

Christoph Benke

In der Nachfolge Jesu

Geschichte der christlichen Spiritualität

HERDER

FREIBURG · BASEL · WIEN

Alle Rechte vorbehalten

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Finken und Bumiller, Stuttgart

Umschlagmotiv: Bloch, Carl Heinrich: Bjergpraediken, 1877, Öl auf Kupfer,
Nationalhistorisches Museum Frederiksborg, Dänemark.

Satz: dtp studio eckart | Jörg Eckart

Herstellung: Těšínská Tiskárna a.s., Český Těšín

Printed in the Czech Republic

ISBN 978-3-451-38608-4

Inhalt

Vorwort	11

GRUNDLAGEN

1. Hinführung	13
1.1 Spiritualität: Werdegang einer „Edelvokabel“	14
1.2 Die biblischen Vorgänger	16
1.3 Die nichtbiblischen Vorgänger	17
2. Faszination Nachfolge	19
2.1 Kleine Phänomenologie von Nachfolge	19
2.2 Nachfolge und Nachahmung	21
2.3 Nachfolge als Leitbegriff der Darstellung	22
3. Nachfolge in der Bibel	24
3.1 Die Vorläufer: Abraham, Elischa, Johannes der Täufer ...	24
3.2 Die Nachfolge der Jünger	28
3.3 Ostern – Ende von Nachfolge?	33
3.4 Nachfolge und Naherwartung	34

ALTE KIRCHE

4. Vollendete Nachfolge – Martyrium	37
4.1 Christsein als individuelles Verbrechen	37
4.2 Christus als das Subjekt	39
4.3 Ignatius von Antiochien († vor 117): Dem Erlöser ähnlich werden	41
4.4 Ergebnis	43
4.5 Aktualisierung: Christian de Chergé OCSO (1937–1996) – Hingabe aus dem GESCHENK	44
5. Nachfolge in Distanz zur Welt – Christliche Askese	49
5.1 Motive frühchristlicher Askese	49
5.2 Was meint „Welt“?	50
5.3 Spiritualität der Wüste (4. Jahrhundert)	52

Inhalt

5.4	Nachfolge als geistlicher Kampf	57
5.5	Ergebnis	61
6.	Nachfolge als Suche nach Gott – Christliches Mönchtum	62
6.1	Pachomius von Tabennêsi († 346): Nachfolge in „Heiliger Gemeinschaft“	62
6.2	Benedikt von Nursia (um 480–547): Nachfolge in der „Schule des Herrendienstes“	63
6.3	Aktualisierung: „Fraternitäten von Jerusalem“. Die Stadt als Ort monastischer Christusnachfolge	67
	Zwischenergebnis: Impulse der Väterzeit	69

MITTELALTER

7.	Ausfall von Nachfolge? – Frühmittelalterliche Spiritualität	71
7.1	Der unterschätzte Umschwung	71
7.2	Martin von Tours (316/317–397): Nachfolge eines „Gottesmannes“	72
7.3	Columban von Luxeuil (540–616): Für Christus die Heimat verlassen	74
7.4	Aspekte frühmittelalterlicher Spiritualität	74
7.5	Ergebnis	77
8.	Nachfolge in die Gleichförmigkeit mit Christus – Das Bernhardinische Zeitalter	78
8.1	Bernhard von Clairvaux (um 1090–1153): Nachfolge als Abstieg mit Jesus	79
8.2	„Ein Lied, das froh im Herzen jubelt“: Zisterzienser des 12. Jahrhunderts	83
8.3	Ergebnis	85
8.4	Aktualisierung: Thomas Merton (1915–1968) – Kontemplatives Leben neu	85
9.	Nachfolge des armen Christus – Armutsbewegungen im Mittelalter	87
9.1	Die „Armen Christi“ (12. Jahrhundert): Einfachheit des Evangeliums	88
9.2	Franz von Assisi (1181/82–1226): Buchstäbliche Nachfolge	90
9.3	Klara von Assisi (1193/94–1253): „Als arme Jungfrau den armen Christus umarmen“	95
9.4	Bonaventura (1221–1274): Christomimesis in der Nachfolge des Franziskus	98

9.5	Ergebnis	99
9.6	Aktualisierung: Option für die Armen	100
10.	Nachfolge für alle – Neue Wege für Laien	103
10.1	Religiöse Laienbewegungen (Mitte 13. Jahrhundert)	103
10.2	Walther von der Vogelweide (um 1170–1230): „Politische“ Nachfolge	106
10.3	Das Experiment der Beginen	107
10.4	<i>Devotio moderna</i> : Nachfolge als Weg nach innen	109
10.5	Ergebnis	113
10.6	Aktualisierung: Kirchliche Bewegungen und neue Geistliche Gemeinschaften (<i>Movimenti</i>) I.	114
11.	Hineingenommen in das Geheimnis – Mystik und Nachfolge I	115
11.1	Gregor von Nyssa († um 395): „Das Ersehnte in der Nachfolge erblicken“	116
11.2	Das Hohelied der Liebe: Mystische Spiritualität von Frauen	118
11.3	Mechthild von Magdeburg (um 1207 – um 1294): „Fließen und Sinken“	120
11.4	Johannes Tauler (um 1300–1361): Die Christus-Nachfolge eines <i>lebmeisters</i>	122
11.5	Die Freigeister: Mystische Nachfolge auf Abwegen	124
11.6	Ergebnis	126
11.7	Aktualisierung: Mystik der offenen Augen	127
	Zwischenergebnis: Schwerpunkte mittelalterlicher Spiritualität	128

NEUZEIT

12.	Sicherheit in Gott – Mystik und Nachfolge II	131
12.1	Martin Luther (1483–1546): Der „fröhliche Tausch und Streit“	131
12.2	Teresa von Ávila (1515–1582): Nachfolge als „Verweilen bei einem Freund“	133
12.3	Ignatius von Loyola (1491–1556): Die Welt für Gott reklamieren	139
12.4	Ergebnis	144
13.	Theozentrik und „reine Liebe“ – Mystik und Nachfolge III	145
13.1	Franz von Sales (1567–1622): Mystik und Pastoral	145
13.2	Maria von der Menschwerdung (1599–1672): Mystik und Liturgie	148

Inhalt

13.3	Jeanne-Marie Guyon (1648–1717): Nachfolge in der Kontemplation	152
13.4	Pierre de Bérulle (1575–1629): Nachfolge in die Anbetung Gottes	156
13.5	Ergebnis	158
	Zwischenergebnis: Perspektiven neuzeitlicher Spiritualität	159

MODERNE

14.	Im Ringen um die Gestalt – Nachfolge zwischen Idealismus und Romantik	161
14.1	Anna Katharina Emmerick (1774–1824): Somatisierte Leidensnachfolge	161
14.2	Johann Adam Möhler (1796–1838): Nachfolge im Raum der Kirche	164
14.3	Sören Kierkegaard (1813–1855): Nachfolge statt Bewunderung	167
14.4	Ergebnis	170
15.	Füreinander vor Gott einstehen – Stellvertretende Nachfolge	171
15.1	Thérèse von Lisieux (1873–1897): Nachfolge in die Gottesferne	172
15.2	Léon Bloy (1846–1917): Nachfolge füreinander	176
15.3	Reinhold Schneider (1903–1958): Nachfolge in die Ohnmacht Gottes	179
15.4	Ergebnis	181
15.5	Aktualisierung: Arnaud Beltrame (1973–2018) – Nachfolge als Sich-Ausliefern	182
16.	Introversion und Extroversion – Nachfolge in Mystik und Politik	183
16.1	Dietrich Bonhoeffer (1906–1945): Nachfolge als „Angriff“ auf die Welt	183
16.2	Dag Hammarskjöld (1905–1961): Nachfolge als Wirken aus der Stille	187
16.3	Spiritualität der Befreiung: Nachfolge „mit den Füßen am Boden“	190
16.4	Jon Sobrino SJ (*1938): Nachfolge aus Option für die Armen	192
16.5	Ergebnis	195

17. „Außerhalb des Lagers“ – Nachfolge an die Ränder.....	196
17.1 Die Narren Christi: Nachfolge durch Verfremdung	197
17.2 Simone Weil (1909–1943): Nachfolge als Entscheidung zur Distanz	199
17.3 Paolo Dall'Oglio SJ (1954–2013?): Nachfolge in der „Kirche des Islam“	203
17.4 Ruth Pfau (1929–2017): Instrumentalität von Nachfolge...	206
17.5 Ergebnis	210

GEGENWART

18. Spirituelle Impulse der Gegenwart – Nachfolge heute	213
18.1 Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965).....	213
18.2 „Unsere Hoffnung“ (1976): Nachfolge als Weg in den Gehorsam des Kreuzes.....	218
18.3 Kirchliche Bewegungen und neue Geistliche Gemeinschaften (<i>Movimenti</i>) II	219
18.4 Aktuelle Herausforderungen	222
19. Zusammenschau: Christliche Spiritualität.....	229
19.1 Spiritualität und Tradition	230
19.2 Kriterien christlicher Spiritualität.....	233
19.3 „Fächer der Stile“	237
19.4 Spiritualität und Theologie.....	242
20. Marianische Spiritualität in Geschichte und Gegenwart.....	245
20.1 Neues Testament.....	245
20.2 Kirchenväter	246
20.3 Mittelalter	246
20.4 Marianische Spiritualität heute.....	248
Kein Schlusswort: Nur Nachfolge versteht	252

ANHANG

Anmerkungen.....	254
Bibliographische Hinweise	264
Zum Autor	267
Bildnachweis.....	267
Register	268

Vorwort

Wer sich heute mit Spiritualität beschäftigt, hat mindestens dieses Problem: Unübersichtlichkeit. Dieses Buch trägt ebenfalls *Spiritualität* im Titel. Eines seiner Anliegen ist, zur Orientierung beizutragen. Um dieses Ziel zu erreichen, beschränken wir uns auf die biblisch-christliche Spiritualität. Da sich biblisch-christliche Spiritualität auf unterschiedliche Weise beschreiben lässt, konzentrieren wir uns auf ein biblisches Zentralmotiv, auf die Nachfolge Jesu. Die Fragestellung lautet: Wie wurde Nachfolge Jesu durch die Glaubensgeschichte hindurch gedeutet und gelebt? Dies soll, je nach Epoche, an Modellen der Nachfolge Jesu exemplarisch aufgezeigt werden.

Eine Auswahl ist notwendig. In unserem Fall liegt der Schwerpunkt auf der katholischen Perspektive, wenngleich vereinzelt Stimmen aus anderen christlichen Konfessionen zu Wort kommen. Der biographische Hintergrund des Autors prägt die Darstellung. Es ist die eurozentrische Sichtweise eines kirchlich sozialisierten Christen, der in Zentraleuropa lebt und als katholischer Priester in der Kirche arbeitet. Wichtige Glaubensmodelle, Personen und Themen bleiben unerwähnt. Bedeutende Spiritualitäten kommen nicht oder nicht so ausführlich zu Wort, wie es angemessen wäre. Das ist der Preis für das Ziel, sich einen ungefähren Überblick zu wichtigen Stationen und Weichenstellungen christlicher Spiritualität zu verschaffen.

Zu den einzelnen Epochen bieten sich nach Ansicht des Autors Aktualisierungen an. Die Konturen der jeweiligen Nachfolge treten dadurch noch deutlicher hervor. Dafür unterbrechen wir bewusst den historischen Faden, um die Verbindungslinien und die Verwobenheit der Themen aufzuzeigen. Es zeigt sich, dass zeitgenössische Auslegungen der Nachfolge Jesu von der Überlieferung abhängen: indem sie ausdrücklich daran anschließen oder sich eigens davon absetzen.

Die Evangelien berichten, dass sich Jesus manchmal zurückzog, um zu beten. Nachfolge Jesu beinhaltet somit auch, sich am betenden Jesus zu orientieren. Dennoch: Die vorliegende Darstellung ist keine Geschichte des christlichen Gebetes, auch keine der Meditation, der Kontemplation, des Gottesdienstes etc. Das hat damit zu tun, dass wir uns nur an das Leitmotiv Nachfolge halten. Ein weiterer Grund ist der: Christliche

Vorwort

Spiritualität ist umfassender als der spirituelle Vollzug (im engeren Sinn), so unerlässlich dieser ist. Es sei auch noch erwähnt, dass es sich um keine Ideengeschichte handelt. Nachfolge Jesu ist keine Idee.

Auf den kommenden Seiten begegnen zahlreiche herausragende Gestalten der christlichen Glaubensgeschichte. An vielen Stellen kommen Heilige zu Wort. Die Beschäftigung mit dieser Materie verlangt nach einer angemessenen „Hermeneutik des Vorbildes“. Damit ist Folgendes gemeint: Vorbilder oder Ideale sind wichtig. Sie inspirieren und fordern heraus. Aber sie können auch eine unproduktive Kehrseite entwickeln. Wenn jemand die unerreichbare Idealgestalt mit der Begrenztheit des eigenen Lebens vergleicht, entsteht Mutlosigkeit („Das ist mir zu hoch, das schaffe ich nie ...!“).

Wie kann man dieser Falle entgehen? Hier ist wichtig zu sehen: Es geht nie darum, Heilige zu imitieren oder zu kopieren. Man entspricht ihnen am ehesten, wenn man – auf ihren Spuren! – in die je eigene Nachfolge Jesu findet. Dazu zählt auch das Wissen um das eigene Maß. Entscheidend ist die Liebe. Christus hat, wie Meister Eckhart darlegt, „viele Werke getan in der Meinung, dass wir ihm geistig und nicht leiblich nachfolgen sollen. Darum soll man beflissen sein, dass man ihm in geistiger Weise nachfolgen könne; denn er hat es mehr abgesehen auf unsere Liebe als auf unsere Werke. Wir sollen ihm auf je *eigene* Weise nachfolgen.“¹

Der vorliegende Band ist aus dem 2007 erschienenen und nunmehr vergriffenen Taschenbuch „Kleine Geschichte der christlichen Spiritualität“ entstanden. Er wurde gründlich neu bearbeitet, dabei erheblich erweitert und mit Bildern versehen. Herzlicher Dank gebührt Dr. Bruno Steimer (Verlag Herder), der die Neuausgabe angeregt hat. Dank gebührt auch Dr. Benedikt Collinet für Hilfen bei Literaturrecherchen.

Das Buch richtet sich an einen breiteren Leserkreis, der sich für christliche Spiritualität interessiert. Die Hoffnung ist, dass auch jemand, der den christlichen Glauben nicht teilt, davon profitieren kann. Das Konzept „Nachfolge als Leitmotiv“ hat sich jedenfalls seit vielen Jahren im theologischen Lehrbetrieb (auf universitärer Ebene wie in der Erwachsenenbildung) bewährt. Wenn die Lektüre dazu verhilft, „in der Nachfolge Jesu“ zu gehen und in dieser Spur zu bleiben, würde es mich freuen. Ich widme es jedenfalls all jenen, die sich darum bemühen.

Wien, im August 2018

Christoph Benke

GRUNDLAGEN

1. Hinführung

Viele Menschen verbinden mit Spiritualität die „Sehnsucht nach persönlicher Harmonie, Echtheit, Friedfertigkeit, Tiefe und Achtsamkeit im Umgang mit sich, mit anderen und mit der Schöpfung; Offenheit für (wie immer geartete Transzendenzenerfahrungen) und für das ‚Geheimnis‘ von Leben“ (Klaus Baumann).² Spiritualität ist mittlerweile eine offenere und darum akzeptablere Größe als „Religion“ oder „Religiosität“. Kein Wunder, dass der Begriff Spiritualität so schillert: weil er religionsungebunden und individuell konzipiert oder, klassisch, mit Religion verbunden und von ihr inspiriert auftaucht. Auch Menschen, die sich als religiös „unmusikalisch“ sehen, schätzen sich als spirituell ein. Man spricht etwa von „atheistischer Spiritualität“.

Spiritualität wird mit vielem in Verbindung gebracht: mit Erfahrung, Glück, Management, Gesundheit, Ernährung, Edelsteinen, Yoga, Sport – und auch mit Religion oder sogar mit Gott. Der Begriff ist marketingfähig; das Gesundheitswesen und die Ökonomie haben das längst entdeckt. So darf man sich nicht wundern, dass der Bogen dann einmal überspannt ist und manche „das Wort ‚Spiritualität‘ nicht mehr hören“ können.³ Denn die Frage ist: Was steckt jeweils dahinter? Ist Spiritualität ein subjektiver Spleen, eine Geschmacksfrage oder gar eine verblümete Form des Egoismus? Eine Karte, die ausgespielt wird, um Ergebnisse zu optimieren? Welche Interessen sind damit verbunden?

Die alltagssprachliche ebenso wie die wissenschaftliche Rede von Spiritualität lässt sich nicht mehr überblicken. Das kann man als steigendes Interesse oder als schleichende Banalisierung lesen. Die damit einhergehende Unübersichtlichkeit führt jedenfalls dazu, dass Spiritualität nicht mehr klar bestimmbar ist. Es ist, anders als früher, nicht mehr möglich, das Phänomen eindeutig einer bestimmten religiösen oder weltanschaulichen Tradition zuzuordnen.

Aber klar ist auch: Spiritualität gehört zum Menschsein, ist eine anthropologische Grundverfasstheit.⁴ Damit spielt immer beides herein: eine bestimmte kulturelle Situation und die Ambivalenz alles Menschlichen. Das Ziel von Spiritualität ist Welt- und Lebensorientierung, und

zwar auf sehr persönliche Weise. Sie wirkt sich aus in einer konkreten Form der Lebensführung und wird bisweilen ein bestimmter Lebens- und Übungsweg. Der Mensch sucht Spiritualität, weil er sich von ihr „bleibendes Glück“ erwartet. Damit ist, aus christlicher Sicht, immer schon Gott mit im Spiel, denn die Frage nach dem Glück und die Frage nach Gott gehören zusammen.

Hier fällt eine Vorentscheidung. Spiritualität ist nicht monologisch. Sie zielt auf Gespräch, ist immer „Gespräch mit einem Fremden“ (Fulbert Steffensky). Spiritualität ist somit ein Begegnungs- und Beziehungsgeschehen „zwischen dem Menschen und dem, was über sein Äußerstes hinaus und noch innerlicher als sein Innerstes ist“.⁵ Solche Ausrichtung bewirkt ein Verhältnis zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zur Umwelt. In kritischer Reflexion – auch sie zählt zu den wichtigen Komponenten – wird die Erfahrung und die entsprechende Lebenspraxis vertieft.

Zur kritischen Reflexion zählen nicht zuletzt die Erinnerung an und Einordnung in historische Zusammenhänge. Eine solche spiritualitätsgeschichtliche Sicht hat Potential, die Wahrnehmung heutiger (Rede von) Spiritualität zu verändern. Bevor wir also unsere exemplarischen Erkundungen durch die Geschichte christlicher Spiritualität starten, müssen wir die Begriffsgeschichte kurz auffächern. Hier wird sich zeigen, dass das Wort im Deutschen noch nicht lange im Gebrauch ist. Wenn das so ist: Wie nannte man früher das, was heute mit Spiritualität bezeichnet wird? Eine kurze Charakterisierung verwandter Begriffe, seien sie biblischen Ursprungs oder nicht, führt uns schließlich zum Leitwort dieses Buches und, so viel sei jetzt schon gesagt, zum Kern christlicher Spiritualität: zur Nachfolge Jesu Christi.

1.1 Spiritualität: Werdegang einer „Edelvokabel“

Simon Peng-Keller machte jüngst darauf aufmerksam, dass Gespräche über Spiritualität heute „oft an einem Mangel an historischem Bewusstsein“ leiden. So werde etwa übersehen, dass die jüngere Begriffsgeschichte von „Spiritualität“ weitaus komplexer und vielgestaltiger ist als bisher angenommen. Bislang führte man die gegenwärtige Rede von „Spiritualität“ – im Deutschen ja erst seit den 1960er-Jahren üblich – auf zwei Quellen zurück: eine französisch-katholische bzw. ordenstheologische einerseits und auf eine angelsächsische andererseits. Tatsächlich ist aber eine Reihe von Zwischenstationen anzunehmen.⁶

Um diesen verflochtenen Sachverhalt auseinanderzulegen, müssen wir ihn zurückverfolgen. Wir setzen beim Ursprung, im Neuen Testament an. Wo Paulus das Besondere des christlichen Daseins knapp benennen und von anderen Existenzweisen abheben will, verwendet er das griechische *pneumatikós*, geistlich, „Im-Geist-Sein“ (z. B. 1 Kor 2,15). Wer sich vom Geist (griech. *pnéuma*) des erhöhten Christus als der neuen und wirksamen Gegenwart Gottes durchdringen und verändern lässt und sein Leben danach ausrichtet, lebt „pneumatisch“, geistlich. Um diesen Kernbegriff im Lateinischen adäquat einzuholen, schuf das christliche Latein um 200 nC. dafür eigens das Adjektiv *spiritualis*. Dieses Wort blieb in der Folgezeit allgemein gebräuchlich. Das Substantiv *spiritualitas* ist im 5. Jahrhundert nachweisbar und meint die christliche Vollkommenheit.

Zu einem gewissen Einschnitt kam es in der Wissenschaftsperiode der Scholastik (12. Jahrhundert). Hier ordnete man der *spiritualitas* den Kontrastbegriff *corporalitas* zu: Wer geistlich leben will, muss sich von der körperlichen Wirklichkeit (materielle Bedürfnisse) abwenden und auf das Immaterielle (= das Göttliche) ausrichten. Parallel dazu konnte *spiritualitas* auch alles bezeichnen, was kirchlicher Rechtsprechung unterliegt, demnach der weltlichen enthoben ist.⁷

Verzweigt und vielschichtig verläuft die weitere Wortgeschichte. Die neuzeitliche Rede von *spiritualité* wurde vom kirchlichen Leben Frankreichs im 17. und 18. Jahrhundert bestimmt. Unter dem Einfluss von Laien und Weltpriestern (Jeanne-Marie Guyon, François Fénelon) wird *spiritualité* ein Sammelbegriff für mystische Strömungen (*nouvelle spiritualité*). Obwohl mit dem sogenannten Quietismusstreit in Verbindung gebracht (und dadurch mit verdächtigem Beigeschmack), gilt *spiritualité*, nach einigem Hin und Her, im sogenannten *renouveau mystique* (Auguste Sauré, † 1946) des späten 19. Jahrhunderts als „Plädoyer für ein mystisch geöffnetes Christsein“ (S. Peng-Keller).⁸

Diese Entwicklungen blieben im angelsächsischen Raum nicht unbemerkt. Dort war für die weitere Transformation des Begriffs hin zu *spirituality* indischer Import bedeutsam, und zwar in Gestalt von Swami Vivekananda (1863–1902). Auf seinen Vortragsreisen durch die USA und Europa propagierte er *spirituality* als Schlüsselbegriff seiner neohinduistischen Botschaft, mit antikolonialistischer Spitze: Dem Materialismus des Westens hielt er die reiche religiöse Kultur Indiens entgegen. Neben hinduistischen gab es, das sei noch bemerkt, auch buddhistische und theosophische Bezüge, die jeweils zu den „komplexen Amalgamierungen“ (S. Peng-Keller) des weitgereisten Begriffs beitrugen und hinter denen die christliche Prägung nicht mehr so recht durchdringen konnte.

GRUNDLAGEN

Wie bereits erwähnt, ist „Spiritualität“ im Deutschen noch nicht lange im Gebrauch. Das damit Gemeinte gab es freilich immer, ob nun implizit im praktischen Vollzug oder explizit in geistlicher Unterweisung. Welche Worte verwendete man stattdessen über die Jahrhunderte hinweg?

1.2 Die biblischen Vorgänger

In der Bibel gibt es drei Begriffe, die sachlich in die Richtung von Spiritualität weisen: Frömmigkeit, Vollkommenheit und Heiligkeit. Jeder dieser drei Begriffe hebt jeweils etwas Anderes hervor, was das Leben im Glauben betrifft. Daraus entstanden spirituelle Programme in Anleitung und Reflexion.⁹ Tatsache ist: Frömmigkeit, Vollkommenheit und Heiligkeit sind heute weniger gebräuchlich als früher. Aber christliche Spiritualität kann auf sie nicht verzichten. Was bringen sie ein? Darauf soll im Folgenden kurz eingegangen werden.

Frömmigkeit

Dieses Wort (griech. *eusébeia*) wird in den Pastoralbriefen (z. B. 1 Tim 6,11) sowie in 2 Petr 1,3 verwendet. Es meint dort die Achtung vor Werten, die (kultische) Gottesverehrung und die gesamte Bandbreite christlichen Lebens. Das lateinische *pietas* ist ein umfassender Begriff und meint eine spirituelle Grundhaltung, die subjektiv den ganzen Menschen in Beschlag nimmt und sich objektiv „auf alles“ beziehen kann. Die franziskanische Tradition (vor allem Bonaventura, † 1274) hebt in der *pietas* den Aspekt des Mitleidens mit Jesus, der Solidarität mit dem erniedrigten Mitmenschen und der engagierten Sehnsucht nach universaler Versöhnung hervor. Im Deutschen wird *pietas* mit „fromm“ (ursprgl. nützlich, tüchtig, rechtschaffen) wiedergegeben und erhält im 15. Jahrhundert einen religiösen Sinn: „Fromm“ ist der Gottesfürchtige. Diese Einengung auf die innere Haltung führte zu einer Entweltlichung des Begriffs. Hinzu kamen eine individualistische Note sowie durch pietistische Einflüsse eine starke Betonung der Gefühlskomponente. „Frömmigkeit“ ist – leider! – bis heute eher negativ besetzt.

Vollkommenheit

Was heute perfektionistisch anmutet, übersetzt den Anspruch der Nachfolge Jesu in das judenchristliche Milieu (vgl. Mt 5,48; 19,21). Vollkommenheit erinnert, dass das Halten der Gebote und moralische Integrität gut, aber noch nicht alles sind. Die Liebe ist „das Band der Vollkommen-

heit“ (Kol 3,14; vgl. Röm 13,8–10). Dahinter steht das von der Liebe motivierte Streben, nicht nur einen Teilbereich, sondern alle Dimensionen des Menschseins und das gesamte Leben von der Gottesherrschaft her prägen zu lassen.

Vollkommenheit, christlich verstanden, meint ein Leben in der radikalen Verwiesenheit auf die Torheit des Kreuzes (1 Kor 2,6), also Christusförmigkeit (Kol 1,28). Eine derartige Verinnerlichung und Radikalisierung ist im Grunde nur von Gott und in Gott realisierbar.

Jesus lehrt nicht die je eigene fromme Vervollkommnung, sondern Vollkommenheit als Gerechtigkeit. Wer im Sinne Jesu vollkommen werden will, muss zuerst nach dem Reich Gottes suchen, in dem den Armen ihr Recht widerfährt.

Heiligkeit

Gott ist als „der Heilige Israels“ (z. B. Jes 17,7) der allein Heilige (Jes 6,1–5). Heiligkeit bedeutet zunächst die für den Menschen an sich unzugängliche Wirklichkeit Gottes selbst. Aber der Mensch ist durch die Heilsvermittlung Jesu in die Heiligkeit Gottes hineingenommen. Nach Paulus geht sie alle Christen an, weil diese durch Glaube und Taufe bereits am Leben des Auferstandenen teilnehmen und schon „Geheiligte in Christus Jesus“ sind (vgl. 1 Kor 1,2; 6,11). „Ge-heiligt“ deutet an, dass Heiligkeit etwas ist, was am Menschen geschieht.

Diese gnadenhafte Zusage bedeutet für die Glaubenden den ethischen Auftrag, sich zu heiligen, weil sie es bereits sind. Ruf in die Nachfolge ist darum immer Berufung zur Heiligkeit. Das wird in unserer exemplarischen Darstellung an den Heiligen und vielen großen Gestalten christlicher Glaubensgeschichte noch sichtbar werden. Das erfordert je neue Übersetzung und individuelle Aneignung, um nicht heimlicher Selbstüberschätzung oder einem unpersönlichen Ideal zu erliegen.

1.3 Die nichtbiblischen Vorgänger

Zu den beiden folgenden Begriffen sei eine kurze Vorbemerkung gestattet. „Askese“ und „Mystik“ spielen in der Geschichte christlicher Spiritualität eine wichtige Rolle. Der Sache nach kommt beides in der Heiligen Schrift vor: freiwillige Einschränkung von Bedürfnissen (Askese), um sich für vertiefte Gotteserfahrung (Mystik) zu bereiten. Nur: Die Begriffe sind nichtbiblischen Ursprungs. Durch die Begegnung des Evangeliums mit der griechischen Kultur gerieten sie in die geistliche Überlieferung des Christentums. Dort entfalteten sie mächtige Wirksamkeit. Zwar

GRUNDLAGEN

wurden sie dort christlich getauft. Aber oft genug konnten sie ihre außer-biblische Herkunft nicht verleugnen, vor allem, was das Welt- und Menschenbild betrifft.

Das Christentum ist eine geschichtliche Religion. Sein Credo lautet: Gott geht in die Geschichte ein. Gottes Geist ist nicht über oder jenseits, sondern in der Geschichte wirksam. Unser Weg durch die Geschichte der Jesus-Nachfolge wird zeigen: Dem Christentum ist Inkulturation aufgetragen. Aber Inkulturation ist nicht einfach. Christsein riskiert Geschichte und akzeptiert damit auch die damit einhergehende geschichtlich-kulturelle Bedingtheit.

Askese

Das zugrundeliegende griechische Wort *askéo* bezeichnet das Sich-Anstrengen, die Arbeit an sich selbst, das permanente Bemühen. Biblisch ist es ein einziges Mal belegt (Apg 24,16); zum thematischen Umfeld zählen 1 Kor 9,24; Phil 3,13–14 und 1 Tim 4,7–8. Ab dem 3. Jahrhundert wird es mehr und mehr für den radikalen Weg der Eremiten und Mönche gebraucht.

Jedes Leben, jede Kunst, aber auch ganz alltägliche Vollzüge bedürfen ständiger (Ein-)Übung. Askese erinnert daran, dass das Christsein in der Nachfolge Jesu der Einübung bedarf. Ohne Treue im Alltag, Verzichtleistungen und Überwinden von Widerständen kann sich die „geistliche Kunst“ nicht entfalten.

Mystik

Ähnlich wie Spiritualität ist auch Mystik ein „Kontainerbegriff“, der nicht zu bewältigen und durch undifferenzierten Einsatz einem banalen Verständnis ausgesetzt ist.¹⁰ Das frühe Christentum vermied eher den Gebrauch des Adjektivs (griech. *mystikós*, verborgen, verhüllt), weil er an die heidnischen Mysterienkulte denken ließ. Christlich wurde er aber dann auf das Christus-„mysterium“ bezogen: „Hinter“ dem Text der Heiligen Schrift und hinter den sakramentalen Zeichen gilt es, die verborgene, „verhüllte“ Christuswirklichkeit zu entdecken. Später bezeichnete man die Erfahrungserkenntnis Gottes als *mystisch*. Diese Betonung der subjektiven und existenziellen Erfahrung Gottes hatte zur Folge, dass sich die Erfahrungsdimension von den objektiven Vorgegebenheiten (Kirche, Sakramente, Glaube) löste – eine, wie sich später zeigen sollte, tragische Entwicklung.

In der Geschichte christlicher Spiritualität traten Askese und Mystik oft gemeinsam auf. Man verstand Askese als Weg und Mystik als Ziel die-

2. Faszination Nachfolge

ses Weges. Das führt zur klassischen und im Glaubensvollzug stets aktuellen Frage, wie sich das Geschenk göttlicher Gnade und das Zutun des Menschen zueinander verhalten und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.

Angenommen, Jesus wäre gefragt worden, wodurch oder ab wann ein Mensch „spirituell“ sei, was hätte Jesus wohl darauf geantwortet? Worauf hätte Jesus Bezug genommen? Hätte Petrus über „seine Spiritualität“ Auskunft geben sollen, was hätte er gesagt? Eigenartig: Der Begriff Spiritualität, der seit den 1960er- und 70er-Jahren eine ungebrochene Konjunktur erlebt, hätte die Jünger Jesu – und wahrscheinlich auch ihren Meister! – in Verlegenheit gebracht. Die Bibel setzt anders an, und das führt uns zum Leitbegriff dieses Buches: Wenn Gott ein Volk oder einen Menschen anspricht, dann erfolgt die Antwort allermeist in Form eines Aufbruchs. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge, um sie zum himmlischen Vater zu führen.

2. Faszination Nachfolge

Die Weggemeinschaft mit Jesus Christus ist die Quelle des Christseins. Es bedeutet, dem nachzufolgen, der von sich sagt „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6). Wer das Leben Christi lebt, ihn „anzieht“ (vgl. Röm 13,14), lebt spirituell im Sinn des Christentums. Somit ist *Nachfolge* für eine Zeit, in der *Spiritualität* nicht mehr eindeutig bestimmbar ist, das ursprünglichere, weil biblische und tauglichere, weil immer noch unverbrauchte Grundmuster unserer exemplarischen Darstellung der Geschichte christlicher Spiritualität. Doch selbst hier, gleich zu Beginn und noch vor dem Blick in die Bibel, gibt es erneut Klärungsbedarf, was die Verwendung von Nachfolge im Deutschen betrifft. Es gilt, die Metapher ein wenig zu entfalten.

2.1 Kleine Phänomenologie von Nachfolge

Zunächst fällt auf, dass Nachfolge ein typisch deutscher Begriff ist, für den keine exakte Übersetzung im Englischen oder Französischen vorliegt.¹¹ Er ist im Deutschen eine Metapher, ein Bildwort. Metaphern befördern Bilder, die – bewusst erfasst oder unbewusst wirksam – über den Verstand hinaus die emotionale Ebene des Menschen ansprechen. Zum Verweischarakter einer Metapher zählt, dass sie nicht zur Gänze ausdeutbar ist.

GRUNDLAGEN

Damit das Bildwort „Nachfolge“ zur Entfaltung kommt, braucht es mindestens zwei Personen. Zwischen der vorausgehenden und der nachfolgenden Person muss eine Verbindung bestehen und, wenigstens ansatzhaft, ein Bezug hergestellt sein. Ferner setzt das Bildwort voraus, dass es eine Person gibt, die vorangeht. Diese gibt die Richtung und das Ziel vor. Die nachfolgende Person lässt sich leiten. Dies geschieht durch den gewissermaßen habituell gewordenen Blick auf die vorangehende Leitfigur.

Es mag banal erscheinen, und doch ist zu erwähnen: Nachfolge ist ein Tun. Wer in der Passivität verharret, bleibt hinter der vorangehenden Person zurück. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Aber das Bildwort transportiert eo ipso den Gesichtspunkt des Tuns und Handelns. Die Schritte der Nachfolge wollen tatsächlich gegangen sein.

Nachfolge zielt auf – neudeutsch gesprochen – Ganzheitlichkeit. Kann etwa nur ein Teil des Menschen nachfolgen? Nein, Nachfolge meint den ganzen Menschen. Damit ist nicht gesagt, dass das immer schon passiert. Aber bereits das Aussprechen, Lesen oder Hören des Wortes *Nachfolge* liefert eine Ahnung von Totalität und vom Anspruch, der davon ausgeht.

Nachfolge impliziert längeren Verlauf, ist nicht momenthaft oder bloß situativ. Sie zielt auf eine gewisse Dauer. Es geht nicht um einen Sprint (das wäre eher „Verfolgung“), sondern um die Mittel- und Langstrecke. Nachfolge meint einen umfassenderen Prozess, einen ausführlicheren Weg.

Mit dem Prozesscharakter kommen eine Dynamik und eine gewisse Offenheit ins Spiel. Der Begriff Nachfolge sperrt sich gegen ein statisches Verständnis. Wer nachfolgt, lässt sich auf offene Zukunft ein. Der Weg ist, abgesehen von der Zielvorgabe und der Route, keineswegs in allen Details bekannt. Man ist gefordert, selbst diesen Weg zu gehen und dabei demütig anzuerkennen, noch nicht angekommen, sondern noch auf dem Weg dorthin zu sein. Das Ziel ist noch entfernt.

Mit der Dynamik und der oben angesprochenen grundsätzlichen Bereitschaft zum Tun ist klar: Festhalten passt nicht. Nachfolge bedeutet Beweglichkeit, nicht zuletzt im Hinblick auf das Innere. Wer nicht loslassen will, sondern sich auf Bestimmtes versteift, wird nicht wirklich aufbrechen, um Altes hinter sich zulassen und sich zu ändern.

Einiges deutet darauf hin, dass zwischen den beiden Personen der Handlung, also zwischen der, die vorangeht und jener, die nachgeht, ein klares Gefälle besteht. Die eine weiß und hat den Überblick, die andere nicht – abgesehen von der Gewissheit bzw. dem festen Entschluss, nachfolgen und dafür die vorangehende Person im Blick behalten zu wollen.

2. Faszination Nachfolge

Wer nachfolgt, braucht Vertrauen in denjenigen, dem er folgt. Der Nachfolgende überlässt es dem Vorausgehenden, Weg und Ziel zu definieren.

Bis jetzt haben wir vorwiegend die Nachfolge des Individuums betrachtet. Wiederum könnte es banal erscheinen, und doch ist zu erwähnen: Treten mehrere in die Nachfolge, entsteht unter diesen Gemeinschaft und innerhalb dieser Gemeinschaft wiederum eine Dynamik. Was die Gemeinschaft zusammenfügt, ist die gemeinsame Ausrichtung auf den, dem sie nachfolgen. Anderes, was darüber hinaus verbinden oder trennen könnte, verliert an Bedeutung und wird sekundär. Das ist natürlich eine idealisierende Sichtweise! Aber die Bedeutung der Gemeinschaft für den Einzelnen ist nicht zu unterschätzen.

Es wäre interessant, diese allgemeinen Aspekte einer „nichtreligiösen“, profanen Betrachtung des Phänomens Nachfolge anhand einflussreicher und bedeutender Gestalten in Wissenschaft, Kultur, Politik und Sport zu verifizieren. Auch wenn sie noch nicht die Ebene des christlichen Glaubens meinen, würden sich wohl manche Parallelen und Analogien zur biblisch-christlichen Nachfolge zeigen.

2.2 Nachfolge und Nachahmung

In der Geschichte christlicher Spiritualität wurde Nachfolge Jesu gelegentlich mit dem Begriff Nachahmung (griech. *mimesis*, lat. *imitatio*) in Verbindung gebracht. Das Anliegen ist, möglichst umfassend und auf allen Ebenen eine Angleichung an das Ur- und Vorbild, nämlich Jesus Christus, zu erreichen. Dieser Wunsch kann sich jedoch nicht auf die Bibel berufen, denn die Evangelien und die Apostelgeschichte meiden dieses Wort. Man wusste wohl um den Ursprung dieses Begriffs in der griechischen Philosophie (Plato, Aristoteles) sowie in der Welt der heidnischen Mysterienkulte und deren Sprache. Dort ging es darum, das Verhalten und das Geschick einer Gottheit nachzuahmen. Die Wurzeln von Nachfolge hingegen liegen viel eher in der alttestamentlich-frühjüdischen Prophetie.

Es gibt einige (nachösterlich interpretierte) Nachfolge-Aussagen, die bereits stark an Nachahmung denken lassen (Mk 8,34 par; Lk 14,27 par; Joh 13,31–38; 1 Petr 2,21). Doch erst in der nachbiblischen Literatur kommen Nachfolge und Nachahmung einander näher. Das Anliegen, Nachfolge Christi als Nachahmung zu verstehen, ist wohl dies: ein immer tieferes Sich-Verwurzeln in der Beziehung zum Gottmenschen zu umschreiben.¹² Wo Nachfolge Jesu in der Glaubensgeschichte als Nachahmung begegnet, handelt es sich dennoch nicht um das Ergebnis unge-

schichtlicher Wiederholung oder unvermittelter Abbildung, sondern um die kreative Übernahme des Lebens und der Taten Jesu in die je eigene Situation und Berufung. Anders gesagt: Die christliche Wahrheit hat „Antlitzcharakter“ (Eugen Biser).

Abgesehen vom christlichen Gebrauch wurde Mimesis nach und nach zu einem philosophischen Begriff, mit einer breiten Palette von Bedeutungen (Imitation, Repräsentation, der Akt des Ähnlichseins etc.). Große Denker wie Sigmund Freud, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Jacques Derrida und René Girard verwendeten ihn. Für die abendländische Literatur verglich Erich Auerbach, wie die Welt in Homers Odyssee und in der Bibel dargestellt wird (Mimesis als Realismusform in der Literatur).¹³ Zu erwähnen ist noch, dass das mimetische Moment für die Entwicklung der menschlichen Person generell eine wichtige Rolle spielt. Mit dem Phänomen der Mimesis beschäftigen sich somit die Anthropologie, aber auch die Religions- und Kulturwissenschaften.

2.3 Nachfolge als Leitbegriff der Darstellung

Der rote Faden dieses Buches ist die Nachfolge Jesu. Unsere „Kleine Phänomenologie von Nachfolge“ machte deutlich, dass Nachfolge zunächst ein abstrakter Begriff ist. Er ist inhaltlich zu bestimmen. Dies erfolgt geschichtlich, denn Nachfolge Jesu konkretisiert sich jeweils in einer bestimmten Zeit und Umwelt. Christliche Spiritualität gibt es ja nie an sich. Vom Geist Jesu inspirierte Menschen gaben je neue Antwort auf bestimmte Fragen und Problemlagen, die sozusagen in der Luft lagen. Dadurch nahm Nachfolge Jesu unterschiedliche Gestalt an. Es kam zu diversen Ausprägungen und Typen konkret gelebter Nachfolge. Hier setzen unsere Ausführungen an: Sie skizzieren anhand bedeutender Konkretisierungen von Nachfolge die großen Etappen, Entwicklungen und Weichenstellungen christlicher Spiritualitätsgeschichte. Dabei wird jeweils das Charakteristische und Kennzeichnende unterstrichen. Dieses war vielleicht vorher in Spuren bereits da. Aber es kam noch nicht so deutlich und explizit zur Ausprägung.

Die Darstellung erfolgt häufig unter Zuhilfenahme repräsentativer Texte. Hierzu wären noch andere, für das ästhetische Empfinden einer Glaubensepoche charakteristische „Texte“ mitzulesen (das Bild, die Architektur etc.). Dies würde jedoch den vorgegebenen Rahmen sprengen.¹⁴ Die Auswahl der Stationen ist eine exemplarische. Ein anderer Leitbegriff wäre ebenso möglich wie alternative, die jeweiligen Epochen repräsentierende Persönlichkeiten oder Heilige. Aber so viel darf vorweg gesagt wer-

den: In den Ergebnissen, was denn letztendlich christliche Spiritualität ausmacht, würden die Linien wieder zusammenlaufen. Wir würden das entfaltet vorfinden, was Friedrich Wulf SJ so zusammenfasst: Christliche Spiritualität ist „die geistgewirkte existentielle Antwort des Menschen auf das Heilswirken Gottes in seinem Geist. In der Mitte zwischen Gottes Handeln und des Menschen Antwort, gleichsam als verbindendes Glied, steht der Geist, der Geist der Liebe, der in unseren Herzen ausgegossen ist (vgl. Röm 5,5). Er verbindet Gottes und des Menschen Handeln miteinander; er schafft Gemeinschaft; er macht, dass alles menschliche Tun, das sich auf die Vollendung von Mensch und Welt, auf das Heil bezieht, im Grunde Gnade ist, und alle angenommene Gnade dem Menschen zu eigen wird, in sein eigenes Tun und seine Existenz eingeht.“¹⁵

Das Vorhaben ist also, das Thema Nachfolge Jesu – und damit „Spiritualität“ – bis herauf in die jüngste Vergangenheit durchzubuchstabieren. Neben dem historischen Interesse leitet auch ein theologisches. Im Anschluss an die historischen Erkundungen sind in systematischer Perspektive einige theologische Fragen zu erörtern: Warum ist es für den Glauben heute wichtig, sich mit der Geschichte des Glaubens zu befassen? Welche Muster von Nachfolge (von christlicher Spiritualität) lassen sich schwerpunktmäßig benennen (Typologie)? Was macht – auf dem Hintergrund der vorgelegten Entwürfe von Nachfolge – christliche Spiritualität aus? Wie verhält sich Nachfolge zu Kirche, wie Vielheit zu Einheit? In welchem Verhältnis steht Spiritualität zu Theologie? So dienen die beschriebenen Nachfolgemodelle nicht zuletzt als Material einer Theologie der Spiritualität. Die historischen Realisierungen sind wichtige Erkenntnisquellen, wenn es darum geht, das Christliche zu umschreiben.

Mit dem dichten Zitat von Friedrich Wulf ist das Vorverständnis von christlicher Spiritualität, das den folgenden Ausführungen zugrunde liegt, bereits umrissen. Zusätzlich seien die folgenden vier Elemente angeführt. Sie wären – früher oder später – ins Spiel zu bringen, soll christliche Spiritualität benannt werden:

- **Praxis:** Christliche Spiritualität ist Nachfolge Jesu Christi, also zunächst ein Tun.
- **Jesus Christus:** Christliche Spiritualität hat es – früher oder später – mit Jesus Christus zu tun.
- **Communio:** Niemand kann alleine leben, schon gar nicht den christlichen Glauben.
- **Sendung:** Gott will uns brauchen. Der Heilige Geist ist Sendungs-Geist. Christliche Spiritualität zielt auf ein Sich-zur-Verfügung-Stellen. Sie hat ein „für“ (die Welt, die Menschen, die Gesellschaft, die Kirche).

GRUNDLAGEN

Das ist keine erschöpfende „Definition“. Aber diese vier Elemente spielen eine Rolle. Das lässt sich an der biblischen Nachfolge gut aufzeigen.

3. Nachfolge in der Bibel

Biblisch-christliche Spiritualität ist in einem Ruf begründet. Bereits im Alten Testament gerät die Heilsgeschichte dort in Bewegung, wo Jahwe, der Gott Israels und Vater Jesu Christi, einen Menschen ruft. Dieser Ruf Gottes hat einen Zweck: diesem Menschen eine bestimmte Aufgabe im Hinblick auf das Volk Israel und Gottes Heilsplan mit der Welt zu übertragen. So ist es auch im Neuen Bund: Jesus spricht Menschen an, ihm zu folgen. In der Praxis der Nachfolge, in der konkreten Lebens- und Schicksalsgemeinschaft zwischen Jünger und Meister ereignet sich das, was spätere Schichten des Neuen Testaments „Freundschaft“ (vgl. Joh 15,15) oder „Gemeinschaft mit Jesus Christus“ (vgl. 1 Kor 1,9; 2 Tim 3,12) nennen und was wir heute wohl unter „Beziehung“ zu Jesus Christus verstehen.

Alle Nachfolgemodelle, die sich nach und nach in der Geschichte des Glaubens entwickelten, beziehen sich (explizit oder implizit) auf die Bibel, besonders freilich auf Jesus und seinen Ruf in die Nachfolge. Dabei darf nicht übersehen werden, dass es bereits im Alten Testament Nachfolge gibt.

3.1 Die Vorläufer: Abraham, Elischa, Johannes der Täufer

Die Bibel erzählt von der Geschichte zwischen Gott und Mensch. Das erkennbare Beziehungsmuster ist einseitig: Die Initiative geht immer von Gott aus. Er spricht zuerst den Menschen an und erhofft und erwartet eine Antwort. Zugleich respektiert er stets die Freiheit des Menschen. So geht es im Grunde stets um eines: um Anrede und Antwort, um Ruf und Reaktion, um Berufung und Nachfolge.

Abraham

Das ist gut ablesbar an Abram-Abraham. An ihn ergeht der Ruf des Herrn, wegzuziehen (Gen 12,1.4):

Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde! ... Da ging Abram, wie der HERR ihm gesagt hatte.
