine Liebe, sie leben nur für die Gegenwart, sie lassen sich herumtreiben von den wechselnden Gestalten der Dinge. Wird ihnen eine Stütze genommen, so suchen sie eine andere; wird ihnen ein Freund entrissen, den sie zuvor unentbehrlich nannten, so suchen sie bald einen andern, und das Andenken des ersten ist verschwunden. Es ist weder Liebe noch Wahrheit in ihnen. Wo Liebe und Wahrheit ist, da sucht man ewigen unveränderlichen Besitz. Kein Wechsel, kein Verschwinden, kein Tod nimmt dem Wahrhaftliebenden das Bild und das Andenken eines Menschen aus dem Herzen, den er liebt. Es ist in ihm, um mit ihm zu leben und mit ihm zu sterben. Diese Menschen, mit wahrer unveränderlicher Liebe, die um einen geliebten Sohn Jahre verweinen, wie Jacob, und sich nicht trösten lassen, oder wie die liebende Ruth von ihrer Freundin sich nicht trennen konnte und zu ihr sprach: Rede mir nicht darin, daß ich dich verlassen sollte und von dir kehren. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Nur der Tod muß mich und dich scheiden. Solche liebende Menschen bedürfen die feste Gewißheit der Auferstehung. Jeder Zweifel an dem neuen Leben, der Unsterblichkeit, dem Wiedersehn der Menschen, die ihnen theuer und lieb sind, wie ihr eigenes Leben, macht sie elend, raubt ihrer Seele das wahre Leben. Es ist ihnen der leichteste Zweifel an dem künftigen Le-

ben schon furchtbar, denn nur für eine Ewigkeit tragen sie die theuren Menschen in ihren Herzen, ohne die ihr Leben dem Tode gleich wäre und die sie nur auf ewig besitzen mögen. Wenn nun die stillklagende in tiefen Nächten einsam trauernde Mutter oder eine Freundin, die laut klagt: Ach sie haben meinen Herrn hinweg genommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben; wenn ein Freund, wie Johannes, oder ein von der Angst und Wehmuth herumgetriebener Petrus, wenn diese nun auf einmal die Stimme vernehmen: Umsonst sucht ihr den Lebendigen bei den Todten, er ist nicht mehr hier im Grabe, er ist auferstanden! Dann ist die Mutter, die Freundin, der Freund wie wiedergebohren zu einer lebendigen Hofnung, dann verschwinden die Zweifel, die Sorgen, die Vorwürfe eines Petrus; er kann sagen: Gelobet sei Gott. Und wie wäre es, meine Zuhörer, wenn sich heute euer matter Wunsch eines kommenden, unvergänglichen, seligen Lebens zu einem mächtigen Verlangen erhöbe? Wenn eure liebenden Herzen nun ohne die lebendige Hofnung der Auferstehung eines ewigen Wiedersehens, eines ewigen Besitzes aller, die ihr liebet, in tiefe Trauer versunken verschmachten mögten; wie wär's dann, wenn eure schwache Ahndung heute noch Gewißheit, eure sterbende Hofnung heute noch neues Leben erhielte, ihr heute noch mit Ruhe dem Augenblick entgegen sehen könntet, worin die irdische Hütte, worin ihr hier noch wandelt, zerbrochen wird, und ihr die herrliche Wohnung, von Gott erbaut, beziehen werdet; wo denn ein Jacob seinen Joseph, ein David sei-

nen Jonathan, ein Johannes seinen Christus wieder findet, und die undurchdringliche Kluft weggenommen ist, die zwischen uns und denen zu seyn scheint, die zu ihrem Frieden gekommen sind; wie würde dann unser ganzes Wesen sich zur Freude in Gott erheben, wie würde heute so innig und warm unser Preis in dem Hause Gottes erschallen: Gelobet, gelobet sei der Vater Jesu Christi, der uns wiedergebohren hat zu einer lebendigen Hofnung.

Dann erst erkennen wir ganz in ihm den Vater Jesu Christi, und durch ihn den unsrigen. Wir wissen es, wir glauben es mit froher Zuversicht: Gott hat den Gerechten und Heiligen nicht im Grabe gelassen; er hat ihn, seinen Sohn, der sich so zutrauensvoll ihm übergab, nicht hingegeben dem Spott seiner Feinde. Durch die Kraft seines Vaters hat er gesiegt, ihm sind die Bande des Todes aufgelöset. Auf seinen Wink drang neues Leben in die Gruft des Todes, ihre Pforte wurde geöfnet und mit den ersten Strahlen der Morgenröthe gieng der Lebende wieder hervor, um Trost und Leben seinen Freunden zu bringen. Wie ganz erkennen wir an dem Auferstandenen die Liebe und Gerechtigkeit seines Vaters, wie hat er seine höchste Güte und Treue verherrlicht in seinem neuen Leben; wie an ihm jede seiner Verheißungen bestätigt: daß er nicht sterben werde, sondern wieder leben und das Wort des Herrn verkündigen; daß der Stein, den die Bauleute verwarfen, zum Eckstein werden müsse. Daß unser Gott ganz Vater ist, zeigt sich aufs

schön-

schönste und trostvollste in der Art, wie sich das Schicksal Christus veränderte, seine Leiden sich auflösten in Freude, sein Tod in ewiges Leben. Alle seine Freunde konnten nun, mit ihm neu lebendig, in der frohesten Hofnung sagen: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich: Der Herr ist meine Macht, mein Psalm und mein Heil, man singet mit Freude vom Siege in den Hütten der Gerechten: die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist erhöhet, die Rechte des Herrn behält den Sieg.

Diesem Vater Jesu Christi, der an ihm seine Vaterliebe so sichtbar gemacht und verherrlicht hat, dürfen wir nun ansehen, wie den unsrigen; aus dem neuen Leben Christi sollten wir seine Vaterliebe erkennen. Alles was für ihn geschah, ist für uns geschehen. Nur für uns gab sich der Sohn Gottes dem Tode hin, nur für uns wurde er wieder auferweckt. Wir sind es, wir Sterblichen, die ihre Augen auf jenes helle Licht der Hofnung und des Trostes richten sollen, das uns aufgeht in der Auferstehung Jesu Christi, da sollen wir in dem neuen Leben eines Einzigen, des Auserwähltesten unter den Menschen, vor uns sehen, was Gott bereitet hat allen, die ihn lieben, und harren auf die Morgenröthe des neuen und ewigen Tages, wozu der Erstling unter denen, die da schliefen, uns hervorrufen wird, und alle, die wir lieben! Wie ganz erkennen wir den himmlischen Vater voll Liebe in der Auferstehung des Sohns, der sich auch für unsern Vater erklärt! Wie muß heute noch jeder trübe Gedanke aus unserer Seele fliehen, wenn

wir

wir es glauben, der Vater Jesu Christi ist auch der unsrige. Er hat uns mit Gott verbunden, er uns wieder würdig gemacht, daß wir Kinder Gottes heißen. Er selbst redete nach seiner Auferstehung von seinem und dem Vater aller, die ihm glauben: Gehe hin und sage meinen Brüdern: ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater.

Und welch eine Veränderung muß dadurch in uns vorgehen! Unsere besten Neigungen und Erwartungen bekommen neues Leben und eine höhere Richtung, wenn wir glauben an diese höchste Vaterwohlthat, unsere Auferstehung.

Wiedergebohren, sagt Petrus, hat uns der Vater Jesu Christi zu einer lebendigen Hofnung. So ist es mit allen, welche der Vater-Verheißung glauben, sich fest halten an dem Worte des Treuen und Wahrhaftigen: Ich lebe und ihr sollt auch leben! und durch Gebet diese Hofnung in sich neu beleben; es kommt gleichsam ein anderes, ein neues Leben in ihre Seele. Die niedrigen Neigungen, welche sie sonst beherrschten, werden schweigen, die regen sinnlichen Begierden werden kälter, das sich so kühn und stolz erhebende Verlangen nach Gütern und Ehre dieser Welt sinkt herab, so bald diese Hofnung der Auferstehung des bald erscheinenden Lebens in der Seele lebendig wird. Sie, diese Hofnung nimmt dann mit ihrer himmlischen Anmuth, mit ihrer wohlthätigen Kraft die Seele ein; und in jeder Seele, wo sie aufgeht, wird alles er-

leuch-

leuchtet, wird jeder gute, noch schlummernde Trieb erweckt, wird jede Kraft für das Gute und nur für dasselbe rege — wie die Sonne, wenn sie hervorgeht am Frühlingsmorgen mit ihren erquickenden Strahlen alles erheitert, erwärmt und belebt. Vor dieser Hofnung, wenn sie einmal in euch erweckt ist und lebt, verschwinden alle jene feindlichen Neigungen, die nur aus dem Reiche der Nacht hervorgiengen. Keine Habsucht wird euch erniedrigen, keine Sucht nach vergänglicher Ehre euch klein machen, keine thierische Wollust euch beflecken, kein Neid euer Herz verengen, nicht die Selbstsucht euch fesseln an euch selbst; es ist ein neues Licht in euch aufgegangen, die wahre Sonne leuchtet euch dann und die Nacht ist verschwunden. Nicht allein neues Leben bekommen unsere besten Neigungen durch die Hofnung unserer Aufstehung und des Lebens, das uns ewig mit lieben und theuren Menschen vereint, auch alle unsere Kräfte, unsere Neigungen bekommen eine höhere Richtung. Wer es weiß, meine Zuhörer, daß er bald seine Wohnung, sein Vaterland verändern, es mit einem bessern vertauschen soll, der richtet sich darauf ein, er macht Anstalten zu seiner nahen, nur noch unbestimmten, Abreise, er sucht sich alles anzuschaffen, was er dort bedarf, oder er sucht sich die Kenntnisse, die Geschicklichkeiten zu erwerben, die dort nöthig sind. So sollte es auch mit uns und so wird es mit uns seyn, wenn wir glauben an unsere Auferstehung, an unser besseres Vaterland, wohin wir bald hinübergehen, wo wir dann ewig seyn sollen; wir richten gern dahin unsere Gedanken, von selbst werden da-

hin

hin gezogen unsere Neigungen, wo wir kommen zu unserm wahren Frieden, wo es uns ewig mit den Unsrigen so wohl seyn wird.

Aber durch die Auferstehung Christi von den Todten, die uns Pfand und Siegel unserer eigenen Belebung ist und giebt, werden auch unsere Hofnungen künftiger Seligkeit reiner, himmlischer. Wir sind wiedergebohren zu der lebendigen Hofnung eines unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbes, das behalten wird im Himmel. Es wird jene kommende Seligkeit, jenes höchste Gut, das uns werden soll, unser Erbtheil genannt; denn wenn der Vater uns, die wir sonst fern waren von ihm, wieder aufgenommen hat, wie seine Kinder, dann ist uns unser Theil im Reiche des Lichts und der Wonne so gewiß, wie dem Kinde sein kindliches Erbtheil von dem treuen liebenden Vater. Sind wir Kinder Gottes, so sind wir auch Erben, nemlich Erben des Vaters und Miterben Jesu Christi. Aber wie viel reiner, köstlicher, unserer Unsterblichkeit würdiger sind die Güter, die Freudengenüsse welche dort den Kindern Gottes bereitet sind im Hause des Vaters, als die Güter und Freuden die uns hier gegeben wurden. Sie waren vergänglich. Wir umfaßten mit treuer Liebe ein theures Wesen, und wie bald war es verschwunden, leicht wie der Schatten verschwindet; wir sehen hin nach ihm und finden es nicht mehr; wir horchen auf seinen Fußtritt und er kommt nicht; wir harren auf sein freundliches Wort der Liebe und des Trostes,

und auch kein leises Wort des Lebens und der Liebe kommt in unser Ohr; wohin wir auch eilen, wir erreichen ihn nicht; wo wir auch suchen, er ist nicht mehr. Aber unveränderlich ist dort der Mensch, den wir lieben, dort so unveränderlich wie die Liebe unsers Herrn, die stärker war als der Tod, von der uns nichts scheidet. Mit unveränderlicher Huld und Freundlichkeit begegnet das Auge der Seligen dem deinen; du hörst ihr Wort des Friedens, du vernimst den Hauch der Liebe — unveränderlich ist dein Theil im Vaterlande Gottes. Hier sind deine reinsten Freuden dennoch befleckt wie deine Neigungen, hier ist Tadel und Mangel in allen Gütern und Genüssen; aber dort, wie unbefleckt, rein und tadellos ist dein Erbe, sind deine Genüsse, deine Freuden. Sie lassen keinen Stachel der Reue in dir zurück; sie, diese himmlischen Freuden wallen klar und ungetrübt in die Ewigkeit hin.

Deine Freuden, deine Ehre sind dort unverwelklich. Von einer Blume ist dir der Kranz der Unsterblichkeit gewunden, die nie welkt, deren Farben fortdauern in gleichem Glanze, in ewiger Schönheit. Nur hier sinken deine wärmsten Hofnungen, verblühen die Freuden der Jugend, sinkt das Leben der Seele, jede Kraft dahin. Eitel sind der Glanz und die Ehre die hier dich umgiebt; aber laß alles verblühen, sinken und verderben was irdisch ist; eile nach jenem vorgestecktem Ziel; dort erwartet dich göttliche Liebe, dort nimmt ewiger Friede dich auf. Sie ist dir schon niedergelegt dei-

ne Siegeskrone, sie wird dir bewahrt im Himmel; einst schmückt sie dein Haupt mit unvergänglichem Glanze, und du wirst singen mit deinen Mitgenossen der Freude Gottes: Gelobt, gelobt sey Gott der uns hält was er versprach, und uns wiedergebohren zu ewigen Freuden! Amen!

Zwan-

Zwanzigste Predigt.

Das Osterfest, ein Denkmahl und Vorbild der Freuden des Wiedersehens, die einst unserer warten.

Am Osterfeste.

Ueber Joh. 20. v. 19. 20.

Wie leicht, meine Zuhörer, ist es für Gott, den Herrn der Natur, den Schöpfer des Frühlings, die Gestalt der Erde zu verwandeln, sie aus ihrem Tode ins Leben zu rufen; wenige Tage, und sie ist wie neu geschaffen. Wir fühlen jetzt die milden Einflüsse dieser Verwandlung, es ist ein festlicher Morgen, den Gott uns gab. Die verjüngte Natur, die Erde des Herrn, ist auch heute sein Altar des Dankes. Diese jetzt wieder neu werdende Erde, ist sie nicht ein Werk der allmächtigen Kraft? ist ihre Erneuerung nicht ein Wunder seiner Hand? Ja, sie werde uns ein Bild und ein Pfand des neuen Lebens, dessen Andenken der heutige Tag

uns

uns so feierlich hervorruft. Ach! daß jedes neue Leben, jedes Frohlocken in der mildern Luft des Frühlings heute uns Vorbild werden mögte von der Freude, dem Jubel, wenn der ewige Frühling herniederkommt auf das Wort des Herrn, der alles belebt!

Es ist der Tag der Auferstehung, des frohen Wiedersehens der Kinder Gottes, wozu du uns, Herr, durch das neue Leben deines Sohnes, durch die Feier dieses Tages, wieder neue Hofnung weckest. Du willst nicht, daß wir stille stehn und müde werden auf dieser irdischen Laufbahn. Durch manchen Blick in das ferne Vaterland willst du uns stärken. Dein Wille geschehe auch heute an uns. Der Tag der Auferstehungsfeier deines Sohnes werde uns auf ewig zum Segen. Amen!

Text: Joh. 20. v. 19. 20.

Am Abend aber desselbigen Sabbaths, da die Jünger versammelt, und die Thüren verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie, und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! und als er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite: Da wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn sahen.

Er ist auferstanden, er lebt, der wenige Tage vorher unter so vielen Quaalen seinen Geist hingab in die Hände seines Vaters. Weil er sich erniedrigt hatte, gehorsam wurde bis zum Tode, ja bis zum

Tode

Tode am Kreuze, so hat ihn Gott erhöhet. Er hat ihm nicht allein einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, nicht Ehre und Macht sind allein sein Lohn! Was dem liebenden Herzen über alles wohl that, die Freude wird ihm gegeben auf Erden wieder zu sehen seine Geliebten, und durch sein Wiedersehen sie zu erfüllen mit unaussprechlichen Freuden. Die Jünger waren froh, daß sie den Herrn sahen. Welch ein Lohn für den, der für Menschen gearbeitet, entbehrt, geweint, gelitten hatte, sie nun mit sich die ersten, die köstlichsten Früchte seiner Arbeiten genießen zu lassen. Sie, die mit ihm, die durch ihn gelitten, die manche traurige und schreckliche Stunde durchlebt hatten, sollten nun durch ihn und mit ihm auf einmal erhoben werden auf die seligen Höhen unvergänglicher ewiger Hofnung. Uns stehe heute diese Geschichte da, wie

ein festes Denkmahl der Freuden des Wiedersehens, und wie ein Vorbild der Freuden, die dort uns werden sollen.

Soll heute diese wohlthätige Erscheinung Christi mit ihren Freuden auch unsere Hofnung beleben, und die selige Zukunft uns näher bringen, der auch wir entgegen gehen; dann müssen wir uns die unerwartet freudigen Auftritte darstellen, wir müssen uns in die Empfindungen jener Menschen versetzen, denen Christus erschien, dann unsere Empfindungen, unsere Wünsche, unsere Hofnungen mit den ihrigen vergleichen, und es wird eine heitere Hofnung

nung die Frucht dieses Tages seyn. Wir versetzen uns deswegen

Erstens:

in den Zustand der Freunde Jesu, worin sie von dem Abend seines Todes, bis zu dem Tage seines Wiedersehens waren.

Zweitens:

Wir suchen uns dann die verschiedenen freudigen Empfindungen der Freunde und Freundinnen Jesu nach ihrer verschiedenen Empfindungsart vorzustellen.

Drittens:

Diese freudigen Auftritte des Wiedersehens eines geliebten Wesens werden uns Vorbild der Freuden, die uns erwarten.

Wir müssen, meine Zuhörer, noch einige Augenblicke den festlichen Freuden entsagen, und mit einander zuvor noch hingehn zu den Hütten der Trauer, zu den Verlassenen, die vorher voll Hofnung, nun weinen um den Todten, den ihre Seele so ganz, so innig liebte. Sie hoften, er sollte ihr Volk retten, und jetzt nahmen sie ihn erblaßt und todt von seinem Kreuze. Wo ist nun für sie das Gebäude des Glücks, das sie so fest schon gründeten auf sein Leben, auf seine Würksamkeit; wie bald ist nun alles zerstört! Da liegt nun vor ihnen starr und kalt die Gestalt des Edlen, an dessen Augen voll Gnade und Huld, an dessen Lippen voll Weisheit und Liebe so ganz ihre Seelen hiengen. Er ist dahin der große Geist, der sonst so gewaltig mit dem

Feuer

Feuer der Wahrheit ergrif, er ist entflohn der milde Geist, der mit Worten der Gnade neues Leben ergoß in die Herzen gebeugter Sünder. Dahin ist jede Spur des göttlichen Wesens, das mit Ehrfurcht und heiligem Schauder seine Hörer ergrif. Jeder Zeuge für ihn schweigt. Der Feind des Göttlichen hat gesiegt, und seine Freunde müssen schweigen, verachtet, beschämt, verlassen sich verbergen in die Nacht ihrer Trauer. So war es den Freunden und den Freundinnen Jesu! Wahrlich ihr Zustand war so einzig unglücklich, und ihre Prüfung so einzig und schwer, wie ihre Verbindung mit Christus auch einzig in ihrer Art gewesen war. Sie waren durch sie gehoben worden zu den erhabensten und schönsten Hofnungen, die des Menschen Herz aufnehmen kann. Sie waren, wie sonst noch keine Menschen, in eine Nähe Gottes, ein Verhältniß mit ihm geführt worden, das sie auf Erden schon selig machte. Wie viel milder, gütiger, liebender, froher mußten sie in dem Umgang des edelsten Wesens geworden seyn; jede reine herzliche, menschliche Empfindung der Liebe mußte in ihnen geweckt seyn durch den Umgang mit dem reinsten, kindlichsten, menschlichsten und doch größten, göttlichsten Manne. Da sie nun so empfänglich geworden waren für die reinsten Freuden der Freundschaft, der Liebe, da sich ihre Herzen nach langem Druck wieder geöfnet hatten für Menschen, wie für den Himmel, und sie nun auch, wie nie, die Leiden der Menschen, vor allen, die Leiden der guten, edlen, liebenden Menschen mitfühlen konnten — da wurde ihnen der Göttliche entrissen;

rissen; das Licht, welches sie so wohlthuend erleuchtete, belebte und erwärmte, verlosch, — ach wie furchtbar war nun die Nacht, in die sie hinsanken! Können Menschen von der höchsten Stufe der Freude, welche Liebe und Freundschaft geben, der einzigen Freuden in der engen Verbindung mit dem treflichsten Wesen, schneller herabgestürzt werden in die furchtbare Nacht des Elendes? Und so abgerissen von allem, was ihr Leben beglückte, waren sie nun noch hingegeben dem muthwilligsten Spotte der Feinde des Mannes, den sie ehrten und liebten. Wer hat je nur eine ähnliche Empfindung gehabt, und fühlt sich nicht in die bange Lage dieser Leidenden? Denket euch, daß ihr trauertet bei dem Tode eines edlen Menschen, und eure zärtliche gerechte Trauer der Liebe wäre der Spott der Menschen um euch her? Aehnlich würde euer Schmerz jenen Leidenden seyn, aber ihn nicht erreichen; ähnlich dem Schmerz des Verehrers des Auferstandenen an diesem Feste, unter Menschen, die seinen Glauben, die seine festlichen Freuden verspotten. Mit verschiedenen bangen Empfindungen der tiefen Trauer, der Liebe, des Zweifels, der Sorge, der Schwermuth, nachdem die Gemüthsarten der Jünger und Jüngerinnen Jesu verschieden waren, brachten sie die schrecklichsten Stunden ihres Lebens hin bis an die Morgenröthe des Tages, den wir heute feiern, des Tages, an dem ein helles Licht auf einmal die Nächte ihres Elendes zerstreuen sollte. Wer findet Worte für die Tiefe des Jammers in der Seele der zärtlichsten Mutter, wer für die Leiden der Uebrigen,

denen der sonst alles war, den jetzt das Grab einschloß; der Weiber, die von seiner Mutter nicht wichen, von dem furchtbaren Kreuze, bis der göttliche Geist den martervollen Leib verließ; des Jüngers, der allein ihn nicht verlassen hatte, von allen seinen Brüdern; des Petrus, dem eine bittere Reue seine Leiden mit Angst vermehrte, seine Thränen glühend machte; des Thomas, der in Fluthen von Zweifeln kämpfte, aber dennoch seinen Glauben nicht aufgab an den Todten? Wer kann ihn aussprechen all diesen tiefen namenlosen Jammer?

Doch laßt uns diese bangen Auftritte, die furchtbaren Nächte des menschlichen Elendes verlassen, sie sind schwarze Gewitterwolken, nach denen sich bald Ströme des Segens ergießen auf das dürstende Land. Schöner und freundlicher geht die Sonne hervor nach der dunkelsten Nacht. Es sei uns die Geschichte des heutigen Tages ein Denkmal der höchsten Vaterliebe Gottes, wie sie sich in den auserlesensten Freuden der Menschen offenbarte, die wenige Tage durch das schwerste Leiden geprüft wurden. Der gerechte Richter, und zugleich der weiseste, gütigste Vater, erklärte sich öffentlich für den Gekreuzigten, für die Sache der Wahrheit, denn sie war seine Sache. Aber nicht allein diese eine glänzende Seite der Geschichte der Auferstehung ist es, die uns heute erhebt, die uns Zutrauen erweckt zu der Aufsicht, zu der gerechten Regierung Gottes. Auch diese Gottesthat voll Gerechtigkeit, diese feierliche Erklärung seines Wohlgefallens an dem

Gekreuzigten ist, wie alle seine Thaten, wie alle Entwickelungen der Schicksale seines Geliebten, voll Segen für die Freunde und Freundinnen des Sohnes Gottes. Gott sprach, und neues Leben kam dem Todten, dem Beweinten, dem Geliebten hernieder, er gieng hervor mit der Morgenröthe des schönsten der Tage; und welche Freuden brachte er der Welt, den künftigen Geschlechtern, welche Freuden allen, die ihn liebten! Welche Freuden wurden ihm, der so gern in seinem Leben Freude machte, dadurch gegeben, daß er Freuden und die größten süßesten Menschenfreuden geben konnte, die je auf Erden liebenden, zärtlichen Müttern, Freunden, Brüdern, Freundinnen wurden. Diese Geschichte ist uns ein einzig schönes Denkmahl von Menschenfreuden, von Gott bereitet, wie sie sich die glücklichste Einbildungskraft solcher Menschen nur zu denken vermag, welche sich in die schmerzlichsten, wie in die frohesten, Lagen eines Menschenherzens, das für die Freuden des Himmels gebildet ist, versetzen können. Denkt euch den Auferstandenen, der einst selbst bei Lazarus Grabe Thränen der Freundschaft weinte, da er die Höhle seines Grabes verließ, wie nun zum erstenmal wieder eine der trauernden, ihn so innig liebenden Freundinnen nahe vor ihm stand, ihn nicht kannte, weil Traurigkeit ihre Seele umwölkte, aber ängstlich nach ihm fragte; denkt euch seine Freude, da er ihr, die zunächst an seinem Kreuze weinte, ihr, die ihn nicht im Tode verließ, auch die erste Freude seines Wiedersehens machen, sie nennen konnte — Maria! und sie nun mit der Wonne, die kein Mund ausspricht,

spricht, zu seinen Füßen niedersank. Die Geschichte sagt uns nichts von dem Augenblick, wo er der gebeugten Mutter in der Nacht ihrer Trübsal erschien. Sie ließ uns schon erwarten, daß sie gewiß nicht die letzte war, die seine Freuden mit genoß, nachdem sie den Becher der Trübsale mit ihm getrunken hatte. Die Geschichte überläßt diesen rührendsten aller Auftritte eines frohen Wiedersehens unsern Herzen, sie wagt es nicht, ihn darzustellen. Und wer wagt es auch, sich ihn ganz zu denken, wer vermag es, dem Göttlichen nachzuempfinden, dem verherrlichten Sohne, der einst, von zärtlichem Erbarmen gedrängt, ergriffen, stand vor Nains Thore bei der trostlosen Mutter, und hülfreich: Weine nicht! rief; wer kann es schildern, wie er hinzutritt zu dem betrübten Weibe, zu der Mutter, die ihn mit Wonne gebahr, und nun ihn beweint mit hofnungslosen Thränen, wie er nun sie anblickt, und er da ist, der sorgfältig vorbereitete Augenblick der Wonne des Wiedersehens, und der Ruf des Entzückens erschallt — Ach, mein Sohn, mein Sohn! — meine Mutter, meine Mutter! Es ist eine merkwürdige Stuffenfolge der Erscheinungen des Auferstandenen in der Geschichte, eine Stuffenfolge, welche die weiseste Hand mit Liebe bestimmte. Zuerst sahen ihn seine Freundinnen, die zunächst Trost und Stärkung bedurften, und vor Allen die, die mit der Mutter und dem Freunde die letzte am Kreuze, die allein die erste am Grabe war. Dann erschien er dem, durch seine Untreue so tiefgebeugten Petrus, dessen Elend durch bittern Unmuth über sich noch größer war. Er sah

ihn nicht zuerst in Gegenwart anderer. O! der schonenden zarten Liebe! Allein suchte er den Trauernden auf, den Redlichen, wenn gleich Gefallenen, und sagte ihm Worte des ewigen Lebens, kündigte ihm Gnade und Vergebung an. Er wandelte dann unbekannt mit Männern, die ängstlich und sehnlich nach Aufklärung strebten über die unerklärlichen Geschichte des Tages, die zwischen Glauben und Zweifel, Furcht und Hofnung schwebten, auf dem Wege nach Emahus, und da er sie unterrichtet, aufgeklärt hatte über das Besondere, das Göttliche in den Wegen des Erlösers, da er, immer ihnen noch unbekannt, sie belebt hatte durch das mildeste Licht der Wahrheit, gewonnen hatte ihre Herzen für sich, da erst, nachdem er, der noch Unbekannte, ihnen über alles theuer und unentbehrlich geworden war, wurden ihre Augen geöfnet, und sie erkannten, sie sahen, sie hatten den selbst, den sie suchten. Vorbereitet durch mehrere Nachrichten mußten die übrigen Schüler seyn, es mußte ihnen Raum gelassen werden, Alles zu prüfen, was sie hörten von der Auferstehung, damit sie mit voller Besonnenheit über die Wahrheit derselben urtheilen könnten — — Da erst trat er still in die Versammlung seiner harrenden Geliebten, sprach er: Friede sei mit euch! da erst wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn sähen. Länger wurde der zweifelnde Thomas vorbereitet, mehr Zeit sollte ihm gegeben werden zu seinen Untersuchungen, der Kampf seiner Vernunft mit seinem Herzen mußte länger dauern, und erst nach acht Tagen löfete er die Zweifel des redlichen Thomas, wurde die Decke

ihm hinweg genommen, sank der Zweifler glaubensvoll vor ihm nieder und sprach die Worte des Erstaunens und der Liebe: Mein Herr und mein Gott!

Diese so vorbereiteten auserlesenen Auftritte der Erscheinungs-Freuden Jesu geben uns aber auch ein Vorbild der Freuden, die uns dort, ach vielleicht schneller, erwarten, wie wir es denken. Die Geschichte der Auferstehung ist die Darstellung solcher einzigen Erscheinungs-Freuden, wie wir sie so gern uns dann vorstellen, wann nach einer schmerzlichen Trennung der Schmerz stiller geworden ist. Denn was ist es allein, meine Geliebten, das in den dunkeln, ach den schrecklichsten Tagen unsers Lebens, wenn wir bei dem Grabe eines geliebten Wesens trauern, Stärke giebt, nicht zu versinken in den Jammer der Verzweiflung, als die Ahndung, die dem Herzen gegebene Hofnung: Du wirst ihn wiedersehn, den deine Seele liebte. Aber durch diese Erscheinungs-Geschichte wird dem Christen jene, nur dunkele, Ahndung feste, frohe Gewißheit. Die Freuden des Wiedersehens, welche einst durch das neue Leben des Sohnes seinen Geliebten würklich gegeben wurden, geben den Hofnungen des Christen festen Grund; sie sind ihm ein sinnliches Vorbild, ein gewisses Pfand der Wiedervereinigung, das er bis zu dem Tage in seinem Herzen trägt, da ihm das Wort des Herrn erfüllt wird: Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen mit Jauchzen; Freude und Wonne wird sie ergreifen. Da wird dann, meine Zuhörer, die ihr heute dem Herrn danket für die Freu-

den

den des Wiedersehens, die durch ihn seinen Geliebten wurden, da wird euch, die ihr noch hier diese Hofnung nur schwach und dämmernd im liebenden Herzen tragt, da wird euch gegeben werden der Seligkeiten höchste, die euch die Geschichte dieses Tages in dem kleinen Kreise guter Menschen darstellte. Da wird dir, redlicher Vater, dem der Tod den theuren Sohn entriß, dein Erlöser die Freude bereiten, die du jetzt noch zu denken nicht wagest; sie werden getrocknet werden deine einsamen bittern Thränen. Dann wann der Tage herrlichster, wann das wahre Fest des Lebens erscheint, und du, gleich Jacob, mit Erstaunen ausrufst: Mein Sohn Joseph lebt! und hinsinkst in die Arme des Wiedergefundenen. Dann, klagt die Mutter nicht mehr um die Geliebten ihres Herzens, streckt nicht umsonst mehr liebend ihre Arme aus, und will sich nicht trösten lassen. Die Fesseln des Grabes sind gelöset, die Morgenröthe des ewigen Tages bringt Heil und Frieden mit sich. Da werdet ihr es sehen, ihr Menschen mit Liebe, da werdet ihr es sehen, ihr Christen, was nie euer Auge sah; da wird eine Wonne eure Seelen fassen, die nie sie bewegte, wann die Mutter hinsinkt an die Brust des Sohnes, wann sie die Tochter, die Geliebte, umschlingt; wann dem Freunde der Freund, der Freundinn die Theuren lange Getrennten sich nun enthüllen, nun dastehn im Lichte des Himmels. Da sinkt die Decke herab vor dem Auge des redlichen Zweiflers, er ruft, erstaunt über die nicht mehr gehoften Gnaden des Vaters: mein Herr und mein Gott! Da wandelt der verklärte Freund seinem Geliebten entgegen,

gegen, von dem er früh getrennt wurde, und der sich im Grübeln über Auferstehung und Unsterblichkeit ängstlich verlohr, weil ihm alles daran liegt, wieder zu sehn den Theuren; da lehrt er ihn erst verstehn das göttliche Geschick, die dunklen Wege des Herrn, und beide sehn sie nun im Lichte des ewigen Lebens. Nun wohl uns, der Herr wird geben, was er versprach; hat er uns nicht auf Erden ein Vorbild der Freuden gegeben, die uns dort erwarten, wenn unsere Tage vollendet sind? Noch sind wir da, noch gehn wir zusammen unsre Wege im Lande der Prüfungen, aber sie kommt die Stunde des Scheidens, des letzten Blicks, des letzten Worts. Wir werden trauren, aber wahrlich nicht als wären wir ohne Hofnung. Nur für kurze Zeit trennen sich unsre Wege, wir geben uns segnend die Hand, und finden uns wieder ohne Thränen, heiter und selig in den Gefilden des Friedens. Amen!

Ein und zwanzigste Predigt.

Eine freie und gänzliche Ergebung an Christus, muß als die wohlthätigste Veränderung in dem menschlichen Herzen angesehen werden.

Ueber Philip. 3. v. 7 — 11.

Wie leicht ist es, o Gott! sich von dir zu verliehren, wie mannigfach sind die Versuchungen die uns umgeben, wie mächtig die verkehrten Neigungen die uns fortreissen! Und doch sind wir bei allen diesen Gefahren oft so sicher, und erkennen es nicht, daß wir uns auf diesem Wege immer weiter von dir entfernen, und so in tiefes namenloses Elend versinken. Du siehest uns mit unsern Irrthümern, mit dem tief verborgenen Stolze, der uns so leicht mit dem Scheine unserer Vorzüge betrügt, uns dann schon zufrieden macht mit uns selbst, wenn gleich in uns so wenig zu finden ist, womit wir dir gefallen, und noch weniger, womit wir die Sünden des zurückgelegten Lebens vergüten könnten. Woher kommt die Dunkelheit unserer Seele, der Mißmuth und die Unzufriedenheit unsers Gemüths? War-

Warum hören wir ohne Lust und Herz, ohne Wärme und Freude deine Lehre, die doch so würksam ist, uns zu erfreuen? Gewiß nur darum ist uns das alles nicht lieb und werth, weil es uns nicht klar geworden ist, daß wir allein durch dich und durch die wohlthätige Anstalt auf ewig gerettet und selig zu werden, die du zu unserer Erlösung durch deinen Sohn ausgeführt hast. Wir bitten dich, Vater, gieb uns die Gnade, dich und den du gesandt hast, recht zu erkennen. Laß uns einmal und ganz das tiefe Verderben unserer Natur erkennen, dann werden wir auch ein reines mächtiges Verlangen nach Erlösung, Heiligung und dem Frieden empfinden, der nur von dir kommt. Amen!

Text: Philipp. 3. v. 7 — 11.

Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet, denn ich achte alles für Schaden gegen der überschwenglichen Erkenntniß Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Dreck, auf daß ich Christum gewinne, und in ihm erfunden werde, daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nemlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, daß ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich entgegen komme zur Auferstehung der Todten.

Nichts

Nichts weniger als gleich geneigt, alles anzunehmen, was die Apostel wie göttliche Lehre ankündigten, waren die Glieder jener ersten christlichen Gemeinde, wozu auch die zu Philippen gehörten. Sie hatten nicht die sträfliche Gleichgültigkeit der meisten Christen in unsern jetzigen Gemeinden, die zwei Prediger, welche ganz entgegengesetzte Lehren vortragen, mit gleicher Zufriedenheit hören würden, wenn ihre Worte nur wohl klängen und ihr Aeußeres nur gefiele. Es waren in jenen ersten christlichen Gemeinden noch immer sehr viele, die den neuen Lehren, die das Evangelium enthielt, ihren ganzen Beifall nicht geben konnten. Einige widersetzten sich selbst diesen Lehren, oder wollten sie mit ihren jüdischen Neigungen und Gebräuchen vereinigen. Paulus warnt vor dieser verkehrten Denkart und belehrt sie durch sein eigenes Beispiel, wie gern und bald er seinen Meinungen und seiner Anhänglichkeit an die Religionslehren und Gebräuche seines Volkes entsagt habe, da er mit der Lehre bekannt geworden sei, die ihm Geist und Leben wurde, und sein ganzes Wesen erhöhete und selig machte. Keiner konnte vorher mit mehr Treue und Eifer durch Befolgung der Gesetze seines Volkes Gott zu gefallen, keiner konnte ein größer Verdienst in der Verfolgung der Christen, als abtrünnige von der Religion seines Volkes, suchen, als er. Aber seine ganze Denkart hatte sich verändert; was ihm vorher den höchsten Gewinn für sein unsterbliches Wesen zu bringen schien, das, worin er seine Ehre, seine Ruhe suchte, das erschien ihm als schädlich und irrig, seitdem er Christus kennen lernte

und

und ihm sich ganz ergab. Erst kann er keine Worte finden die stark und herzlich genug sind, um seine Freude und Bewunderung über Christus seinen Herrn, und sein Verdienst um die Menschen auszudrücken. Er hat eine so vollkommene und starke Ueberzeugung von der himmlischen Vortreflichkeit Christi, daß er nur für ihn leben, mit ihm leiden und sterben und durch ihn auferstehen will.

Es war der Glaube an Christus, die freie und gänzliche Ergebung an ihn, als den einzigen Retter, was so auf ihn würkte — und für uns alle soll ein solcher Glaube an Christus eben so würksam seyn, durch ihn sollen wir das höchste Gut kennen lernen das unser unsterbliches Wesen erhebt und allein auf ewig ein liebendes Herz erfüllt.

Es sei deswegen heute mein Bestreben euch die Wahrheit darzustellen,

daß eine freie und gänzliche Ergebung an Christus, als den einzigen Retter, wie die wohlthätigste Veränderung in dem menschlichen Herzen angesehen werden muß.

Wir wollen deswegen

Erstens: untersuchen,

wie die freie und gänzliche Ergebung an Christus, als dem einzigen Retter, im menschlichen Herzen bewürkt wird, und

Zwei-

Zweitens:
auf ihre Folgen merken, wodurch sie sich gerade als die wohlthätigste Veränderung in demselben bewährt.

Es würde mir leichter werden, meine Zuhörer, euch die Quelle und die Natur einer freien und gänzlichen Ergebung an Christus, als den einzigen Retter, kennen zu lehren; ich könnte es mit wenigen Worten klar machen, worin sie besteht, und in euch allen den Entschluß zur Reife bringen, euch selbst ihm zu ergeben als den einzigen Retter; wenn ihr alle mit euch selbst mehr bekannt wäret, nicht so leicht mit eurem jedesmaligen sittlichen Zustande euch begnügtet, und sowohl Beruhigung über eure Sünden, als wahre Freude und inneres Wohlseyn bedürftet. Mögte es euch jetzt einmal einleuchten, daß die Tugend des Reinsten nicht so rein, daß die innere Beschaffenheit des Redlichsten nicht so gut, daß die Werke des Besten nicht so vollkommen sind, um darauf seine Hofnung einer seligen Unsterblichkeit bauen zu können. Mögte ich allen die Unlauterkeit ihrer Gesinnungen, oder die Menge verkehrter, böser oder doch leichtsinniger und thörichter Handlungen wieder vor die Seele rufen, und jeden zu der demüthigen Ueberzeugung bringen können, daß nichts in ihm ist, worauf er sich stützen, weswegen er mit Recht von Gott Belohnung fordern könne. Wer der Einsicht widerstrebt, daß er keinen Anspruch auf Gottes Wohlgefallen, auf die Seligkeiten der künftigen Welt habe, wenn er sie nur ansehen dürfte als Belohnung seines Verdienstes,

der

der ist weder gewissenhaft noch aufrichtig. Je richtiger sich jeder unter uns mit einem geschärften Gewissen beurtheilt, desto mehr wird er davon gewiß, wie unlauter sein Herz, wie unvollkommen sein Thun, wie ungeneigt sein Wille zum Guten ist. Gewissenhaftes Nachdenken führte gewiß jeden Menschen zu dieser Einsicht, er erkennte, daß er sich nicht rühmen dürfe vor Gott, dem Heiligsten, daß er nie bestehen könne vor dem Angesichte des Reinsten. Paulus, so wie die Redlichsten in seinem Volke, erkannte es, daß sie streben müßten, Gott wohlgefällig zu werden, und suchten es durch äußere Gebräuche und gesetzlich gute Werke. So giebt es auch noch unter uns Menschen, die an ihre innere Beruhigung denken, welche durch gute Handlungen, durch treue Pflichterfüllung sich den Beifall ihres Gewissens erwerben, sich ewige Glückseligkeit versichern wollen. Aber vermögten sie dadurch sich ganz die innere Ruhe, den Frieden mit Gott, die völlige Gewißheit zu erwerben, daß dort nur Seligkeit auf sie warte? Konnten sie dadurch die oft so rege werdenden Anklagen des Gewissens abweisen, das sie mancher Sünden beschuldigte; mancher Vergehungen, die nicht mehr ungeschehen gemacht, nicht vergütet werden können? Was ist die Summe unserer guten Thaten, wenn wir auf die unreine Quelle sehen, woraus sie kamen; wenn wir redlich untersuchen und es finden, wie viel die Eigenliebe, der Eigennutz, die Ehrsucht und selbst oft die Lust, andere zu kränken oder zu verdunkeln, daran Theil hatten? Gewiß, meine Zuhörer, je mehr wir uns kennen lernen, je unpartheiischer wir

uns

uns selbst richten, desto mehr müssen wir bekennen: Unsere Gerechtigkeit und Tugend ist ein beflecktes Gewand, womit wir nicht hintreten dürfen vor Gott. Wir werden aber dadurch schon unlauter und eigensüchtig, wenn wir uns verlassen und stolz seyn wollen auf unsere eigene Gerechtigkeit, Vortreflichkeit und Tugend. Sind wir aber zu der uns vor Gott beugenden Einsicht gekommen, daß wir uns selbst mit der Zufriedenheit betrügen, die wir auf unsere Tugend allein gründen, dann werden wir geneigt, der Anstalt Gottes uns zu unterwerfen und uns Christus als den einzigen Helfer zu ergeben.

Freilich ist dem stolzen Herzen des Menschen nichts so schwer, als zu dieser demüthigenden Erkenntniß zu kommen. Fällt er in Sünde, so weiß er sich gleich eine gute That aufzustellen, die ihm wieder mit sich zufrieden machen soll. Ergiebt er sich dem Laster der Unmäßigkeit und Unkeuschheit, so denkt er an die eine oder andere Handlung der Wohlthätigkeit, und erscheint sich selbst als ein wohlthätiger menschenfreundlicher Mann. Wird ihm sein Stolz, seine Trägheit, durch seine Folgen merklich, so denkt er an so manche guten Seiten, die andere an ihm bewundern. Er weiß immer genug Schönes und Vortrefliches in sich aufzufinden, woran er hängt, wodurch er verhindert wird, sich mit Entsagung seiner selbst, mit kindlicher Demuth, mit schmerzlichem Gefühl seines Verderbens, mit dringendem Verlangen nach Hülfe seinem Erlöser zu ergeben. Es war gewiß auch für Paulus eine schwere Veränderung, die in ihm vorgehen

gehen mußte, da er sich Christus ergab, und alles für Schaden und Nichtigkeit achtete, was vorher ihm Gewinn war. So ist auch diese Veränderung, die den ganzen Christensinn begründet, für einen jeden nicht weniger schwer. Der Mensch, der dahin kommen will, muß es einsehen, daß er den Ansprüchen auf seinen besondern Werth, auf sein hohes Verdienst entsagen, in sich zwar das Geschöpf mit großen Anlagen, Kräften und Vorzügen anerkennen, das Gute, was er thut, wohl gut nennen dürfe; aber daß seine beste Tugend ihm kein Recht giebt, Belohnung zu fordern, weil er mit ihr nichts anders that, als was er schuldig war als ein Knecht Gottes. Aber welch eine heilsame und wohlthätige Veränderung ist sie dennoch, so schwer sie auch würde, so bald der Mensch mit freiem Entschluß sich Christus, als seinem einzigen Erretter, ganz ergiebt. Frei ist dieser Entschluß, sich ihm zu ergeben, der Ordnung Gottes zu unterwerfen, der uns durch ihn vergeben, erlösen, zur Heiligkeit führen, uns stärken und beleben will, wenn wir, wie Paulus, uns überzeugen, daß nur bei ihm alles zu finden ist, was wir zu unserer Beruhigung bedürfen. Nun erkennen wir, wie lauter, wie gut und liebevoll der Erlöser und das Haupt unsers Geschlechts ist; jemehr wir ihn kennen, desto größer wird unsere Verehrung, unsere Liebe, desto fester gründet sich in uns das Vertrauen zu seiner Hülfe, desto mehr erfahren wir selbst, daß wir nicht umsonst Frieden für unser Herz gesucht haben.

So nähert sich ihm jeder Mensch, der von der Last seiner Vergehungen gedrückt, durch den Anblick

blick seines Verderbens, durch die Erwartung jenes großen Gerichts erschreckt wird, weil die Lehre Christi, sein Leben, die kräftigen Zeugnisse seiner Apostel und einer Menge Christen bis auf diesen Tag, ihm bezeugen, daß man bei ihm nur Frieden finde. Und in wessen Herzen diese heilsame Veränderung vorgegangen ist, der richtet seine Seele auf ihn, als den einzigen Helfer, er merket auf seine Worte, er achtet auf sein Versprechen, er denkt mit Freuden an ihn, er prüfet sich nach seinem Sinne und strebet ihn immer mehr so zu erkennen, daß er sagen kann: ich achte alles für Schaden gegen die überschwengliche Erkenntniß Christi, meines Herrn. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat, und sich selbst für mich dargegeben. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.

Sobald ihr euch, meine Zuhörer, aus eigener Bewegung und Ueberzeugung frei und ganz Christus ergeben wollt, als eurem einzigen Helfer, der euch mit Gott versöhnt, dann werdet ihr selbst bald erfahren, wie heilsam und fruchtbar an Freuden und wohlthätigen innern Empfindungen diese Veränderung ist. Die freie gänzliche Ergebung an Christus hat nemlich für euch die seligsten Folgen; sie hat sie zum Theil sehr bald, und heute noch, selbst in dieser Stunde, würdet ihr diese Erfahrung machen, wenn ihr die Zeugnisse und den Ruf der redlichsten und besten Menschen hören wolltet, den Ruf der Liebe:

Lasset

Lasset euch versöhnen mit Gott! Ihr habt keinen Retter der nicht könnte Mitleiden haben mit eurer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben gleichwie wir; darum tretet hin mit Freudigkeit zum Thron der Gnade, damit ihr Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden mögt, zu der Zeit da die Hülfe euch nöthig ist. Wir wollen deswegen auf die Folgen achten, die für euch der wahre Glaube an Christus, oder die freie gänzliche Ergebung an ihn haben wird. So bald ihr nur nicht mehr dem liebevollen Zuge des Retters widerstreben wollt, den ihr oft, den ihr jetzt wieder empfindet, so bald ihr dem treuesten Menschenretter trauen, dem eure Liebe schenken wollt, der sie ganz verdient, dann habt ihr Gottes Willen erfüllt, dann euch in seine Ordnung gefügt, ihr habt den wie euren einigen Helfer, wie das einzige Mittel zu eurer ewigen Wohlfahrt angenommen, den Gott selbst zu unserm Herrn und Erlöser gemacht hat. Von dem Augenblick an erweitert sich euer Herz, es wird leichter und froher, Gott kommt euch huldreich in seinem Sohne entgegen. Er nimmt mit Vaterliebe die bange Sündenlast von der bekümmerten Seele hinweg. Mit Freuden denkt ihr wieder an Gott, ihr könnt euch über das Irdische erheben, ihr sehet die Nichtigkeit eurer vorigen irdischen Sorgen und Bestrebungen, die Eitelkeit eures vorigen Wesens; alles, was ihr zuvor wie Gewinn ansahet, das erscheint euch jetzt wie Schaden. Bessere Güter und bleibende Freuden sind euch jetzt gewiß.

Wie ihr euch Christus ergebt, so werdet ihr erst würklich tugendhaft; dann legt ihr den festen

sten Grund eines bessern, Gott wohlgefälligern Betragens. Es ist dann Liebe, die in euch erwacht, erneuerte Liebe zu dem Gott, der euch wieder in seiner Huld und Gnade erscheint. Vorher beflecken Eigendünkel euer Herz, jetzt zeigt sich wahre Demuth und Bescheidenheit in allen euren Thaten. Jetzt reicht ihr dar durch euren Glauben Tugend, und in der Tugend Bescheidenheit, und in der Bescheidenheit Mäßigung, und in der Mäßigung Geduld, und in der Geduld Gottseligkeit, und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. Wie ihr euch Christus, euch der Ordnung Gottes ergebt, wodurch allein dem Sünder geholfen werden kann, erweitert sich immer mehr eure Erkenntniß Christi und seines Reiches, sie wird auch für euch ein sicheres, heiteres, belebendes, erquickendes Licht. Die Erkenntniß des herrlichsten Wesens, das auf Erden erschien, in dem die Fülle der Liebe wie der Gottheit wohnte, ist schon an sich ein reicher Gewinn für jeden, der an den Sohn glaubt, der ewiges Leben für ihn hat, und dieses selige Geistes-Leben jeden werden läßt, der sich ihm ergiebt. Wer muß es nicht bekennen, der auf ihn sein Auge fest und mit Glauben richtete, daß nie so heitere Gedanken, so wohlthätige Empfindungen, so reine stärkende Hofnungsbilder in seine Seele kamen, wie zu der Zeit, da er sich mit Christus beschäftigte und seine ganze Ruhe auf seine Hülfe gründete. Und wie erfüllt die zunehmende Erkenntniß Christi unser Gemüth mit der innigsten Freude! Bald sehen wir ihn als liebenden Retter mit einem Kranken, Blinden

oder sonst Beladenen beschäftigt; dann hören wir seine himmlische Weisheit als Lehrer, und bewundern den weiten und tiefen Sinn seiner Gleichnisse; wir vernehmen seine Aussprüche als künftiger Richter der Welt, und zittern vor seinem Ernst, und freuen uns seiner Liebe und Milde. Er führt unsern denkenden Geist in eine andere Welt, und läßt ihm Erquickung schöpfen aus der heiligsten Quelle. Dann sehen wir ihn im Leiden als Freund, Lehrer, Beklagten, Verurtheilten und Sterbenden, und lernen von ihm lieben, schweigen, dulden, sterben. In dem auferstandenen, hocherhabenen Herrn der Welt erkennen wir den würksamen, wenn gleich unsichtbaren Stifter und Hirten seiner Gemeinde, und unsere Seele wird mit neuen Einsichten, Kräften und Freuden belebt, wird erhoben zu der freudigsten Hofnung.

Beruhigt wird das Gemüth. Wir entsagen dem eiteln Selbstruhm, wir geben es auf, uns vor Gott heilig und schuldlos darzustellen; aber wir genießen den Frieden des Kindes, dem der Bruder Vergebung und erneuerte Liebe des Vaters verheißt, seine drückenden Schulden zahlt, und es ganz wieder aufnimmt in den Besitz aller Freuden des väterlichen Hauses. Wie ihr frei und ganz euch hingebt eurem Erlöser, so erfahrt ihr seine Hülfe, so giebt er sich euch mit allen seinen Gaben und Freuden hin. Und wenn du dieses erfährst, mein christlicher Zuhörer, wie es jeder so gewiß erfahren wird, daß Christus der einzige Helfer ist, so wirst

du auch fähig seyn für ihn, oder nach seinem Willen zu leiden. Der Glaube an ihn macht dir, der du so reiche Erfahrungen seiner Hülfe hast, das Schwerste leicht; und ist dir Leiden beschieden, so willst du gern auch dadurch dem ähnlich werden, der für dich litt. Du mögtest ihm durchaus und in allen Stücken ähnlich werden, weil du ihn liebest. Es ist dein beständiges Bestreben, nicht etwa nur diese oder jene That von ihm nachzumachen, ihm ein gutes Wort nachzusprechen, nein, Unwille und Kummer ergreift dich bei jedem verkehrten Gedanken, jeder unreinen Gesinnung, jeder Leidenschaft, wovon du weißt, daß sie nicht seyn und würken konnte in der Seele deines theuren Vorbildes. Indem du dich Christus, wie deinem Helfer und Erlöser, ergiebst, und allein in ihm, und nicht mehr in dir deinen Frieden suchst, findest du auch in ihm den Grund deiner süßesten Hofnungen, deiner reinsten Freuden; durch ihn öfnet sich dir jene herrliche Welt, er giebt dir schon hier eine Fülle von Freuden in Hofnung. Ihn zu erkennen, wie du von ihm erkannt bist; ihn ganz zu finden, wie deinen Retter und Erbarmer; ihn zu sehen, wie er den Seinigen erscheint in jener Herrlichkeit, das ist deiner reinsten Liebe Streben. Du wirst leben, durch ihn wirst du kommen zu den Freuden der Auferstehung durch seine Macht. Wie du dich frei aus Ueberzeugung und Drang deines Herzens dem ergiebst, der sich dir hingab; so sind unnennbare Freuden dein, sie sind die nächsten Folgen deines schönen Entschlusses. Du sprichst mit der Gewißheit der

Er=

Erfahrung: Da wir nun mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, wir Sünder, wie werden wir nun selig werden durch sein Leben, da wir versöhnet sind. Jetzt schon ist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Amen!

Zwei und zwanzigste Predigt. *)

Von dem Wunsch und der Bitte, wodurch der christliche Prediger die größte Liebe zu den Gliedern seiner Gemeinde äußert.

Am ersten Sonntage nach Neujahr.

Ueber Philip. 4. v. 1.

Es ist jetzt für mich, meine Zuhörer, die erste Gott geheiligte Stunde, in welcher ich in dem neu ange-

*) Anmerk. Diese nebst den drei folgenden Predigten waren die letzten öffentlichen Vorträge, welche der verewigte Verfasser (im Jan. 1802) an seine Gemeinde hielt. Jeder, der sie damals mit Andacht hörte, so wie jeder Freund des Vollendeten, wird sie darum gern, gleichsam als dessen christliches Vermächtniß, hier aufbewahrt finden; und mit freudiger Rührung wird er darin auf manchen Gedanken stoßen, der für ihn durch den nahen Tod des so warm und herzlich Redenden doppeltes Gewicht und höhere Bedeutung erhält. Friede! war ja das letzte Wort, womit er, freilich ohne selbst es zu wissen, für immer von seiner Gemeinde Abschied nahm.

angefangenen Jahre zu euch rede; und diese Stunde führt mir Gedanken zu, und soll Vorstellungen in uns erwecken, die uns einander näher bringen und inniger verbinden. Es sind nicht allein die Schicksale, die wir in den durchlebten Jahre zusammen erfuhren, die Freuden, die wir gemeinschaftlich genossen; die Wohlthaten, die wir alle aus einer Hand des Vaters empfingen; die Leiden, die wir theilten oder einander erleichterten; nicht allein diese Mittel in Gottes Hand sind es, die uns einer dem andern näher bringen, lieber und unentbehrlicher machen sollen. Nein, meine theuren Glieder einer christlichen Gemeinde, heute ist es auch besonders der Gedanke an die noch kommenden Tage des Lebens, die Gott uns schenken will, wodurch dieser Sinn in uns hervorgebracht werden soll. Wann könnten wir es mehr fühlen, wie sehr wir einer des andern bedürfen, als wenn wir es bedenken, mit welch einer Ungewißheit wir unserm noch kommenden Leben auf der Erde entgegen sehn. Wir stehn auch heute vor einem dichten Vorhange, der uns unsere künftigen Schicksale verbirgt; unsere ganze Voraussicht auf unser künftiges Erdenleben, die Sicherheit, womit wir auch nur auf Morgen oder Uebermorgen rechnen, was sind sie anders als ein Betrug unserer Einbildungskraft? Wer konnte an dem ersten Tage dieses Jahrs auch nur etwas von dem mit Gewißheit erwarten, was ihm selbst in den wenigen Tagen treffen sollte, die wir von denselben erlebten. Nein! es ist von allen Ereignissen der kommenden Tage, und wie viel von diesen Tagen uns noch werden sollen, uns nichts bekannt.

Laßt

Laßt es uns erkennen, laßt es uns fühlen, wir stehn hier alle mit dem Gefühle unserer Ohnmacht, unserer Unwissenheit vor dem allmächtigen Gebieter unserer Tage. Dieses Gefühl ist es, das unsern eignen Stolz niederschlägt und uns vor uns selbst vernichtet, womit wir gerührt gen Himmel sehen und sagen müssen: Herr was ist der Mensch, daß du dich seiner so annimmst? und des Menschenkind, das du ihn so achtest? Ist doch der Mensch gleich wie nichts; seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Und eben dieses richtige Gefühl unserer Ohnmacht und unsers Nichts, das uns ergreift wenn wir an die ungewisse Zukunft denken, das Bewußtseyn, wie beschränkt wir sind, wie gefesselt an die Erde, unser Grab, zieht uns denn auch mit theilnehmenden und liebenden Herzen zu einander hin. Es ist nichts, das uns inniger verbinden konnte, als der ernste Gedanke, wie unsicher, wie hinfällig unser Leben ist. In gemeinschaftlichen Gefahren vergißt man gewöhnlich jeden feindseligen Gedanken; Feinde reichen sich die Hände und werden Brüder. Wenn wir es denn jetzt nur ernstlich denken, wie bald für jeden von uns die furchtbare Stunde kommen kann, worin er hülflos schmachtet, so kommen wir gewiß einander näher, und in Liebe verbunden erwarten wir ruhig den Ausgang unserer Schicksale. Doch was wäre uns die engste Verbindung, wie vermögten wir auch mit vereinten Kräften dem Heere von Uebeln zu widerstehn, das uns täglich droht? Sehn wir auf der Menschen Kraft und der Menschen Verstand, sagt uns dann nicht eine ernste Stimme: Auch sie werden fallen, sie sind, wie

das

das Gras, das heute steht und Morgen in den Ofen geworfen wird. Es muß, meine Theuersten, ein allmächtiger Arm seyn, auf den wir trauen; es muß ein allsehendes Auge seyn, unter dem wir ruhen; es muß die höchste Liebe seyn, der wir uns hingeben. Wir müssen von unserm Schauplatze des Todes und der Thränen hinaufblicken können zu Gott und sagen: Nur du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden, die Erde und die Welt geschaffen ist, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist es nun dieser Glaube zu Gott allein, der es uns möglich macht, ohne Angst und Schauder dem kommenden Leben entgegen zu gehen, dann soll er besonders heute der Gegenstand unserer Wünsche und Gebete seyn.

Text: Philip. 4. v. 1.

Also, meine lieben und gewünschten Brüder, meine Freude und meine Krone bestehet also in dem Herrn, ihr Lieben.

Diese Worte des Apostels sollen uns heute Gelegenheit geben,

den Wunsch und die Bitte kennen zu lernen, wodurch der christliche Prediger die größte Liebe zu den Gliedern seiner Gemeinde äußert.

Laßt

Laßt uns daher

Erstens:

die edelste Liebe eines Christenlehrers zu seiner Gemeinde aus den Worten des Apostels zu entwickeln suchen.

Zweitens:

Ueberlegen, ob nicht auch jetzt noch Prediger und Gemeinde in der engsten Verbindung stehen sollen.

Drittens:

Daraus den Wunsch und die Bitte herleiten, welche dem Herzen des Predigers für seine Gemeinde vor allen wichtig, und auch die ihrigen werden müssen.

Es liegt die edelste Liebe eines Christenlehrers zu seiner Gemeinde in den Worten Paulus. Steht dann fest, ruft er voll Liebe ihnen zu, meine geliebten, meine theuersten Brüder! o ihr meine Freude, meine Krone, steht fest Geliebte, in dem Glauben an den Herrn! Seine Bitte und sein Wunsch ist also der, daß sie in dem Glauben an Christus beharren. Sie sind uns, wie die Worte, womit er sie ausdrückt, Beweis, wie theuer und lieb ihm die Menschen waren, an die er schrieb. Schon als Menschen waren sie ihm theuer, als vernünftige, unsterbliche, zu einem ewigen frohen Leben geschaffene Wesen; aber noch theurer, lieber, näher seinem Herzen wurden sie ihm als Anhänger, Freunde, Erlöste durch Jesum

Chri-

Christum. Sie waren durch seine Lehre und durch seinen Geist erleuchtet, von seiner Liebe beseelt, durch ihn geheiligt. Sie waren fest mit ihm verbunden, fester als die Bande des Bluts Menschen verbinden können, denn es waren unauflösliche Bande des Geistes, die sie vereinten. Sie sahen einer in dem andern einen Zeugen der göttlichen Liebe, sie verehrten, sie liebten einer in dem andern ein Gott ergebenes Herz. Jeder von ihnen war ein Kind des himmlischen Vaters, ein Bruder, eine Schwester des gekreuzigten und verherrlichten Erlösers. Sie wußten es, wie nahe, wie lieb sie Gott waren, wie sie alle Theil nahmen an den hohen und reinen Freuden der Erkenntniß und der Kraft, die dem Apostel selbst geworden waren. Die höchsten, die unvergänglichen Güter des Himmels waren die ihrigen. Sie gingen Einen Weg zu Einem Ziele. Es war Ein Herr, Ein Glaube, Eine Hofnung, Ein Gott und Vater aller über alle und in allen, der sie vereinte. Paulus selbst war das Werkzeug Gottes gewesen, wodurch dieser Sinn in ihnen gewürkt wurde. Wie freuet sich der Gärtner der vollsaftigen und schönen Früchte, womit die Bäume beladen sind, die er pflanzte. Wie groß ist eines fleißigen Landmanns Freude, wenn er auf das reiche Saatfeld blickt, das seine Hand bauete. Aber größer ist die Freude des Christenlehrers, der im Geiste Christi liebt, mit seinem Herzen Menschen ermahnt und bildet, wenn er diejenigen um sich her sieht, die durch ihn für Gottes Reich gewonnen, und durch seine Hülfe so selig geworden sind. Sie waren hier seine Freunde, seine Ehre, aber

in jener Welt sollten sie es noch weit mehr seyn. Nicht für ihr zeitliches Wohl, ihre irdischen Lebensfreuden hatte er gewürkt; nein, ihr ewiges Wohl, die Herrlichkeit eines unsterblichen Lebens sollte ihnen gesichert seyn, und das war es würklich durch seine Bemühungen für sie. Dort war ihnen ihr Bürgerrecht, ihr Vaterland, die ewige Stätte des Friedens gewiß; mit Zuversicht durften sie ihrer Erlösung, ihrer seligen Freiheit entgegen sehn. Aber ihre künftige Freude sollte einst seine Seligkeit, ihre Erhöhung zu der Herrlichkeit sollte seine Ehre werden. Paulus kennt nichts auf Erden und im Himmel, daß ihn seliger machen könnte, als wenn ihn einst vor seinem Herrn, wenn sein Reich gekommen ist, alle die Christen, welche durch ihn zu der Erkenntniß der Wahrheit gekommen sind, als Gerettete und im Vorgefühl der höchsten Seligkeit, mit Dank und Liebe entgegen eilen würden. So schreibt er auch den Christen in Corinth: ihr seid mein Ruhm auf den Tag Jesu Christi; und den Thessalonichern: Wer ist unsere Hofnung, oder Freude, oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserm Herrn Jesu Christi bei seiner Zukunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Da ist denn nur Ein Wunsch, der ihm gewährt, Eine Bitte die ihm erfüllt werden muß, wenn ihm die höchste Freude werden soll, die ihm so lieben Bekenner und Anhänger Christi in Philippen einst in jener Welt um sich her im Lande des Friedens gerettet und selig zu sehn. Diese Bitte, so wie der innigste Wunsch seines Herzens, ist nur der: Bestehet in dem Herrn, ihr Lieben. Beharret im Glauben

ben an Christus, seid ihm getreu bis zum Tode; dann wird euch die Krone des Lebens gegeben werden.

Sollten denn nicht jetzt noch Prediger und Glieder ihrer Gemeinde in einer solchen Verbindung stehen, daß jene für diese keinen wärmerern Wunsch im Herzen tragen, keine dringendere Bitte äußern könnten, als die: Steht fest, ihr Geliebten, in dem Glauben an den Herrn? — Das ist die zweite Frage, welche wir jetzt untersuchen wollen. Freilich, meine Zuhörer, treffen wir jetzt wenige Spuren einer solchen genauen und geistigen Verbindung zwischen Gemeinde und Prediger an. Leider ist es meistens nur die Predigt, es sind die flüchtigen Worte einer Stunde, wodurch es dem Prediger vergönnt ist, auf die Glieder seiner Gemeinde zu würken; und die Erfahrung lehrt nur zu sehr, daß allenfalls wol Eine Taufe und Ein Abendmahl, aber weder Ein Glaube an den verherrlichten Herrn, noch Eine Liebe, die durch ihn geheiligt wurde, noch Eine Hofnung der Freuden, welche durch seine Hand in jener Welt uns werden sollen, beide vereinigt. Aber soll es denn auch so seyn? Kann und darf heut zu Tage von keiner geistigen Verbindung zwischen Gemeinde und Prediger mehr geredet werden? Sind nicht die Gegenstände unsers Glaubens, sind nicht die Hofnungen der Christen noch immer dieselben, die es in jener Zeit waren, worin ein Paulus so herzlich seiner Gemeinde schrieb: Ist nicht Christus heute wie gestern immer derselbe einzige Retter und Helfer, nicht im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts

derts, was er im ersten war? Ihm ist alles von seinem Vater übergeben, ihm ist geworden alle Gewalt im Himmel und auf Erden von dem Gott der ihn erhöhet, und ihm eine Würde gegeben hat, die über alle Würden ist; hat er also nicht jetzt, wie vorher, die Schlüssel des Grabes, bleibt er nicht ewig, was er einst war, Auferstehung und Leben? Kann nicht jetzt noch, wie immer, der mit den letzten Kräften in den Wogen des Elends Kämpfende rufen: Herr hilf mir, ich versinke! und seine hülfreiche Hand erfahren? Kann nicht jetzt noch, wie immer, der Mühselige und Beladene zu ihm eilen, vor ihm mit innigem Gebet und Flehen seine Bürde niederlegen und Frieden empfangen? Kann nicht noch in dieser Stunde, wie einst, da Christus sichtbar unter den Menschen wandelte, der unter dem Gefühl seiner Sünden und Gebrechen tief Gebeugte zu ihm sich wenden und die tröstende, heilende Kraft des Wortes erfahren: Dir sind deine Sünden vergeben. Es hat sich in der Person, in der Macht wie in der Liebe, in der Liebe wie in der Weisheit und Würksamkeit des Herrn, nach welchem ihr eine christliche Gemeinde, ich ein christlicher Prediger genannt werde, ihr und ich es seyn sollen, nichts geändert. Unser Glaube kann kein anderer, wie der eines Paulus, euer Glaube an den Herrn der Herrlichkeit soll und kann kein anderer, wie der Christen in Philippen seyn, was auch der Geist der Lüge und der Christus-Feindschaft in unsern Tagen dagegen aufbringt. Er, dieser durch Leiden des Todes erhöhte Herr, wird regieren und siegen, bis er das große Werk seines Vaters an uns Menschen geendet hat. Hat sich

gleich

gleich der Sinn, der Glaube der Menschen geändert, was vermögten sie zu ändern. Er ist treu und unveränderlich, wenn auch alle Menschen untreu würden und wankten. Ist es nicht noch heute derselbe Glaube, dieselbe dankbare Liebe, womit wir, wenn uns schaudert vor dem nahen Grabe, uns fest halten an dem, der sprach: Ich lebe, und ihr sollt auch leben. Ist es nicht, meine Brüder, der Glaube, mit dem die Christen in Philippen warteten auf die Erscheinung ihres Erlösers, womit wir auch heute im Gefühl unserer Ohnmacht gen Himmel blicken, und unter einander, ihr mit mir, ich mit euch, so wie alle eure Lehrer in der innigsten, seligsten Verbindung stehn. So wenigstens kann und mag ich mir nur mein Verhältniß zu euch denken. Auch ich weiß und kann nichts anders unter euch als Jesum Christum, und zwar den Gekreuzigten, predigen. Er ist der erste und wichtigste Gegenstand des Christen, wie des Christenlehrers. Dieser hat kein wichtigeres Geschäft, als Gnade und Versöhnung durch ihn zu verkündigen; das ist ihm das theuerste und wehrteste Wort: Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen; er kennt kein anderes Evangelium, als das des Trostes und der Liebe: Gott hat durch Christus die Welt mit sich selbst versöhnt. Kann ich nicht mehr mit euch durch den Glauben an den einzigen Heilbringer in Verbindung stehen, ist euch seine Lehre wie seine Person Thorheit und Aergerniß geworden, dann erst hört unsere Verbindung für Zeit und Ewigkeit auf. Ich wenigstens werde ihn nicht entsagen, ich werde ihn bekennen vor den Menschen und hier vor

euch,

euch, auch wenn ihr lieber nicht von ihm hörtet, — bis der Tod meine Lippen geschlossen hat.

Nach dieser Verbindung, worin ich mit euch als Bekenner und Zeuge Christi, und ihr mit mir als Bekenner und Anhänger Christi steht, kann ich euch heute denn keinen größern Beweis von ächter Liebe geben, als wenn ich euch bitte, angelegentlich bitte: Bestehet in dem Herrn! stehet fest in dem Glauben, in der Liebe, in der Hofnung, die euch ihm nahe bringen, mit ihm euch ewig verbinden. Dieser höchste Wunsch, diese dringende Bitte eines Predigers für seine Gemeinde sind auch heute die meinigen. Denn ich kenne kein Gut das größer, wünschenswürdiger wäre, als ein in der Seele des Menschen lebender Glaube, welcher durch Liebe thätig ist. Dann nur, meine Zuhörer, beweist ein Mensch seine Liebe zu andern, wenn er wünscht, und so bald er kann, dafür würket, daß ihnen die Erkenntniß, welche er für die heilsamste, das Gut, welches er für das höchste hält, zu Theil werden möge. So weiß ich dann wenigstens auch für euch alle keine heilsamere Erkenntniß, als die Erkenntniß Jesu Christi, gegen die, nach meiner immer reifer werdenden Ueberzeugung, alles, was Menschen außer dem Wissen und Erkenntniß nennen, so viel es auch in sich Werth haben mag, wie gar nichts zu achten ist. So kenne ich denn auch keine reinere Freuden, als die mir durch, wenn gleich schwachen und unvollkommenen, Glauben an den höchsten Geber aller Freuden geworden sind. So weiß ich von keinem andern würksamen Mittel für ein leidendes Herz, von keiner andern Stütze in

den

den Nöthen des Lebens, außer dem, welcher durch seinen Geist sich mittheilt, in schwachen Stunden stärkt, und Licht, Trost und Kraft der Seele schenkt. Endlich, meine Zuhörer, weiß ich keinen, der die Seele ganz und gar befriedigt, und bis auf den letzten Lebenshauch mein einziger Freund seyn und bleiben, in und mit mir würksam seyn konnte, als Jesum Christum. Wie könnte ich euch denn heute meine innigste Liebe mehr äußern, als wenn ich bitte, daß ihr euch zu befestigen sucht in diesem Glauben, daß ihr zu der gründlichen lebendigen Erkenntniß, zu der trost- und freudereichen Erkenntniß und Erfahrung kommen mögt, daß ihr allein auf dem Wege, den euch Gott durch Christum öfnet, daß ihr allein durch und in ihm findet, was ihr als Menschen bedürft, um ohne Zittern vor der ungewissen Zukunft auf der Erde, mit froher Gewißheit des Glaubens zu harren der seligen Erscheinung, da er selbst den dichten Vorhang hinweg ziehen, hervortreten, und zu denen, die liebend ihn suchten, sprechen wird: Siehe, hie bin ich! Ich habe dich je und je geliebt, und zu mir gezogen mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen!

Drei und zwanzigste Predigt.

Von der engen Verbindung der wahren Freude mit wahrer Güte und Menschenfreundlichkeit.

Ueber Philip. 4. v. 4. 5.

Die Religion, oder der Glaube an Gott und seine Verheißungen, soll uns ein Hülfsmittel seyn in trüben Tagen; eine Arzenei für die Kranken an der Seele; eine Stütze für den Wankenden in der Prüfung; das ist der einzige und höchste Werth, den man ihr noch hin und wieder zuerkennen will. Sie soll nur ein Nothbehelf in solchen Lagen des Lebens seyn, worin man kein anderes Mittel mehr zu finden weiß. So lange man sich auf eine andere Weise helfen zu können glaubt, achtet man gewöhnlich ihrer Hülfe und ihres Einflusses nicht. Aber wie wenig kennt der Mensch den Werth des Christenthums, meine Zuhörer, der es nur als das letzte Auskunftsmittel, als eine widrige Arzenei ansieht, zu der er nur gezwungen endlich seine Zuflucht nimmt,

es aber ausserdem nicht achtet und nicht gebraucht. Wie ganz anders erscheint Christus und seine göttliche Lehre dem, der sie kennt. Sie ist ihm nicht allein unentbehrlich in den letzten furchtbaren Augenblicken des Lebens, worin alles um uns her wanket, woran wir uns hielten wenn uns alles verläßt, worauf wir uns verließen; nein, sie ist ihm die beständige, theure Gefährtin durch sein ganzes Leben, das Unentbehrlichste unter allen Gütern, der einzige und sicherste Quell aller seiner Freuden. Sie erscheint euch gewöhnlich so finster und hart; sie ist euch so furchtbar durch ihren Ernst; ihr weicht ihren Belehrungen so gerne aus; und doch ist sie es allein, die als die treueste Freundinn, die höchste Wohlthäterinn, sich euch darbietet: denn sie ists, die euch grade das, was ihr so angelegentlich sucht: wahre bleibende Freude, aufs sicherste bereitet. Das lehren uns die Worte unsers Textes:

Text: Philipp. 4. v. 4 und 5.

Freuet euch in dem Herrn alle Wege; und abermal sage ich: freuet euch. Eure Lindigkeit lasset kund seyn allen Menschen. Der Herr ist nahe!

Mit diesen Worten, worin der Apostel uns sagt, daß wir uns in dem Herrn freuen sollen, habe ich euch zugleich die Ermahnungen vorgelesen, welche unmittelbar darauf folgen, weil sie mit den ersteren in einer genaueren Verbindung stehen, als es uns bei dem ersten Anblick scheinen möchte. Nachdem nemlich Paulus zu der Freude geweckt hat, die der

Glaube an den erhöhten verherrlichten Herrn uns mittheilt, so ermahnt er uns zur Güte und Menschenfreundlichkeit, denn das ist der Sinn des Worts Lindigkeit. Beides ist aber genau mit einander verbunden. Die Freude des Christen kann nicht bestehen ohne Güte und Menschenfreundlichkeit; und beides wird wiederum geweckt und erhalten, durch den ernsten und großen Gedanken: Der Herr ist nahe. Von dieser

innigen Verbindung wahrer Freude mit Milde und Menschenfreundlichkeit

werde ich nun heute zu euch reden, und euch zeigen

Erstens:

Der Christ allein hat wahre Freude;

Zweitens:

seine Freude ist von der Art, daß sie ihn nicht übermüthig und hart, sondern mild und menschenfreundlich macht;

Drittens:

es ist der Glaube an die Nähe seines Herrn, der seine Freuden läutert, und sie stets in der engsten Verbindung mit Güte und Menschenfreundlichkeit erhält.

Nur der wahre Christ hat wahre Freuden. Wäre das kein bloßes Vorgeben, könnte das jeder erfahren, der nur Christ, ein wahrer Christ seyn will, wer würde sich einen Augenblick bedenken, ein Christ zu seyn in dem großen Sinne

des

des Worts? Und es ist würklich so, meine Zuhörer. Davon werdet ihr euch selbst überzeugen, wenn ihr nur das Wesen des Christenthums untersucht; ihr werdet es zugeben müssen, wenn ihr einseht, wer allein ein wahrer Christ genannt zu werden verdient. Um uns davon zu überzeugen, dürfen wir nur den Glauben kennen, wodurch sich der Christ unterscheidet; den Sinn, womit er auf die gegenwärtige Welt sieht; die Hofnung und Liebe, womit er die künftige Welt erwartet. Wir dürfen nur das erste beste Buch des neuen Testaments nehmen, den ersten Brief eines Apostels der uns vorkommt, um uns zu überzeugen, daß jener Glaube, jener Sinn, jene Hofnung und Liebe, die den Menschen zum Christen erheben, allein innig und wahrhaft froh machen und erhalten müssen. Lasset uns dieses näher erwägen. Freude ist Sache des Herzens, sie ist die innige wohlthätige Bewegung des Gemüths, die Lust an allem um uns her, die Gesundheit der Seele. Der Freudige fühlt sich über der Erde, er genießt den Himmel in seinem Herzen. Aus ihm selbst quillt das schöne Licht, worin ihm alle Dinge erscheinen; wahre Freude ist ein Gut seines innersten Menschen. Jemehr sie es ist, je länger sie dauert; je stärker sie sich in alle Aeußerungen des Menschen mischt, desto wahrer ist sie, desto reiner ihre Quelle. Paulus kennt diese Freude, er kennet die Quelle, woraus sie fließt; er weiß, sie ist rein, sie wird nicht erschöpft. Nur zu Christen kann er sagen: Freuet euch in dem Herrn! Und abermahl sage ich: Freuet euch! In dem Herrn, sagt er. Freuet euch seiner, oder, freuet euch

in

in dem Glauben, den er mittheilt; in den Hofnungen, die euch von ihm wurden; freuet euch seiner Liebe, seiner glorreichen Erscheinung. Seht hier einige Gründe der Freude des Christen, deren es noch mehrere giebt. Der Glaube, aus welchem seine Freude quillt, ist ein würksamer Glaube, eine lebendige Kraft in seinem Herzen. Er kennet und er hat in dem höchsten, allmächtigen und weisen Wesen, den besten und gütigsten Vater. Alles mag scheiden und vergehen, alles irrdische Gut dahin schwinden, er hat dennoch mehr als das alles in Gott selbst, als in seinem wahren und ewigen Gute. Das Gefühl von manchem Elende raubt jedem seine Freuden ganz, der kein höheres Gut kennt als das irrdische; nur dem Christen kann es sie nicht rauben. Ich bin auch fröhlich in der Trübsal, sagt der Christ, denn ich weiß, daß sie Geduld bringt, Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung bringt Hofnung. Die Furcht vor den Uebeln, die den Menschen treffen, vor dem Tode, der ihm alle seine Herrlichkeit vernichtet, raubt dem Christen seine Freude nicht. Für ihn hat die Zukunft nicht Tod und Verwesung, nicht Jammer und Trennung, seinem Blicke verschwinden ihre furchtbaren Bilder und Gestalten. Alles erscheint ihm in der lieblichen Morgenröthe des schönsten Tages. Er sieht Leben, nicht Tod nur, denn selbst die bangen schwülen Tage des Lebens leiten ihn hinüber in jene freudenvollen Welt. Leicht trägt er auch die Schmerzen des Leibes, denn in der Tiefe der Brust wohnt Friede und Wohlseyn. Und das alles kann nur der Glaube des Christen geben, der Glaube an den lie-

bevollsten Herrn, der sich als Freund und Retter der Menschen bewährt. An ihn hält er sich fest, und es offenbahrt sich dann in seinem Geiste eine eigene Kraft, wodurch Christus auch in dem Schwächsten mächtig ist; ihm schließt sich sein Herz auf, und es genießt dann eigne Freuden, ein inniges Wohlseyn, worin sich ihm die Nähe seines Herrn offenbahrt. Selbst auf die Welt, um sich her, sieht der Christ mit Freude hin, denn sie ist die Welt seines Gottes, das Eigenthum seines geliebten Herrn. Er findet sie schön und reich an Beweisen der Liebe und Weisheit ihres Urhebers. Das geistige Auge, womit der Christ auf die Natur hinblickt, der Glaubenssinn, womit er sie betrachtet, entdeckt täglich neue Wunder, und bereitet ihm neue Freuden. So sieht der Christ in seinem reinen, liebenden und frommen Sinn alles um sich her in einem helleren schöneren Lichte; er fühlt es ganz, wie gut, wie liebevoll sein Gott ist, er fühlt sich gedrungen ihm zu danken, ihn zu preisen; und wer danken und preisen kann, der ist auch innig froh und selig. Es ist endlich die Hofnung und die Liebe zugleich, womit er auf die kommende Welt sieht, die ihm beständig neue Freuden, neues Wohlseyn bereitet. Sagt mirs doch, meine Zuhörer, was ist euer ganzes Leben, und was nennet ihr noch Freude, wenn ihr nicht die Hofnung jener Welt, nicht die Liebe zu himmlischen Wesen im Herzen tragt? Verschwinden euch die Freuden des Lebens, die Güter, welche euch beglücken, die Menschen, welche ihr liebt, drückt euch Noth und Trübsal, so könnet ihr nicht sagen: die Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaft eine

ewi-

ewige und über alle Maaßen wichtige Herrlichkeit; uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare; ihr könnet nicht sagen: wir sind fröhlich in Trübsal, denn die Leiden dieser Zeit sind nicht werth der Herrlichkeit, die einst an uns offenbahr werden soll. Ihr habt' diese Hofnung nicht; ihr betäubt und betrügt euch selbst mit euren nichtigen Erdenhofnungen, um euch zu trösten. Aber still ruht die Hofnung des Christen in seinem Herzen, sie ist eins mit der Liebe zu dem himmlischen verklärten Wesen, die sein Gott aufgenommen hat! Er weiß, sie sind in Frieden, kein Leid rührt sie an; sie kommen nicht mehr zu mir, aber ich werde zu ihnen hinüber kommen, und dann mit ihnen bei dem Herrn seyn allezeit. Doch wie wenig kann ich hier sagen von den Gründen der Freude des Christen. Die Quelle seines Wohlseyns fließet immer. Er hat alles in seinem Herrn; so gewiß der lebt, wird auch er leben; so gewiß der höchst selig ist, wird er es seyn; und so gewiß der erhoben ist zu diesem höchst seligen Zustande nach Prüfungen durch Leiden, so erwartet er in jeder Prüfung nichts anders. So gewiß er glaubt, daß das liebevolle Gebet seines Herrn erfüllt ist: Vater ich will, daß die bei mir seyn, die du mir gegeben hast; so glaubt er auch, daß auch sein Flehn erfüllt, und die einst bei ihm seyn werden, die Gott auf der Erde mit ihm vereinte. Es ist also unleugbar, meine Zuhörer, der wahre Christ, der so glaubt, hoft und liebt, der hat auch allein wahre Freuden.

Diese Freude ist nun zweitens von der Art, daß sie ihn unmöglich zu Uebermuth und Härte verlei-

leiten kann, sondern ihn vielmehr milde und menschlich machen muß. Eure Lindigkeit, oder eure Güte und Mäßigung in eurem Betragen, eure christliche Milde müsse überall erkannt werden, sagt Paulus. Sie steht in einer genauen Verbindung mit der ächten christlichen Freude. Je mehr deine Seele einer reinen Freude fähig ist, desto milder und gütiger wirst du gegen Menschen seyn. Wie ganz anders würken in dieser Hinsicht die geistigen Freuden des Christen, als die wilden, stürmischen, unruhigen Bewegungen der Seele, welche so viele Menschen Freude nennen? Sind es nicht grade die sinnlichen Freuden, die das Herz jedes Menschen, der sie allein kennet und achtet, hart und übermüthig gegen Menschen machen? Finden wir nicht meistens, daß die Menschen, welche täglich in Wohlleben und Ueppigkeit leben, die alles besitzen und genießen können, was ihre Sinne befriedigt, nicht allein die Noth ihres Nebenmenschen nicht mehr fühlen, sondern auch außerdem hart, eitel, untheilnehmend und übermüthig werden, in ihrem Betragen gegen Menschen überhaupt. Das macht grade die Erdenfreuden jedem Menschen so gefährlich. Sie ziehen ihn so leicht von dem besseren Geiste hinweg, der in ihm würken sollte, ersticken allmählig die reinern und bessern Empfindungen seiner Seele, wenn sein Geist nicht Freuden kennt und in sich zu erhalten sucht, die ihm einen Vorgenuß der Seligkeiten geben, welche dort sein Gott für ihn bereitet hat. So gleichgültig, hart und übermüthig die Freuden das menschliche Herz machen, welche gewöhnlich gesucht und vorzüglich geachtet werden; so mild

und gelinde, gütig und liebevoll machen es hingegen die Freuden, die dem Christen eigenthümlich sind. Hast du oft deine Schuld gefühlt, wenn bittere Vorwürfe deines Gewissens dich beunruhigten, und du weißt, du erfährst nun, daß deine Schuld getilgt, dein Gott dir wieder gnädig ist; ist die bange Last von dir hinweggenommen, die dich drückte, öfnet sich dein Herz wieder den sanften Empfindungen des Vertrauens, der Hofnung: wie wirst du jetzt geduldig seyn mit den Fehlern und Sünden anderer, wie viel wirst du jetzt tragen, wie viel vergeben können, da dir so viel vergeben ist? Es geht dir wohl in deinem Beruf, in deiner Familie; deine guten Unternehmungen gelingen, dein Werk wird gesegnet, du siehst in allem die Hand Gottes, freuest dich zehnfach deines Glückes, weil es sein Werk ist; wirst du nun nicht auch gern deinen Nächsten erfreuen, wirst du nicht bereit seyn seine Lasten tragen zu helfen, seine Leiden zu lindern? Erkennet darin, meine Zuhörer, den Sinn des Christen. Jede seiner Freuden — und er hat täglich neue im Geiste — äußert sich bei ihm durch Herzlichkeit, durch Milde und Gefälligkeit gegen Menschen. Seine Freuden sind nicht bloß Wohlthaten für ihn, sie werden es auch für andere; sie machen ihn immer ähnlicher dem Geber aller Freuden, und würksamer für die Glückseligkeit seiner Nebenmenschen.

Und was ists nun, was die Freuden des Christen so läutert, und sie stets in der engsten Verbindung mit Güte und Menschenfreundlichkeit erhält? Es ist der Glaube an die Nähe seines Herrn.

Die-

Dieser Glaube ists auch, worauf wir jetzt drittens unsere Aufmerksamkeit richten. So wie dieser freudige Glaube ihn gütiger und menschlicher macht, so vermehrt auch wiederum jede That der Lindigkeit, jede Aeußerung der Menschlichkeit, seine Freuden. Der Herr des Christen ist der Allsehende, der Heilige, der Liebende. Er wandelt vor seinen Augen, er empfindet seine Nähe. Dann nur kann er sich nicht darüber freuen, daß sein Herr ihn sieht, ihm nah ist, wenn er es selbst erkennt, daß er nicht that, was sein Herr will, nicht gesinnt ist, wie er gesinnt war. Dann verdammt ihn sein Herz, ihn flieht die Freude, er zittert vor dem Tode, er wird kalt und unfreundlich, und geht muthlos seinen Weg. Aber wenn er es weiß, der Herr ist freundlich, weil er ihn furchtlos in sein Herz darf schauen lassen, weil er thut, was er gebietet! und mit jedem Tage ihm ähnlicher wird, dann freuet er sich bei jedem Gedanken an seine Nähe, dann wird sein Gebet eine kindliche herzliche Unterredung mit ihm. Wird ihm Ehre oder Erdenglück, so spricht und denkt er: Der Herr ist nahe; und es kann ihn nicht beflecken, nicht beherrschen, vielmehr wird er seine Ehre, seinen Stand, sein Glück zu nutzen wissen zur Verherrlichung Gottes. Er wird versucht zur Unmäßigkeit, zum Mißbrauch der Güter, die ihm wurden; er darf es nur denken: der Herr ist nahe; das ist ihm genug, und keine Versuchung kann ihn besiegen. Er wird gereizt zur Rache und zum Haß gegen seinen Nächsten; er denkt: der Herr ist nahe — sein Zorn ist abgekühlt, jede Spur von Rache flieht aus seinem Herzen, er vergiebt, redet freundlich mit sei-

nem Beleidiger, thut den ersten Schritt ihm entgegen, und erträgt es gern, wenn man ihn schwach und unstät nennt. Er hat viel erworben, reichlich geärndtet, es fallen ihm Erdengüter zu; er denkt: der Herr ist nahe — und sie können ihn nicht hart und übermüthig machen. Er nimmt mit Lust, weil ihm gegeben wurde. Er erfreut mit dem kindlichen Freudensinn der Liebe, der sein ganzes Herz erfüllt. Er lebt und athmet im Wohlthun, wie in seinem himmlischen Elemente. Darum seid auch ihr, meine Zuhörer, mild, menschlich, gütig, das heißt nichts anders, als: seid göttlich in Sinn und in Thaten. Dann lebt in euch die Freude eures Herrn, und ihr denkt zu jeder Zeit mit Wonne daran: der Herr ist nahe! Amen!

Vier und zwanzigste Predigt.

Ueber das sicherste und einfachste Mittel, seine Sorgen nicht allein zu erleichtern, sondern sie auch heilsam zu machen.

Text: Philipp. 4. v. 6.

Oft lässest du, o Gott, es uns hier schon erfahren, wie gut du uns geführt hast; wie herrlich unsere Prüfung sich auflöset, und mit Freuden müssen wir dir danken für deine Liebe und Treue. Aber du kennest auch dies schwache Menschenherz, du weißt es, wie leicht es im Glauben wankt, und sich quälenden Sorgen und Zweifeln hingiebt, und wie sehr wir deines Beistandes, deines Lichts und deines Trostes bedürfen. So laß denn jede, auch die geheimste, Unruhe unserer Seele, jedes bange Gefühl der Sorge, das uns drückt, jeder Zweifel, der uns verfolgt, laß das Alles uns hinführen zu dir, der du reich bist an Licht und Trost und Hülfe! Amen.

Text:

Text: Philip. 4. v. 6.

Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.

Der Herr ist nahe! er ist um mich, er sieht alle meine Wege, und einst komme ich zu seinem Anschauen; das war der herrschende Glaube des Paulus. Er war es, der ihn mit Freude erfüllte, und ihn zugleich mild, menschlich und geduldig erhielt. Weil er der Nähe und Aufsicht seines Herrn so gewiß war, konnte er auch mit der vollkommensten Ruhe zu Christen sagen: Bekümmert euch nicht ängstlich, denn das ist der Sinn der Worte, die in unserm Texte übersetzt sind: Sorget nicht! Es thut wohl und stärkt das bekümmerte Herz, wenn ein Leidender, ein Mensch, den das Unglück verfolgt, ruhig zu andern und anders Leidenden sagen kann: Sorget nicht! Im Anfang des Briefes an die Philipper sagt uns Paulus selbst, daß er im Gefängniß sei, und daß er noch nicht wisse, ob er seinen Herrn bald preisen sollte durch seinen Tod. In den Gefahren des Lebens, worin er sich befand, konnte ihn also kein Kummer so niederbeugen, daß er nicht den besten Ausgang seiner Leiden vor sich gesehen hätte. Er selbst war mitten in seinen Leiden so heiter und getrost, daß er zur Freude ermuntern und ruhig zu andern Christen sagen konnte: Bekümmert euch nicht ängstlich. So hoch kann sich der menschliche Geist über alle Leiden des Lebens erheben, so stark und unabhängig kann er

von

von allen den Sorgen und Bekümmernissen werden, die sonst den Menschen so elend und schwach machen. Es wird ihm also in den Worten unsers Textes

das sicherste und einfachste Mittel empfohlen, nicht allein seine Sorgen zu erleichtern, sondern sie auch heilsam zu machen.

Dieses wollen wir dann kennen lernen, indem wir uns

Erstens:

an einige der peinlichsten Sorgen und Bekümmernisse des menschlichen Herzens erinnern; und

Zweitens untersuchen:

wie sie allein erleichtert und heilsam gemacht werden können.

Sehr verschieden sind die Sorgen und Bekümmernisse der Menschen, so verschieden, wie ihre Meinungen vom Menschen-Werth, ihre Hofnung künftiger Freuden, und besonders ihre Empfindungen des Mitleidens und der Liebe sind. Wir wollen nur einige Arten des Kummers und der Sorgen bemerken, auf die wir selbst, durch das Andenken an die besondere Lage, geführt werden, worin sich die Christen fanden, die der Apostel zu ermuntern suchte. Sie hatten Bekümmernisse der Liebe um den gefangenen Paulus, der fern von ihnen in Rom dem Ausgange seiner Gefangenschaft entgegen sahe. Sie selbst hatten

ten wegen der Lehre Jesu und ihrer treuen Anhänglichkeit an sie, besonders bei ihrem jetzt gebesserten, tugendhaften Wandel unter lasterhaften Heiden schon viel zu leiden. Und wenn auch diese Leiden noch nicht da waren, so mußten sie ihnen doch mit Gewißheit entgegen sehen. Sie kannten die verkehrten Gesinnungen der Menschen, unter denen sie lebten, die keinen Sinn für das Christenthum hatten, und ihnen früher oder später viel Leiden bereiten würden. Paulus erwartet das selbst für sie, und weiß es wohl, daß sie schon selbst wegen ihres Glaubens viel leiden müssen. Er sagt deswegen: Sie sollten sich nicht erschrecken lassen vor den Feinden der Lehre Jesu, es wären ihnen diese Verfolgungen Beweise ihrer Rechtschaffenheit, ihrer Treue, und so auch der Seligkeit, die ihnen werden würde. Sie sollten es wie eine göttliche Wohlthat ansehen, daß sie für ihren Herrn und seine gute Sache leiden müßten. Wenn sich nun auch die Christen in Philippen davon überzeugten, wenn sie Zeiten des Muths und der Stärke hatten, worin sie ohne Furcht und Sorgen die künftigen Leiden erwarteten, so gab es doch auch wieder manche schwache Stunde, worin sie mit Sorgen und Angst den Schreckenszeiten entgegen sahen, die sie erleben konnten und selbst mit einiger Gewißheit erwarten mußten. Besonders zitterten sie wohl vor dem Verluste ihres Lehrers, dessen Beispiel im Glauben und im festen Muthe sie bisher gestärkt und ermuntert hatte. Es sind also Sorgen der bessern Art, worauf wir durch den Zusammenhang unsers Textes geführt werden; es sind Bekümmernisse, die allein

nach-

nachdenkende und fühlende Menschen treffen können, die sich besonders bei dem Christen finden; mit einem Worte: Sorgen des Glaubens und der reinsten Selbst- und Menschenliebe. Diese Sorgen und Bekümmernisse sollen es besonders seyn woran ich heute erinnern werde, und ich wünschte selbst, daß alle meine Zuhörer ihrer fähig seyn möchten, um des hohen Trostes und der Ermunterung würdig zu werden, die nur solchen Sorgen verheißen sind. Dahin gehören alle Sorgen und Aengste der Menschen, die nicht allein für die Gegenwart leben, die vielmehr der Leitung und Fürsorge eines weisen und allmächtigen Herrn alles zuschreiben. Wir reden nicht von jenen niedrigen Sorgen und Aengsten des Menschen, der sich allein mit dem Gedanken beschäftigt: Was werde ich essen? Was werde ich trinken? Womit werde ich mich bekleiden? Der im Ueberflusse sogleich trotzig; im Mangel sogleich verzagt; im Glück übermüthig und undankbar gegen Gott, oder vielmehr fühllos für seine Wohlthaten ist; im Unglück allen Muth verliehrt, oder gleich an die Grenze der Verzweifelung getrieben wird. Kaum können solche rohe Menschen, von denen wir in den letzten Jahren der Theurung und der Sorgen so manche kennen lernten, durch das größte Elend auch nur zu einem Blick zu Gott, zu einem Gedanken an ihm geweckt werden. Ihre Klagen sind nur das Geschrei gegenwärtiger Noth, aber nicht die Klage des Kummers des frommen, denkenden, glaubenden und liebenden Menschen. Es sind allein irdische Bedürfnisse die sie bekümmern; aber Bedürfnisse des Geistes, ewi-

ge,

ge, himmlische sind es, die den Christen drücken und seine Bekümmernisse lebhaft machen. Oder giebt es nicht solche Bekümmernisse des Glaubens? Nur zu euch kann ich davon reden, die ihr den Werth eures Glaubens kennt, und dann nur ruhig seyn könnt, wenn ihr euch durch ihn beruhigt. Es ist der Glaube an die Leitung eines weisen Regenten, dem ihr alle eure künftigen Schicksale übergebt; an die Aufsicht eines liebenden Vaters, unter dem ihr lebt und würkt; es ist das Vertrauen zu seiner Begnadigung, und die Zuversicht, womit ihr auf eure Leiden sehet, daß sie, wie alles, was euch begegnet, zu eurem Besten dienen müssen, was ihr fest halten müsset, um still, froh und muthig fortzuleben und fortzuhandeln. Ihr fandet allein durch den Glauben an die göttliche Sendung Jesu, an seine hohe Würde und die Wahrheit seiner Aussprüche volle Befriedigung. Sein Evangelium hat allein für euch die Kraft, auf ewig selig zu machen. Es erleuchtete eure Vernunft, es besserte euer Herz, es machte euch zu friedlichen, ruhigen und thätigen Menschen, und gab euch die freudige Hofnung einer bessern seligen Zukunft. Alles was ihr jetzt noch besitzt von innerer Stärke und von Wohlseyn des Herzens, das dankt ihr allein dem, der euch der Weg, die Wahrheit und das Leben selbst wurde. Darum giebt es denn für euch keine peinlichere Sorge, als wenn euch die Einwürfe der Gegner des Christenthums, oder die Lästerungen der Feinde eures Glaubens beunruhigen. Die Gleichgültigkeit so vieler Menschen für das, wofür euer Herz glüht, erweckt euch Kummer.

Die

Die Zahl der Gegner des Christenthums ist so groß, ihre Einwürfe haben so sehr das Ansehn von Gründlichkeit, sie selbst werden so sehr erhoben, ihr Beifall ist so allgemein, wie die Verachtung aller welche mit euch fest halten an der Lehre Jesu, daß euch destomehr der Zweifel ergreift, je theurer und unentbehrlicher sie euch geworden ist. Es ist diese Sorge für den einzigen Grund eurer Ruhe, es ist dieser Kummer um die Wahrheit, der jedes Leiden vergrößert, das euch trift, der euch ermüdet und niederschlägt, in der Zeit, wenn euch Nahrungssorgen, Krankheiten, Unrecht und andere Leiden treffen. Alles konntet ihr mit Geduld, mit Hofnung tragen, das Leiden selbst würde euch besser, milder machen; aber euer Glaube wankt, der Zweifel nagt an eurer innern Kraft; und so bleibt euch nichts, woran ihr euch halten könnt.

Es sind auch Sorgen und Bekümmernisse der Liebe zu andern, die den Christen treffen. Er lebt nicht bloß für sich, er sorgt nicht bloß für seine Ruhe und sein Glück. Menschen sind ihm theuer, ihr stetes Wohl ist sein Wunsch. Für sie möchte er alles thun, für ihre Ruhe und ihr Wohl alles leiden. Aber er sieht sie immer schlechter, leichtsinniger werden. Er weiß, wie sie sich jedem Scheingrunde gegen die Lehre Jesus hingeben, und mit welchem Beifall sie alles aufnehmen, wodurch die Würde seines Herrn verdunkelt und die Würksamkeit des Evangeliums geschwächt wird. In wenigen Jahren, so denkt er, hat die Feindschaft gegen die wahre Lehre des Christenthums so zugenommen, haben sich auch unter gutdenkenden

Menschen so viele durch falschen Schein blenden lassen und sie aufgegeben: Was wird uns die Zukunft bringen? Was werde ich dann noch auf meine Gemeinde würken können, denkt der christliche Prediger; wie fruchtlos werde ich an meinen Schülern arbeiten, sagt der christliche Lehrer. Wie vergebens werden meine Lehren, meine Bitten und Warnungen für meine Kinder seyn, sagen christliche Eltern. Wird nicht in den künftigen Jahren, Ungehorsam, Lasterliebe, Empörung und Zwietracht in allen Familien und Staaten allgemein werden, so fürchtet der denkende Christ in jedem Stande. Diese Sorgen und diese Bekümmernisse sind auch nicht ungegründet, wenn wir nur auf die gegenwärtige Lage der Dinge sehen, wenn wir von dem, was jetzt geschieht, auf das schließen wollen, was künftig geschehen wird. Ist so viel Unkraut ausgesäet, wird und muß es nicht seine Frucht bringen? Ist nicht in unserm innern ein beständiger Feind gegen die heilige, geistige Lehre Jesu, den wir immer zu bekämpfen haben; redet nicht die Sinnlichkeit, nicht eine mächtige Neigung zum Bösen in uns allen gegen die göttliche Lehre, die uns geistig und gut machen will? Wie mächtig muß dann die Parthei gegen das Christenthum werden, die der Feindschaft dagegen im Menschenherzen das Wort redet; wie viel Beifall können Menschen erwarten, die allein Freiheit verheißen, ob sie gleich selbst Knechte des Verderbens sind. Es verräth eine große Unwissenheit, eine Unbekanntschaft, sowohl mit dem Geiste und der Würksamkeit der wahren Lehre Jesu, als auch mit den Angriffen und Versuchen ihrer Feinde gegen

sie;

sie; es verräth eine sträfliche Gleichgültigkeit für das Wohl der Menschen, und zeugt von einem eigenen großen Verderben, wenn man diese Sorge nie fühlte; oder sie als nichtig von sich zu entfernen suchte.

Indeß, so sehr auch diese Bekümmernisse des Glaubens und der reinen Liebe ein Beweis von Nachdenken, von Menschenliebe und lebendiger, ächter Religiösität sind, so sollen sie dennoch den Christen nicht beherrschen. Das Christenthum selbst bietet ihm vielmehr ein recht kräftiges Gegenmittel dagegen an. Bekümmert euch nicht ängstlich, so sagt der Apostel, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ein bewährtes Mittel den Kummer zu heilen, dem trauernden, ängstlichen Gemüthe Ruhe zu verschaffen, und die fromme Sorge, die aus Liebe zu den Menschen und zu der Sache der Wahrheit entspringt, heilsam zu machen. Es sagt der Apostel nicht bloß: gebt euch der ängstlichen Sorge nicht hin; jeder Kummer, jede Besorgniß ist unrecht. Er verweiset ihnen nicht etwa nur ihre Sorgen. Nein, er kennt das menschliche Herz; er wußte es ja von sich selbst den Corinthern zu sagen: ich war bei euch mit Schwachheit, mit Furcht und mit großem Zittern. Er wußte es wohl, daß nur das Herz des bessern, des richtig denkenden und fühlenden Menschen, der an den Schicksalen anderer Menschen Theil nimmt, von edlern Sorgen, von dem Kummer bewegt und beunruhigt werde, der aus Rechtsinn und Liebe zu Menschen entspringt. Er will deswegen nicht, und kann es nicht wollen, daß die Christen ihre vernünfti-

tigen Sorgen und Bekümmernisse mit Gewalt unterdrücken; aber er will ihnen das würksamste Mittel angeben zur Hülfe. Sie sollen sich nicht ängstlich kümmern, nicht selbst allein sich mit ihren Sorgen beschäftigen. Sie sollen sie dem Herrn mittheilen, der nahe ist. Laßt eure Bekümmernisse im Gebet, im dringenden Flehen vor Gott kund werden. In allen Sorgen, die schwer auf euch liegen, in allen Zweifeln, die euch bekümmern, eilt frei und kindlich zu dem Allsehenden und Hörenden. Bittet Ruhe und Frieden für euer Herz. Vor dem mächtigsten und zuverläßigsten Retter verbergt keine Sorge. Er wird die Macht der Sorgen brechen, er wird euch Frieden geben. Wie gewiß mußte der Mann von dem Werthe dieses Mittels seyn, wie gewiß von der Würksamkeit des Gebets. Darum empfiehlt er so oft dieses Mittel, darum sagt er anderwärts: Haltet an im Gebet, und wachet in demselben mit Danksagung! Bätet ohne Unterlaß! Seid geduldig in Trübsal, haltet an im Gebet! Da wo der Mensch erkennt und weiß, daß seine Kraft nicht ausreicht, wenn die Furcht vor künftigen Uebeln ihn erschreckt, denen er nicht ausweichen, Sorgen und Zweifel ihn beunruhigen, worüber er sich selbst kein Licht geben kann, da bedarf er Kraft und Licht von Gott. Er kann, will und wird dem, der bei ihm Aufschluß, Beruhigung und Stärke zum Warten und zum Vertrauen sucht, geben was er bedarf. Welch ein sicheres, bewährtes Mittel in allen Bekümmernissen der Seele, wird dir, Mensch, Christ, in jedem Stande und jedem Berufe angewiesen. Du verirrst dich leicht in deinem

Sin-

Sinnen, Grübeln und denken über Dinge, die du nicht kennst, über eine Zukunft die dir verborgen ist. Die Zweifel an der Wahrheit deines Glaubens, deine Sorgen voll Liebe für die Gottesfurcht und Tugend deiner Freunde, Kinder, und überhaupt der geliebten Menschen, die dir nahe sind; alle jene drückenden, irrenden, quälenden Gedanken und Bilder werden dich nicht verlassen, sie werden dich elend machen, wenn du nicht dem deine Sorgen und Zweifel klagst, der dir Licht und Stärke zu geben vermag. Wenn du dich aber mit deinen Sorgen, deinen ängstlichen Erwartungen der Zukunft nicht an dir selbst, an deiner Schwäche und Unwissenheit fest hälst, wenn du dich der liebenden Hand der höchsten Weisheit, dem Einflusse des Lichts und der Kraft des Herrn hingiebst, im Gebet und im Flehen vor ihm deine Sorgen, alles was verborgen deine Seele drückt, ausschüttest, dann wird jede Sorge und jeder Zweifel, womit du als Kind zum Vater dich drängest, neue Freuden dir bereiten. Nie wirst du Gott um Licht gebeten haben, ohne daß dir mehr Licht geworden wäre, nie um Freiheit von quälenden Zweifeln, daß dir nicht Ruhe gegeben wurde. Jede Bitte, womit wir uns Gott nahen, wird in Danksagung verwandelt. Jede Erhörung führt uns Gott näher, lehrt uns warten auf eine heilsame Wendung der bangen Schicksale die wir fürchten, lehrt uns hoffen auf die Hülfe des Herrn, dessen Hand große Dinge thun kann. Laßt uns oft, ihr treue Verehrer des Herrn, ihr Freunde seines Evangeliums, die ihr seine Kraft empfunden habt, durch sein Licht erleuchtet seid, laßt uns oft

bit-

bitten um Aufschluß, oder um Geduld zum Warten, wenn wir mit bangen Sorgen auf die wachsende Herrschaft des Unglaubens sehen, und mit dem Blicke der Liebe an das künftige Schicksal geliebter Menschen denken. Laßt uns bitten um Stärke und um Licht, wenn unser Glaube wankt, laßt uns bitten um Wärme für die Sache Gottes, wenn wir erkalten, um Eifer, wenn wir muthlos werden. Nur durch Gebet erheben wir uns aus allen Nöthen. Nach ihm verschwinden von selbst Gedanken die uns verfolgten; es wird uns alles heller, wir fühlen uns wieder näher dem Herzen des Vaters, wir ruhen, würken, leben und freuen uns unter seinem Auge. Nach dem herzlichen Gebete erwachen wir wie aus einem ängstlichen Traume zu einem hellern Bewußtseyn, und wir dürfen mit jenem Geretteten sagen: Das ist mir lieb, daß der Herr meine Stimme und mein Flehen erhörte, daß er sein Ohr zu mir neigte. Darum will ich mein Lebenlang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, ich sank in Jammer und in Noth; aber ich rief an den Namen des Herrn: O Herr errette meine Seele! Du hast meine Seele dem Tode entrissen, mein Auge von Thränen befreiet, meinem Fuß vom Gleiten. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohlthaten, die er an mir that! Amen!

Fünf und zwanzigste Predigt.

Von dem Frieden Gottes, als der höchsten und edelsten Gabe, die dem Menschen werden kann und soll.

Text: Philipp. 4. v. 7.

Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinnen in Christo Jesu!

Wir hörten, meine Zuhörer, daß Paulus kein besseres und würksameres Mittel kannte, von drückenden Sorgen und Kummer frei zu werden, als Gebet. In ihm sollte jeder seine Sorgen und Bekümmernisse vor Gott ergießen. Bekümmert euch nicht ängstlich, sagt er, laßt alles was euch drückt, im Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Dann war er des besten Erfolgs für jeden gewiß. Seine

eige-

eigene Erfahrung, die er oft gemacht hatte, befestigte ihn in dem Glauben, daß er die Worte seines Herrn wohl verstanden habe, wenn er auch ihm, wie seinen ersten Schülern sagt: Bittet, so werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei. Er war davon gewiß, daß keine spätere Deutung und kein Mißbrauch der Menschen ohne Gottessinn den Worten und den Verheißungen Gottes in frühern Zeiten ihre Kraft nehmen könne: Rufe mich an in der Noth, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Dem Frommen muß immer das Licht wieder aufgehen, und Freude den betrübten Herzen. Friede war immer die selige, die stärkende Würkung eines herzlichen Gebets des kindlichen Ergusses eines bekümmerten Herzens vor Gott. Sorget nicht, sagt er deswegen, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden, und der Friede Gottes, die seligste Gemüthsruhe, die euch dann zu Theil wird, und größer ist als ihr es denken könnt und die Vernunft es fassen kann, wird eure Herzen befestigen in dem Glauben an Christus. Friede, eine daurende selige Gemüthsruhe wird also die Würkung des Gebets seyn, und dieser Friede, den der Beter erfährt, wird ihn befestigen in dem Glauben und in der Liebe zu dem, der ihm diesen Frieden schenkte. Es ist hier also von einer Gabe, und zwar von der höchsten und edelsten Gabe, die Rede, die jedem werden kann und werden soll, der sie durch das Mittel zu erhalten sucht, das ihm bekannt gemacht wurde.

Von
diesem Frieden, als einer Gabe Gottes,

werdet ihr gerne hören, und von ihm möchte ich gerne zu euch mit inniger Ueberzeugung reden.

Lasset uns deswegen

Erstens untersuchen,
worin dieser Friede besteht?

Zweitens
Wie wir ihn erhalten?

Drittens
Wie sich seine Wahrheit und sein Werth zeigt? und

Viertens
ob wir die Hofnung zu ihm aufgeben müssen, wenn wir ihn noch nicht besitzen?

Innerer Friede, Ruhe des Gemüths, meine Zuhörer, ist das höchste und edelste Gut, das wir suchen und besitzen können. Es ist eine ungestöhrte Ruhe des Gemüths in äußern Stürmen und Anfechtungen, Genügsamkeit bei wenigen Gütern des Lebens; es ist eine tiefe, unbewegliche Hofnung in der Seele, wenn alle Umstände und dauernde Angriffe gegen die Gründe streiten, worauf der Verstand des Menschen seine Hofnungen bauet. Wer diesen Frieden genießt, der fühlt sich zwar als Mensch, als ein schwaches, sinnliches, vielen Fehlern und Gebrechen unterworfenes Geschöpf noch oft angefochten. Er ist nicht fühllos geworden für die

Lei-

Leiden, die Schmerzen, die Kränkungen, welche ihn treffen; aber sie verwunden nur die äußern Seiten seines Gemüths, sie können nicht in das Innere seines Herzens dringen, sie können den Sitz seines Lebens nicht selbst verwunden und tödten. Wolken verhüllen dieses innere Licht des Glaubens und der Hofnung, aber sie können es nicht auslöschen. Er bekömmt seine Kraft wieder aus Gott, die Wolken müssen fliehen, und es dringt mit neuer Klarheit hervor. Bald ist es die Furcht eines nahen Verlustes, eines bittern Verdrusses, die Sorge des Mangels, oder es ist würklicher Schmerz des Herzens oder des Lebens, es ist empfindliche Kränkung von boshaften Menschen, welche den Frieden des Menschen stöhren. Mehr aber als von allen diesen Uebeln, wird er angefochten von einem aufgeregten, einem anklagenden Gewissen. Es trift, wie das lebendige Wort Gottes, die tiefsten Seiten des fühlenden Herzens, und macht den Frieden wankend. Aber durch das alles wird er dem Christen nicht geraubt. Er kennt den Weg des Friedens, er weiß den Vater wieder zu finden. Er wendet sich hinweg von allen vergeblichen Mitteln der Beruhigung. Es erhebt sich wieder in ihm gegen alle Gewalt der Bekümmernisse, der sorglichen Gedanken, der Furcht, der Vorwürfe, die ihn demüthigen. Dieser Friede giebt ihm eine innere Kraft, eine Gemüthsruhe in Gott, womit er glaubt in der Versuchung, duldet im Leiden, ausdauert in beschwerlichen Arbeiten, und es ruhig erträgt, wenn seine Absicht mißlingt und sein Anschlag vereitelt wird, für wie gut und redlich er ihn auch hielt. Kennt

ihr

ihr, meine Zuhörer, den Unmuth, die Unruhe, das Mißbehagen, welches den Menschen so oft, und selbst mitten im Laufe seiner Freuden überfällt? Empfandet ihr nicht oft Unzufriedenheit bei den Glücksgütern, die euch reichlich wurden? Blieb euch nicht immer eine geheime Unruhe, ein nicht gestilltes Bedürfniß, wenn euch alle die Hofnungen erfüllt wurden, wovon ihr volles Glück erwartetet? Lernt aus diesem Unmuth, diesem Mißbehagen der innern Unruhe, lernt aus dem immer noch bleibenden ungestillten Verlangen, das euch treibt, den Mangel kennen, der euch drückt. Friede ist es, das köstliche Gut das euch fehlt. Er nur erquickt den innern Durst der Seele, er befestigt das wankende, er stillet das wogende Herz. Mit ihm öfnet sich in euch der Himmel, mit ihm werdet ihr fähig im Vorgefühl die Freuden zu genießen, die dort euch erwarten, wo ewiger Friede im Aeußern wie im Innern herrscht.

Aber wie kommen wir zu diesem Frieden? wie erreichen wir diese feste Ruhe des Gemüths? Es war das sonst vielen Menschen eine wichtige Frage, und sollte sie es nicht noch jetzt seyn? So lange wie wir aus der Geschichte etwas von den Menschen und ihren Bestrebungen wissen, lernen wir Menschen kennen, die nach diesem Gute strebten. Sie thaten und thun es auch noch bis jetzthin. Freilich durch manche verkehrte und unwürksame Mittel, aber doch mit Ernst und oft mit schmerzlichen Aufopferungen, und mit heißen Aengsten rangen sie in ihrer Unwissenheit nach dem Frieden der Seele, den sie bedurften. Sie suchten ihn

durch

durch unermüdetes Forschen ihrer Vernunft, durch harte Büßungen, durch freiwillige Armuth, und fanden ihn nicht. Wie suchen ihn noch manche Betrogene in unserm Zeitalter? Sie glauben in dem Genusse des jetzigen Lebens, in irdischen Besitzungen, in sinnlichen Freuden, und die Bessern in Fortschritten der forschenden, denkenden Vernunft dasjenige zu finden, was ihr Wesen bedarf. Wir sehen leicht ein, daß derjenige sicher irrt, und nie zur wahren Ruhe des Gemüths, zum innern Frieden kommen kann, der nur seine Sinne befriedigen will. Hat er noch einen würksamen Geist, blieb ihm noch ein Herz, das Freuden und innigen Frieden bedarf, wie konnten ihn Erden- und Sinnengenuß befriedigen? Aber auch jene bessern Menschen, die mit allen Kräften ihres Verstandes nach tiefen und gründlichen Einsichten streben, die sich über die Erde und Sinnlichkeit erheben wollen, empfinden sie nicht dennoch immer selbst, daß ihr Gemüth nicht beruhigt ist, wenn sie gleich nach ihrem Dünken die höchste Stuffe der Erkenntniß und Wissenschaft erreichten? Das Gemüth behält darum dennoch seine Mängel, das Herz ist darum immer noch ungestillt. Das Wissen kann es nicht allein befriedigen, das Wissen ist Stückwerk, es ist selbst ohne Werth, wenn es nicht zum Anschauen, zum Besitz und zum Genusse führt. So zittert und zagt oft der Mann, welcher sich über den Verstand aller Menschen empor hob, der von vielen bewundert, wie ein Wunder seiner Zeit gepriesen, selbst für den wahren Heiland und Erlöser vom Irrthum, von Leichtsinnigen erklärt wurde; er

wankt

wankt in den letzten prüfenden Tagen seines Lebens und sucht Frieden und Erlösung durch das Gebet, durch das Mittel, welches er vorher verkannte; er erkennt, daß er sich selbst nicht geben, sondern nur empfangen kann aus der Hand Gottes, was seinen wankenden Geist befestigt und Frieden seinem Herzen giebt.

Wie wird uns nun der Friede, die Ruhe des Gemüths? wer gebietet den Wogen, die sich in ihm erheben, wer heilt jeden Kummer? wer nimmt uns den Schmerz, das quälende Verlangen? Wer, ach wer erbarmt sich unserer Thränen, unserer Klagen, und nimmt das bange Gefühl des verwundeten Gewissens hinweg? Die redlichste Sinnesänderung, die ernstlichste Besserung? Freilich, ohne sie ist kein Friede möglich. Aber es bedarf der Gefallene, der sich bessern, es bedarf der Mensch, der nun ganz nach dem Willen Gottes leben und handeln will, schon Beruhigung; er bedarf schon Frieden, um mit Kraft, mit Treue, mit Erfolg Gutes zu würken und Recht zu thun, wenn ers vorher nicht that. So wenig, wie der Kranke froh empfinden, der Gelähmte weiter kann, so wenig kann der sittlich Kranke, der durch Sünde Geschwächte gut handeln und besser werden, wenn ihm nicht zuvor Frieden gegeben wird. Wie soll er dann das höchste und köstlichste Geschenk erhalten? Allein durch Gebet. Die Natur bringt uns alles, reicht uns alles aus ihrem Schooße, was unser irdisches Wesen befriedigt; sie speiset, sie tränkt, sie erfreuet den vergänglichen Menschen; aber die beste, die höchste aller Gaben hat sich der

Herr

Herr der Natur, der Vater der Menschen vorbehalten. Was die Natur nicht hervorbringt, des Menschen Verstand und Kraft nicht schaffen kann, das will er uns geben. Friede, der wahre dauernde Friede, ist seine Gabe, ist Gottes mildes Vater-Geschenk. Meinen Frieden gebe ich euch, so sagt er auch jetzt noch durch seinen Sohn zu allen, die wir seinen Frieden bedürfen; nicht gebe ich ihn, wie die Welt ihn giebt, fürchtet euch und erschrecket nicht. Vergebens sucht ihr Beunruhigten, Bekümmerten auf einem andern Wege Ruhe und innern Trost, wenn ihr euch nicht ganz und kindlich dem hingebt, der Kraft genug hat für den Schwachen, Stärke für den Unvermögenden; der zu euch sagt: Kommet, ihr Mühseligen, Beladenen, zu mir, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ihr sucht und bemühet euch vergebens, und findet eher alles was ihr begehrt, aber so lange nicht den Frieden der Seele, den Frieden in Gott, bis ihr bei ihm selbst die Gabe sucht, die er nur giebt, die keine Uebung erkünsteln, die keine Vernunft sich schaffen kann. Was könnte euch auch Ruhe geben bei dem Gefühl eurer Unreinheit und Sünde, was könnte euch furchtlos machen für die Zukunft, in der ihr die Folgen eurer Thorheiten und Uebertretungen erwarten müßt, als allein die feste Ueberzeugung, die nur Gott durch das Christenthum euch geben kann: da wir nun versöhnet sind durch den Tod seines Sohnes, so haben wir Friede mit Gott.

Dieser innere unbewegliche Friede in unserm Gemüthe beweiset sich auch bei jedem, der

ihn besitzt, in seinem Betragen und besonders in allen den Vorfällen des Lebens, den Prüfungen, worin ohne ihn jedes Herz wankt, der Muth sinkt und der Mensch klein und schwach erscheint. Er kennt diesen hohen Frieden in dem Vorbilde dessen, der ihn selbst den Seinen verhieß, und dessen leidenvoller Tod am Kreuze ihn aufs herrlichste offenbarte. Wollet ihr die göttliche Ruhe der Seele kennen, den Frieden, welcher höher ist, denn aller Menschen Vernunft; hört den beten, welcher vorhin sagte: meinen Frieden gebe ich euch; hört ihn beten in der Nähe seines blutigen schmerzenvollen Todes. Friedlich, innig ruhig erhebt er seine Augen gen Himmel, und spricht: Vater, die Stunde ist hier, daß du deinen Sohn verklärest. Umher stürmt schon alles gegen ihn, der Rath seines furchtbaren Todes ist gefaßt; in ihm ist Gottes Friede. Mit Ruhe blickt er hinauf zum Vater; seiner Liebe, seines weisen Raths, seiner Führung und Erlösung ist er gewiß; er weicht nicht zurück vor dem Tode des Kreuzes, denn das Kreuz ist ihm Unterpfand seiner nahen Herrlichkeit. Für sich fürchtet er nichts; nur um Erhaltung und Stärke für seine Geliebten, für die Schwachen, die Bebenden, betet er: Vater! erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie eins seyn, gleich wie wir! ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seyn, die du mir gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit sehen! Doch verschwindet nicht dieser Friede, diese göttliche Ruhe, wird nicht diese Größe aus der Seele verdunkelt, wenn wir unsern großen Vorgänger

begleiten nach Gethsemane. Da sehen wir seinen bangen Kampf, aber wir lernen von ihm siegen. Wir überzeugen uns, daß die innere Kraft des Friedens angegriffen, bekämpft, aber nie besiegt werden kann. Mit dem festen Glauben und der innigsten Liebe zu den Seinigen geht er in den Garten, wo Angst und Kummer ihn erwarten, auf den Kampfplatz des Glaubens. Er zagt, er ringt unter den peinlichsten Gefühlen seines Herzens; Angst des Todes trift ihn, er kommt in Jammer und in Noth, von allen Seiten ist seine liebende Seele bedrängt, bestürmt; aber der Glaube verläßt ihn nicht, er hängt an Gott, er kämpft und siegt durch anhaltendes Gebet. Nun ergießt sich Friede vom Himmel auf die wunde Seele, ihm wird gegeben, was der irdische Mensch sich nicht erwerben, nicht schaffen kann. Der Friede spricht aus seinem Herzen: Vater, nicht mein, nur dein Wille geschehe! und sterbend noch versiegelt er uns die Gewißheit des göttlichen Friedens in seinem Herzen mit den Worten: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist! Mit diesem göttlichen Frieden, mit diesem stillen Geiste, der so köstlich ist vor Gott, trat er wieder aus dem Grabe hervor, kam zu den Seinen, wandelte und lebte unter ihnen. Sein Anblick, sein Gruß, seine Worte und endlich der Segen, womit er sie und die Erde verließ, waren Hauche des göttlichen Friedens, höher, als Menschen-Vernunft; sie verbreiteten Segen auf Erden, sie wurden ein Thau der Erquickung des Friedens für die, welche er zurück ließ, ja für alle, welche die Geschichte seiner letzten Lebenstage auf

der

der Erde mit Glauben und liebendem Sinne noch heute lesen. Und eben darum, weil dieser innere Friede eine Gabe Gottes ist, und nur auf anhaltendes Gebet erlangt wird, ist er höher, als alle Vernunft, würkt er im Menschen, was die Vernunft weder schaffen, noch erklären kann. Er ist dem Christen ein heiliges und süßes Band, das ihn innig und fest mit Gott verbindet. Er zieht ihn zu Gott empor, und hebt ihn weit hinaus über Erden-Leiden und Tod; Gott ist sein Gott und bleibet es für eine Ewigkeit. Dieser Friede, gegeben von Gott auf anhaltendes Gebet und frommes Flehen, ist heilender Balsam dem wunden Herzen, ein unversiegbarer Quell inneren Wohlseyns, ein Pfand der Liebe unsers treuen, geliebten Herrn, das uns innig und ewig festhält an ihm.

Ach! wie fern bin ich noch von diesem Frieden, so höre ich manchen unter euch klagen. Wie mächtig ist noch in meiner Brust der Feind meiner Ruhe! Wie reißt mich sinnliche Lust, wie nagt in mir bitterer Haß und Neid, wie bestürmt mich jeden Augenblick mein Zorn, wie glüht in meinen Adern die unreine Begierde! Bald beengt Furcht von mancherlei Art meine Seele, ich sehe mich dem tiefen furchtbaren Augenblick nahe, und zittere; aber bald reißt mich mein Leichtsinn über jeden ernsten Gedanken hinweg. Vergebens suchte ich festen Frieden der Seele. Augenblicke, kaum Tage war ich ruhig, schon sah ich mich meinem Wunsche nahe, hofte ich Frieden erkämpft zu haben, aber kaum berührte mich ein leichtes Uebel, kaum reizte ein

Vor-

Vorfall mein immer noch wundes Herz — und entflohn war meine Ruhe. Aber werde nicht müde, du Armer! wenn du redlich Frieden suchst; werde nicht muthlos, wenn du nur nicht absichtlich den kaum sich erhebenden Keim deines innern Friedens durch sträfliche Thaten und unterhaltene unreine Begierden zerstöhrst! — Werde nicht muthlos, wenn dir noch nicht diese höchste aller Gaben geworden ist, und immer neue Feinde deiner Ruhe von innen und von außen dich verfolgen! Suche nur einfacher, kunstloser, suche inniger, anhaltender, auf dem Wege den Christus zeigt, den Frieden deiner Seele zu befestigen; und so gewiß wie ein Gott ist, wirst du deinen Wunsch erfüllt sehen, wirst du Frieden empfangen, höhern, innigern Frieden, als du je denken und erwarten konntest. Durch ihn wirst du fest stehen im Unglücke, wirst ewig fest halten an deinem Herrn. Amen!

8324600

Lippische Landesbibliothek
04183596

