

Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
1998–2008

Crescit sub Pondere Palma

Szerkesztette:
Dr. Máthé Gábor

Az interjúkat készítette:
Nyakas Szilárd

Technikai szerkesztő:
Dr. Jakabfy Gyöngyi

ISBN 978-963-9808-04-1

© 2008 Dr. Máthé Gábor (szerkesztő)

Kiadó:
A Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karának dékánja

Nyomdai munkák: Poremba Nyomda
Ügyvezető: Poremba Krisztián
www.poremba.hu

PROLÓGUS

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az 1998/99. tanévben indult meg a jogászképzés.

„A Magyarországi Református Egyház Zsinata pedig, mint a Károli Gáspár Református Egyetem alapítója, a Dunamelléki Református Egyházkerületnek mint az egyetem fenntartójának a javaslatára jóváhagyta az Egyetemi Tanácsnak azt a döntését, hogy állam- és jogtudományi kart alapít 1042 Budapest Viola utca 2-4. szám alatti székhellyel.

A Zsinat 143/2001. sz. Határozatával elfogadta a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi Karának az alapításáról szóló előterjesztést.”

A Fakultás a nagy múltú református kollégiumok: Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed, Kolozsvár és a többiek nemes hagyományait örökíti tovább.

Közülük is kiemelt az 1831-ben alakult Kecskeméti Jogakadémia, melynek elismert jogutóda a budapesti Állam- és Jogtudományi Kar.

Intézményünk sikeres megalapítását a szerencsés befogadásnak köszönhetjük.

Az Újpesti Önkormányzat bölcs képviselői mellett ugyanis meghatározó volt a testület elöljáróinak: a polgármesternek és az alpolgármesternek az elvárható segítségnyújtáson is túlmutató törődése, az „építkező intézet” különleges istápolása és bátorítása; a hivatal közigazgatási szakértőinek a mindennapok gondjait áthidaló támogatása.

Újpest, mint a főváros egyik kerülete, egyben történelmi múltú centenáris város, melynek polgárai felismerték, hogy a kiművelt emberfők a szellemi együttműködés nélkülözhetetlen elemei a közjónak.

Szívből kívánjuk tehát, hogy a német egyetemi városok sikertörténete – a város egyeteme, az egyetem városa, melyek kölcsönösen áthatják egymást – legyen osztályrésze Újpestnek is.

Az ütemesen egyetemi campussá alakuló intézményünk tíz éves működésének különösen szerencsés kegyelmi pillanata volt továbbá, a tekintélyes kiemelkedő tudású professzorok, akadémikusok, vezető oktatók és a tehetséges tanársegédek, doktoranduszok egymásra találása.

Karunk erőssége éppen ez; az ambiciózus generációk együttműködése, a docendo discimus elv alapján, míg a másik különlegességünk: az egyetemi belvárosi központú, többi kartól földrajzilag távol eső college-rendszerű fakultásunk, ami a hallgatók-oktatók klasszikus universitas modelljét kelti életre.

Kis létszámú évfolyamaink olyan emberközponitű közösségek, ahol a személyes ismeretség, a szakmai munkakapcsolatok dominálnak. Mindezek az eredményekben is tükröződnek. Az elmúlt tíz esztendő már bizonyította azt is, hogy végzett hallgatóink megállják a helyüket választott hivatásukban az

Prof. Dr. Michael Welker

GESETZ UND GEIST

Über die Orientierungskraft biblischen Denkens im Prozess der Globalisierung

I. Was ist „Globalisierung“?

„Globalisierung“ – dieses Wort und die damit verbundenen Erscheinungen und Entwicklungen lösen heute sehr gemischte Empfindungen aus. Die einen rechnen mit einer ungeahnten Fülle von wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Chancen und begrüßen „die Globalisierung“. Die anderen befürchten und beklagen unabsehbare Destabilisierungen und Deformationen ihrer eigenen oder anderer Lebensverhältnisse. In Deutschland im Allgemeinen und in deutschen kirchlichen Kreisen im Besonderen scheinen derzeit eher die Sorgen und Ängste zu dominieren. Dabei stehen die mit „der Globalisierung“ verbundenen wirtschaftspolitischen Herausforderungen im Vordergrund. Verlieren unsere Regierungen die Fähigkeit, die Wirtschaft gezielt zu steuern? Werden die klassischen Instrumente der Wirtschaftspolitik unwirksam? Muss im Zuge der Globalisierung der Wohlfahrts- und Sozialstaat geopfert werden? Ist die Globalisierung unabdingbar mit gesteigerter und weiter ansteigender Arbeitslosigkeit in den wohlhabenderen Ländern verbunden?

Diese Fragen werden heute kontrovers diskutiert. Politologen und Ökonomen, aber auch kirchliche Stimmen warnen vor Panikmache.¹ Die Denkschrift des Rates der EKD „Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität“,² stellt fest: „Insbesondere mit der Erweiterung der EU nach Mittel- und Osteuropa haben sich ... in Deutschland viele Sorgen um eine verschärfte Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt entwickelt. Diese Sorgen können

¹ Vgl. die materialreiche Studie von Reimut Zohlnhöfer, Globalisierung der Wirtschaft und nationalstaatliche Anpassungsreaktionen. Theoretische Überlegungen, in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen 12, 1/2005, 41–75.

² Gütersloher Verlag: Gütersloh 2006 (die folgenden Seitenangaben im Text beziehen sich auf diesen Band).

durch Beobachtungen der faktischen Entwicklungen aber kaum bestätigt werden ...“ (39) Der von der Kammer für soziale Ordnung der EKD verfasste Text warnt vor einem „Gegeneinander-Ausspielen von Armutsbekämpfung weltweit und in Deutschland ... Ein so stark vom Export abhängiges Land wie Deutschland profitiert von der europäischen Integration und vom wachsenden weltweiten Wohlstand insgesamt und kann sich verschärfter globaler Konkurrenz nicht entziehen“ (41). Die Denkschrift kommt zu dem Schluss: „Gegen die mit der internationalen Vernetzung der Wirtschaft verbundenen Bedrohungsgefühle kann in Deutschland mit gutem Grund mehr Mut gemacht werden. Populistischen Dramatisierungen muss entgegengewirkt werden. Dem Eindruck, europäische Integration, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit gefährdeten langfristig und im großen Umfang Arbeitsplätze in Deutschland, kann und sollte vernehmbar und unmissverständlich entgegengewirkt werden.“ (41f)

Will man – ohne die politisch-ökonomischen Sorgen einfach auszublenden – im weltweiten Rauschen von klaren und diffusen Begeisterungen und von klaren und diffusen Sorgen und Ängsten angesichts „der Globalisierung“ hilfreiche Perspektiven gewinnen, empfiehlt es sich, einen bewusst fachwissenschaftlichen Zugang zu wählen und erst von dort aus andere Sichtweisen in den Blick zu nehmen. Von kulturwissenschaftlichen und systematisch-theologischen bzw. biblisch-theologischen Wahrnehmungen aus können dann auch juristische, religiös- und moralisch-zivilgesellschaftliche oder kirchenleitende Wahrnehmungsweisen angesprochen werden, in der Hoffnung auf wechselseitige Impulse in der Wahrnehmung und Bearbeitung der Problemlage. Diese Abstimmung der Perspektiven und der Kooperation benötigen wir, wenn wir Orientierungsvorschläge und Handlungsoptionen entwickeln wollen, die in der Politik, in der Bildung und auch in den Medien Gehör und Unterstützung finden können. Gerade in der Abstimmung verschiedener Blickrichtungen sind klare, in sich stimmige und unstrittig realitätsbezogene Wahrnehmungsperspektiven zu entwickeln, aus denen heraus überzeugend argumentiert werden kann.

In der allgemeinen wissenschaftlichen Literatur über das Phänomen der Globalisierung fallen zwei Diagnosen auf, die die Fixierung nur auf die gegenwärtige Situation und die Fixierung allein auf die politisch-ökonomischen Aspekte aufbrechen, ohne diese Dimension zu ignorieren. Es handelt sich um Diagnosen, die zur Entwicklung einer wissenschaftlich-theologischen Sicht auf die mit der Globalisierung assoziierten Phänomenzusammenhänge einladen, ja diese sogar erforderlich machen. Globalisierung, so sagt die erste Diagnose, meint „*Kompression der Welt*“. Durch die Entwicklung von Kommunikationsmedien wie Sprache, Schrift, Druck, elektronische Kommunikation, Rundfunk, Fernsehen, Internet, aber auch durch großräumige Transportmöglichkeiten wie Bahn-, Schiffs- und Flugverkehr drängen wir die Welt zusammen. Sie wird kleiner, die Distanzen und Fremdheiten zwischen Menschen, Lebenswelten, Märkten, Bildungssystemen, Kulturen, Weltanschauungen und Religionen nehmen ab. Dieser Globalisierungsprozess sei im Prinzip so alt wie die menschliche Kulturentwick-

lung, behaupten die einen und datieren die ersten Schritte der Globalisierung zurück bis hin zu Jägern, Nomadenkulturen und frühen Völkerwanderungen.³ Andere sehen Schrift, Druck und die Entwicklung internationaler Bildungssysteme als wichtigste Triebkraft der Globalisierung. Wieder andere wollen die moderne Wirtschaft und den Welthandel dafür verantwortlich machen.

Einigkeit herrscht aber darin, dass die schnelle Entwicklung der interaktiven elektronischen Kommunikation und des großräumigen Transportwesens und Fernverkehrs eine enorme Beschleunigung der Prozesse der Globalisierung mit sich gebracht hat, die uns heute in Atem halten. Ökonomie, Medien, Politik, Recht und Bildung – ein ganzes Syndrom von Mächten und Kräften wirkt in einer Reihe von Entwicklungen zusammen, wobei Zusammenstöße zwischen den Zivilisationen, aber auch ungeahnte Begegnungs- und Verbindungsmöglichkeiten freigesetzt werden.⁴ *Globalisierung heißt: Entwicklung eines sich immer stärker verdichtenden Netzwerks von Verbindungen und Interdependenzen zwischen Menschen und Kulturen.* In diesem Prozess können stärker die Spannungen, Konflikte und Zusammenstöße zwischen den Kulturen, zwischen politisch-ökonomischen Interessen und den Rechts- und Wertsystemen hervorgehoben werden.⁵ Oder die Prozesse des Zusammenwachsens des „Globalen Systems“ und der „Weltgesellschaft“ können gewürdigt oder zumindest interessiert beobachtet werden.⁶

Auf gar keinen Fall aber darf die Religion in diesem Prozess außer Betracht bleiben – und schon gar nicht dürfen wir von denjenigen Religionen abstrahieren, die missionarische Ausstrahlung suchen und die Rede von „Ökumene“ positiv besetzen.⁷ Ohne Zweifel sind diese Religionen – und dies ist die zweite wichtige Diagnose – an einer „Kompression“ und intensiveren Vernetzung der Welt höchst interessiert und tragen aktiv dazu bei. Es ist durchaus süffisant notiert worden, dass dieselben Kritiker, die über die „McDonaldisierung der Welt“ klagen, die Vertrautheit begrüßen, die mit der Präsenz von christlichen Kirchen, ihren Räumen, Riten und Interaktionsformen in anderen Ländern doch gegeben sei. „First came the churches, then came the schools, then came the lawyers, then came the rules!“, besingt die Gruppe U2 die Prozesse der „Verstraffung und Verkabelung der Welt“. In einem sehr hohen Maße haben das Christentum und seine theologischen und

3 Manfred B. Steger, *Globalization: A Very Short History*, Oxford University Press: Oxford 2003.

4 Ich habe in dieser Hinsicht viel in der Zusammenarbeit mit meinem Chicagoer Kollegen William Schweiker gelernt; siehe ders., *Theological Ethics and Global Dynamics*, Blackwell Publishing: Oxford 2005; John Tomlinson, *Globalization and Culture*, University of Chicago Press: Chicago 1999.

5 Prominentes Beispiel: Samuel P. Huntington, *Clashes of Civilizations and the Remaking of the World Order*, Simon and Schuster: New York 1998; Benjamin R. Barber, *Jihad vs McWorld*, Time Books: New York 1995.

6 Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota Press: Minnesota 1996; schon 1971 Niklas Luhmann, *Die Weltgesellschaft*, in: *Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft*, Westdeutscher Verlag: Opladen 1975, 51–71.

7 Vgl. Max Stackhouse (Hg.), *God and Globalization*, 2 Bde., Trinity Press: Harrisburg 2000f.

religiösen Einstellungen sowie deren sozio-kulturelle Auswirkungen an den Prozessen der Globalisierung Anteil. Ohne Zweifel müssen Grundhaltungen und Praktiken des Christentums – auf dieser allgemeinen Beobachtungsebene geurteilt – zu den wesentlichen geistigen Triebkräften der Globalisierungsprozesse gerechnet werden. Bewusst und gezielt wollen wir die Kirche als „Leib Christi“, geschaffen aus Wort und Geist, sowohl in der konkreten versammelten Gemeinde als auch in der ökumeneweiten ekklesia aller Zeiten und Weltgegenden erkennen. Dabei ist zu bedenken, dass die recht verstandene Ökumenisierung noch weiter reicht als die Globalisierung, da sie die Welt nicht allein im Raum, sondern auch in der geschichtlichen Zeit wahrnimmt und die imaginierte und erinnerte Nähe sowie geistige und geistliche Verbindung auch mit Menschen und Kulturen aus entfernten Vergangenheiten sucht. Die ökumenische Orientierung der christlichen Kirche schließt also offenkundig viele der mit dem Ausdruck „Globalisierung“ benannten Prozesse der Kompression und dichten Vernetzung der natürlichen Welt ein.

II. Welche Wertsysteme regieren den Globalisierungsprozess? Der Geist der Moderne und seine Doppeltgestalt

Nur leichtfertige Menschen können die großen und unverzichtbaren Errungenschaften der Moderne leugnen. Die Werte Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit haben den modernen Geist beflügelt. Der Staat, der sich auf die freie Loyalität seiner Bürgerinnen und Bürger stützt und sich selbst der Ordnung des Rechts unterstellt, ist ein Produkt der Moderne. Die Wissenschaft, die sich der überzeugenden Wahrheitserkenntnis verpflichtet, und allem Obskurantentum die öffentliche und freie, zugleich transparente und methodisch geleitete Wahrheitssuche entgegensetzt, auch sie ist ein Produkt der Moderne. Der Kampf der Moderne für die Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit und ihre Verwirklichung im sozialen Leben kann gar nicht hoch genug gepriesen werden. Die Tatsache, dass moderne Staaten nur zu oft die Loyalität ihrer Bürger ausgebeutet haben, dass sie sich in einem aggressiven Nationalismus und Chauvinismus weit von der Basis des Rechts entfernten, dass sie in kolonialistischer und militaristischer Hegemonialpolitik die Werte der Freiheit und der Gerechtigkeit verrieten – all dies darf die positive Errungenschaft des modernen Staats und einer an Freiheit und Gerechtigkeit orientierten Politik nicht herabsetzen lassen.

Analoges gilt für Wissenschaft und Bildung. Die großen Erfolge der modernen mathematisierten Naturwissenschaften haben zu einem Weltbild geführt, das die Wahrheitserkenntnis auf die naturwissenschaftliche experimentgestützte Naturerkenntnis konzentrierte. Dies führte zu Verzerrungen in der religiösen, ästhetischen und ethischen Erkenntnis.⁸ Man sollte sogar fragen, ob der auf die

⁸ S. dazu Alfred North Whitehead, *Science and the Modern World*, Macmillan: New York 1925, zahllose Neuauflagen.

Natur fixierte Szientismus nicht systematisch die Werte der individuellen menschlichen Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit aushöhlte. Heute kann man an den öffentlichen Klagen über die Marginalisierung der Geisteswissenschaften und an den ständigen Verwechslungen des Gehirns und seiner Funktionen mit „Selbstbewusstsein, Seele und Geist“ den ebenso naiven wie großsprecherischen Szientismus ablesen, der unsere Öffentlichkeiten zu beherrschen sucht.⁹ In diesem Kulturkampf wirkt noch immer ein Impuls der Moderne fort, der allerdings seit etwas zwei bis drei Jahrzehnten an Kraft verliert und der die ebenso aufgeregte wie unklare Rede von der „Postmoderne“ ausgelöst hat.

Der säkularisierende Impuls der Moderne besagt: Es gibt nur eine universale Vernunft und nur eine universale Moral! Das Werk Immanuel Kants steht leuchtend für diese Botschaft. Die Rede von der einen universalen Vernunft und der einen universalen Moral war so verlockend, weil sie die Suche nach der Wahrheit mit der Suche nach Gleichheit und Gerechtigkeit auf einfache Weise zu verbinden schien. Letztlich folgen alle Menschen einer Moral und alle Menschen gehorchen einer Vernunft! Doch mit diesem Denken wurde auch die wissenschaftliche Tyrannei vorbereitet, in der sich zum Beispiel die mathematisierten Naturwissenschaften zum Maß aller Dinge erklären konnten. Auch die nationalistischen oder internationalistischen Ideologien, die – wie der Faschismus oder der Kommunismus – sich zur Weltherrschaft aufschwingen wollten, sind durchaus aus dem totalisierenden Geist der Moderne geboren: eine Vernunft, eine Moral kann und muss alle Menschen verbinden.

Doch mit diesem Grundzug der Moderne, mit dem sie ihre eigenen Werte zu verraten droht, ist nur eine ihrer Seiten benannt. Die Moderne brachte uns auch die politische Gewaltenteilung, die Ausdifferenzierung der Wissenschaften, die Entwicklung eines strukturiert pluralistischen Wissenschaftssystems und strukturiert pluralistischer Gesellschaften. Die Entdeckung der Unverzichtbarkeit der verschiedenen Formen normativer Steuerung unserer Gemeinwesen, die Entdeckung der verschiedenen Rationalitäten in den Natur- und den Geisteswissenschaften wird heute gern mit dem Ausdruck „Postmoderne“ apostrophiert. Tatsächlich handelt es sich um eine der modernen Kultur und Gesellschaft immanente Entwicklung, die auf Seiten der christlichen Kirchen im 20. Jahrhundert mit der Entwicklung der Ökumenischen Bewegung, der ökumenischen Gespräche und der ökumenischen Organisationen auf Weltebene eingeholt und bejaht worden ist.

Die Bejahung der Demokratie, der Zivilgesellschaft und der internationalen Organisationen nicht nur als lästige Übel, sondern als Freiheit und Gerechtigkeit fördernde politische Errungenschaften – diese Einsicht setzt sich zunehmend nicht nur in den säkularen Bereichen der Gesellschaften und in den protestantischen Kirchen, sondern auch in einigen römisch-katholischen orthodoxen Kon-

⁹ Malcolm Jeeves (Hg.), *From Cells to Souls –and Beyond: Changing Portraits of Human Nature*, Eerdmans: Grand Rapids 2004,

texten durch, so zum Beispiel auf dem „World Summit of Religious Leaders“ in Moskau im Juli 2006. Kurz zuvor hatte eine Konferenz „Give a Soul to Europe“ ausdrücklich die Rolle der Kirchen und ihrer Potentiale moralischer Bildung in pluralistischen Gesellschaften angesprochen: differenziert wird von offenen Dialogen mit der Politik, mit der Ökonomie, dem Bildungssystem, der Wissenschaft, den Medien gesprochen. Der Respekt des Staates vor dem einem jedem Menschen von Gott verliehenen unleugbaren „Wert“ wird betont, aber auch die Orientierungsaufgaben der Religion in „the peaceful diversity of worldviews, cultures, legal and political systems“.

Eine ganze Wertewelt der Moderne in ihren starken und positiven Formen wird in solchen Erklärungen affirmiert. Welche spezifischen Wertorientierungen bringen Theologie und Kirchen, genauer: welche Wertorientierungen bringen die ökumenisch, wissenschaftlich und politisch gesprächsbereiten Kirchen damit und darüber hinaus in die spätmodernen Gesellschaften, in das zusammenwachsende Europa und die heutigen Globalisierungsprozesse ein?

„Religion und Kirchen bieten in der Gegenwart keine tragfähigen Formen und Inhalte mehr!“ Auch heute noch wird diese Überzeugung in unseren Gesellschaften vertreten. Noch immer gibt es viele mächtige Formen der Verdrängung und Ersetzung religiöser und christlicher Werthaltungen in unseren Umgebungen. Diese vielstimmigen, teils aggressiven, teils durchaus freundlichen Bemühungen, religiöse Werthaltungen zu ersetzen, werden oft oberflächlich zusammenfassend mit dem Wort „Säkularisierung“ chiffriert. Der Szientismus, die quasi-religiöse Verklärung der Wissenschaft, kann religiöse Werthaltungen ebenso verdrängen wie politischer Fanatismus und Chauvinismus. Religiöse Intelligenz kann in weiten Kreisen einer Gesellschaft durch literarische Intelligenz oder auch kulinarische Intelligenz ersetzt werden. Religiöse Sehnsüchte können durch sexuelle Obsessionen verdrängt werden. Die Massenmedien beuten religiöse Themen aus und kopieren massiv religiöse Formen. Der über die Medien vermittelte Leistungssport gewinnt für viele Menschen eine quasi-religiöse Aura und transportiert sowohl gute als auch problematische Werthaltungen: einerseits Teamgeist und Bewusstsein für Fairness – andererseits einen gefährlichen Sozialdarwinismus. Niemand dürfte leugnen, dass für viele junge Menschen die elektronisierte Unterhaltungsmusik an die Stelle des religiösen Kults rückt und dass ein gigantischer Konsumerismus heute auch jenseits von Amerika und Westeuropa mit quasi-religiösem Eifer angeheizt wird. Ein langes und diffuses Lamento könnte man anstimmen über die vielfältige Verdrängung und Verzerrung der Religion und der christlichen Werthaltungen in unseren modernen oder spätmodernen Gesellschaften.

Gegenüber einem solchen diffusen kulturpessimistischen Klagelied ist nicht nur generell auf die ganz erstaunliche Lebenskraft der christlichen Religion in Europa und Amerika und die damit verbundenen Werthaltungen aufmerksam machen. Das Erstaunen über diese Lebenskraft trotz der breitflächigen Säkularisierung, die die Moderne uns bereitet hat, drückt sich in der Rede von der „Wie-

derentdeckung der Religion“ und vom „postsäkularen Zeitalter“ aus. Um die Lebenskraft der christlichen Religion in Europa und Amerika, aber auch die große Anziehungskraft des Christentums in politisch und ökonomisch aufstrebenden Ländern wie China und Indien zu verstehen, müssen wir komplexe normative und befreiende Grundformen im Glaubensdenken ins Auge fassen, die ich in meinem Titel mit „Gesetz und Geist“ benannt habe.

III. Biblisch begründete Wertorientierung auch im spätmodernen Kontext: Gerechtigkeit, Schutz der Schwachen und Wahrheitssuche als Formzusammenhang des Gesetzes

Zu den großen Einsichten der alttestamentlichen und der neutestamentlichen Überlieferungen gehört die Erkenntnis, dass Gerechtigkeit im emphatischen Sinne mit dem Schutz der Schwachen verbunden sein muss. Schon die Gesetzeskorpora des Alten Testaments verbinden seit dem „Bundesbuch“ (Exodus 20ff) Bestimmungen, die das Recht betreffen, eng mit Bestimmungen, die das Erbarmen, den Schutz der Schwachen, betreffen. Die Sklaven, die Witwen und Waisen, die Armen und die Fremden werden ausdrücklich durch das Gesetz geschützt. Eine Rechtsentwicklung, die den großen Namen „Gerechtigkeit“ verdienen will, muss den Schutz der Schwachen mit einbeziehen und systematisch pflegen.¹⁰ Eine Gesellschaft hingegen, die mit den Armen, Fremden, Wehrlosen und Schwachen in ihrer Mitte brutal oder auch nur gleichgültig umgeht, missbraucht und beugt nicht nur das Recht. Sie missbraucht auch, wie vor allem die frühen Schriftpropheten einschärfen, den Gottesdienst, den Kult. Der gerechte und barmherzige Gott erwartet, dass die Menschen Gerechtigkeit und Erbarmen üben. Eine in Fragen der Gerechtigkeit und der Diakonie nachlässige Religiosität entspricht nicht den biblischen Werthaltungen. Das durch Jesu Leben und Wirken geprägte Ethos der Liebe unterstreicht und verstärkt diese Erkenntnis machtvoll. Damit ist eine große Herausforderung auch an unsere Gesellschaften, an unsere Politik und unsere Rechtsentwicklung ausgesprochen, die gegenwärtig intensiv damit beschäftigt sind, der ökonomischen und medialen Globalisierung die Wege freizumachen.

Mit dem Wertezusammenhang von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, von Recht und Erbarmen, den die biblischen Überlieferungen in vielen Varianten durchbuchstabieren, wird in religiösen Bildungsprozessen im hohem Maß soziales, kulturelles, emotionales und empathisches Lernen konditioniert. Doch dieser

¹⁰ Michael Welker, Dynamiken der Rechtsentwicklung in den biblischen Überlieferungen, in: O. Weinberger, G. H. von Wright u. a. (Hg.), Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit, FS Werner Krawietz, Duncker & Humblot: Berlin 1993, 779–795; ders., Wovon der freiheitliche Staat lebt. Die Quellen politischer Loyalität im spätmodernen Pluralismus, in: H. R. Reuter u. a. (Hg.), Freiheit verantworten, FS Wolfgang Huber zum 60. Geburtstag, Kaiser: Gütersloh 2002, 225–242.

Wertzusammenhang, der biblisch mit der Gottes- und Wahrheitserkenntnis verbunden wird, ist in unseren Kulturen mit einem anderen Wertsystem konfrontiert, das unverzichtbar ist für den Markt, die Medien und auch für den Leistungssport. Der Berliner Bischof Wolfgang Huber und der jetzige Präsident des Kirchenamtes der EKD, Hermann Barth, haben dieses Ethos als „Olympisches Ethos“ bzw. Nietzscheanisches Ethos bezeichnet und vor dem „Götzendienst am Starken und Leistungsfähigen“ gewarnt.¹¹ Es wäre aber leichtfertig, einen Kulturkampf zwischen den beiden Orientierungen zu propagieren. Das Ethos der Gerechtigkeit, der Teilhabe und des Schutzes der Schwachen muss auch unter den Bedingungen wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Wettbewerbsverhältnisse und Entwicklungsbemühungen kultiviert werden. Religiöse Bildung kann gar nicht früh genug damit beginnen, das religiöse Ethos schon in den elementarsten zwischenmenschlichen Kontakten einzuüben und zu pflegen.

Dabei darf sich religiöse Bildung nicht einreden lassen, dass im großen Weltlauf scheitere, was sich allenfalls im Familien- und Freundeskreis noch praktizieren ließe. Jesu Weg steht unter dem Druck der römischen Weltmacht. Seine Botschaft setzt dort ein, wo Traditionalismus und religiöse Institutionen seiner Zeit der Politik der Weltmacht unterlegen sind. Der ganze biblische Kanon entwickelt sich unter einem ähnlich gigantischen Problemdruck der Präsenz einer Weltmacht und ihrer scheinbar überlegenen Wertsysteme: Ägypten, Assur, Babylon, die Perser, die Griechen! Es ist keineswegs so, dass erst der moderne imperiale und kolonialistische Nationalstaat oder die spätmoderne ökonomistische Globalisierung die Religionen im allgemeinen und den christlichen Glauben im besonderen vor beispiellose Herausforderungen stellen. Zur Entwicklung neuer rechtlicher, erzieherischer, politischer und moralischer Formen menschlichen Zusammenlebens im Nahbereichsethos und in großen kulturellen und interkulturellen Zusammenhängen unter bedrängenden Rahmenbedingungen beizutragen, das war, das ist und das bleibt eine große, würdige Aufgabe religiöser Bildung.

Auf einem hohen Generalisationsniveau ist die Botschaft, die die christliche Theologie zu explizieren hat, klar. Die Globalisierung führt zu neuen Ereignissen und Beobachtungen von Armut, Unterdrückung und Ausbeutung, nicht nur in kontingenten Einzelfällen, sondern gerade in organisierten systemischen Formen. Dies aber ist mit den religiösen Grundüberzeugungen im Judentum, Christentum und im Islam und dem damit verbundenen Ethos nicht vereinbar. Gott selbst nimmt Partei für die Armen und Ausgebeuteten, wie die alttestamentlichen Gesetzescorpora, die alttestamentliche Prophetie und auch der Koran vielfältig bekunden. Aber Gott tut dies nicht auf magische und miraculöse Weise, sondern indem er Menschen für Taten der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe gewinnt und menschliche Kurzsichtigkeit und Kurzatmigkeit mit weitreichenden Tun-Ergehens-Zusammenhängen konfrontiert. Die engagierte Parteinahme

¹¹ Michael Welker (Hg.), Brennpunkt Diakonie, FS für Rudolf Weth zum 60. Geburtstag, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 2. Aufl. 1999; die Beiträge von W. Huber 39ff und H. Barth 65ff.

zugunsten der Schwachen und Armen wird auch von Jesus Christus vorbildgebend praktiziert und zum Maß des Nachfolgeethos gemacht. Bereits in den Tora-Überlieferungen handelt es sich nicht einfach um bloße moralische Appelle, sondern um komplexe Formenzusammenhänge, die in die abendländische politische Kultur, Rechtskultur und Bildung prägend Eingang gefunden haben.

Theologie und Kirchen müssen mit ihren Werthaltungen ebenso wie die Menschenrechte und über diese hinaus beharrlich daran erinnern, dass die politischen und gesellschaftlichen Bemühungen um Gerechtigkeit in den Globalisierungsprozessen nicht auf der Strecke bleiben dürfen und dass jeder Anspruch auf Gerechtigkeit mit dem rechtlichen und politisch-moralischen Schutz der Schwachen einhergehen muss. Doch auch in umgekehrter Richtung sind die biblischen Gesetzeskorpora vorbildgebend. Mit der engen Verbindung von Recht und Erbarmen prägen sie nicht nur die humane Evolution des Rechts, sie fördern auch die Organisation und Routinisierung des Erbarmens in sozialen Institutionen. Der Kampf um die Stabilität des Sozialstaats und um die Niveaus der Diakonie in Europa verdeutlicht uns die hohe Aktualität dieser Fragestellung.

Auf einer internationalen Tagung des *Heidelberg Center for American Studies* über das Thema „Globalization“ bot Peter Lindert, Distinguished Professor of Economics an der University of California-Davis, eine eindringliche ökonomische Analyse der so genannten Sozial- und Wohlfahrtsstaaten in Europa und widerlegte die Behauptung, dass Sozial- und Wohlfahrtsstaaten nicht kompatibel seien mit einer erfolgreichen ökonomischen Entwicklung im Globalisierungsprozess. An mehreren Beispielen zeigte er, dass ökonomischer Erfolg, soziale Gerechtigkeit und Minderheitenschutz durchaus Hand in Hand gehen können. Die christlichen Kirchen werden sich in solche Diskussionen aufmerksam einbringen müssen, wenn sie ihre Werthaltungen ernstnehmen und verantwortlich vertreten wollen.

Sie werden sich aber auch auf den Zusammenhang von Recht, Erbarmen und „Wahrheitssuche vor Gottes Angesicht“ im biblischen Denken konzentrieren und deutlich machen müssen, dass um die angemessene Verbindung und Institutionalisierung von Gerechtigkeit und Schutz der Schwachen in einer Gesellschaft immer neu gerungen werden muss. Dabei dürfen das historische, kulturelle und religiöse Gedächtnis und die traumatischen Erfahrungen von Leiden und Schuld und die grossen Fragen nach wahrhafter Gerechtigkeit nicht ausgeklammert werden. „Vor Gottes Angesicht“, im religiösen Kult, in der gottesdienstlichen Fürbitte müssen diese Fragen öffentlich ausgesprochen und bewegt werden, wobei Gottes Perspektive und die Sicht der Kirche nicht einfach gleichgesetzt werden dürfen. Dabei ist das im Protestantismus stark ausgeprägten Bewusstsein, dass auch die Religion unter die Macht der Sünde geraten kann, dass auch die Religion nicht Unfehlbarkeit für sich beanspruchen kann, durchaus vorbildgebend. Im nicht nur innerpolitischen, innerrechtlichen, sondern auch im internationalen und ökumenischen wissenschaftlich-theologischen und sozialetischen Diskurs müssen die Fragen nach Recht, Gerechtigkeit und Schutz der

Schwachen in Wahrheit und Gerechtigkeit suchenden Gemeinschaften sorgfältig erörtert werden.

Doch noch eine weitere Dimension muss durch die Werthaltungen biblisch orientierter christlicher Kirchen in die spätmodernen Kontexte bewusst eingebracht werden. Die Bejahung eines strukturiert-pluralistischen Gemeinwesens, in dem Politik, Markt, Medien, Recht, Wissenschaft, Bildung, Religion, Familie in einem polyphonen Zusammenspiel wirken müssen, ist nicht einer vorübergehenden Notlage geschuldet, der hoffentlich bald wieder eine monohierarchisch geordnete Gesellschaft folgen wird. Auch die Bejahung einer strukturiert-pluralistischen Wissenschaft, in der sich weder die Naturwissenschaften, noch Psychologie, Soziologie, Philosophie oder Theologie zur Leitwissenschaft aufschwingen kann, ist keine postmoderne Notmassnahme. Schließlich sollte die Bejahung einer strukturiert-pluralistischen Ökumene zu den selbstverständlichen Werthaltungen gehören, die von den christlichen Kirchen aufgenommen und aufgrund ihrer eigenen Glaubensgrundlagen unterstützt werden müssen.

IV. Biblisch begründete Wertorientierung auch in spätmodernen Kontexten: Der Geist Gottes und die Ausbildung strukturiert-pluralistischer Lebensformen

Nicht nur die inneren Rationalitäten „des Gesetzes“ mit ihrer hohen kulturellen, rechtlichen, politischen und religiösen Prägekraft müssen von der Theologie erkannt und den Menschen erschlossen werden. Auf einer ebenfalls hohen Generalisierungsebene können und müssen wir biblisch lernen, dass auch das gute und großartige differenzierte Gesetz unter die Macht der Sünde geraten kann, dass das Recht systematisch gebeugt und gebrochen, das Erbarmen ignoriert oder manipuliert und der Kult missbraucht werden kann, – und das in wechselseitiger Verschleierung und negativer Verstärkung. Aufgrund dieser Gefahr der Selbstverblendung kann die Auseinandersetzung mit den „Mächten und Gewalten“ im Namen des Reiches Gottes, im Namen Jesu Christi, im Namen des Heiligen Geistes nicht einfach hinauslaufen auf eine Dualisierung und eine Dämonisierung und Anklage „der Weltmacht“, der Kräfte, die augenblicklich das Sagen haben, die unser Leben prägen, die vielfältige Formen von Leiden und Unterdrückung generieren. Eine wirksame Auseinandersetzung mit den „Mächten und Gewalten“ kann auch nicht einfach im Versuch bestehen, die eigene Tradition, die vergangenen guten Lösungen oder die noch immer starken Institutionen gegen diese Mächte zu positionieren.

In den biblischen Überlieferungen wird uns durchweg vor Augen geführt, wie die eigenen religiösen, politischen und anderen Traditionen, die von der Weltmacht überkommen worden sind, und die Weltmacht selbst, in unserem Fall: die Macht des Marktes, der Medien und der Globalisierung, relativiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. Sie werden von den bibli-

schen Überlieferungen im weiten Rahmen der sie richtenden und transformierenden Macht des Reiches Gottes, der Kraft des Geistes, des Leibes Christi wahrgenommen. Die wichtige Unterscheidung und Beziehung von „Gesetz und Evangelium“ kommt hier in den Blick, die nicht auf zwei Prinzipien oder simple Figuren von Forderung und Gabe, Indikativ und Imperativ reduziert werden darf. In der Kraft des Geistes mit dem großen Reichtum seiner Gaben, durch den Leib Christi mit seinen vielen Gliedern, im Kommen des Reiches Gottes mit unzähligen, oft unscheinbaren schöpferischen Ereignissen der Liebe und Vergeltung regiert Gott diese Welt, nimmt er seine Zeuginnen und Zeugen in Dienst.¹²

Dieser überlegene Machtbereich Gottes ist nicht eine Fiktion, eine Illusion, ein Wunsch- und Traumbild, sondern ein Bereich, in dem, und eine Kraft, aus der heraus Menschen tatsächlich leben. Die Wahrnehmung dieser Macht und Kraft wird nun aber leicht blockiert durch Denkformen, die wieder in die Dualisierung, in die einfache Auseinandersetzung, in die Schwarz-Weiß-Malerei zurücktreiben. Gerade die reformierte Theologie hat aus dieser Sensibilität heraus Prozesse der Ausdifferenzierung und Gewaltenteilung gefördert, die für die politische und rechtliche Evolution im Westen von höchster Bedeutung gewesen sind. Die Bejahung und konsequente Weiterentwicklung dieser historischen Prozesse wird heute nicht nur dadurch erschwert, dass viele Menschen nur in monistischen, dualen und dualistischen Strukturen denken und Orientierung finden können. Sie wird auch dadurch behindert, dass notorisch ein strukturierter Pluralismus und eine chaotische und diffuse „Pluralität“ verwechselt werden. Pluralismus, Individualismus und Relativismus werden immer wieder miteinander vermischt. Theologisch entspricht dem die Unsicherheit und Unfähigkeit, den „Geist Gottes“ und sein Wirken klar zu erfassen.¹³

Es ist die Botschaft von der Ausgießung des Geistes und von der Erbauung des Leibes Christi mit seinen verschiedenen Gliedern, die eine bewusste Bejahung und Wertschätzung eines strukturierten Pluralismus mit sich bringt. Die Botschaft von der Ausgießung des Geistes findet sich schon bei den Propheten des Alten Testaments. Mit einem langen Zitat aus dem Buch des Propheten Joel (Joel 3) nimmt die Pfingstgeschichte (Apostelgeschichte 2) diese Botschaft auf. Die Botschaft von der Ausgießung des Geistes lautet: „Eure Söhne und Töchter werden prophezeien, und eure alten Menschen werden Träume träumen. Eure jungen Menschen werden Gesichter schauen. Aber auch über die Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen.“ Wie auch in anderen Aussagen über das Wirken des Geistes Gottes fällt in dieser Verheißung die Gleichstellung von Frauen und Männern auf. Für patriarchale Gesellschaften war dies revolutionär. Ebenso revolutionär für antike Gesellschaften ist die

¹² Michael Welker und Michael Wolter, Die Unscheinbarkeit des Reiches Gottes, in: Das Reich Gottes, Marburger Jahrbuch Theologie XI, hg. W. Härle und R. Preul, Elwert: Marburg 1999, 103–116.

¹³ Michael Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchener Verlag: Neukirchen-Vluyn 3. Auflage 2005; Kirche im Pluralismus, Kaiser: Gütersloh 2. Auflage 2000.

Gleichstellung von alten und jungen Menschen. Die betonte Gleichstellung der alten und jungen Empfängerinnen und Empfänger des Geistes verträgt sich nicht mit einer Gesellschaftsordnung, in der nur die Alten das Sagen haben. Sie verträgt sich allerdings auch nicht mit einer Gesellschaftsordnung, die die Jugend vergötzt und altenfeindlich wird. Schließlich wird in dieser Verheißung der Geistausgießung die Gleichstellung von sogenannten freien Menschen und von Knechten und Mägden – damals waren dies wohl Sklavinnen und Sklaven – ausdrücklich hervorgehoben. Und das in einer Sklavenhaltergesellschaft, wie die meisten antiken Gesellschaften es waren. Unfreiheiten und Spannungen, die uns auch heute noch immer wieder beschäftigen, werden hier ausdrücklich hervorgehoben. Die Spannung zwischen Frauen und Männern, die Spannung zwischen alten und jungen Menschen und die Spannung zwischen freien und unfreien Menschen, zwischen sozial und politisch besser oder schlechter gestellten Menschen. Die Ausgießung des Geistes bringt alle diese Menschen in ein neues lebendiges Gemeinschaftsverhältnis vor Gott und untereinander.

Wir würden die Joel-Verheißung nicht richtig verstehen, wenn wir nun folgern würden: "Wenn der Geist wirkt, werden alle Menschen im Sinn moderner Subjektivität gleichgestellt". Denn in dieser Verheißung erfolgt eine ganz besondere Gleichstellung. Eine Gleichstellung und eine Gemeinschaft werden geschaffen, in der die schöpferischen Verschiedenheiten ernst genommen werden. Es heißt nicht, alle eure Menschen werden dasselbe erfahren, denken und sagen und werden in diesem abstrakten Sinn gleich sein. Es heißt vielmehr: Eure Söhne *und* eure Töchter werden prophezeien, eure Söhne *und* eure Töchter werden miteinander und füreinander Gotteserkenntnis erschließen. Ebenso werden eure alten Menschen *und* eure jungen Menschen füreinander Zeugnis von Gott und Gottes Gegenwart geben. Das aber bedeutet: Nicht länger wird eine Gruppe von Menschen allein, die Gruppe, die ohnehin schon das Sagen hat, das Gottesverständnis festlegen, den Glauben definieren und über die normativen Grundlagen des gemeinsamen Lebens entscheiden. Inmitten schöpferischer Unterschiede wird Gottes Lebendigkeit, Gottes Wort und Gottes Wille wahrgenommen und ernst genommen. Eine wahrhaftige Freiheit und eine Differenzen prüfende, schöpferische und ungerechten Differenzen unterscheidende Gleichheit ist damit verheißen.

Der Übergang von einem abstrakten, typisch modernen Gleichheitsdenken, von einem gewiss sehr verdienstvollen, aber z.T. auch sehr verlogenen Gleichheitsdenken zu einem Gleichheitsethos, das dynamisch ist, für Differenzen sensibel, das Differenzen prüft, schöpferische von ungerechten Differenzen unterscheidet und neu strukturiert – dieser Übergang steht uns erst noch bevor. Dieser Übergang – der in der Sicht des christlichen Glaubens die Kräfte der Befreiung durch den Heiligen Geist wirklich wahrnimmt und ernst nimmt – liegt noch weitgehend in unserer Zukunft. Die größte Frömmigkeitsbewegung der Geschichte, die pfingstkirchliche und charismatische Bewegung, auf 300 bis 500 Millionen Anhänger geschätzt, davon etwa ein Drittel in der römisch-katholi-

schen Kirche verortet, sieht in dieser Geistausgießung, in dieser Geisttaufe das Zentralereignis christlicher Existenz. Man muss diese Auffassung nicht teilen, um die formgebende Bedeutung dieses Ereignisses zu würdigen.¹⁴

Theologie und Kirche werden durch ihr Wirken auch unseren spätmodernen Gesellschaften im Globalisierungsprozess mit ihren Wertorientierungen dienen können. Sie werden dies tun, indem sie aus ihren Perspektiven heraus dazu beitragen, dass Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit und der Schutz der Schwachen nicht nur innerhalb der Religion sondern in allen Bereichen unserer Gesellschaft zentrale Themen und Gestaltungsaufgaben bleiben. Auf diese Weise können und werden sie dazu beitragen, dass die nicht immer bequeme „Wiederentdeckung der Religion“ von allen Menschen begrüßt wird, denen an einem wahrhaft humanen Gemeinwesen gelegen ist. Innerhalb der Wissenschaft wird eine biblisch gebildete Theologie von all denen begrüßt werden, denen an einer interdisziplinären und internationalen Zusammenarbeit gelegen ist, die sich der Humanität verpflichtet weiß.

Michael Welker, geb. 1947, Dr. theol. Dr. phil. Dr. h.c., Professor für Systematische Theologie an der Universität Heidelberg, Geschäftsführender Direktor des Forschungszentrums Internationale und Interdisziplinäre Theologie und Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Ordinierter Theologe der Evangelischen Kirche der Pfalz, Mitglied der Kammer für Theologie der EKD und Richter am Verfassungsgerichtshof der EKD.

Autor oder Herausgeber von etwa 30 Büchern, Verfasser von 250 Beiträgen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden.

¹⁴ Michael Welker (Hg.), *The Work of the Spirit: Pneumatology and Pentecostalism*, Eerdmans: Grand Rapids 2006.