

Predigt am 28.04.2013 (5. Sonntag Osterzeit Lj. C) : Joh 13,31-33a; 34-35
Liebe ist nicht nur ein Wort

I. „*Die Engel nennen es Himmelsfreud, die Teufel, die nennen es Höllenleid, die Menschen nennen es – Liebe!*“ So hat **Heinrich Heine** gedichtet.

Das Wort „Liebe“ ist kein eindeutiges, vielmehr ein schillerndes, ja ein verbrauchtes Wort! Manche können es – zumal in der Kirche - nicht mehr hören – nicht nur, weil es allzu häufig in der frommen Sprache und Verkündigung vorkommt, sondern auch, weil die Liebe – wie im eben gehörten Evangelium – geboten, befohlen wird. Aber kann man denn Liebe gebieten, vorschreiben oder gar befehlen? Gerät Liebe, die befohlen wird, nicht unter Leistungsdruck? Tatsächlich: Unter der Hand wird sie sehr schnell zu einem abgehobenen, blutleeren, letztlich unerreichbaren Ideal, mit dem wir einmal mehr unter moralischen Druck geraten. Wenn dann noch die sog. Feindesliebe dazu kommt, ist das Maß voll - und alles doch ein bisschen viel verlangt.

Da ist es gut, daran zu erinnern, dass es für das, was in unserer deutschen Sprache „Liebe“ heißt, im Altgriechischen, aber auch im Lateinischen zwei Wörter gibt: „agape“ und „eros“ bzw. „caritas“ und „amor“. Während „eros“ und „amor“ für Neigung, Leidenschaft, Lust und Begehrten stehen, werden „agape“ und „caritas“ mit Dienst, mit Zuwendung, Respekt und Fürsorge in Zusammenhang gebracht. Das mögen spitzfindige Unterscheidungen sein, aber sie helfen aus der Verlegenheit, die entsteht, wenn wir vor der Schwierigkeit, ja vor der Unmöglichkeit stehen, allen Menschen – Freunden wie Feinden – das gleiche Maß an Liebe entgegenzubringen.

Ungefähr seit der Zeit der Romantik versteht man ja unter „Liebe“ in erster Linie etwas, das mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Unter dieser Voraussetzung erzeugt dann das „neue Gebot“ Jesu: „*Liebet einander!*“ erst recht einen erheblichen emotionalen und mentalen Stress.

Tatsächlich wäre es absurd und unmenschlich, alle Menschen liebenswert zu finden; ebenso absurd übrigens, wie alle Menschen für erotisch begehrenswert zu halten. Neigung, Anziehung und Sympathie können wir nur denen entgegenbringen, für die wir etwas empfinden, wie wir sagen. Für das Verständnis von Liebe jedoch, das uns der Glaube aufträgt, reicht das nicht aus. Wo wir uns nur noch mit Menschen einlassen und umgeben, die uns sympathisch sind oder zu denen wir uns „von Natur aus“ hingezogen fühlen, brauchen wir das Gebot der Liebe nicht! Das gilt nicht zuletzt für Kirche und Gemeinde. Sie sind nicht in erster Linie eine Gemeinschaft von Menschen, die sich nett und angenehm finden; vielmehr gehören wir zusammen, weil wir getauft sind, und weil wir gemeinsam auf die uns von Gott in Christus erwiesene Liebe zu antworten suchen.

Und wenn es dann in der Bergpredigt heißt, wir sollten sogar diejenigen lieben, die wir lieber hassen würden, dann bedeutet das eben nicht, wir sollten uns einreden, diese sympathisch zu finden. Ein missverstandenes Liebesgebot hat immer schon fromme Heuchelei und falsche Harmonie hervorgebracht: Wir tun schön, wo wir uns zur Wehr setzen; wir lächeln, wo wir eigentlich „heulen“ oder zornig werden müssten. Es gibt dieses angestrenzte „keep smiling“ unter jenen Christen, die das Liebes-Gebot Jesu mit einem Lächel-Gebot verwechseln. Man ahnt hinter solcher Fassade das wahre Gesicht versteckter Aggressionen und Ressentiments. Kalt und herzlos geht es oft gerade dort zu, wo andauernd von „Liebe“ geredet wird.

Wenn christliche Liebe also sogar den „Feinden“ gelten soll, kann es kaum darum gehen, die Feindschaft zu ignorieren oder zu überspielen. Wenn uns Jesus in der Bergpredigt auch unsere Feinde lieben heißt, dann wird ja zunächst von ihm anerkannt, dass es Feinde gibt. Es ist ja nicht von angeblichen Feinden, sondern von Menschen die Rede, die uns hassen“: „*Tut Gutes denen, die Euch hassen!*“ Das Dauerlächeln der frommen Überflieger jedoch leugnet den Feind und will Feindschaft erst gar nicht wahrhaben.

II. Aber was heißt dann schlussendlich „Liebe“ – im Kontext des Evangeliums und der Hl. Schrift?: Nun, wenn im Alten Testament, etwa beim Propheten Hosea, von „Liebe“ die Rede ist, dann in einem recht nüchternen Sinn: Treu, verlässlich, solidarisch ist dieser Gott, der sein Volk „liebt“, selbst dann noch, wenn es ihm untreu wird und anderen Göttern nachläuft. In diesem Sinne sollen auch wir (!) lieben, unabhängig von Sympathie und Antipathie. Denn solidarisch kann ich auch mit einem sein, den ich nicht leiden kann. Gerecht werden kann ich auch dem gegenüber, der mir nicht „grün“ ist. Ich muss nicht alle gern haben; aber gerne soll ich allen Wohlwollen und Verständnis entgegenbringen. (Bonmot: Sie können mich gern haben!)

Ob Jesus wohl Pilatus gern hatte? Vermutlich kaum! Irgendwann gibt er es auf, auf dessen Fragen überhaupt noch zu antworten. Und doch scheint er selbst in diesem Menschen, der ihn zum Tod verurteilt, noch den Widerschein dessen zu entdecken, von dem er sich gesandt wusste. Und er schafft es, sich und Pilatus unter einem letzten gemeinsamen Aspekt zu sehen, einem Aspekt freilich, der die Feindschaft zwischen ihnen nicht einfach aufhebt: „*Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre!*“ (Joh 19,11) Der unbegreifliche – und nicht der „liebe“ – Gott hat Pilatus die Macht gegeben, so mit Jesus zu verfahren.

Das mag heutzutage, wo man uns bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit auffordert, auf unsere Gefühle zu achten und sie möglichst unverstellt zur Sprache zu bringen, unverständlich sein: Die christliche Zuwendung – um das Wort Liebe zu vermeiden – die christliche Zuwendung zum anderen wird nicht in erster Linie aus dem abgeleitet, was wir füreinander empfinden, sondern aus dem Glauben an den bedingungslos liebenden Gott, dem wir uns alle verdanken und der „*seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen*“, wie es Jesus – wiederum in der Bergpredigt – sagt. Christliche Liebe ist immer Nachvollzug der Liebe Gottes, der Liebe Christi, der uns „*zuerst geliebt und sein Leben für uns dahingegeben*“ hat. „*Wie ich Euch geliebt habe, so sollt auch Ihr einander lieben!*“ – bedeutet also das Hineingenommenwerden, das Sich-Hinein-Nehmen-Lassen in jene Liebe, die Gott zu uns Menschen hegt. Damit verliert das Liebesgebot Christi alles Krampfhafte und Überfordernde, denn es kommt eigentlich „nur“ noch darauf an, mit Jesus in Verbindung zu bleiben: „*Bleibet in meiner Liebe!*“, sagt er darum im Johannes-Evangelium an anderer Stelle.

In diesem Sinne ist dann die recht verstandene Liebe das Kennzeichen, das Aushängeschild der christlichen Gemeinde: „*Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: Wenn ihr Liebe habt zueinander!*“ Wahre Liebe aber schließt immer beides ein: Zutrauen und Zumutung, Konflikt und Versöhnung! Wir brauchen nicht so zu tun, als wäre unter uns „alles in Butter“, aber wir sollten über allen Meinungsverschiedenheiten und Abneigungen stets IHN im Blick haben, der uns gemeinsam in seinen Dienst und in seine Nachfolge gestellt hat. Dann „verherrlichen“ wir Gott, weil wir ihm die Ehre geben, die ihm gebührt – auch und gerade in den unvermeidlichen Konflikten und Streitigkeiten.