

Weil die Welt nicht genügt

Orientierung
in unübersichtlicher Zeit

Für George Augustin

Herausgegeben von
Heiko Merkelbach

HERDER

FREIBURG · BASEL · WIEN

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2026
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de

Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © mauritius images / PhotoEdit /
Alamy / Alamy Stock Photos
Frontispiz-Bild: © Heiko Merkelbach
Satz: SatzWeise, Bad Wünnenberg
Herstellung: PBTisk a. s., Příbram
Printed in the Czech Republic

ISBN Print 978-3-451-02620-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-84250-4

Inhalt

Vorwort des Herausgebers	15
Grußwort des Nuntius	19

I. Weil die Welt nicht genügt ... Gott suchen

Zur Sehnsucht des Menschen nach Gott und zur Hoffnung des Glaubens

Walter Card. Kasper

Gott lieben aus ganzem Herzen. Sozusagen ein Vorwort zur Gottesfrage	23

Stefan Ackermann

Was lässt uns hoffen? Überlegungen zu einer existenziellen Grundhaltung in unübersichtlicher Zeit	33

Franziskus von Heereman

„Gott zuerst“ – Philosophische Überlegungen zum Primat Gottes .	42

Stephan Weber

„The World Is Not Enough“. Vom Genügen und Ungenügen der Welt	52

Terrence Keeley

This Life Is Not Enough. In The Life To Come, We Will Under- stand God's Full Glory	63

Inhalt

Christoph Amor

Wohin sich wenden, wenn man Gott losgeworden ist?	
Eine Standortbestimmung	71

Barbara Hallensleben

Vom Garten zur Stadt – vom Paradies zum himmlischen Jerusalem	82

Gerhard Haszprunar

Der liebe Gott und das Leid. Freiheit hat ihren Preis	95

II. Weil die Welt nicht genügt ... Wahrheit entdecken

Schrift, Offenbarung und Vernunft als Quellen christlicher Orientierung

Kurt Card. Koch

Christliche Theologie als Brücke zwischen Gott und Mensch . . .	107

Dirk Ansorge

Unveränderlichkeit des Glaubens und Wandel sittlicher Lehrverkündigung. Dogmatische Anfragen an die orientierende Kraft des christlichen Glaubens in unübersichtlicher Zeit	116

Thomas Söding

Die Weisheit des Kreuzes. Paulus als Brückenbauer	136

Robert Vorholt

Auferstehung und Wandlung. Skizzen neutestamentlicher Osterverkündigung und ihrer Deutung bei Patrick Roth	146

Thomas R. Elßner

Inquisitor ex machina – Der vierte Redeanlauf gegen Hiob (אִיּוֹב) .	155

Franz Sedlmeier

„Kehr um, Israel, zum Herrn, deinem Gott!“ „Umkehr“ als Hinkehr zur Fülle des Lebens	167

Inhalt

Stefan Laurs

„Doch am größten unter ihnen ist die Liebe“ (1 Kor 13,13).

Trinitarische Ontologie als Grundlage christlicher Sinnerfahrung . 179

Thomas Rusche

Christliche Vernunft – Mit Gott die Welt gestalten 190

Manuel Schlögl

Die Wahrheit der Geschichte.

Walter Kasper und Joseph Ratzinger im Gespräch

über die Geschichtlichkeit des Glaubens 200

III. Weil die Welt nicht genügt ... Kirche leben

Gemeinschaft, Sendung und Erneuerung in bewegten Zeiten

Gerhard Card. Müller

„In illo uno unum“. Augustins Idee von der Einheit der Kirche . . 217

Klaus Krämer

Dialog und Synodalität.

Kirche als Kommunikationsgemeinschaft im Glauben 223

Bertram Meier

Mehr Weltkirche wagen.

Von der Kunst, die Meinung des anderen zu „retten“ 233

Michael Rasche

Das tiefe Warum der Kirche 241

Jürgen Kroth

Ohne Welt ist alles nichts.

Pastoraltheologische Anmerkungen zu einem

epochalen Kategorienwechsel in der Katholischen Kirche 251

Heiko Merkelbach

- Die Nacht hat nicht das letzte Wort.
Kirche im Umbruch lesen lernen 262

Klaus Vellguth

- Damit die Theologie sich mit dem Leben verbindet.
Die Gründungsjahre des Pastoraltheologischen Instituts der
Pallottiner in Friedberg 273

Günter Riße

- Leben in der Diasporakirche – Diaspora als Brückenort 289

IV. Weil die Welt nicht genügt ... Glauben feiern

Liturgie, Sakramente und Spiritualität als Orte der Gottesbegegnung

Cornelius Roth

- Gott zuerst. Gottsensibel Liturgie feiern
in einer Zeit der Gotteskrise 297

Markus Schulze SAC

- Herz-Jesu-Verehrung als „Summe der ganzen Religion“.
Gedanken zur Enzyklika „Haurietis Aquas“ Pius' XII.
aus dem Jahre 1956 306

Uwe Scharfenecker

- Jesus Christus als Gebet und Lob der ganzen Kirche.
Eucharistie und Priestertum bei Jean-Jacques Olier 324

Aby Thomas Puthukulangara

- Eucharistie als Vorgeschmack des Eschaton.
Eine orientalische Perspektive 338

Sven Jast

- Zur Erfahrbarkeit der Liebe Gottes in den Sakramenten 348

Inhalt

Ricarda Schlenke

Das trinitarische Geheimnis der Eucharistie 358

Jürgen Riegel SAC

Liturgietheologische Anmerkungen zum Begriff der Hoffnung in
der Euchologie der Messformulare „Pro anno sancto“ des
Heiligen Jahres 2025 368

Preetha Varayilan CSN

Holistic Growth in Spiritual Life 381

Manfred Gerwing

Orientierung im Denken nach Meister Eckhart 394

V. Weil die Welt nicht genügt ... Brücken bauen

Ökumene, Religionen und Kulturen im Dialog

Felix Körner

Glauben Christen und Muslime an denselben Gott?
Theologie in Interaktion 407

Tom Kerger

Der Dialog des Heiles – eine Frage über Mission und Dialog . . . 416

Frank Otfried July

„Bekenntnis und Pluralität“ – Anmerkungen für eine ökumenische
Geschichte des Lutherischen Weltbundes in orientierender Absicht 424

Marc Witzenbacher

Kirche neu denken – Gott gemeinsam bezeugen.
Ökumenische Orientierung in
kirchlichen Transformationsprozessen 437

Dorothea Sattler

Ökumene von Jugend an? Nachdenkliches zur Formung
christlicher Spiritualität in der Lebensgeschichte 449

Jan-Heiner Tück

Das Christus-Bekenntnis – eine Dialog-Blockade?
Joseph Ratzingers Religionstheologie im Gespräch mit
Jan Assmanns „Religio duplex“ 463

Carsten Barwasser OP

Rituale, Religionen und Kulturen.
Die Bedeutung der Theologie der Erfahrung von
Edward Schillebeeckx für den interkulturellen Dialog 482

Alban Rüttenauer SAC

Die Trughaftigkeit der Welt. Bezüge zwischen
indischer Philosophie und biblischer Weisheit 493

VI. Weil die Welt nicht genügt ... Verantwortung übernehmen

Christlicher Glaube im Horizont von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft

Alois Schwarz

In Resonanz mit dem Frieden. Eine interdisziplinäre Abhandlung
zwischen Theologie und Soziologie 503

Aloys Joh. Buch

Europe in the New World Disorder 515

Ulrich Hemel

Wirtschaftsanthropologie im Spannungsfeld von
Menschenwürde und nachhaltiger Entwicklung 529

Inhalt

Armin Kutscher und Alexander Lahl

Demokratie unter Druck. Künstliche Intelligenz und
die Wächterfunktion der Theologie 546

Andreas Püttmann

Umkämpfte Sprache. Politische Terminologie zwischen rechts-
populistischer Enthemmung und linksliberalem Regulierungs-
eifer – eine christliche Perspektive 565

Peter Schallenberg

Zur Wiedervorlage: Jacques Maritain und
das Projekt eines integralen Humanismus 579

Thomas Schwartz

Alter Wein in neuen Schläuchen. Die Relevanz der
katholischen Soziallehre angesichts multipler Krisen
der Gegenwart 590

Winfried Schneider

Leadership in der Krise unter besonderer Berücksichtigung
christlicher Verantwortungs-ethik 616

Johannes Schwörer

Glaube und wirtschaftliches Handeln – ein Widerspruch? 629

Gudrun Fortmeier

Christliche Sozialethik: Orientierung und Ermutigung
zur Verantwortungsübernahme 634

Ursula Nothelle-Wildfeuer

Was fehlt, wenn die Kirchen fehlen? Zur Debatte um den Beitrag
der Kirchen zum Gelingen von Gesellschaft 643

Kerstin Schlögl-Flierl

Nicht ohne Werte. Polizeiseelsorge im 21. Jahrhundert
aus theologisch-ethischer Perspektive 654

Hugo von und zu Liechtenstein

Zwischen Tradition und Zukunft.

Die Bedeutung eines generationenübergreifenden Wertegerüsts als
Kompass für eine Großfamilie im 21. Jahrhundert 664

Michael Fuchs

Der innere Kompass des Glaubens.

Was dem Menschen wirklich Orientierung gibt 669

Andreas Wollbold

Die heilige Familie und die familialen Lebensformen im Wandel . . 674

VII. Weil die Welt nicht genügt ... die Schöpfung bewahren

Anthropologie, Ethik und die Zukunft des Lebens

Markus Moling

Anthropozentrismus und Schöpfungsglaube.

Eine kritische Anfrage aus der Umweltethik 687

Joachim Söder

Natur in der Krise? Eine philosophische Überlegung im Blick

auf christliche Schöpfungsverantwortung 699

Savio Vaz SAC

Umweltzerstörung und Erd-Kontamination durch Militär und

Kriege. Ein dringender Appell zum nachhaltigen Frieden und

Wohl der Schöpfung 712

Ingo Proft

„Mensch werde wesentlich“ –

Angelus Silesius als Gegenentwurf zum Transhumanismus 722

Johannes Brantl

„Sie tragen Frucht noch im Alter“ –
Gedanken zu Wert und Würde des Alters 733

Georg Sedlmaier

Damit sie das Leben haben und es in Fülle haben (Joh 10,10).
Gedanken eines Lebensmittelkaufmanns 748

VIII. Weil die Welt nicht genügt ... Hoffnung bezeugen

Glaubensgestalten, Geschichte und neue Wege der Verkündigung

Ralph Weimann

Warum Glaubenszeugen unersetzlich sind 755

Heribert Niederschlag SAC

Zum Zeugnis berufen. Der Märtyrer Franz Reinisch
als Zeuge der Hoffnung 771

Karl Wallner OCist

Influenzen auf katholisch. Beobachtungen zur neuen Mission
im digitalen Raum 784

Holger Zaborowski

„Fecisti nos ad te“ – Zu einem späten Gedicht von Albrecht Goes 811

Stefan Ley

Raum für Beziehung. Kirchliche Jugendarbeit im Horizont von
Communio und Sendung 821

Christoph E. Palmer

Friedrich Schlegel – Lebensstationen, Indien und
die Hinwendung zum Katholizismus 833

Inhalt

Paul Rheinbay SAC

Die Sponsoren des Augustinus 847

Wolfgang Müller OP

„La Passion de Simone“ – eine theologische Relektüre
des Oratoriums von Kaija Saariaho 857

Hubert Lenz SAC

Eine andere Art von Kommunikation 865

Bibliografie 877

Herausgeberschaft Reihen 877

Einzelveröffentlichungen 877

Verzeichnis der betreuten Dissertationen und Habilitationen . . 892

Festschriften 895

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 897

Vorwort

„Du hast unseren Horizont weit gemacht!“ Diese Aussage von Jugendlichen bei meinem Abschied von meiner Stuttgarter Gemeinde empfinde ich als ein großes Kompliment, sagt sie doch viel über das Wesen von Religion aus. Christliche Religion ist eben nichts eng- und damit angstmachendes, sondern etwas Weitendes. Himmel und Erde werden verbunden. Gott, der die Liebe ist, wird als Urgrund allen Seins und als Ziel allen Lebens vorgestellt, verehrt und gelobt.

Schon im Alten Bund wird Gott als der gelobt, der einen weiten Raum schafft (Ps 18,37; 31,9; 80,10), der aus der Bedrängnis befreit und Weite erschafft (Ps 118,5). Auch das alttestamentliche Pascha befreit aus der Enge der Gefangenschaft und führt in die Freiheit des gelobten Landes. Vollendet wird dieses Pascha in dem österlichen Geheimnis der Befreiung aus der Gefangenschaft des Todes und dem Geschenk des ewigen Lebens. Gott schenkt Leben in Fülle und Weite (vgl. Joh 10,10).

Seltsam dann, dass Religion immer wieder auch für Enge und Angst stand. Gewiss, Menschen können mit Angst gefügig gemacht und beherrscht werden. Ob dies aber im Sinne Jesu Christi ist? Jede Engführung bleibt hinter den Möglichkeiten der Religion zurück. Die Überbetonung des Göttlichen, die mit einer Abwertung der Welt einhergeht, genauso wie die heute oft anzutreffende Reduktion des Lebens auf das rein Innerweltliche, die Gott und jede Transzendenz ausblendet. Katholisch ist die Zusammenschau von Gott und Welt. Die Welt im Sinne der *Analogia entis* als Teil der Offenbarung und Gott, als Urgrund und Ziel. Die Verachtung der Welt verbietet sich. „Kein weltlicher Wert darf aus Hochmut oder Resentiment verachtet werden. Jedes Gut ist dem katholischen Menschen nötig, er kann sich nicht das kleinste Nein erlauben, wo er vor einem weltlichen Guten steht.“¹ Genauso ist jede Engführung der Theologie in den

---

¹ Hans Urs von Balthasar, Nachwort zu: Paul Claudel, *Der seidene Schuh oder Das*

Binnenraum der Kirche ohne Bezug zur weltlichen Realität nicht statthaft.

Das hat mich immer bei meinem Doktorvater George Augustin fasziniert, den ich vor mittlerweile 41 Jahren im Tübinger Wilhelmsstift kennenlernte. Er ist ein Netzwerker und einer, der den Dialog weit über die Theologenzunft sucht und pflegt. Nur der Dialog mit der Welt ermöglicht es, der Theologie als Rede über Gott eine Relevanz über den Binnenraum der Kirche zu verleihen. Was bringen die schönsten theologischen Reden, wenn sie die Welt nicht auf Gott hin weiten? Die Sieben ist in der klassischen Zahlensymbolik als Zahl der Fülle und Vollendung eben das Ergebnis aus der göttlichen Drei und der weltlichen Vier. Beides in Einklang schenkt ein vollkommenes und erfülltes Leben.

Zum 70. Geburtstag von George Augustin haben sich 74 Gratulanten aus Theologie, Wirtschaft und Politik eingefunden, um den Jubilar mit einer Festgabe zu ehren. Der Titel möchte die Weite des Denkens aufnehmen. Bei der Titelsuche fiel mir rasch ein Titel eines James-Bond-Filmes ein: „Die Welt ist nicht genug“. Stephan Weber, der diese Festschrift betreuende Lektor, warnte mich scherzhaft, dem Geheimagenten seiner Majestät diesen Titel zu „stehlen“, denn „007 habe die Lizenz zum Töten“.

Die Bandbreite der in diesem Werk zusammengefassten Artikel legt Zeugnis von der notwendigen Weite des Denkens ab. Immer geht es darum, bei der Sehnsucht der Menschen anzuknüpfen und diese in die Weite Gottes zu führen. Die Welt allein genügt nun mal nicht, sie ist angelegt auf die Fülle ihres Schöpfers und Erlösers und kann nur auf diese Weise eine visionäre Orientierung in dieser Zeit geben.

Steht die Sieben für die Fülle, so ist die 70 als Produkt der beiden Vollkommenheitszahlen 10 und 7 Ausdruck der Weisheit und tiefen Reife. Nach Ps 90,10 beträgt unsere Lebenszeit 70 Jahre. Alles darüber hinaus ist eine Zugabe. Ein jüdisches Sprichwort sagt: „70 ist das Alter, wo man in Genugtuung und Zufriedenheit die Hände in den Schoß legen und sich zurücklehnen kann.“² In jedem Fall ist der 70. Geburtstag ein Grund, auf das bisherige Leben dankbar zurückzuschauen und des Gelungenen zu gedenken.

Schlimmste trifft nicht immer zu (Orig: *Le Soulier de Satin* ou *Le pire n'est pas toujours sûr*) deutsche Übertragung und Nachwort v. H. U. von Balthasar, Salzburg ¹¹o. J. (1939), 375 f.

² Vgl. Stephan Zeibig, Predigt „70-erfüllt“: <https://das-verkuendigte-wort.de/download/6982/?tmstv=1781442275> (abgerufen am 14. 6. 2026).

Wer auf das bisherige Wirken von George Augustin blickt, erkennt rasch, dass diese Weite kein bloßes theoretisches Ideal geblieben ist, sondern sein gesamtes theologisches und priesterliches Leben prägt. Im Zentrum seines Denkens und Handelns steht konsequent die Gottesfrage. Gott in die Mitte zu stellen, alles von ihm her und auf ihn hin zu denken, bildet das Fundament seines theologischen Programms. Daraus erwächst eine Theologie, die gleichermaßen theozentrisch, christozentrisch, pneumatologisch, soteriologisch und ekklesiologisch ausgerichtet ist und ihre Glaubwürdigkeit nicht zuletzt aus der gelebten pastoralen Praxis gewinnt.

Seit mehr als drei Jahrzehnten wirkt George Augustin als Priesterseelsorger in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In dieser Aufgabe wurde und wird er für zahlreiche Priester und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem verlässlichen Begleiter, geistlichen Ratgeber und Ermutiger. Seine wissenschaftliche Tätigkeit als Lehrstuhlinhaber für Katholische Dogmatik und Fundamentaltheologie hat zugleich Generationen junger Theologinnen und Theologen geprägt. Mehr als dreißig Promotionen und Habilitationen hat er bereits betreut; weitere wissenschaftliche Arbeiten befinden sich derzeit auf dem Weg. Die Vielfalt der behandelten Themen spiegelt den weiten Horizont seines theologischen Interesses und seine Offenheit für die Fragen der Gegenwart wider.

Weit über die universitäre Lehre hinaus hat George Augustin bleibende institutionelle Akzente gesetzt. Als Gründungsdirektor des Kardinal-Walter-Kasper-Instituts in Vallendar hat er einen Ort geschaffen, an dem die Theologie den Dialog mit Kirche und Gesellschaft sucht. Zur nachhaltigen Förderung dieser Arbeit rief er die Kardinal-Walter-Kasper-Stiftung ins Leben, die er bis heute als Vorstand mit großem persönlichem Einsatz und spürbarer Leidenschaft begleitet. In diesem Zusammenhang verantwortet er auch die Herausgabe der Gesammelten Schriften von Kardinal Walter Kasper sowie der Reihe „Theologie im Dialog“ und initiiert regelmäßig Symposien zu zentralen Fragen des Glaubens, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander ins Gespräch bringen.

Sein publizistisches Werk ist ebenso beeindruckend wie vielfältig. Es reicht über nahezu alle Bereiche der systematischen Theologie und wurde in zahlreiche europäische sowie in asiatische Sprachen wie Koreanisch und Chinesisch übersetzt. Damit entfaltet sein Denken weit über den deutschsprachigen Raum hinaus Wirkung und trägt zu einem weltweiten theologischen Austausch bei.

Ausdruck seines internationalen Engagements ist schließlich auch die Gründung des „John Paul II. – Mother Teresa International Research Centre“, die auf eine Art mystischen Erlebnisses zurückgeht. Ziel dieser Einrichtung ist die wissenschaftliche Erschließung und Verbreitung des theologischen und geistlichen Erbes des heiligen Johannes Pauls II. und der heiligen Mutter Teresa. Mit großem Einsatz wirbt George Augustin dabei auch Stipendien für junge Forscherinnen und Forscher ein und eröffnet ihnen so die Möglichkeit, sich vertieft mit diesen bedeutenden Gestalten der Kirche auseinanderzusetzen.

Die Beiträge dieser Festschrift sind deshalb nicht nur eine Gabe zum 70. Geburtstag eines angesehenen Theologen, sondern zugleich ein Dank für ein Leben, das unermüdlich darum gerungen hat, den Horizont des Glaubens zu weiten und die Welt auf Gott hin offen zu halten. Gerade in einer unübersichtlichen Zeit bleibt dieses Anliegen aktueller denn je.

Mein herzlicher Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die einen Beitrag zu dieser Festschrift verfasst haben. Ich danke Ricarda Schlenke für ihre mannigfaltige Hilfe sowie für die Erstellung der Bibliographie des Jubilars. Dr. Stephan Weber hat mich als Lektor des Herder-Verlages bei der Erstellung dieser Festschrift kompetent und äußerst angenehm und humorvoll begleitet. Mein herzlicher Dank für die finanzielle Unterstützung dieses Werkes gilt Otto und Stilla Schüller, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Brun-Hagen und Christa Hennerkes, dem Förderverein UNITÀ DEI CRISTIANI e.V., Dr. Hans-Peter und Dr. Gabriele Andrä, Wolfgang und Elisabeth Feil sowie Klaus und Lisa Käßler.

So möge diese Festschrift Ausdruck der Dankbarkeit und der Verbundenheit all jener sein, die George Augustin begegnen durften und bis heute von seinem Denken, seiner priesterlichen Sorge und seiner menschlichen Zugewandtheit profitieren. *Weil die Welt nicht genügt*, hat er unermüdlich auf den verwiesen, der Ursprung und Ziel aller Wirklichkeit ist und der allein dem Menschen den weiten Horizont eröffnet, nach dem er sich sehnt. Die Zeit, die nun folgt, ist mit den Worten des Psalmisten gesprochen, eine Zugabe. Ich wünsche dem Jubilar, dass er sie in guter Gesundheit und wachsender Freude mit uns verbringen kann. *Ad multos annos!*

Augsburg am 15. Juni 2026, dem Fest des Hl. Vitus

Heiko Merkelbach

APOSTOLISCHE NUNTIATUR
IN DEUTSCHLAND

**Grußwort
Seiner Exzellenz
Erzbischof Dr. Nikola Eterović,
Apostolischer Nuntius
für die Festschrift
Weil die Welt nicht genügt. Orientierung in unübersichtlicher Zeit
zum 70. Geburtstag von Prof. P. Dr. George Augustin SAC**

Sólo Dios basta – Nur Gott genügt! Diese Worte am Ende eines Gedichtes, das man nach dem Tod von Theresia von Jesus in ihrem Brevier gefunden hatte, wurde im Deutschen oft mit „Gott allein genügt“ übersetzt. Die karmelitanische Spiritualität wäre somit auf eine Weise entrückt, ja welt- und menschenfremd. Das aber ist ein Missverständnis. Theresia von Jesus ist das Mühen um *Todos* (Alles) und *Nada* (Nichts) grundlegend, so dass die dritte Strophe zu ihren Gedanken passt:

*Wer Gott in sich hat,
dem fehlt nichts:
Nur Gott genügt.*

Wo der Mensch alles hat, aber keine Gemeinschaft mit Gott pflegt, da bleibt das selbst irdisch Schönste leer und oberflächlich, denn „nur“ Gott kann allem Schönheit und Tiefe geben, Sinn und Frieden verleihen. Insofern schließt das „nur Gott genügt“ nichts aus, sondern erfüllt vielmehr alles mit Leben, insofern es Gott genügt, das heißt Ihm gefällt. Mit Blick auf die große Theresa lässt sich sagen: die Welt genügt nicht, denn nur Gott genügt!

Mit diesen kurzen Gedanken möchte ich mich in die Schar der Gratulanten einreihen, die Prof. P. Dr. George Augustin SAC zum 70. Geburtstag gratulieren und ihm zu Ehren in dieser Schrift das Wort ergreifen. Viele Weggefährten aus mancherlei Sprachen und Kulturen sind es, die Zeugnis geben vom guten Wirken unseres Jubilars.

Als Vertreter des Heiligen Vaters Leo XIV. in der Bundesrepublik Deutschland und auch persönlich danke ich Pater Augustin für all das Gute, das er als Priester und akademischer Lehrer, als Seelsorger und Gründungsdirektor des Kardinal Walter Kasper-Institutes oder als geschätzter Konsultor der römischen Kurie geleistet hat. Gott möge es ihm vergelten.

„Von Gott zu reden, ist gefährlich“ war Anfang der 1980er Jahre ein Erfahrungsbericht von Tatjana Goritschewa, einer atheistisch geprägten Dissidentin, die nach ausschweifenden Jahren zu Gott fand, von dem zu reden in allen kommunistischen Ländern und so in der vom KGB kontrollierten Sowjetunion gefährlich war. Ihr Leben war zwar in Gefahr, aber die gewonnene Freiheit aus dem Glauben, die konnte ihr niemand nehmen. In unseren Tagen ist es in vielen Teilen der Welt immer noch gefährlich, von Gott zu reden, jedenfalls vom Gott Jesu Christi. Die verfolgten Christen allüberall geben Zeugnis davon. Doch in den saturierten westlichen Gesellschaften müssen wir gestehen, dass es notwendig ist, vom dreieinen Gott zu reden, weil im Leben vieler Zeitgenossen die Person Jesu Christi und Sein Evangelium nie gehört wurden oder keine Rolle spielen. Die Gottesfrage ist darum die drängendste Frage, weil jeder einzelne Mensch ein Antwortversuch auf die Gottesfrage ist. Wir kennen die Antwort von Papst Benedikt XVI./Joseph Ratzinger auf die Frage, wie viele Wege es zu Gott gibt: „So viele Wege, wie es Menschen gibt“. Das Lebenswerk von Pater Augustin kreist um diese Frage des Menschen nach Gott und um die Suche Gottes nach dem Menschen, die in Jesus Christus einen glaubwürdigen Zugang gefunden hat, wenn er sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich“ (Joh 14,6).

Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der Sedes sapientiae, der heiligen Georg und Vinzenz Pallotti möge der dreieine Gott Prof. P. Dr. George Augustin noch viele Jahre schenken!

Ad multos annos!

Berlin, zum 30. September 2025 – Hl. Hieronymus

Erzbischof Dr. Nikola Eterović

Apostolischer Nuntius

I. Weil die Welt nicht genügt ...
Gott suchen

Zur Sehnsucht des Menschen nach Gott
und zur Hoffnung des Glaubens

Walter Kardinal Kasper

Gott lieben aus ganzem Herzen

Sozusagen ein Vorwort zur Gottesfrage

Das Thema „Gott lieben aus ganzem Herzen“ klingt altmodisch und scheint außerhalb des aktuellen theologischen Diskurses zu liegen, der sich mit dem Relevanzverlust und der rapid zunehmenden Indifferenz der Gottesfrage beschäftigt. Doch wie immer man solche Thesen beurteilen mag, sie sind ernst zu nehmen und zwingen uns, uns auf die Quellen eines Neubeginns zu besinnen. Die Quelle für einen solchen neuen Anfang ist kein anderer als Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6). Darum nehme ich die an ihn gerichtete Frage auf, die sich in den Evangelien in unterschiedlicher Weise mehrfach findet: „Meister, welches ist das große Gebot?“ (Matthäus), welches ist „das erste Gebot“ (Markus)? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen (Lukas)?

1. Die Frage an Jesus

Die Antwort, die Jesus mit dem Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe gibt, scheint klar und eindeutig. „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken.“ „Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ „An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten“ (Mt 22,34–40). Die Antwort beruft sich auf zwei Zitate aus der jüdischen Thora und fasst das alttestamentliche Gesetz und die Propheten zusammen (Dtn 6,4 f.; Lev 19,18).

Doch sobald wir etwas tiefer in den Text eindringen und auch die Parallelen bei Markus und Lukas einbeziehen, wird es schwieriger.¹ Beginnen

---

¹ G. Bornkamm, Das Doppelgebot der Liebe, Gesammelte Aufsätze, Bd. III/1, München 1968, 37–45; J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus (EKK Bd. II/2) Zürich 1979, 162; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium (HthKNT Bd. I/2) Freiburg 1988, 256–267; U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus (EKK Bd. I/3), Zürich 1997, 277; F. Bovon,

wir mit Matthäus (Mt 22,34–40). Bei ihm geraten wir mitten in den Streit zwischen Jesus und einem pharisäischen Gesetzeslehrer (nomikos). Die Pharisäer sind im Matthäusevangelium die Hauptkontrahenten Jesu. Die Frage des Pharisäers war keineswegs harmlos; im Gegenteil, er wollte Jesus eine Falle stellen. Das jüdische Gesetz kannte 248 Gebote und 365 Verbote. Für einen Laien war es nicht leicht, sich damit zurechtzufinden. Zwar unterschieden die Gesetzeslehrer zwischen den schwereren und den leichteren Geboten, betrachteten aber alle Gebote für gleich beachtenswert.² Das führte schon früh zum Konflikt, als Jesus am Sabbat einen Mann heilte, dessen Arm gelähmt war. Er tat damit etwas Gutes und erfüllte damit das Gebot der Nächstenliebe, aber er tat es am Sabbat und verletzte damit das Sabbatgebot, worauf nach jüdischem Gesetz die Todesstrafe stand. Die Pharisäer beschlossen darum sofort, Jesus umzubringen (Mt 12,9–14). Um diese oder eine ähnliche Frage ging es jetzt wieder. Mit der Frage nach dem großen und wichtigsten Gebot wollte man Jesus wieder in eine solche Zwickmühle bringen, um ihn dann anklagen zu können. In der Sache ging es um die Auseinandersetzung zwischen einem rein formalistischen Verständnis des Gesetzes und einer von der Liebe geleiteten Interpretation. Ist der Sabbat für den Menschen da, oder der Mensch für den Sabbat (vgl. Mk 2,27)?

Gehen wir nun zum Evangelisten Markus, dann befinden wir uns in einem ganz anderen Kontext (Mk 12,18–34). Aus dem Streitgespräch mit einem Pharisäer wird nun ein Lehrgespräch mit einem hellenistisch-jüdischen Schriftgelehrten (gramateus). Er war mit Jesu Antwort ganz einverstanden: „Sehr gut, Meister!“ und wiederholte Jesu Antwort wörtlich noch einmal, worauf ihm Jesus sagte: „Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes.“ In dem hellenistischen Milieu passte in der damaligen Situation, in welcher der heidnische Polytheismus zerfiel, die Berufung auf den jüdischen Monotheismus *Schema Israel* (Dtn 6,4f.), die im damaligen jüdischen Gottesdienst und Leben eine wichtige Rolle spielte, sehr gut. Deswegen wird jetzt zur Begründung des Gebotes der Gottesliebe „mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gedanken“ hinzugefügt, „und mit deinem ganzen Verstand“ (dianoia). Es geht also nicht um eine Abgrenzung vom jüdischen Gesetzesverständnis, sondern um die vielmehr schon im

---

Das Evangelium nach Lukas (EKK Bd. III/2) 81–99. Versuch einer Rekonstruktion bei R. Pesch, Das Markusevangelium (HthKNT Bd. II/2) Freiburg i. Br. 1977, 244–248.

² H. Strack/P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 1, München 1926, 907 f.

Alten Testament vorbereitete Kultkritik (1 Sam 15,22; Ps 51,20f.; 40,7; Spr 21,3.16,7): Nicht an Schlachtopfern hat Gott Gefallen, sondern an Liebe, nicht an Brandopfern, sondern an Gotteserkenntnis (Hos 6,6). Hier geht es um hellenistisch-christliche Apologetik und Unterweisung, die wir voll ausgebildet vor allem in der Areopag-Rede des Paulus finden (Apg 17,16–34).

Nochmal ganz anders ist der Kontext bei Lukas (Lk 10,25–29). Er nimmt das Traditionsstück, das wir bei Matthäus und Markus fanden, aus dem Kontext der Jerusalemer Gespräche heraus und verlegt es auf den Weg Jesu nach Jerusalem. Die Frage des Gesetzeslehrers (nomikos) lautet jetzt ganz allgemein: „Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Doch dem Fragesteller ist die Antwort schon bekannt und er weiß sie zu zitieren. Jesus kann ihn voll bestätigen: „Du hast richtig geantwortet. Handle so, und du wirst leben.“ Aus dem Streit- und Lehrgespräch ist damit ein Mahngespräch geworden. Doch der Fragesteller gibt sich nicht geschlagen, sondern fragt hartnäckig weiter: „Und wer ist mein Nächster?“ Jesus antwortet mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Während der Priester und der Levit an dem am Weg liegenden Ausgeraubten, halb tot Geschlagenen achtlos vorbeigingen, wurde der Samariter von Mitleid gerührt, nahm sich des Unglücklichen an und hat sich damit als der Nächste erwiesen.

Auf den zuletzt genannten Punkt werden wir zurückkommen. Zunächst ist wichtig: Das Gebot der Nächstenliebe überschreitet alle Grenzen der Familien- und Volksgemeinschaft, der Religion und des sozialen Standes. Es gilt nicht mehr Jude und Grieche, Sklave und Freier, nicht Mann und Frau (vgl. Gal 3,28). Alle sind gerufen, einem Menschen, der in Not ist und sich selbst nicht mehr helfen kann, nach Kräften zu helfen. Darauf hat Jesus schon in der Bergpredigt hingewiesen, indem er die Goldene Regel bestätigte, die sich in der einen oder anderen Form bei allen uns bekannten alten Kulturen findet: „Alles, was ihr also von den anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.“ (Mt 7,12; vgl. Lk 6,31). Jesu Gebot der Nächstenliebe ist anschlussfähig und verbindlich bei allen Kulturen.

Fassen wir zusammen: Die Unterschiede zwischen den drei synoptischen Überlieferungen sind offenkundig. Sie beziehen sich nicht nur auf einzelne Formulierungen, sondern stehen in unterschiedlichen Situationen und Kontexten, sie antworten auf unterschiedliche Fragestellungen und haben entsprechend unterschiedliche Aussagetendenzen. Diese Un-

terschiede sind so gewichtig, dass es kaum möglich ist, dass einer der drei Texte ein authentisches Wort Jesu ist, von dem die beiden anderen Überlieferungen abhängen. Doch ebenso wichtig ist, dass alle drei Überlieferungen von einem Jesuswort berichten, das Gottesliebe und Nächstenliebe in einem Doppelgebot zusammenfügt. Das ist in dieser Form ein Novum. Im Alten Testament werden Dtn 6,4f. und Lev 19,18 nirgends in einem Atemzug zusammengefasst. Das Gebot der Nächstenliebe findet sich zwar in der Thora, aber es gilt dort mit Abstufungen.³ Erst im Neuen Testament gilt das Gebot der Nächstenliebe universal und wird mit dem Gebot der Gottesliebe auf eine Ebene gestellt und unlösbar mit ihr verbunden. Offensichtlich haben wir es mit einer einheitlichen Tradition zu tun, welche den drei Überlieferungen in unterschiedlicher Form vorliegt und dann unterschiedlich bearbeitet wurde.

Man kann fragen: Wer hatte die Autorität, um diese Gleichstellung und Zusammenfügung der Nächstenliebe mit der Gottesliebe vorzunehmen? Die Frage, ob es sich um eine urjesuanische Botschaft handelt, ist in der Exegese umstritten. Doch wer anders als Jesus hatte die Vollmacht und die Autorität, das Gebot der Gottesliebe, das sich schon im Alten Testament findet, mit dem Gebot der Nächstenliebe, welches das vierte Evangelium als das neue Gebot bezeichnet (Joh 13,34), so zusammenzuschmieden, dass daraus in allen neutestamentlichen Traditionen die Zusammenfassung und die Summe der ethischen Botschaft wurde? Wir finden es bei Paulus (Röm 13,9; Gal 5,14), im vierten Evangelium (Joh 13,34), im Ersten Johannesbrief (1 Joh 2,7f.; 3,11) wie bei Jakobus (Jak 1,27). Man kann Gott, den man nicht sieht, nicht lieben, wenn man nicht auch den Bruder liebt, den man sieht. „Wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder lieben“ (1 Joh 4,19–21). So hat uns Jesus im Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe die Antwort gegeben auf die Frage: Meister, was muss ich tun, welches ist das wichtigste und erste Gebot, das alle anderen Gebote in sich schließt? Was muss ich tun, um das Leben zu gewinnen?

2. Gott über alles lieben

Das Leben gestalten und gewinnen, das möchten die meisten Menschen heute selbstbestimmt tun. Gebote, die ins Leben eingreifen, sind zumal

---

³ H. Strack/P. Billerbeck, Kommentar (wie Anm. 2), 901 ff., 459.

heute höchst unwillkommen. Ein Gebot zur Liebe scheint zudem ein Widerspruch in sich zu sein, denn zur Liebe kann man niemanden verpflichten. Liebe kann man nicht gebieten und niemandem einbläuen. Man kann sie auch niemandem aufzwingen. Wirklich lieben kann ich nur, wenn ich den oder die Geliebte kenne, wenn ich Liebe erfahren habe und mich von ihr gleichsam anstecken, ja geradezu anfeuern und entflammen lasse.

Genauso beschreibt es schon das Alte und das Neue Testament mit der Gottesliebe. Das Liebesgebot begegnet uns im Zusammenhang mit einer Erzählung. Als Mose Gott am brennenden Dornbusch nach seinem Namen fragt, wird er an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also an eine lange und wechselreiche Vorgeschichte der kollektiven Gotteserfahrung erinnert, und steht zugleich einem Gott gegenüber, der das Elend seines Volkes gesehen und seine Klage gehört hat und der gekommen ist, um sein Volk aus dem Sklavenhaus Ägyptens zu befreien (Ex 3,5 ff.), der es gleichsam auf Adlerflügel durch die Wüste getragen, und es wie seinen Augapfel behütet hat (Dtn 32,10), um es vor allen anderen Völkern zu seinem Eigentumsvolk, zu einem Königreich von Priestern zu machen (Ex 19,4–6; vgl. Dtn 5). So wurde Gottes Liebe zur kollektiven Gotteserfahrung des Judentums. Immer wieder wird der Satz wiederholt: „Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue“ (Ex 34,6). Erst nach der Erzählung, was Gott für sein Volk getan hat, folgen die Zehn Gebote (wörtlich: die Zehn Worte), an erster Stelle das Gebot, allein den einen Gott zu verehren (Ex 20,3 ff.; Dtn 5,6 ff.). Das *Schema Israel* fügt hinzu, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft zu lieben (Dtn 6,4 ff.). Wir können sagen: Gott ist in seiner Liebe zuvorkommend. Das Gebot der Gottesliebe kommt erst an zweiter Stelle. Es ist die Antwort auf die Liebe Gottes zu seinem Volk. Unsere liebende Zuwendung zu Gott ist Antwort auf die Zuwendung Gottes zu uns. Die Liebe zu Gott ist ein zuvorkommendes Geschenk der Gnade. Sie rührt uns an. Sie steckt uns gleichsam an, begeistert und befeuert uns.

Im Neuen Testament kommt die Zuwendung Gottes als Selbstmitteilung Gottes in der Menschwerdung seines Sohnes zu ihrem Höhepunkt.⁴ „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade“ (Joh 1,16). Durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Denn wer ihn gesehen hat, hat den Vater gesehen (Joh 14,9). Durch den Heiligen Geist ist die in Christus er-

---

⁴ Dazu ausführlich B. Häring, *Frei in Christus*, Bd. 2, Freiburg i. Br. 1980, 399–419, das Kapitel über „Das Tun der Wahrheit in der Liebe“.

schienene Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen (Röm 5,5). Im Heiligen Geist haben wir Anteil an Gottes Liebe, und wenn wir die Gebote halten, bleiben wir in seiner Liebe (Joh 15,9f.). Durch den Heiligen Geist ist uns die Gottesfreundschaft eingegeben.⁵ Gottesliebe bedeutet, dass wir uns als Menschen auf den Weg unseres Lebens in der Mitte und Tiefe unseres Menschseins vom Zuspruch und der Zuwendung der Liebe Gottes ergreifen, begeistern und lieben lassen. Es ist manchmal ein holpriger und steiler Weg, auf dem man immer wieder neu anfangen und umkehren muss, um dadurch zu wachsen und zu reifen.⁶ Augustinus hat diesen Wegcharakter in dem bekannten Satz zum Ausdruck gebracht: „Unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe hat in Gott.“⁷

Die christliche Mystik ist keine elitäre Angelegenheit. Sie ist in jedem bewussten und intensiven Glaubensleben angelegt. Sie lebt vom betrachtenden Hören auf Gottes Wort und vom Bedenken der Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Sie ist weder ein Gefühlsüberschwang noch eine elitäre Frömmigkeit von Einsiedlern und frommen, von der Welt abgeschieden lebenden Ordensleuten. Sie ist keine Angelegenheit nur von „Berufschristen“, sondern auch von Weltchristen. Der hl. Franz von Sales (1567–1622) findet mit seinen praktischen Anregungen, wie man als normaler Laienchrist die Nähe Gottes mitten im Alltag erfahren kann, bis heute Interesse. Die hl. Teresa von Avila (1515–82) hat von Gotteserfahrung zwischen den Kochtöpfen gesprochen, und der einfache Laienbruder Laurentius von der Auferstehung (Nicolas Hermann) (1614–91) hat mitten bei der Arbeit als Koch und Sandalenschuster davon gesprochen. Solche Alltagsmystik findet heute neue Aufmerksamkeit und Bedeutung. Von Karl Rahner stammt der Satz: „Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein.“⁸

---

⁵ Dazu T. v. Aquin, S. th. II/II, q. 23 a.1; q. 24 a.2. Die These von U. Luz (zit. Anm. 1) 272, dass das Mittelalter und Thomas die Gottesliebe vor allem als Gehorsam und als intellektuellen und willensmäßigen Akt verstehen, ist in dieser Form nicht aufrechtzuerhalten.

⁶ Zum Wegcharakter der Gottesliebe Thomas von Aquin, S. th. II/IIq.24 a.4.; vgl. auch Bonaventura, *Itinerarium mentis in Deum* (dt. München 1961).

⁷ Augustinus, *Confessiones* I, 1 (dt. München 1955).

⁸ K. Rahner, *Frömmigkeit früher und heute*, in: *Schriften zur Theologie* (Bd. 7), Einsiedeln–Zürich 1966, 22.