

Johannes Zimmermann

GEMEINDE, MISSION UND TRANSFORMATION

Beiträge zur Gemeindeentwicklung

Johannes Zimmermann: Gemeinde, Mission und Transformation

BEG
30

**BEITRÄGE ZU
EVANGELISATION UND
GEMEINDEENTWICKLUNG**

Herausgegeben von
Michael Herbst, Jörg Ohlemacher und Johannes Zimmermann

Johannes Zimmermann

Gemeinde, Mission und Transformation

Beiträge zur Gemeindeentwicklung

Vandenhoeck & Ruprecht

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Evangelischen Landeskirche Württemberg, des Vereins zur Förderung der Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (Greifswald) und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung („midi“, Berlin).

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://dnb.de> abrufbar.

© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Umschlaggestaltung: Andreas Sonnhüter, Niederkrüchten
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

ISSN 2567-9074
ISBN 978-3-7887-3442-8

Für Dorothee, Jonathan und Mirjam

Inhalt

Vorwort	13
Einleitung	15
A. Gemeinde als Gemeinschaft	19
1. Reformatorische und biblische Impulse zum Verständnis von Gemeinde	19
1.1 „Denk ich an Kirche in der Nacht“	19
1.2 Kirche als „Geschöpf des Wortes“	21
1.3 Gemeinde als „Versammlung der Gläubigen“	22
1.4 Gemeinde als Gemeinschaft	24
1.4.1 Biblische Aspekte zu „Gemeinschaft“ – Ein Überblick	24
1.4.2 Koinoinia als „Teilhabe“ und „Gemeinschaft“ (1Kor 10,16f)	26
1.4.3 Gemeindeaufbau als Koinoina-Gestaltung	27
1.5 Gemeinde als Ort erfahrbarer Gemeinschaft	28
1.5.1 Gemeinde als „Lebens-Ort“ für den Glauben	28
1.5.2 Gemeinde als Ort der Seelsorge	31
1.6 „Gemeinschaft“ als Herausforderung in der Volkskirche	32
1.7 Mitarbeitende – sprachfähig und beziehungsstark	35
1.8 Der Auftrag: Stärkung im Glauben und Hilfe in Not	38
1.8.1 Seelsorge: Stärkung im Glauben	38
1.8.2 Diakonie: Glaube, der in der Liebe tätig ist	39
2. Gemeinde und Gemeinschaft in der Postmoderne	41
2.1 Sozialität und Individualität – zur praktisch-theologischen Diskussion im Kontext der Postmoderne	41
2.1.1 Kritik an der Individuumszentrierung der Moderne	41
2.1.2 Postmoderne Subjektorientierung	41
2.1.3 Sozialität unter Kollektivismusverdacht?	43
2.1.4 Ein Kontrapunkt: der Kommunitarismus	43
2.1.5 Sozialität in postmoderner Perspektive	44

2.2	Ein Leib – viele Glieder. Biblisch-theologische Grundlegungen zum Verhältnis von Individualität und Sozialität	45
2.2.1	Individualität und Sozialität – Aspekte aus dem irdischen Wirken Jesu	45
2.2.2	Taufe, Herrenmahl und Leib Christi	47
2.3	Auf der Suche nach Sozialformen christlicher Gemeinde in der Postmoderne	48
2.3.1	Gemeinde als Lebensort	48
2.3.2	Gemeinde als „Netzwerk“ und Netzwerkgemeinden	49
2.3.3	Pluralitätsfähige Gemeinde	52
2.3.4	Gemeinde zwischen <i>Agora</i> und <i>Oikos</i>	53
2.4	„unentflechtbare Wechselwirkung“	54
B.	Missionarische Gemeinde	55
3.	„Missionarisch Gemeinde sein“	55
3.1	Vom Herzschlag der Kirche	55
3.2	Sieben Bilder missionarischer Gemeinden	56
3.3	Die Kirche und ihr Auftrag	58
3.3.1	Die „ekklesiologische Lücke“	58
3.3.2	Zwei Pole und zwei Berge – Missionarisch Gemeinde sein zwischen Mt 5 und Mt 28	59
3.4	Mission, Evangelisation und Diakonie	61
3.4.1	Mission und Evangelisation	61
3.4.2	Diakonische Gemeinde	62
3.4.3	Was macht eine „missionarische“ Gemeinde aus?	64
3.5	Weitere Kennzeichen einer missionarischen Gemeinde	67
4.	Evangelistisch Gemeinde sein	69
4.1	Biblische Grundlagen und Impulse	69
4.2	Evangelisation und Glaubenswege	70
4.3	Evangelisation und Gemeinde	72
5.	Inkulturation und <i>fresh expressions of church</i>	76
5.1	Inkulturation, Konterkulturation und die Frage nach der Einheit	77
5.1.1	Zielgruppenorientierung	77
5.1.2	Inkulturation	78
5.1.3	„Konter-Kulturation“	79
5.1.4	Exkurs: Milieubezug als Beispiel für Inkulturation	80
5.1.5	Die Frage nach der Einheit	82

5.2	<i>Mission-shaped Church</i> und <i>fresh expressions of church</i> – Impulse aus der Anglikanischen Kirche	84
5.2.1	Gemeindepflanzung	84
5.2.2	<i>Fresh expressions of church</i>	85
5.2.3	„ <i>Serving first</i> “ oder „ <i>worship first</i> “?	87
5.2.4	„ <i>Mixed economy</i> “	88
5.2.5	Zwischen missionarischer Öffnung und Rückzug in die Nische	89
6.	„So selbstverständlich wie Konfirmandenunterricht“.	
	Kurse zum Glauben vor neuen Herausforderungen	90
6.1	Rückblick: Der bisherige Weg der Kurse zum Glauben	91
6.1.1	Die erste Phase bis etwa 2005	91
6.1.2	Die zweite Phase 2006–2011	93
6.1.3	Die dritte Phase seit etwa 2011	95
6.1.4	Wie geht es weiter?	97
6.2	Kurse zum Glauben vor neuen Herausforderungen	97
6.2.1	Weshalb „Kurse zum Glauben“?	97
6.2.2	„ <i>So selbstverständlich wie Konfirmandenunterricht</i> “ – die Herausforderung der Verstetigung	98
6.2.3	„Risiken und Nebenwirkungen“	99
6.3	Schritte auf dem weiteren Weg	103
6.3.1	Die Ausweitung des Angebots und der Zielgruppen	103
6.3.2	Kurse zum Glauben als Chance für die Kooperation in der Region	104
6.3.3	Schlussgedanke	107
C.	Gemeinde im Horizont des „Reiches Gottes“	109
7.	Gottes Reich in Riesi – oder: Zum Verhältnis von Gottesherrschaft und Gemeindeaufbau	110
7.1	Gottes Reich in Riesi	110
7.2	„Dein Reich komme!“	113
7.3	Gottesherrschaft und Gemeindeaufbau	116
7.3.1	Zum Verhältnis von „Gemeinde“ und „Reich Gottes“ ...	117
7.3.2	„Die Kirche ist kein Selbstzweck“	118
7.3.3	„Die Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist“ – Zu einer funktionalen Ekklesiologie	119
7.4	Zeichen des „Reiches Gottes“	121
7.4.1	Zum Verhältnis von Diakonie, Mission und Evangelisation	121
7.4.2	„Vorgeschmack“ der Zukunft Gottes	122
7.4.3	Drei Dimensionen	123

8. Gemeinde, Mission und Transformation. Impulse von und Anfragen an die Transformationstheologie	123
8.1 Eine weltweite Diskussion	123
8.1.1 Transformation als politischer Begriff	124
8.1.2 Transformation als theologischer Begriff	125
8.1.3 Die ökumenische Diskussion	126
8.1.4 Die Rezeption in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)	128
8.1.5 Die deutschsprachige evangelikale Diskussion	129
8.2 „Transformation“ – Zum Begriff und seiner Verwendung	131
8.3 Kontexte der Transformationstheologie – Transformationstheologie als kontextuelle Theologie	133
8.3.1 Erste Beobachtungen	133
8.3.2 Hintergründe der Transformationstheologie und ihr „Sitz im Leben“	133
8.3.3 Transformationstheologie als kontextuelle Theologie ...	136
8.3.4 Hermeneutische Fragen	137
8.3.5 „Gesellschaftstransformation“, Selbstüberschätzung und die Machtfrage	138
8.4 Gemeinde, Mission und Transformation	140
8.4.1 Die „Hoffnung besserer Zeiten“	140
8.4.2 Transformation, Gemeindeaufbau und Gottesherrschaft	141
8.4.3 Transformation und Zeichen des Reiches Gottes	142
8.4.4 „Evangelistisch-diakonischer Gemeindeaufbau“	143
D. Gemeinde international und interkulturell	145
9. „Das christliche Gesicht der Migration“. Migration als Herausforderung für die Zukunft christlicher Gemeinden	145
9.1 Migration und Gemeinde – Erfahrungen und Einsichten	145
9.1.1 Ostererfahrungen	145
9.1.2 Migrationsgemeinden als die „bessere“ Lösung?	146
9.1.3 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft – ein Überblick	147
9.1.4 „Vierzig Tage Persisch“	152
9.2 Herausforderungen und ökumenische Lernerfahrungen	154
9.2.1 „Willkommenskultur“	155
9.2.2 Für eine Theologie des Gebens und des Empfangens ...	156
9.2.3 Von der „reverse mission“ zur gemeinsamen Mission ...	158
9.2.4 Multi-Kulti ist erst der Anfang	159
9.2.5 Die Einheit in Christus und die Frage der Identität	160
9.2.6 „Und als der Pfingsttag gekommen war“ (Apg 2,1)	161

E. Gemeinde mit Profil	165
10. „Profilbildung“ und „Profilgemeinden“	166
10.1 Gemeindeentwicklung als „Profilbildung“	166
10.1.1 „Kirche mit Profil“	166
10.1.2 „Profilbildung“ in der Volkskirche	167
10.2 Profildgemeinden	168
10.2.1 Lange Zeit: nicht gern gesehen	168
10.2.2 Seit kurzem: Neue Töne	169
10.2.3 Begründungen und Chancen	171
10.2.4 Einwände und Herausforderungen	172
11. ‚Alte‘ und ‚neue‘ Formen christlicher Gemeinde.	
Zur Diskussion um die Parochie und ergänzende Formen	175
11.1 „Die Vielfalt evangelischer Gemeindeformen bejahen“	175
11.1.1 Ziele und Wege	175
11.1.2 Die Situation: Parochie und „Kirche bei Gelegenheit“ ...	176
11.1.3 Perspektiven eröffnen: unterschiedliche Formen der Zugehörigkeit	176
11.2 Christliche Gemeinde und ihre Gestalten	178
11.2.1 Gottes Wort und Gottes Volk	178
11.2.2 Die Parochie als mögliche Gestalt christlicher Gemeinde	179
11.2.3 Konstitutionsprinzipien christlicher Gemeinde	181
11.2.4 Chancen und Grenzen der Parochie: regional und personal	182
11.3 Parochie und überparochiale Formen	183
11.3.1 Die bisherige Diskussion	183
11.3.2 „Kirchliche Orte“ (Uta Pohl-Patalong)	184
11.3.3 „Leuchttürme“ und „Inseln gelingender Kirchlichkeit“ (Thies Gundlach)	185
11.3.4 „Personalgemeinde“ und „Profilgemeinde“ – Das Bremer Modell	185
11.3.5 Parochieübergreifende Gemeinden	187
11.3.6 Zwischen „Netzwerk“ und „Nachbarschaft“	187
11.4 Herausforderungen für die Gemeindeentwicklung	189
11.4.1 Geistliche Beheimatung und „missionarische Wendung nach außen“	189
11.4.2 Zum Stellenwert der Strukturfrage	190
12. Rückbau, Reform und Region	191
12.1 Zwischen Rückbau und Reform – zur aktuellen Situation	191
12.1.1 Die Frage nach der Einstellung zu Veränderungen	191
12.1.2 Auf unterschiedlichen Ebenen agieren	191

12.2 Von der Konzentration auf die Gemeinde zur Entdeckung der Region	193
12.2.1 „Die Region als gemeinsamer missionarischer Verantwortungsraum“	193
12.2.2 Regiolokale Kirchenentwicklung	195
12.2.3 Jenseits der Profilbildung	197
Literaturverzeichnis	199
Quellensammlungen	199
Verwendete Literatur in alphabetischer Reihenfolge	199

Vorwort

Wie unterschiedlich deutsche Kirchenlandschaften und die jeweiligen Herausforderungen für die Gemeindeentwicklung sein können, haben mir meine beruflichen Stationen der zurückliegenden Jahre vor Augen geführt. Sie waren verbunden mit drei Umzügen quer durch die Republik zusammen mit der Familie: Nach sechs Jahren als wissenschaftlicher Assistent am Praktisch-theologischen Lehrstuhl von Prof. Gerhard Hennig in Tübingen ging es 2004 von Württemberg nach Greifswald in Vorpommern. Dort arbeitete ich bis 2010 am „Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung“ an der Universität Greifswald und bekam – nicht zuletzt durch einen Predigttauftrag in Lassan – Einblicke in die dortige kirchliche Situation. 2010 wechselte ich ins Gemeindefarramt in Endingen, Stadtteil von Balingen im Zollernalbkreis am Fuß der Schwäbischen Alb. 2017 kam der nächste Wechsel nach Marburg an der Lahn in Mittelhessen. Dort forsche und lehre ich seither als Professor für Praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor.

Die Beiträge des vorliegenden Bandes verdanken sich unterschiedlichen Fragestellungen, vor denen ich in diesen Jahren stand. Sie markieren auf der einen Seite eine Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Themen und Situationen, auf der anderen Seite Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten in den Fragestellungen, die mich im Blick auf die Grundlagen ebenso wie die Zukunft der christlichen Gemeinde beschäftigen. Soweit die Beiträge auf Vorträge zurückgehen, wurde der Vortragsstil beibehalten.

Entstanden ist auf diese Weise ein Kompendium der Gemeindeentwicklung, das Grundthemen im Überblick darstellt und exemplarisch vertieft. Zugleich ist es mein Anliegen, die Diskussion zur missionarischen Gemeindeentwicklung in einer profilierten Position weiterzuführen und so allen, die Verantwortung in Gemeinden und Kirchen tragen, Impulse und Anregungen für ihren Dienst zu geben.

Für großzügige Zuschüsse zu den Druckkosten danke ich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, dem Verein zur Förderung der Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (Greifswald) und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung („midi“, Berlin).

Das Buch widme ich unseren drei Kindern Dorothee, Jonathan und Mirjam, die meine Frau Heike und mich auf den Stationen der zurückliegenden Jahre begleitet haben.

Marburg, im November 2019
Johannes Zimmermann

Einleitung

Themen der Gemeindeentwicklung beschäftigen Verantwortliche in Gemeinden und Kirchenleitungen in Zeiten knapper werdender Ressourcen in oft bedrängender Weise. Der Orientierungsbedarf ist hoch. Wie können Kriterien für Entscheidungen gefunden werden, die den Herausforderungen der Situation angemessen und zugleich nicht rein pragmatischer Natur, sondern theologisch fundiert sind?

Man kann Gemeindeentwicklung (ich verwende den Begriff gleichbedeutend mit „Gemeindeaufbau“) im Kontext einer „Declining Organisation“¹ betreiben, die Erfahrungen des Rückgangs macht und unter Handlungsdruck steht. Wenn es um Pfarrstellen, Gemeindestrukturen, Gebäude, Mitglieder und Finanzen geht, werden Maßnahmen des Rückbaus häufig unumgänglich sein. Bisweilen mag der äußere Druck auch nötig sein, um Trägheits- und Beharrungskräfte ebenso wie das Festhalten an lieb gewordenen Kirchenbildern zu überwinden. Das daraus resultierende Handeln ist aber nur dann zielführend, wenn klar ist, wohin die Reise gehen soll. Geld sparen und „Gesund schrumpfen“ genügen als Ziele nicht!

Hier setzen die Beiträge dieses Bandes ein und wollen eine andere Perspektive einbringen: Wer von Gemeinde redet und damit die Frage nach „Gemeindeaufbau“ verbindet, braucht nicht nur eine empirische Expertise (die gewiss auch!), sondern insbesondere eine theologische Orientierung. Eine bloße Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation allein führt noch nicht zu Kriterien für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der christlichen Gemeinde.

Hier ist vielmehr eine Rückbesinnung auf die biblischen und reformatorischen Grundlagen der Evangelischen Kirche nötig: Was ist christliche Gemeinde von ihren Ursprüngen her und worin besteht ihr Auftrag? Wie können dann in einem nächsten Schritt diese Grundlagen situationsbezogen zur Geltung kommen und bei der konkreten Gestaltung erkennbare Auswirkungen haben?

1 Wegner 2019, 222 ff.

Gemeinde – Mission – Transformation. Diese drei Begriffe werden in diesem Band in zweifacher Weise verwendet: Einmal als Überschrift über einem Kapitel, das sich mit der „Transformationstheologie“ einer spezifischen Fragestellung zuwendet. Als Überschrift über den gesamten Band stehen die Begriffe darüber hinaus als *pars pro toto* für die Thematik und das Anliegen der Beiträge insgesamt.

„Gemeinde“ ist nicht nur eines von vielen Themen der Praktischen Theologie, sondern eine „theologische Basisgröße“². Derzeit gilt das Interesse in der Praktischen Theologie in eklesiologischer Hinsicht insbesondere der „Kirchentheorie“. Die Bedeutung der damit verbundenen Fragestellungen soll in keiner Weise in Frage gestellt werden. Wenn die Beiträge in diesem Band sich gleichwohl auf Fragen der Gemeindeentwicklung konzentriert sind, verdankt sich das der Überzeugung, dass auch für den weiteren Horizont einer „Kirchentheorie“ die „versammelte Gemeinde“ die „Basisgröße“ bleibt.

Für Gemeinde wiederum ist die Frage nach ihrem Auftrag grundlegend: Sie hat eine „Mission“, eine Sendung bzw. präziser: Sie ist Teil der „*missio Dei*“, einbezogen in die „Mission Gottes“. Ausgehend vom Auftrag der Gemeinde nehmen Fragen des missionarischen Gemeindeaufbaus einen breiten Raum in diesem Band ein. Zwar dauert die neuere Diskussion zu diesem Thema mittlerweile mehrere Jahrzehnte an, sie hat neue Fragestellungen und Themenfelder erschlossen und an vielen Stellen Veränderungen in der Theologie, in der Praxis und in der Mentalität bewirkt; gleichwohl sind „missionarische“ Fragestellungen noch weit davon entfernt, in der praktisch-theologischen Diskussion als selbstverständlich betrachtet zu werden. Hinzu kommt der Klärungsbedarf, was unter „missionarisch“ zu verstehen ist.

„Transformation“ schließlich steht für die Notwendigkeit einer Neuausrichtung und des damit verbundenen kirchlichen Umbaus. Die Umbrüche sind vielerorts so gravierend, dass die Rede von einer „Weiterentwicklung“ nicht ausreicht. Transformation („Verwandlung“) kann dabei zum Ausdruck bringen, dass Diskontinuitäten zur bisherigen Praxis gegenüber den Kontinuitäten überwiegen. Auf der theologischen Ebene kann zusätzlich ein Bezug zum „verwandelnden“ Handeln Gottes hergestellt werden.

Teil A „Gemeinde als Gemeinschaft“ greift zurück auf das biblische und reformatorische Verständnis von Gemeinde als „Geschöpf des Wortes Gottes“, als „Versammlung“ und als „Gemeinschaft“. Insbesondere die Bedeutung von Gemeinde als „Gemeinschaft“ wird dabei praktisch-theologisch weiter reflek-

2 Nicol 2000, 17.

tiert: Wie kann Gemeinde zu einem Ort erfahrbarer Gemeinschaft, zu einem „Lebens-Ort“ für den Glauben werden? Eine exemplarische Vertiefung erfolgt im zweiten Kapitel unter dem Thema „Gemeinde und Gemeinschaft in der Postmoderne“. Dabei wird die Frage nach dem Verhältnis von Individualität und Sozialität skizziert und im Kontext der „Postmoderne“ weitergeführt: Wo liegen die Chancen, wo die Grenzen netzwerkartiger Strukturen als Inkulturation von Gemeinde in postmodernen Kontexten?

Teil B „Missionarische Gemeinde“ geht vom Auftrag der Kirche aus und befasst sich mit ekklesiologischen Grundfragen ebenso wie mit unterschiedlichen Konzeptionen „missionarischer Gemeinde“. Eine Näherbestimmung des Verhältnisses von „Evangelisation“ und „Mission“ erweist sich dabei als hilfreiche Orientierung.

Wo eine „missionsgeformte Kirche“ (*mission-shaped church*) Grenzen überschreitet und das Evangelium mit neuen kulturellen Räumen in Berührung kommt, ist die Frage der Inkulturation von Bedeutung. Sie führt zu neuen Gestalten von Kirche (*fresh expressions of Church*). Anregungen aus der anglikanischen Kirche werden ekklesiologisch reflektiert und mit der Diskussion und Situation deutschsprachiger Gemeinden verbunden.

Die sog. „Kurse zum Glauben“ finden seit mehreren Jahren eine beachtliche Resonanz in der kirchlichen Praxis und in der theologisch-religionspädagogischen Diskussion. Sie stehen an der Schnittstelle von Gemeindeentwicklung, Evangelisation und Bildung und stellen eine exemplarische Vertiefung des Themas „Missionarische Gemeinde“ dar.

„Gemeindeaufbau“ steht nicht für sich, sondern ist eingebettet in einen größeren Kontext. Der dabei verwendete Begriff des „Reiches Gottes“ setzt Gemeinde mit einer sie übersteigenden Größe und Verbindung; dadurch wird eine Relation hergestellt und Gemeinde zugleich „relativiert“. Wie aber sieht Gemeindeaufbau im Horizont des Reiches Gottes aus? Die ekklesiologische Frage nach *Gemeinde im Horizont des „Reiches Gottes“ (Teil C)* wird in der Gemeindepraxis konkret in der Frage, wie sich diakonisches und politisches Handeln zur Evangelisation verhalten. Diese Fragestellung wird in bestimmten Kontexten mit dem schillernden Begriff der „Transformation“ verbunden. Inwiefern ist „Transformation“ eine angemessene Kategorie für den Auftrag der christlichen Gemeinde?

Eine Horizonterweiterung und Grenzüberschreitung anderer Art stellt *Teil D „Gemeinde international und interkulturell“* dar: Hier erfolgt ein Blick auf „Gemeinden anderer Sprache und Kultur“, also auf Gemeinden, in denen sich Menschen mit Migrationshintergrund versammeln und die insofern das „Christliche Gesicht der Migration“ darstellen. Die rapide Zunahme von

Migrationsgemeinden macht das Thema nicht nur zu einem Zukunftsthema für den Gemeindeaufbau, sondern ist auch mit grundlegenden ekklesiologischen Fragestellungen verbunden: Sollen Christen aus anderen Ländern und Kulturen in deutsche Gemeinden integriert werden oder ist die Bildung eigener Gemeinden der „bessere“ Weg? Was spricht für, was spricht gegen „interkulturelle“ Gemeinden?

Teil E „Gemeinde mit Profil“ schließlich führt das Verständnis von „Gemeindeaufbau“ als „Koinonia-Gestaltung“ weiter. Dabei wird über bereits erörterte Themen wie „Netzwerkgemeinden“ und „*fresh expressions*“ hinaus die Frage nach der Gestalt und Gestaltung christlicher Gemeinde grundsätzlich gestellt, insbesondere für den Kontext landeskirchlicher Gemeinden: Es geht um die Fragen der „Profilbildung“ und „Profilgemeinden“, also um Gemeinden mit besonderen Schwerpunkten. Von da aus kommen Gemeindeformen in den Blick: die Parochie bzw. Ortsgemeinde ebenso wie andere Modelle, die diese in der gegenwärtigen Situation ergänzen können. Ein Abschnitt zu „Gemeinde in der Region“ (ebenfalls ein „Zukunftsthema“) wird verbunden mit pastoralen Impulsen zum Umgang mit der derzeitigen, eher durch Rückbau als durch Aufbruch gekennzeichneten Situation. Welche Chancen birgt diese Situation in sich?

Dabei geht es nicht nur um eine strukturelle Neugestaltung, sondern immer auch – und damit schließt sich der Kreis zum Anfang – um eine Rückbesinnung auf und eine Orientierung an den Grundlagen und dem Auftrag der christlichen Gemeinde.

Gemeinde – Mission – Transformation: Wenn es um die gegenwärtigen Herausforderungen in Kirche und Gemeinde geht, sind vielerorts Sorgen und Ratlosigkeit unüberhörbar. Mir liegt es ferne, Abbrüche zu übergehen oder schönzureden. Die Motivation und Zuversicht für das anstehende Handeln entspringen gleichwohl nicht der Situationsanalyse. Sie speisen sich aus einer anderen Quelle, aus dem Vertrauen auf den Herrn der Kirche und – bei allem Wandel der Formen und Gestalten von Gemeinde – der Zusage der *ecclesia perpetua mansura*, der von Mt 28,20 ausgehenden Verheißung, „dass allezeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben“³. In diesem Sinne ist es meine Absicht, zu einer „verheißungsorientierten Gemeindeentwicklung“⁴ anzustiften.

3 „Es wird auch geleret, das alzeit müsse ein heilige Christlich kirche sein und bleiben“ (CA VII, BSELK 102f).

4 Krause 1998.

A. Gemeinde als Gemeinschaft

1. Reformatorische und biblische Impulse zum Verständnis von Gemeinde¹

1.1 „Denk ich an Kirche in der Nacht“

Die Stiftskirche in Herrenberg prägt als Gebäude das Bild der gesamten Stadt wie nur wenige Kirchen. Schon von weitem ist sie oberhalb der Stadt mit ihrem überdimensionierten zwiebelartigen Turm zu sehen. Auch das, was es in der Kirche zu sehen und zu entdecken gibt, ist beeindruckend: Der Innenraum, die Glocken, der Altar. Ein Schatz der Tradition, der es wert ist, für die Zukunft der Kirche fruchtbar gemacht zu werden. Nur gelingt das immer weniger – in Herrenberg ebenso wenig wie anderswo. Wenn die Frage nach der Zukunft der Gemeinde auf die Weitergabe kirchlicher Traditionen beschränkt wäre, sähe es recht düster aus.

Viel erschreckender ist eine exemplarische Zahl: Von den 16–29jährigen Evangelischen besucht nur 1 % regelmäßig den Gottesdienst². Nur 1 % von denen, die noch gar nicht lange konfirmiert wurden! Dabei sind diejenigen gar nicht mitgerechnet, die aus der Kirche ausgetreten sind oder nie zur Evangelischen Kirche gehört haben – und das sind gerade in dieser Altersgruppe immer mehr. Es tröstet auch wenig, dass bei den Katholiken die Zahl mit 4 % viermal so hoch ist. Was heißt das für die Zukunft des evangelischen Gottesdienstes und der evangelischen Kirchen überhaupt?

Von den immer weniger werdenden Evangelischen sind längst nicht alle der Überzeugung, dass sie die Kirche brauchen. Oder nur manchmal. Sie suchen vor allem die Kirche bei Gelegenheit, weniger die Kirche in Stetigkeit.

Hinzu kommt, dass unter denen, die zur Kirche gehören, viele der Kirche gleichgültig gegenüberstehen. In der fünften Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD wird auf dieses wachsende „Phänomen religiöser Indifferenz“

1 Die folgenden Abschnitte gehen aus von einem erstmals am 16.10.2016 in der Stiftskirche in Herrenberg 2016 beim Tag der missionarischen Dienste unter dem Titel: „Gemeinde auf dem Weg in die Zukunft“ gehaltenen Vortrag. Teilpublikation: Zimmermann 2016.

2 Pollack 2016, 446 (Zahl von 2012; Quelle ist das Allensbacher Institut für Demoskopie).

hingewiesen. Verbunden damit ist ein „auf den Inhalt des Glaubens bezogenes faktisches Nicht-Verhältnis“³. Anders formuliert: Es gibt viele, die keinerlei Interesse und keinerlei Zugang zu Fragen des Glaubens haben. Das ist eine völlig neue Grundsituation für Gemeinden.

Das ist noch längst nicht das Ende der Negativliste: Die, die sich zur Gemeinde halten, werden immer älter. PfarrPläne zwingen zu Einsparungen und Kürzungen, die nächste Runde steht bevor. Und dann gibt es Erfahrungen von Frust und Enttäuschung: über die anderen, über den Pfarrer, darüber, dass sich so wenig bewegt.

Man kann nicht gerade sagen, dass Deutschlands Christenheit voller Erwartung und Zuversicht in die Zukunft blickt. Eher geht es frei nach Heinrich Heine: „*Denk ich an Kirche in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht*“⁴.

Dabei müssen wir diese Fakten *auch* sehen. Selbst in der Kirche scheint bei manchen das postfaktische Zeitalter angebrochen zu sein, die Lage wird schöneredet. Wir müssen die Wirklichkeit, auch die Verluste und Abbrüche, nüchtern und ungeschönt zur Kenntnis zu nehmen. Wer seine Gemeinde, wer seine Kirche liebt, für den wird das mit Trauer verbunden sein. Was tun? Kampagnen werden gestartet, um die Kirche zu retten. Es ist sinnvoll, etwas zu tun, aber ein hektischer Aktivismus hilft nicht weiter.

Die Zukunft der Gemeinde beginnt mit der Rückbesinnung auf Gottes Verheißungen. Martin Luther hat es so formuliert: „Wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachfahren werden's auch nicht sein; sondern der ist's gewesen, ist's noch und wird's sein, der da sagt: ‚Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt‘“⁵.

Das ist eine kräftige Verheißung für die Zukunft unserer Gemeinden und Kirchen. Es heißt nicht, dass unsere heutigen Formen und Strukturen für die Ewigkeit sind. Sie ändern sich und werden sich weiterhin ändern. Aber bis zum jüngsten Tag wird es Gemeinde geben. Auch wenn die Zahl der Kirchenmitglieder rapide zurückgeht: Die Kirche Jesu Christi bleibt.

Daher braucht es einen Blick, der nicht auf nur Erfahrungen des Abbruchs sieht, sondern auch auf Erfahrungen, die zu Dankbarkeit führen: Dort, wo in der Jugendarbeit etwas gelingt. Wo junge Menschen beginnen, Glauben zu leben und miteinander und christliche Gemeinschaft zu gestalten. Ich denke an Jugendtreffen mit mehreren Tausend jungen Menschen – ein großes Poten-

3 Evangelische Kirche in Deutschland 2014; darin: Gundlach 2014, 132.

4 Orig.: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, / Dann bin ich um den Schlaf gebracht“ (Nachgedanken, in: Heine 1983, Band 2, 129–130).

5 Martin Luther, WA 50, 476, 31–34 (in modernisierter Schreibweise).

zial für die Zukunft der Kirchen und Gemeinden! Ich habe das Vertrauen, dass Gott seine Gemeinde weiterführen wird.

Es ist unerlässlich, dass sich Kirchen und Gemeinden auf ihr Umfeld und die Herausforderungen der Gegenwart einstellen. Aber ebenso wichtig ist eine Ausrichtung auf die Grundlagen, auf das, was Kirche zur Kirche Jesu Christi macht. Das Reformationsjubiläum 2017 war für viele ein Anlass, sich neu auf die biblisch-reformatorischen Grundlagen von „Kirche“ zu besinnen. Im Folgenden soll von Impulsen der Reformatoren ausgegangen werden, um diese Grundlagen praktisch-theologisch für die Gegenwart weiterzudenken.

1.2 Kirche als „Geschöpf des Wortes“

Eine der Kernstellen für das Verständnis von Kirche bei Martin Luther ist im Jesajabuch zu finden⁶: „Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende“ (Jesaja 55,10–11).

Gott sendet sein Wort, es wird nicht leer zurückkommen. Es wird tun, was Gott mit ihm vorhat. Was wird es tun? Es wird Glauben wecken. Es wird Menschen finden, die auf Gott hören, ihm Vertrauen und ihm glauben. Daher ist der Glaube *creatura verbi*, Geschöpf des Wortes Gottes. „Glaube“ bedeutet, dass ein Mensch den Zusagen Gottes Glauben schenkt.

An anderer Stelle formuliert Martin Luther: Gottes wort kan nicht ohne Gottes Volck sein, wiederumb Gottes Volck kan nicht on Gottes wort sein⁷.

Das ist eine kühne Aussage: „Gottes Wort kann nicht ohne Gottes Volk sein“. Das heißt: Wo Gottes Wort laut wird, da zielt es auf Glauben beim Einzelnen. Aber seine Wirksamkeit kommt im Glauben des Einzelnen noch nicht zum Ziel, sondern erst dort, wo sich Gottes Volk versammelt und Gemeinde bildet.

Diese Aussage verweist auf die Grund-legende Bedeutung des Wortes, dem sich „Gottes Volk“ bzw. die Kirche verdankt. An anderer Stelle formuliert Luther das kurz und prägnant: *Ubi verbum, ibi ecclesia*⁸ („Wo das Wort ist, da ist

6 S. Bayer 2003, 234; außerdem BSELK 514f (Apologia Confessionis Augustanae Art. XIII).

7 Martin Luther WA 50, 629, 34f (Von den Konzilien und [der] Kirche, 1539). Im Folgenden in modernisierter Schreibweise.

8 WA 39 II, 176,8f. Vgl. dazu Bayer 2003, 232–234.

[die] Kirche“). Das ist missverständlich. Es ist nicht als Zustandsbeschreibung (deskriptiv) zu verstehen: Wenn ich irgendwo eine Bibel hinlege, dann ist da Kirche. Oder wenn ich einen Pfarrer im Talar auf eine Kanzel stelle und ihn predigen lasse, dann ist da das Wort, also ist da auch Gemeinde.

Von Jesaja 55 her ist es vielmehr als Verheißung zu verstehen: Gottes Wort wird nicht leer zurückkehren, es wird ein Volk Gottes sammeln, es wird Gemeinde bauen. Dahinter steht das Vertrauen auf die Kraft und Wirkmächtigkeit des Wortes Gottes: Wenn Gott redet, so geschieht es. Das war ganz am Anfang so, als er die Erde erschuf, das ist überall dort so, wo das Evangelium verkündigt wird. Gottes Wort wird nicht wirkungslos bleiben: „Gottes Wort kann nicht ohne Gottes Volk sein“.

Luther fährt fort: „Wiederum Gottes Volk kann nicht ohne Gottes Wort sein“. Wo Gemeinde entstanden ist, wo Gemeinde sich zum Gottesdienst versammelt, da ist sie als Geschöpf des Wortes Gottes bleibend auf das Wort angewiesen, dem sie sich verdankt.

Das ist ein erster Impuls der Reformatoren, insbesondere von Martin Luther: Kirche, Gemeinde als „Geschöpf des Wortes Gottes“, zu verstehen von der Verheißung, die Gott mit seinem Wort verbindet.

1.3 Gemeinde als „Versammlung der Gläubigen“

Was ist Gemeinde, was ist Kirche? Auf diese Frage ist als Antwort oft zu hören: Gemeinde heißt: Das Evangelium wird rein gepredigt und die Sakramente werden evangeliumsgemäß gefeiert. Diese Aussage nimmt Bezug auf Artikel VII des Augsburgers Bekenntnisses: *Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden*⁹.

Was fehlt der ersten Aussage? Kirche ist zuerst und vor allem „Versammlung der Gläubigen“. Die Predigt des Evangeliums und die Feier der Sakramente sind notwendige Näherbestimmungen dazu¹⁰.

⁹ Nach BESLK 102.

¹⁰ Das Anliegen an dieser Stelle ist es, „darauf hinzuweisen, dass die gegenwärtige ekklesiologische Debatte oft erst bei dem ‚in qua‘ [lat. Relativpronomen zu ‚Versammlung aller Gläubigen‘] einsetzt und vernachlässigt, welche Größe es denn eigentlich ist, die dadurch näher bestimmt wird – nämlich die Gemeindeversammlung (congregatio)“ (Bayer 2003, 236 Anm. 23). „Auf der anderen Seite kann die congregatio keineswegs als Voraussetzung des Wortes angesehen

Wenn auf die Frage: „Was ist ein Auto?“ geantwortet wird: „Ein Auto ist, wenn sich die Reifen drehen und eine gültige TÜV-Plakette drauf ist“, ist das keine falsche Antwort, aber es ist nicht die Antwort auf die Frage: „Was ist ein Auto?“ Wenn gefragt würde: Was gehört zu einem fahrtüchtigen Auto notwendig dazu, dann könnte so geantwortet werden. Wenn gefragt würde: Was sind notwendige Kennzeichen einer christlichen Kirche? Dann könnte geantwortet werden: Predigt des Evangeliums und Feier der Sakramente.

Kirche ist zuerst „Versammlung der Gläubigen“. Das macht ihr Wesen aus. Wichtig ist dabei der Begriff der „Versammlung“ (lat. *congregatio*). Im Apostolischen Glaubensbekenntnis wird ein anderer Begriff verwendet: „Gemeinschaft“ (*communio*).

Beide Begriffe sind wichtig und grundlegend, setzen aber unterschiedliche Akzente. Während die „Gemeinschaft der Heiligen“ umfassend zu denken ist, als weltweite und zeitungspannende Gemeinschaft aller derer, die zu Christus gehören, benennt „Versammlung“ das, was sichtbar in Erscheinung tritt. Gemeinde ist nicht nur ein abstrakter Begriff, keine gestaltlose Idee, keine „platonische Gesellschaft“ (*civitas Platonica*¹¹): „Und wir reden nicht von einer erdichteten Kirchen, die nirgends zu finden sei, sondern wir sagen und wissen fürwahr, dass diese Kirche, darinne Heiligen leben, wahrhaftig auf Erden ist und bleibet“¹².

Kirche, Gemeinde bleibt nicht unsichtbar und unwirklich, sie hat vielmehr die Tendenz, sichtbar und erfahrbar zu werden: Sie besteht aus Menschen, die sich versammeln, primär in der gottesdienstlichen Versammlung, darüber hinaus in jeder davon ausgehenden Form gemeinsamen Lebens.

Gemeinde ist mehr als das, was sichtbar ist, aber wo Gemeinde ist, gibt es immer auch etwas zu sehen: Menschen, die sich im Namen Jesu Christi versammeln.

Das ist eine spannende Frage, wenn es z. B. um virtuelle Formen von Gemeinschaft geht. Kann man dann noch von „Gemeinde“ sprechen? Auf der anderen Seite kann man fragen: Muss „Gemeinde“ als „Versammlung“ notwendig die Form einer Ortsgemeinde, einer Pfarchie haben? Sind nicht auch andere Formen von „versammelter Gemeinde“ denkbar?¹³

werden [...] Vielmehr ist sie dessen selbstverständliches Implikat“ (ebd.). Anders formuliert: Insofern sich die Kirche dem Wort verdankt, geht das Wort der Kirche als *creatura verbi* voran; s. dazu auch Abraham 2007, 63–70.

11 BESLK 407,10 (Apologie der CA Art. VII).

12 Nach BESLK 406, 17–19 (Apologie der CA Art. VII).

13 Näheres dazu unten in Teil E, vor allem Kap. 12.

Zwei weitere Abschnitte von Martin Luther bekräftigen diesen Akzent:

In „Von den Konzilien und (der) Kirche schreibt Luther 1539): „Wohlan – allerlei Schriften und Unterscheidungen in bezug auf das Wort Kirche zurückgestellt, wollen wir diesmal einfältig bei dem Kinderglauben bleiben, der sagt: ‚Ich glaube eine heilige, christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen‘. Da verdeutlicht das Glaubensbekenntnis klar, was die Kirche sei, nämlich eine Gemeinschaft der Heiligen, das ist ein Haufen oder eine Versammlung solcher Leute, die Christen und heilig sind; das heißt ein christlicher Haufe oder Kirche“¹⁴ – in der Folge redet er mehrfach vom „christlichen, heiligen Volk“.

In der Schmalkaldischen Artikeln schreibt Luther: „Denn es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist, nämlich die heiligen Gläubigen und ‚die Schäfflein, die ihres Hirten Stimme hören‘ (Joh 10.3). Denn so beten die Kinder: Ich glaube eine heilige, christliche Kirche“¹⁵.

Die reformatorische Bestimmung der Gemeinde als „Versammlung“ ist inzwischen auch ökumenischer Konsens bzw. gemeinsame Überzeugung mit der römisch-katholischen Kirche. In einem wichtigen Text des II. Vatikanischen Konzils wird Kirche bzw. Gemeinde als „örtliche Versammlung der Gläubigen“ (*congregatio fidelium localis*¹⁶) bezeichnet. Das ist bemerkenswert, wird damit doch mit „Versammlung“ bzw. *congregatio* ein wichtiger Begriff aus einem Bekenntnis der Reformation aufgegriffen. Es ist auch deshalb bemerkenswert, weil in der römischen Ekklesiologie traditionell die universale Kirche deutlich stärker betont wurde als die örtliche Gemeinde. Der Begriff „Gemeinde“ war lange Zeit in der römisch-katholischen Kirche ungebräuchlich, man sprach von der „Pfarrei“. Noch 1960 gab es keinen Artikel „Gemeinde“ im katholischen „Lexikon für Theologie und Kirche“. An dieser Stelle hat sich also viel bewegt!

1.4 Gemeinde als Gemeinschaft

1.4.1 Biblische Aspekte zu „Gemeinschaft“ – Ein Überblick¹⁷

„Gemeinschaft“ wird gelegentlich mit „Geselligkeit“ gleichgesetzt und insofern als Option, aber keineswegs als notwendiges Wesensmerkmal christlicher Gemeinde betrachtet. Wenn „Gemeinschaft“ als Wesen christlicher Gemeinde

14 S. WA 50, 624, 13–18 (Von den Konzilien und [der] Kirche), zit. nach Martin Luther 1983, Bd. V, 182.

15 Nach BESLK 776, 6–9.

16 DH 4151 (Lumen Gentium 26). – S. dazu Zimmermann 2009, 133–135.

17 Der folgende Abschnitt ist eine überarbeitete Wiedergabe von Zimmermann 2019.

betrachtet wird, ist ein Rückgang auf die biblischen Wurzeln nötig, um dem Begriff eine inhaltliche Füllung und Tiefe zu geben.

Die Frage nach „Gemeinschaft“ in der Bibel beginnt gar nicht so einfach, denn dem Alten Testament ist der „der Begriff Gemeinschaft [...] weitgehend fremd, nicht jedoch die damit ausgedrückte Vorstellung einer besonderen Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott sowie zwischen dem Einzelnen untereinander als Glieder des einen Gottesvolkes“¹⁸. Wichtig im Alten Testament ist der Begriff der *ṣēdāqāhā* („Gerechtigkeit“, eigentlich „Gemeinschaftstreue“): Er steht für Gottes Treue zu seinem Bund, bei Menschen wird „Gemeinschaftstreue“ auch im Verhalten zum Mitmenschen konkret.

Was „Gemeinschaft“ im Neuen Testament bedeutet, lässt sich am Begriff der *κοινωνία* (Gemeinschaft und zugleich Anteilhabe) darstellen. *κοινωνία* reicht über menschliche Zusammengehörigkeit oder Vereinigungen hinaus und bekommt *theologische* Bedeutung insbesondere in den Briefen des Paulus, aber auch in den johanneischen Schriften. Grundlage ist dort die „Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn“ (1Joh 1,3). Sie wirkt sich aus in der Gemeinschaft der Glaubenden untereinander (1Joh 1,3.7).

Dieser doppelte Aspekt der *κοινωνία* mit Christus und untereinander wird im Neuen Testament in unterschiedlichen Aspekten entfaltet und weitergeführt:

Die „Gemeinschaft mit dem Sohn“ (1Kor 1,9) verbindet mit dem dreieinigen Gott, der in sich selbst Gemeinschaft ist. Deshalb gehört dazu auch die „Gemeinschaft/Anteilhabe am Heiligen Geist“ (1Kor 13,13 vgl. Phil 2,1). Die Gemeinschaft mit Christus umfasst die Anteilhabe an seinem Weg durch das Leiden zur Verherrlichung. Dazu gehört die Leidensgemeinschaft mit Christus (Phil 3,10; 1Petr 4,13).

Die Gemeinschaft der Christen als „Gemeinschaft des Glaubens“ (Phlm 6) beginnt in der „Gemeinschaft am Evangelium“ (Phil 1,5) und umfasst die „geistlichen Güter“ (Rö 15,27) bis hin zu den „Nöten der Heiligen“ (Rö 12,13) einschließlich der Bedrängnis (Phil 4,14) und Gefangenschaft (Phil 1,7).

Die gegenseitige Anteilhabe führt zum aktiven Anteil-Geben, zur „Gemeinschaft im Geben und Nehmen“ (Phil 4,15). Konkret wird sie in der Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem als „Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen“ (2Kor 8,4). Dabei ist für Paulus hier „nicht die Geldleistung die Hauptsache, sondern die durch die Kollekte ausgedrückte Gemeinschaft der Christenheit“¹⁹. In Hebr 13,16 wird die Gemeinde aufgefordert, „Wohltätigkeit und Gemeinschaft“ (letzteres im Sinne des Teilgebens) nicht zu vergessen. In Apg 2,42

18 Deines 2003, 416.

19 Hauck 1938, 809.