

- **‘Parakirchliche Organisationen’,
‘transkonfessionelle Bewegungen’ und ihre
Beziehung zur Einheit der Kirche**
- **‘Parachurch Organizations’, Transconfessional
Movements’ and their Relation to Church Unity**
- **Les ‘organisations para-ecclésiales’, les
‘mouvements interconfessionnels’ et leur rapport
avec l’unité de l’Eglise.**
- **Jochen Eber, Basel-Bettingen**

RÉSUMÉ

Lorsque des mouvements para-ecclésiaux ayant des objectifs proches ont le même impact dans différentes Eglises, on peut parler de mouvements interconfessionnels. De grandes organisations para-ecclésiales travaillent avec un même but dans différentes Eglises et communautés. Leur caractère supra-confessionnel et leur dynamique de « mouvements » a conduit le Conseil Œcuménique des Eglises à étudier la question très peu de temps après sa création en 1948. Le théologien systématique de Heidelberg, Edmund Schlink, a été l’un des premiers à publier un essai sur ce sujet. La relation entre les Eglises, les communautés et l’action supra-confessionnelle n’est pas souvent explicitée par les organisations para-ecclésiales. Les confessions de foi et l’eucharistie sont dans ce contexte des thèmes théologiques particulièrement importants.

Le présent article propose, dans sa première partie, un survol de l’histoire de plusieurs mouvements para-ecclésiaux jusqu’à aujourd’hui. Ils seront distingués des mouvements non organisés, comme l’accueil par le protestantisme du mysticisme catholique au XVIIe siècle. Dans le cas des pays germanophones, on montrera que de nombreuses initiatives trouvent leur origine dans le monde chrétien anglophone.

Une deuxième section abordera les

avantages et les inconvénients des organisations para-ecclésiales ; intégration et séparation étant les deux aboutissements auxquels leur action supra-confessionnelle peut conduire. Elles visent le renouveau ou la critique des Eglises existantes : soit leur service est accepté et assimilé, soit elles finissent par se séparer des communautés. Bien sûr, il existe aussi une troisième possibilité : que les organisations para-ecclésiales continuent simplement à exister sans changement.

Dans la troisième section, nous essaierons de définir une base, nécessairement évangélique, sur laquelle évaluer les organisations para-ecclésiales. En effet, elles peuvent autant faire avancer que mettre en danger les Eglises et leur unité. Selon la confession d’Augsbourg, l’unité de l’Eglise se trouve dans l’accord doctrinal et la juste administration des sacrements. On trouve une déclaration du même genre dans le texte important de la seconde confession réformée helvétique de 1566. D’un autre côté, ces fondements essentiels de l’unité donnent un cadre à la liberté évangélique. L’accord sur une doctrine commune, en harmonie consciente avec l’Eglise ancienne, et l’administration du baptême et de l’eucharistie selon l’enseignement du Christ, sont donc des critères selon lesquels les organisations para-ecclésiales peuvent être évaluées.

Dans la dernière partie, les organisations para-ecclésiales seront

classées. Elles seront évaluées positivement lorsqu'elles permettent aux membres d'Églises d'approfondir leur foi et de pratiquer quotidiennement l'amour dans la foi. Dans ce cas, elles sont des partenaires au service des communautés locales, contribuant à l'accomplissement de tâches spécifiques. Le consensus apostolique concernant la vérité de la foi doit être présupposé, faut de quoi, une organisation para-ecclésiale pourrait devenir le cheval de Troie d'un groupe sectaire. Les groupes interconfessionnels

mettent en cause, avec raison, les frontières traditionnelles entre les Églises. Elles nous montrent combien notre propre travail est limité, et combien par contre le corps du Christ est vaste, tant dans l'espace que dans le temps. Elles soulignent aussi les limites eschatologiques des dénominations existantes. Elles cessent d'être des groupes supra-ecclésiaux lorsque leurs membres ne participent plus qu'à leurs réunions et ne prennent plus l'eucharistie que dans ce cadre.

SUMMARY

When parachurch movements with similar aims have a similar impact in different churches one can speak of transconfessional movements. Larger parachurch organizations work with common purposes in different churches and congregations. Their supra-confessional character and their dynamic as 'movements' led the World Council of Churches to consider the issue soon after its foundation in 1948. One of the first to publish an essay on the topic was the Heidelberg Systematic Theologian Edmund Schlink. The relationship between church, congregation and supra-confessional enterprise is often not made explicit by the parachurch organizations. Particularly important theological themes in this context are creeds and the Eucharist.

The present article offers, in its first part, a historical overview of several parachurch movements up to the present. They are distinguished from non-organized phenomena, such as the Protestant reception of Catholic mysticism in the seventeenth century. For the German-speaking countries it can be shown that many initiatives were taken over from the English-speaking Christian world.

A second section is concerned with the opportunities and dangers of parachurch organizations. Integration and separation are the two end-points to which their supra-confessional work leads. Through

renewal and critique of existing churches, either their service is accepted and assimilated, or the circles in question eventually separate from the congregations. Of course there is also a third possibility, namely that the parachurch organizations simply continue to exist unchanged.

In the third section, we try to find a basis, necessarily evangelical, for forming a judgment about parachurch organizations, for they can advance as well as hinder the churches and their unity. Church unity is found, according to the seventh article of the Augsburg Confession of 1530 in agreement in Protestant doctrine and in the proper administration of the sacraments. A similar declaration is contained in the important Reformed Second Helvetic Confession of 1566. These essential foundations of unity are marked off, on the other hand, from evangelical freedom. Agreement in a common doctrine, in which there is a conscious harmony with the ancient church, and the administration of baptism and Eucharist according to Christ's teaching, are therefore measures by which parachurch organizations may be judged.

In the final section parachurch organizations are classified. They may be evaluated positively when they lead church members to the deepening of their faith and to the daily practice of love based on faith. In these cases they serve the local congregations as partners in the fulfilment of specific tasks. The apostolic

consensus as to the truth of the faith must be presupposed, for otherwise parachurch organizations may become a Trojan Horse for sectarian groups. Transconfessional groups rightly put a challenge to the traditional demarcation lines between churches. They show us how limited our own work is, how broad in contrast,

both in space and time, is the body of Jesus Christ. They also point to the eschatological limits of existing denominations. They cease to be supra-ecclesiastical groups when their members participate exclusively in their meetings, and worship and take the Eucharist only there.

In der Gegenwart gibt es in großer Zahl parakirchliche Organisationen. Arbeitskreise, Missionswerke oder andere christliche Einrichtungen entstehen spontan, ohne daß sie von ihrer jeweiligen Kirche oder ihrem Gemeindeverband gefördert werden. Es kommt auch oft vor, daß Arbeitsformen, die in anderen Kirchen oder im Ausland schon für längere Zeit mit Erfolg erprobt wurden, von Christen mit entsprechenden Kontakten auf kirchlicher oder Gemeindeebene vorgestellt und Leute, die mitmachen, gesucht werden. Christen aus verschiedenen Gemeinden arbeiten zusammen, um eine bestimmte soziologisch klar definierte Gruppe mit dem Evangelium zu erreichen oder auch Menschen in Not zu helfen. Das Verhältnis dieser Gruppen zu den einzelnen Kirchen und Gemeinden ist in der Regel nicht durch kirchenrechtliche Dokumente oder durch Bekenntnisse geklärt, weil die jeweilige Zielsetzung das einende Band nach innen darstellt, das Christen zusammenführt, aber nicht abgrenzende Formulierungen nach außen. Manchmal existieren auch bekenntnismäßige Formulierungen, die nicht sehr umfangreich sind, als theologische Grundlage der Gemeinschaft innerhalb der Bewegung. Der Zusammenhang zwischen Kirchen, Gemeinden und Organisationen ist besonders bei neuen Gruppierungen ein ungeöstes ekklesiologisches Problem, das die Einheit der Kirche unmittelbar berührt, aber die Möglichkeiten der Zusammenarbeit einschränkt oder eröffnet.

Gruppen, die in verschiedenen Denominationen arbeiten, werden entweder unter dem Begriff 'parakirchliche Organisationen' oder 'transkonfessionelle', 'überkonfessionelle' Bewegungen zusammengefaßt. Schon in den Anfängen des

Ökumenischen Rates der Kirchen nach 1948 wurde das Problem von innerkirchlichen Trennungen, die über Konfessionsgrenzen hinausgehen und Mitglieder verschiedener Kirchen in bestimmten sachlichen Fragen einen, gesehen.¹ Erst in den siebziger Jahren wurde das Problem 'transkonfessioneller Bewegungen' intensiver untersucht,² wobei der Begriff 'transconfessional' vielleicht nur eine Übersetzung des deutschen Wortes 'überkonfessionell', im Gegensatz zu 'innerkirchlich', darstellt. In Deutschland flaut die Untersuchung 'transkonfessioneller Bewegungen' nach 1979 ab.³ Dagegen gibt es auch nach diesem Datum eine weitergehende Diskussion und zahlreiche Veröffentlichungen zu *parachurch organizations* besonders in den Vereinigten Staaten, in Lateinamerika und in Afrika.⁴ Dies hängt vermutlich damit zusammen, daß in den USA und in Afrika *parachurch organizations* besonders zahlreich und zum Teil mit großen Mitgliederzahlen auftreten, Lateinamerika von US-amerikanischen Organisationen nach dem Zweiten Weltkrieg besonders intensiv missioniert wurde.

Im englischsprachigen Raum wird der Begriff 'transkonfessionelle Bewegungen' in den letzten zwanzig Jahren anscheinend nicht verwendet. In Deutschland wurde in diesem Zeitraum anscheinend mehr im Bereich spezieller Untersuchungen zu einzelnen Bewegungen geforscht, so daß der Begriff, außer in Lexikonbeiträgen, auch nicht mehr auftaucht. Ein typischer Titel der älteren Diskussion in den USA wäre z.B. Richard G. Hutche-sons Aufsatz in *Christianity Today*: 'Where have all the young folks gone: parachurch youth ministries are gathering them up when mainline churches began dropping them a decade ago'.⁵ Nach John Hammetts

neuem Aufsatz zum Thema wurden für die Vereinigten Staaten 1981 die Zahl parakirchlicher Gruppen auf über zehntausend geschätzt; David Barrett schätzt die weltweite Zahl 1997 auf einhunderttausend Gruppen und Bewegungen.⁶

Nach einer gängigen deutschen Definition spricht man von einer *transkonfessionellen Bewegung*, 'wenn Christen verschiedener Konfessionen gemeinsam eine spezifische Form christl.[ichen] Glaubens und Lebens vertreten und dabei eine Gemeinsamkeit erleben und praktizieren, die sie, zumeist unbeschadet ihrer kirchl.[ichen] Zugehörigkeit, über die Grenzen ihrer Konfessionen hinweg untereinander verbindet.'⁷ Als Beispiele werden konfessionsübergreifende Sachanliegen wie diejenige des religiösen Sozialismus, der Bewegung von Priestern für die Dritte Welt, der charismatischen Erneuerung, der Wheaton Erklärung 1966 und der Evangelisationsbewegung genannt, die sich in der Lausanner Verpflichtung von 1974 ausdrückt.⁸ Überkonfessionelle Bewegungen sind demnach Bewegungen ökumenischen Charakters, in denen Christen spezifische Anliegen innerhalb der bestehenden Kirchen und Gemeinden, denen sie angehören, vertreten. Sie sind in ihrem Anliegen stärker mit Gliedern anderer Konfessionen verbunden als mit Angehörigen ihrer eigenen Kirche. An diesem einen Punkt scheinen sie die Einheit der Kirche besser darzustellen als die ansonsten voneinander getrennten Kirchen. Sie haben deshalb auch eine gewisse ökumenische Attraktivität. Manchmal werden sie auch als Vorreiter der kommenden Einheit betrachtet, oder sie verstehen sich sogar als Wegbereiter der kommenden Ökumene.

Unter dem englischen Begriff der '*parachurch organizations*' werden Initiativen unterschiedlichster Größe und Organisationsstruktur zusammengefaßt. Sie reichen von der örtlichen Jugendarbeit bis zu weltweit operierenden Missionswerken wie *Jugend mit einer Mission*, das an einigen Orten sogar Gemeindestruktur angenommen hat. Die Flughafenseelsorge kann genauso wie der christliche Dienst an Alkoholikern, Gefangenen, Seeleuten, Studenten, Familien, Schwangeren und Kindern

mit dem Begriff *parachurch organizations* bezeichnet werden.⁹ Die Begriffe der transkonfessionellen Bewegung und der parakirchlichen Organisation verhalten sich so zueinander, daß es im Bereich kleinerer und größerer parakirchlicher Organisationen überkonfessionell arbeitende Gruppen gibt, die man als transkonfessionelle Bewegungen bezeichnen kann. Wiederum setzen sich große transkonfessionelle Bewegungen wie die charismatische Bewegung aus vielen kleinen parakirchlichen Diensten zusammen. Verschiedene parakirchlich arbeitende Gruppen mit gleichem Anliegen bilden zusammengefaßt eine transkonfessionelle Bewegung. Auf diese Arbeiten sollen sich die folgenden Überlegungen konzentrieren.

Gerade bei neuen Bewegungen ist, wie oben erwähnt, das Problem des Verhältnisses von Kirche und überkonfessioneller Arbeit nicht geklärt. Es können durchaus Spannungen zwischen der neuen Arbeit und der bestehenden Gemeinde entstehen. Andere Fragen kommen hinzu. In diesen Bewegungen haben Christen ja nicht nur Gemeinschaft im Zeugnis von ihrem Glauben, in Gottesdienst und Gebet. Auch das gemeinsame *Bekenntnis* des Glaubens ist eine Dimension überkonfessioneller Arbeit. Kann dieser gemeinsame Glaube, auf dessen Grundlage man missionarische oder soziale Anstrengungen unternimmt, auch gemeinsam bekannt werden? Natürlich kann eine Gruppe diese Fragestellung von ihrer Gründung an ausschließen und auch so den Kirchen einen guten Dienst tun. Doch es existieren auch überkonfessionelle Bewegungen, die eine gemeinsame bekenntnismäßige Basis haben. Zur Frage des gemeinsamen Bekenntnisses kommt das Problem der *Abendmahlsgemeinschaft* hinzu. Können Christen verschiedener Konfessionen gemeinsam Abendmahl feiern, oder sollte besser jeder in seiner Herkunftskirche und -gemeinde am Abendmahl teilnehmen? In der Alten Kirche bedeutet die Abendmahlsgemeinschaft ja, daß Christen miteinander die höchste Form kirchlicher Gemeinschaft miteinander pflegen.¹⁰ Auch dieses Problem wird in verschiedenen Bewegungen unterschiedlich gelöst.

1. Parakirchliche Organisationen: ein historischer Überblick

In der Epoche der Konfessionalisierung des Christentums im 16. Jahrhundert kann man überkonfessionelle parakirchliche Bewegungen ebensowenig erwarten wie im Zeitalter der Konfessionalität beziehungsweise dem 17. Jahrhundert. Evangelische des 16. Jahrhunderts haben zwar schon relativ früh damit begonnen, Texte aus dem Bereich der römisch-katholischen Mystik für evangelische Andachtsliteratur zu adaptieren.¹¹ Doch kann man in dieser Zeit noch nicht von geschlossenen 'Bewegungen' oder 'Organisationen' sprechen, da diese Phänomene in keiner Hinsicht institutionalisiert waren. Man kann eher davon sprechen, daß sich auf evangelischer Seite Kreise wie etwa um Johann Arndt bildeten, deren Frömmigkeit sich aus mystischen Quellen speiste und zugleich eifrig bemüht war, deren Herkunft zu verschleiern.¹² Nur so konnten Gedanken, die sich in Aussagen persönlicher Frömmigkeit denen der Evangelischen näherten, ohne die Gefahr des Eingreifens evangelischer Kirchenämter übernommen werden. Es gab noch keine interkonfessionelle Zusammenarbeit, doch die Aussagen römischer Katholiken wurden rezipiert, weil sie sich in der inhaltlichen Aussagestruktur frommer Kontemplation und im formalen Medium der Erbauungsliteratur evangelischen Ansichten annäherten. Die altprotestantische Orthodoxie bekämpfte ja jede Abweichung von der Lehrnorm aus bekannten Gründen. Ein Paradebeispiel im Bereich des Puritanismus bildet das Erbauungsbuch des Jesuiten Robert Parsons (1546-1610), das unter dem Pseudonym Emanuel Thompson beziehungsweise Sonthom herausgegeben und als *Güldenens Kleinod der Kinder Gottes* übersetzt, in evangelischem Sinne überarbeitet und in Dutzenden von Auflagen herausgegeben wurde.¹³ Schon der Puritanismus war eine Bewegung, die über die Grenzen der anglikanischen Konfession hinausgriff. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wird der Quietismus in Deutschland rezipiert und wirkt sich auf den Pietismus des 18. Jahrhunderts aus. Im selben Jahrhundert tre-

ten der Methodismus und die Herrnhuter Brüdergemeine als Erneuerungsbewegungen der Kirchen an, um schließlich – ob mit Absicht oder gegen die Intention der Gründer, sei einmal dahingestellt – zu selbständigen Kirchen zu werden.

Im 19. Jahrhundert ist dann die Erweckungsbewegung eine überkonfessionelle Erscheinung, ebenso die liturgische Erneuerungsbewegung, die Bewegung für Bibelgesellschaften und besonders die Bewegung der Evangelischen Allianz seit 1846. Ihre Glaubensgrundlage und die des CVJM von 1855, die Pariser 'Basis', wird beispielhaft für folgende überkonfessionelle Zusammenschlüsse und Organisationen, zum Beispiel für den 1948 gegründeten Ökumenischen Rat der Kirchen. Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die zahlreichen vereinsmäßig organisierten parakirchlichen Berufsmissionen typisch, die überkonfessionell organisiert sind und schichtspezifisch arbeiten.¹⁴ Auch der Liberalismus des 19. Jahrhunderts, aus der Aufklärung kommend, ist eine transkonfessionelle Bewegung, die bis ins 20. Jahrhundert hineinwirkt.¹⁵ Die Heiligungsbewegung hatte im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts starke Auswirkungen auf Kirchen und Freikirchen in Europa. Mit Sicherheit war die Entstehung der evangelischen Allianz im 19. Jahrhundert der entscheidende Faktor, der zur Annäherung innerkirchlicher Erneuerungsbewegungen und freikirchlicher Christen beigetragen hat. Zwischen den großen Konfessionen kam es erst durch die ökumenische Bewegung des 20. Jahrhunderts zu einem Tauwetter. Das zwanzigste Jahrhundert wird von großen transkonfessionellen Bewegungen wie der evangelikalischen und der charismatischen Bewegung geprägt, aber auch Bewegungen, die die Gesellschaftsrelevanz des christlichen Glaubens betonen und entsprechende Aktionen fordern und durchführen, müssen hier genannt werden. Die tiefgreifendste Bewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist sicherlich die ökumenische Bewegung mit sehr umfassenden bzw. je nach Ausprägung sehr verschiedenen Zielsetzungen. Die Arbeit dieser Bewegungen konkretisiert sich in einzel-

nen parakirchlichen Organisationen, Instituten, Arbeitsgemeinschaften oder lockeren Netzwerken. Als Missions- und Evangelisationswerke, die teilweise die Allianzbasis als Glaubensgrundlage angenommen haben, sind zu nennen: die Seemannsmission¹⁶, die Vereinigungen für Lehrer, Post- und Bahnangestellte, Kellner, Kaufleute, Handwerker, Bäcker, Geschäftsleute, um nur einige zu nennen. Daneben gibt es die kirchliche Friedensbewegung, den Konzipiären Prozeß, Taizé und Kommunitäten wie die Marienschwestern, die Gemeindegewachsbewegung, die Hauskreisbewegung, die Gemeindegründungsbewegung, und vor etwa zwanzig bis dreißig Jahren – wer erinnert sich noch? – war die Kaffeehaus- und Teestubenarbeit modern.¹⁷ Einige dieser Organisationen scheinen temporären Trends zu unterliegen, und inhaltlich geht es oft in verschiedenen Organisationen, die einander ablösen, um dieselben Fragestellungen.

2. Chancen und Gefahren parakirchlicher Organisationen

Parakirchliche Organisationen entstehen durch Defizite in verfaßten Kirchen, die sich nicht schnell oder auch flexibel genug auf neue Entwicklungen unter ihren Mitgliedern einstellen können.¹⁸ Neue Impulse: Konzepte des Gemeindebaus und der gemeindlichen Zielgruppenarbeit kommen in der Gegenwart vermehrt aus Gemeinden der Vereinigten Staaten.¹⁹ Bei der Bildung neuer Gruppierungen gibt es Analogien zu kirchlichen Konfessionsbildungen; dabei werden allerdings geographische, nationale und kulturelle Grenzen überschritten, was bei Konfessionsbildungen selten der Fall ist.²⁰ Die Organisationen stellen aufgrund ihrer besonderen Arbeitsschwerpunkte zugleich Erneuerung und Kritik an den verfaßten Kirchen dar.²¹ Integration oder Separation sind die beiden Richtungen, in die eine überkonfessionelle Zielgruppenarbeit durch Erneuerung und Kritik zielt, wenn sie nicht nach einigen Jahren aus anderen Gründen aufgehört hat zu existieren.

So hat zum Beispiel die *Sunday School Movement* in Europa in der Weise gewirkt,

daß 1824 in Hamburg ein Sonntagsschulverband entstand; im Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte sich die Sonntagsschularbeit in der Form des 'Kindergottesdienstes' in ganz Deutschland durch.²² Die Idee wurde erfolgreich in den Landes- und Freikirchen aufgenommen und integriert. Merkmal erfolgreicher Integration war die Akzeptanz der neuen zielgruppenspezifischen Arbeitsmethode. Sie füllte offensichtlich eine bestehende Lücke im Arbeitsspektrum der lokalen Gemeinden, die eine klar umgrenzte Zielgruppe ansprach. Dagegen hat sich die *Sunday School* im Sinne der umfassenden Gemeinde-Bibel-Schule (GBS) für verschiedene Altersgruppen in Deutschland nur bei den Baptisten und im Bund freier Evangelischer Gemeinden durchsetzen können.²³ Man kann nur darüber spekulieren, warum sie keinen Eingang in die Landeskirchen fand.

Nicht zur Integration, sondern zur Separation führte die Geschichte des Puritanismus, des Methodismus und der Heilsarmee, die sich zu Freikirchen weiterentwickelt haben. Parakirchliche Organisationen sind aufgrund ihrer Mitarbeit in bestehenden Kirchen auch Gefahren ausgesetzt, denen eine sich separierende Gruppierung natürlich entgehen kann. Die Mitarbeit in bestehenden Kirchen kann zur Anpassung führen, wie dies zum Beispiel mit der Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts geschah. Vielfach kann man bei den inzwischen landeskirchlichen Missionswerken der Gegenwart nicht mehr von Mission im Sinne der Erstverkündigung unter Nichtchristen sprechen. Ebenso steht die kirchliche Volksmission in der Gefahr, allein für die Stärkung kirchlicher Mitgliedschaft in einem Zeitalter abnehmender Mitgliederzahlen eingesetzt zu werden. Eine weitere Gefährdung überkonfessioneller Arbeit ist die Resignation, weil nur andauernde Anstrengung an der Gemeindegewachsbasis vor Ort über Jahre hinweg Früchte trägt. So kann es letztlich sogar dazu kommen, daß Organisationen ganz verschwinden oder keine Breitenwirkung mehr erzielen.²⁴ Auch der Konfessionswechsel, aus welchen Motiven auch immer, kann ein Ergebnis überkonfessioneller Arbeit sein. Dies läßt sich an der Erweckungsbewe-

gung im 19. Jahrhundert in beiden Richtungen, sowohl vom römischen Katholizismus zum Protestantismus als auch umgekehrt, beobachten.²⁵

Einige parakirchliche Organisationen haben plakativ die Einheit der Kirche als ein Arbeitsziel auf ihre Fahnen geschrieben. Neben den Gefahren dieser Organisationen muß man dies als eine ihrer positiven Chancen hervorheben. So verstehen sich zum Beispiel pfingstlich-charismatischen Organisationen der Gegenwart als ökumenisch und verweisen auf ihr ökumenisches Erbe aus der Zeit vor der Separation von den Heiligungskirchen und auf den pfingstlich-ökumenischen Dialog.²⁶ Die *Society for Pentecostal Studies* betont in einer Selbstvorstellung ihren überkonfessionellen Charakter.²⁷ Selbst in neueren Liedern aus der charismatischen Bewegung wird der Wunsch nach Einheit der Gläubigen vertont.²⁸

Oft wird jedoch die Einheit der wahren Kirche Christi beziehungsweise aller wahrhaft Gläubigen als ausreichende Basis für Mitarbeit in einer parakirchlichen Organisation akzeptiert. Damit spart man sich intensivere Überlegungen über die ökumenische Aufgabe und das eigentliche ökumenische Ärgernis, daß verschiedene Kirchen unnötigerweise nebeneinander her existieren oder sich nicht einmal gegenseitig als Kirchen anerkennen. Das Verhältnis zwischen überkonfessioneller Arbeit in aufgabenorientierten Gruppen und der Einheit der Kirche bedarf einer soliden Klärung auf der Basis grundlegender Überlegungen zur Einheit der Kirche.

3. Theologische Grundfragen kirchlicher Einheit

Das Augsburger Bekenntnis von 1530 stellt in seinem 7. Artikel fest, daß zwei Dinge zur wahren Einheit der christlichen Kirche notwendig sind: der Konsens über die Lehre des Evangeliums und die einsetzungsgemäße Verwaltung der Sakramente. Dadurch wird die Kirche als *congregatio sanctorum* (Versammlung der Heiligen) konstituiert. Auf diese Affirmation folgt die Verwerfung der Ansicht, zur wahren Einheit seien gleiche Zeremonien erfor-

derlich. Als Begründung wird Epheser 4, 5 und 6 zitiert.²⁹ Ein Hauptbekenntnis der Reformierten, das Zweite Helvetische Bekenntnis, stellt ebenso fest, daß die wahre Kirche an zwei Merkmalen erkannt wird: an der rechtmäßigen und reinen Verkündigung des Wortes Gottes und an der Teilnahme der Gläubigen an den stiftungsgemäß gebrauchten Sakramenten. Ein klares Wissen um Wahrheit und Einheit der Kirche verhindert leichtfertige Spaltungen. Sie liegt in der Wahrheit und Einheit des christlichen Glaubens, der in der Bibel überliefert und im Apostolikum zusammengefaßt ist. Verschiedene Gottesdienstbräuche können die Einheit der Kirche nicht behindern. Vielmehr besteht die wahre Einheit der Kirche in den Glaubenslehren, in der wahren Verkündigung des Evangeliums und in den von Christus ausdrücklich überlieferten gottesdienstlichen Gebräuchen.³⁰ Es besteht also in der Reformationszeit zwischen Evangelischen verschiedener Konfessionen eine bemerkenswerte Übereinstimmung in der Frage der wesentlichen Kennzeichen der Kirche, die auch ihre Einheit konstituieren. Ebenso ist man sich einig in den Unterschieden, die die bleibende Einheit der Kirche nicht berühren. Dies wird schon in der Vorrede des Bekenntnisses ausgedrückt: 'Obgleich man nun in den verschiedenen Kirchen einen gewissen Unterschied findet in Ausdruck und Formulierung der Lehre, in Gebräuchen und Zeremonien, die je nach Bedürfnis, Nutzen und Aufbau der einzelnen Kirchen angenommen wurden, ist das in der Kirche doch niemals als hinreichender Grund zur Zwietracht und Spaltung betrachtet worden. Denn immer haben die Kirchen darin von der Freiheit Gebrauch gemacht. . . Der alten christlichen Kirche genügte völlig jene allseitige Übereinstimmung (*consensus*) in den Hauptstücken des Glaubens (*in praecipuis fidei dogmatibus*), im rechtheligen Sinn (*in sensu orthodoxo*) und in der brüderlichen Liebe (*in charitate fraterna*).'³¹ Die altkirchliche Kirchengemeinschaft zwischen Ost und West in gegenseitiger Anerkennung als rechtheligen Kirche ist im Zweiten Helvetischen Bekenntnis ein Modell für kirchliche Einheit in der

Reformationszeit. Altkirchlicher Konsens im Glauben entsteht auf der Grundlage der Heiligen Schrift, die im Bekenntnis bzw. der Glaubenslehre zusammengefaßt ist, in orthodoxem Sinn ausgelegt und in brüderlicher Liebe angewandt wird. Interessant ist beim Zweiten Helvetischen Bekenntnis, daß das Credo als Zusammenfassung des Schriftinhaltes verstanden wird. Die Vielfalt der Schriftaussagen wird damit in konfessorischen Formeln gebündelt. Dies deutet auf die konfessorische Grundstruktur kirchlicher Einheit hin, die schon im 16. Jahrhundert zu unserem deutschen Begriff der 'Konfession' geführt hat. Glaubensinhalt und Bekenntnisakt fallen in ihm zusammen. Man kann dies an den lutherischen Bekenntnissen sehr schön am Motto auf dem Titelblatt des Konkordienbuches nachweisen, wo Psalm 119, 46 nach der Vulgata zitiert wird: 'Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht'.³² Das Bekenntnis der Evangelischen zu bestimmten Glaubensinhalten, das die Verwerfung nicht-schriftgemäßer Lehre impliziert, ist der theologiegeschichtliche Hintergrund des neuzeitlichen Konfessionalismus, der allerdings die Grenzen zwischen den Kirchen zu stark hervorhebt.³³

Die kirchliche Befürwortung einer überkonfessionell arbeitenden parakirchlichen Organisation und ihrer einheitsfördernden Wirkung wird in reformatorischer Perspektive also davon abhängig gemacht werden, in welchem Maße der Konsens des Glaubens in ihr gefunden werden kann, wie er beispielhaft in der Alten Kirche verwirklicht wurde. Dabei wird in der Regel die Frage der Sakramentsverwaltung weggelassen, insofern als die Mitglieder parakirchlicher Organisationen in ihrer Kirche getauft wurden und dort auch zum Abendmahl gehen. Wenn die Analyse parakirchlicher Organisationen über rein phänomenologisch-deskriptive Arbeit hinauskommen will, dann hat sie die Gruppierungen hauptsächlich daran zu messen, inwiefern in ihnen das Evangelium recht verkündigt wird.

4. Überlegungen zu parakirchlichen Organisationen und kirchlicher Einheit

1. Parakirchliche Organisationen sind grundsätzlich zu begrüßen, insofern sie Kirchenmitglieder zur Vertiefung des Glaubens und zur tätigen Liebe aus Glauben anleiten. In ihnen kann die Einheit der wahren Kirche Christi erlebt werden. Ihre Existenz verweist die Gemeinden auf die größere kirchliche Gemeinschaft aller Christen über alle Kirchengrenzen hinweg. Ihre Arbeit oder auch ihr Lebensstil ist eine wichtige Anfrage an die Gemeinden, das zu überprüfen, was bisher getan beziehungsweise nicht getan wird.

2. Parakirchliche Organisationen dienen den Ortsgemeinden. Sie stehen nicht in Konkurrenz zu den Gemeinden, weil sie selber nicht eine selbständige Kirche oder Gemeinde sein wollen. Kirchliche Einheit ist für sie kein Selbstzweck, sondern steht im Dienst eines bestimmten Auftrags. Sie sind Partner bei der Erfüllung spezifischer Aufgaben, bei deren Erfüllung sie entweder assistieren oder die sie ganz übernehmen. Dadurch tragen sie dazu bei, daß der Leib Christi vollkommener dargestellt wird, als das ohne ihre Tätigkeit der Fall wäre. Man denke etwa an die Arbeit des CVJM, der in landeskirchlichen Gemeinden die Kinder- und Jugendarbeit übernimmt oder an den Dienst der Kinder-Evangelisation-Bewegung (KEB) in Partnerschaft mit Ortsgemeinden.

3. Voraussetzung für die Anerkennung der Organisationen durch die Kirchen ist, daß – unbeschadet der Schwerpunktlegerung in ihrer Arbeit – der apostolische Konsens in der Wahrheit besteht. Denn ansonsten könnten sie zu einem Einfallstor für sektiererische Gruppen jeder Art werden. Nicht jeder neue Impuls, den überkonfessionelle Organisationen in bestehende Kirchen hinein vermitteln wollen, muß als Beitrag zur Erneuerung der Kirche verstanden werden; denn dann wäre Neuheit das Kriterium theologischer Wahrheit. Vielmehr trägt zur wahren Erneuerung der Kirche das bei, was die richtige Verkündigung des Evangeliums und den stiftungsgemäßen Gebrauch der

Sakramente betrifft.

4. Das Glaubensbekenntnis einer Organisation ist ernstzunehmen, wenn ein solches existiert und Voraussetzung der Mitgliedschaft beziehungsweise Mitarbeit ist. Verlässliche Zusammenarbeit vor Ort setzt voraus, daß es sowohl nach innen (durch die Mitglieder selbst) als auch nach außen (in der Beziehung zu den Ortsgemeinden, in denen sie arbeiten) beachtet wird und nicht nur auf dem Papier steht. Die grundlegenden theologischen Aussagen dürfen auch nicht durch weitere theologische Sonderlehren oder Schwerpunkte durchkreuzt und unwirksam gemacht werden.

5. Konfessionen sind nicht primär von ihrer Abgrenzung gegenüber anderen aus zu verstehen, sondern von ihrer Mitte in Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. Jeder soll sich in Frage stellen lassen, Christen nicht nur innerhalb der eigenen Mauern, sondern auch in den anderen Kirchen zu suchen und zu finden. Christen müssen es in ihrer jeweiligen Konfession lernen, die anderen Kirchen und nicht nur ihre eigene vom Wort Gottes her zu verstehen. Dabei können ihnen parakirchliche Organisationen helfen.

6. Überkonfessionelle Arbeit soll nicht die Absicht verfolgen, durch ihren konfessionsübergreifenden Charakter Christen zum Konfessionswechsel zu veranlassen. Diese Möglichkeit liegt nahe, da Christen durch diese Arbeit oft zum ersten Mal genötigt sind, sich mit der Lehre anderer Kirchen zu beschäftigen. Es könnte auch der Fall sein, daß sich gerade Menschen, die mit ihrer eigenen Gemeinde unzufrieden sind, in einer überkonfessionellen Arbeit engagieren. Allerdings wird man nicht ausschließen können, daß ein Konfessionswechsel gegebenenfalls 'beiläufig' geschieht.

7. Oben wurde festgestellt, daß parakirchliche Organisationen manchmal als Vorreiter der kommenden Einheit betrachtet werden, oder sie verstehen sich sogar als Wegbereiter der kommenden Ökumene. Auch hinsichtlich der erstrebten oder erlangten Form der Einheit gilt es festzuhalten, daß theologisch legitime Kirchengemeinschaft nicht ohne Gemein-

schaft in der Wahrheit zu haben ist. Nicht jede realisierte ist auch eine theologisch verantwortete und verantwortbare Einheit.

8. Ebenso ist eine Spaltung, die durch eine parakirchliche Organisation ausgelöst wird, nicht von vornherein negativ abzuqualifizieren. Das Problem relativiert sich durch Trennungen, die es in den Kirchen zur Genüge gibt, ohne daß sie von überkonfessionellen Bewegungen verursacht wurden. Natürlich ist jede Spaltung ein schmerzliches Ereignis. Es müssen aber jeweils die Trennungsfaktoren untersucht werden, ehe ein Urteil abgegeben wird. Sonst hätte sich zum Beispiel der von der Erweckungsbewegung beeinflusste katholische Priester Aloys Henhöfer nicht mit großen Teilen seiner Gemeinde in Mühlhausen der evangelischen Kirche anschließen dürfen.

9. Überkonfessionell arbeitende parakirchliche Organisationen stehen in der Gefahr, sich selbst und nicht mehr den Kirchen zu dienen. Sie werden dann zu eigenständigen Kirchen, wenn ihre Mitglieder dort den Mittelpunkt ihres religiösen Lebens haben, wenn sie nur noch deren Veranstaltungen besuchen, die Verkündigung hören und die Sakramente empfangen. Auch bei formal noch bestehender Mitgliedschaft in einer Kirche ist die einstige Bewegung doch zur Gemeinde im eigentlichen Sinn geworden, es sei denn, Kirchenverträge würden das Verhältnis zwischen den beiden Partnern zum Beispiel im Sinn einer 'Gemeinschaftsgemeinde' in der Kirche regeln.

10. Die Kirche Jesu Christi ist eine weltweite Größe. Sie existiert zudem zu allen Zeiten, und nicht nur in unserer Zeit und in unseren regionalen Gemeinden. Parakirchliche Organisationen helfen uns, diese Grenzen unserer eigenen Gemeinden in Raum und Zeit zu erkennen und Gottes Wirken über unsere eigenen Begrenzungen hinweg anzuerkennen.

11. Überkonfessionelle Organisationen zeigen auch die eschatologische Grenze bestehender Konfessionen auf. Sie weisen auf die Vorläufigkeit der Kirche, solange sie hier auf der Erde ist. Sie zeigen, daß unsere Kirchengrenzen in der Herrlichkeit

der himmlischen Welt keine Bedeutung mehr haben werden und es schon jetzt gut ist, sich darauf vorzubereiten. Vom Weltende her relativieren sich die Trennungen zwischen den Konfessionen, die wir oft ängstlich aufrechterhalten. Gott wird die wahrhaft Gläubigen aus den Kirchen im weiteren Sinn erwählen. Dies sollte uns jetzt schon eine Mahnung sein, Brüder und Schwestern in anderen Konfessionen zu suchen.

Anmerkungen

- 1 Schlink, Edmund, 'Transconfessional Divisions'. *The Student World* 43, 1950, 349-357. Franz.: 'Divisions transconfessionelles', *Le Semeur* 49, 1951, 223-232. Vgl. dazu J. Eber *Einheit der Kirche als dogmatisches Problem bei E. Schlink*. FSÖTh 67, 1993, 161-166.
- 2 Am Institut für ökumenische Forschung in Straßburg wurde 1975 ein Seminar über 'Neue transkonfessionelle Bewegungen und ihre ekklesiologische und ökumenische Bedeutung' durchgeführt. Das Ergebnis liegt in einem Berichtsband vor: Günther Gassmann u.a., Hrsg., *Neue transkonfessionelle Bewegungen: Dokumente aus der evangelikalen, der aktionszentrierten und der charismatischen Bewegung*, Ökumenische Dokumentation 3, Frankfurt/M.: Lembeck; Knecht, 1976. Vgl. Harding Meyer, 'T. B.: Hoffnung oder Gefahr?', *ÖR Beih.* Nr. 32, 1978, 34-62.
- 3 Christian Möller beschäftigt sich in 'Orts-gemeinde und übergemeindliche Dienste: Überlegungen zu einem gestörten Verhältnis', *Deutsches Pfarrerblatt* 92, 1992, H. 1, 3-8 mit den überörtlichen Diensten, die von den Landeskirchen angeboten werden.
- 4 Jerry White: 'The Church and the parachurch: An Uneasy Marriage, Portland: Multanomah, 1983; Bruce K. Camp: 'A Theological Examination of the Two-Structure Theory', *Missiology* 23, 1995, H. 2, 197-209; Paul Freston: 'Brazil: Church Growth, Parachurch Agencies, and Politics', *New Face of the Church in Latin America*, Guillermo Cool, Editor, American Society of Missiology Series, 18, Maryknoll: Orbis, 1994, 226-242; Larry McKinney: 'The Church-Parachurch Conflict: A Proposed Solution', *Didaskalia* 6, 1994, Fall, 47-57.
- 5 Richard G. Hutcheson, *Christianity Today* 25, 1981, H. 6, 32-35.
- 6 John S. Hammett: 'How Church and parachurch should relate: arguments for a servant-partnership model', *Missiology* 28, 2000, H. 2, 199-207 (Lit.), Zitat auf S. 199.
- 7 Harding Meyer, 'T. B.', *EKL*, 3. Aufl., Bd. 4, 1996, Sp. 933, vgl. ders., 'T. B.', *Ökumene-Lexikon*, 2. Aufl. 1987, Sp. 1194-1195.
- 8 Vgl. Günther Gassmann u.a., Hrsg., *Neue transkonfessionelle Bewegungen*, a.a.O.
- 9 Eine Stichwortsuche im Internet ergibt bei diesen Diensten zahlreiche Treffer.
- 10 Vgl. Werner Elert, *Abendmahl und Kirchengemeinschaft in der alten Kirche hauptsächlich des Ostens* (1954), ND Fürth: Flacius, 1985.
- 11 Paul Althaus, *Forschungen zur evangelischen Gebetsliteratur*. Gütersloh: Rufer, 1927, ND Hildesheim: Olms, 1966, Kap. IVff, ab S. 59. Vgl. auch Constantin Grosse, *Die Alten Tröster*, Hermannsburg: Missionshandl., 1900, bes. Teile I b; II a, Hermann Beck, *Die Erbauungsliteratur der evangelischen Kirche Deutschlands*, Erlangen: Deichert, 1883, 19-36.
- 12 Wilhelm Koeppe, *Johann Arndt: eine Untersuchung über die Mystik im Luthertum*. Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, 13, Berlin: Trowitzsch, 1912. ND Aalen: Scientia, 1973.
- 13 Vgl. Edgar C. McKenzie, *A Catalog of British Devotional and Religious Books in German Translation from the Reformation to 1750*. Bibliographie zur Geschichte des Pietismus 2. Berlin: de Gruyter, 1997, Nr. 1256-1307, S. 304-315. Die letzte aufgeführte Auflage im 19. Jh.: Stuttgart: Rupfer, 1871. Dazu: Udo Sträter, Sonthom, Bayly, Dyke und Hall: *Studien zur Rezeption der englischen Erbauungsliteratur in Deutschland im 17. Jh.* BHTh 71, Tübingen: Mohr Siebeck, 1987.
- 14 Vgl. ELThG 1, 234-236.
- 15 E. Schlink, 'Transconfessional Divisions'. *The Student World* 43, 1950, 349-351.
- 16 *Handbuch der deutschen evangelischen Seemannsmission*, in Verb. mit W. Ditlevsen. . . hrsg. von Reinhard Münchmeyer, Stettin: Hessenland, 1912; Freese, Reinhard: *Geschichte der deutschen Seemannsmission*, Bielefeld: Luther, 1991.
- 17 John D. Perry, *The coffee house ministry*. Richmond: Knox, 1967, Johannes Niggemann, *Es begann bei einem Glas Tee: missionarische Teestuben- und Kaffeehausarbeit; ein Leitfaden für die Praxis*. Wesel: Kawohl, 1980, Winfried Noack, *Modell Teestube: psychologische und sozialpädagogische Aspekte*. Neuhausen: Hänssler,

- 1982, Harold Fey, *Geschichte der ökumenischen Bewegung 1948-1968*. Göttingen: V&R, 1974, 479f.
- 18 Harding Meyer, 'T. B.', *EKL*, 3. Aufl., Bd. 4, 1996, Sp. 933.
- 19 Zum Beispiel in der Gegenwart: Spring Harvest, Alpha Courses, Campus for Christ, Youth with a Mission, Navigators, Youth for Christ, Church Growth, Torch Bearers, Scripture Union, Promise Keepers, Willow Creek, Full Gospel Business Men's Fellowship, Aglow; derselbe Vorgang läßt sich am Ende des 18. und im 19. Jahrhundert in den Beziehungen der Erweckten zwischen England und Deutschland beobachten. Einen guten Überblick (Stand: 1991) gibt: Ingrid Reimer, *Evangelistisch-missionarische Werke und Einrichtungen in deutschsprachigen Raum: Einzeldarstellungen, Übersichten, Adressen*. Stuttgart: Christliches Verl.haus, 1991.
- 20 Vgl. H. Meyer, *EKL*, 3. Aufl., Bd. 4, 933.
- 21 Vgl. G. Gaßmann, a.a.O., 21-26, Nr. 49 u. 58.
- 22 Vgl. Pertii Luumi, 'Sonntagsschule', *EKL*, 3. Aufl, Bd. 4, Sp. 289-291.
- 23 Herbert Masuch, *Handbuch für dynamische Gemeindearbeit*, Neuhausen: Hänssler, 1975; ders.: *Gemeinde-Bibel-Unterricht – Wie und Wozu?* Neuhausen: Hänssler, 1976; *Praxisbuch Gemeindearbeit*, 2. Aufl., Neuhausen: Hänssler, 1987; *LThG* 716 (Lit.).
- 24 Hier könnte man als Beispiel die Morali-sche Aufrüstung (MRA) Frank Buchmans nennen.
- 25 Beispiele: Aloys Henhöfer, Johannes E. Goßner, Emilie Linder; eine Initiative war C. F. Spittlers Refugium für römische Konvertiten auf St. Chrischona, das von 1857 bis 1863 sechzehn Priester und fünf Laien aufnahm: Ernst Staehelin, *Die Christen-tumsgesellschaft in der Zeit von der Erwe-ckung bis zur Gegenwart*. ThZ Sonderbd. IV, Basel: Reinhardt, 1974, Nr. 85 auf S. 23, Nr. 529 auf S. 606. Vgl. auch Peter Vogelsanger, *Weg nach Rom: F. Hurters geistige Entwicklung im Rahmen der romantischen Konversionsbewegung*, Zürich: Zwingli, 1954, bes. 21-28.
- 26 Walter J. Hollenweger, *Charismatisch-pfingstliches Christentum*, Göttingen: V&R, 1997, 15f, 369-429.
- 27 S.P.S., P. O. Box 333 333, Lexington, KY 40500.
- 28 Zum Beispiel *Du bist Herr*, Bd. 4, Asslar: Projektion J, 2000; *In love with Jesus*, hrsg. v. Daniel Jacobi, Arne Kopfermann, Asslar: Gerth, 2000, Nr. 1: 'Auf unsern Knien sind wir vor dir, mächtiger Herr-scher, erbarme dich, führ uns zusammen, reinige uns, mach du uns eins, Herr ver-söhne uns. . .'
- 29 *Confessio Augustana* (1530), Kap. 7, 'Et ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii et de adminis-tratione sacramentorum. Nec necesse est ubique similes esse traditiones humanas seu ritus aut cerimonias ab hominibus insti-tutas; sicut inquit Paulus: Una fides, unum baptisma, unus Deus et pater omnium etc.', *BSLK* 61, 6-14.
- 30 *Confessio Helvetica Posterior* (1566), Kap. 17. *BSKORK* 33, 15f u. 30-32: 'verbi Dei legitima vel sincera praedicatio. . . Simul et participant sacramentis a Christo institu-tis, et ab Apostolis traditis: neque his aliter utuntur, quam uti acceperunt a Domino'; 34,48 – 35,6: 'veritas et unitas. . . sita est. . . in veritate et unitate fidei catholi-cae. . . In dogmatibus itaque et in vera con-cordique praedicatione evangelii Christi, et in ritibus a Domine diserte traditis, dici-mus veram ecclesiae constare concordiam'. *BSRK* 198, 2-4, 18-20; 199, 36-46.
- 31 *BSKORK* 221, dt. Text nach der Übers. von Walter Hildebrandt, Zürich: Zwingli, 4. Aufl. 1967, S. 11-12.
- 32 *BSLK* 31, 'Et loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum et non confundebat'.
- 33 E. Schlink, a.a.O., 351.