

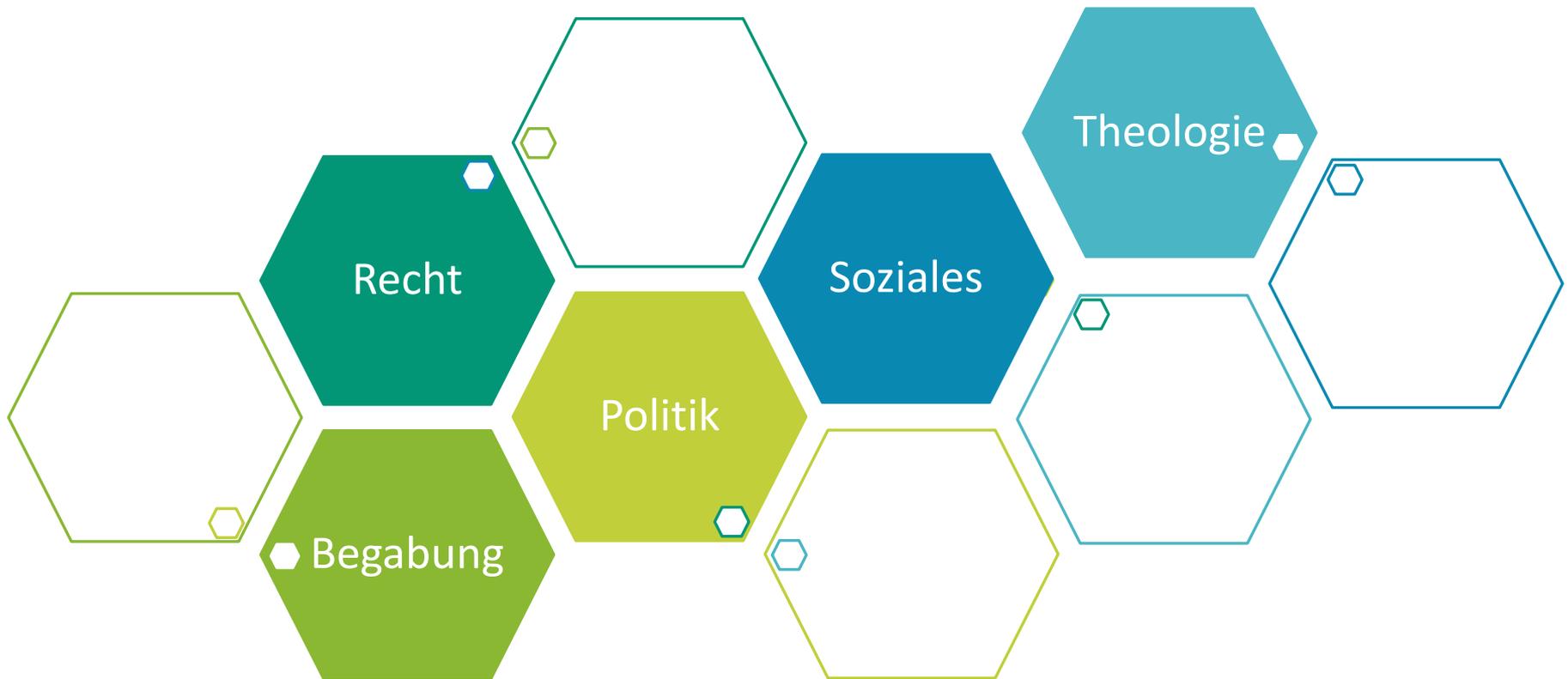
Gnade

Ambivalenzen eines theologischen Konzepts und die Frage
nach seiner Relevanz im therapeutischen Kontext

Arbeitstagung Empirische Forschung zu Glaube, Psychotherapie und Seelsorge,
20./21.10.2023

Prof. Dr. Christian Neddens
Lutherische Theologische Hochschule Oberursel

I. Was wir meinen, wenn wir von „Gnade“ sprechen...

Das Grimmsche Wörterbuch...

...versteht „Gnade“ als Stellvertreter für „misericordia / gratia“, seit dem 11. Jh. auch im säkularen Sprachgebrauch, nl...

1. als Erbarmen einer höhergestellten zu einer geringeren Person,

2. als Erbarmen gegenüber jemandem, der ein Unrecht begangen hat, also als Alternative zu „Recht und Gesetz“ = Erlassen der Schuld.

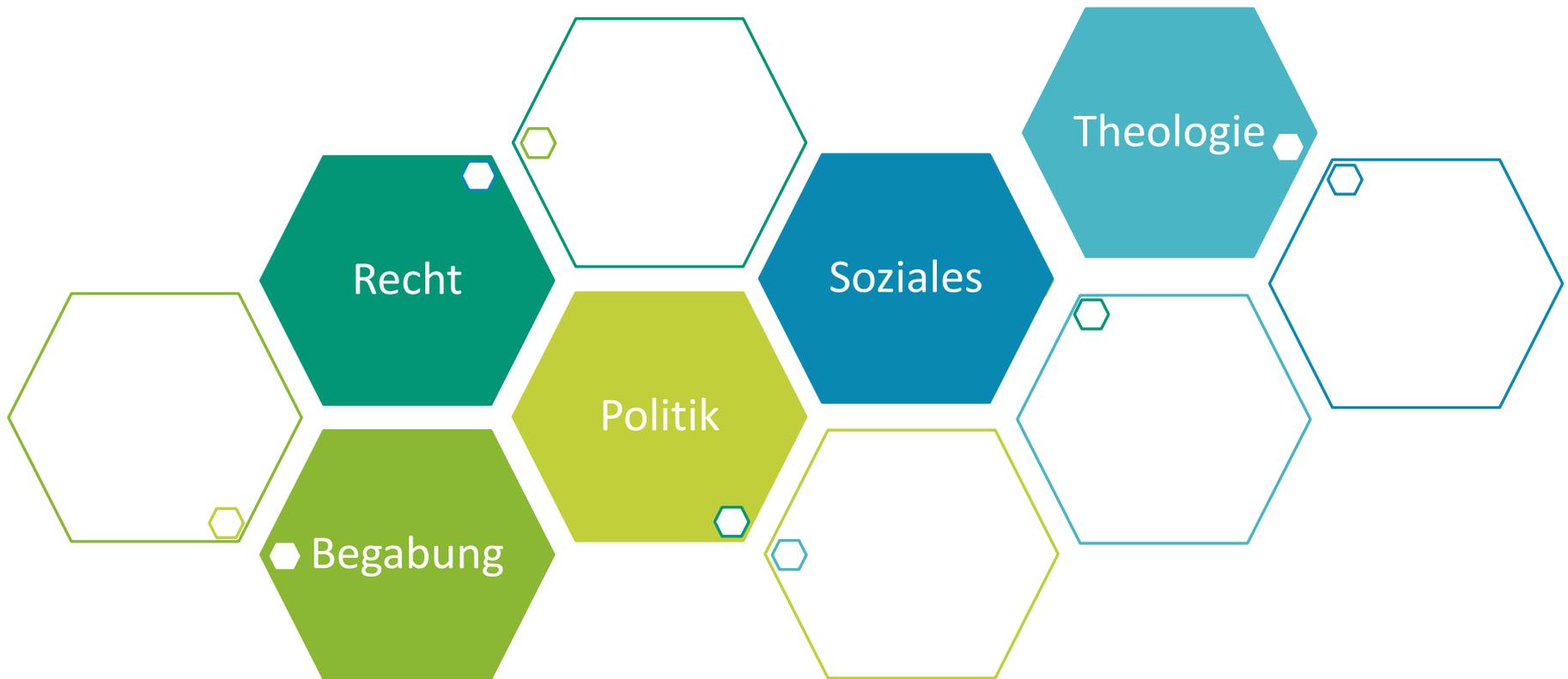
Erasmus Alber:

Ein mörder in dem Rechten hat verdient, das man ihn mit dem Rad richt. Ist er aber Gnaden wert, so richt man ihn nur mit dem Schwert.

Ulrich Hutten:

Um Gnad will ich nit bitten,
dieweil ich bin ohn Schuld.

Was wir meinen, wenn wir von „Gnade“ sprechen...

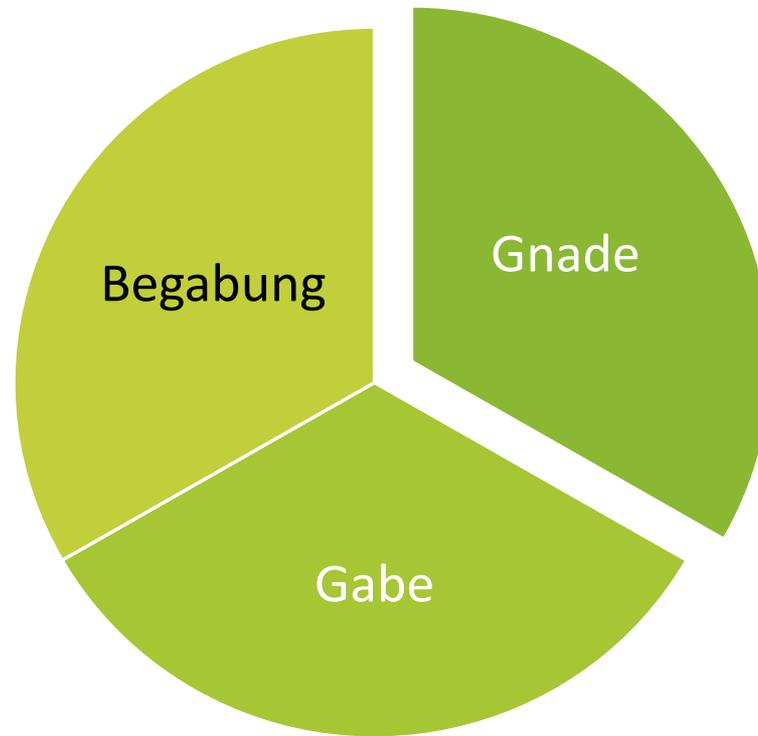
Aus Aktion
Sorgenkind
wird
Aktion
Mensch

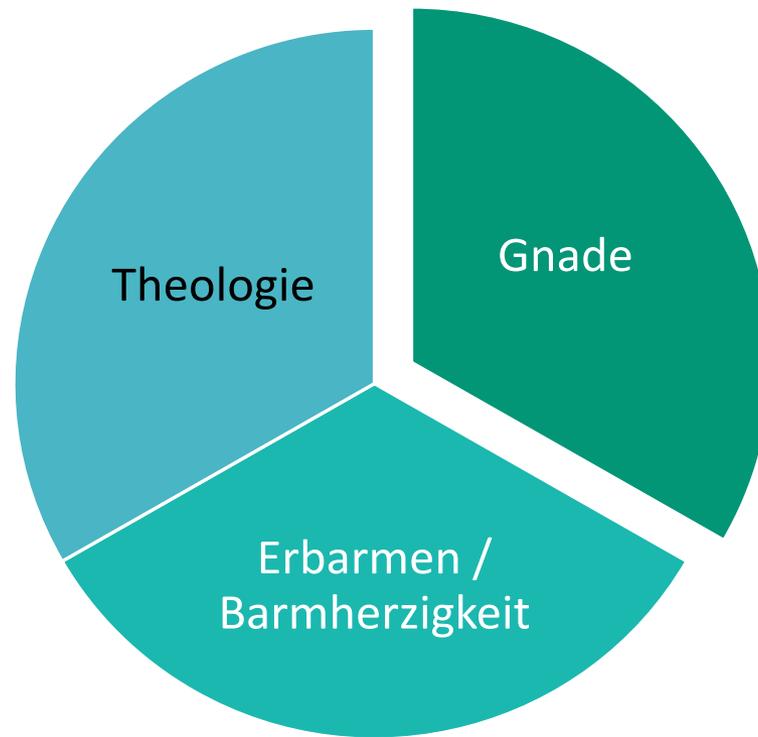
AKTION MENSCH
Der neue Name der Aktion Sorgenkind

www.aktion-mensch.de

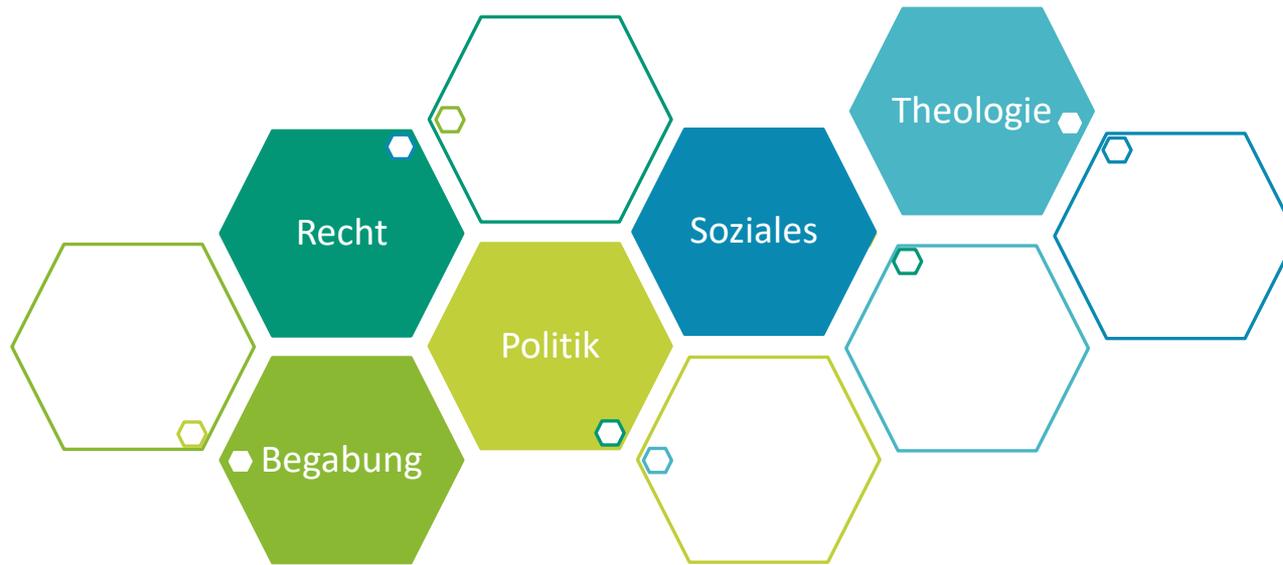

#OrteFürAlle: Kampagne der Aktion Mensch

Was wir meinen, wenn wir von „Gnade“ sprechen...

-> Erfahrung einer unverdienten und
unvorhergesehenen Gewährung von Leben /
Anerkennung / Heilsein

Gabe /Gefälle

„Erbarmen“

Schuld

„Vergeben“

II. „Gnade“ als theologischer Begriff

❖ **Altes Testament:**

חֵן (ḥen) - Gunst, Gnade, Freundlichkeit; Anmut, Schönheit

חֶסֶד (ḥesed) - Güte, Liebe, Barmherzigkeit, Gunst

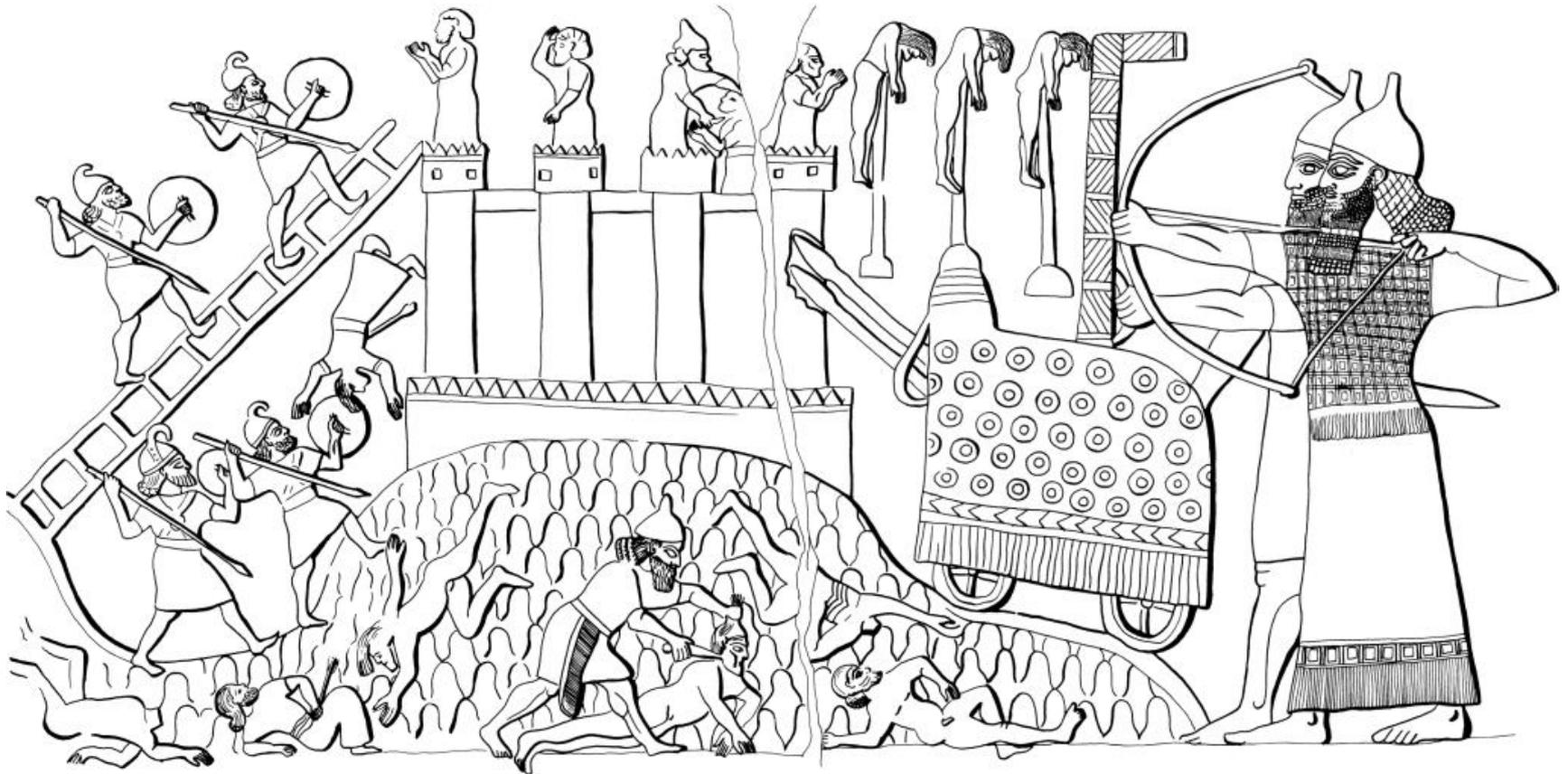
רַחֻם (raḥum) – gnädig, barmherzig (רַחֵם auch „Mutterschoß“)

>> weiter Begriff (weiter als „Gnade“)

>> Umstritten: Vertragsverhältnis oder ungeschuldete, „reine“ Gabe Gottes?

II. „Gnade“ als theologischer Begriff

II. „Gnade“ als theologischer Begriff

❖ Altes Testament:

חֵן (ḥen) - Gunst, Gnade, Freundlichkeit; Anmut, Schönheit

חֶסֶד (ḥesed) - Güte, Liebe, Barmherzigkeit, Gunst

רַחֻם (raḥum) – gnädig, barmherzig (רַחֵם auch „Mutterschoß“)

>> weiter Begriff (weiter als „Gnade“)

>> Umstritten: Vertragsverhältnis oder ungeschuldete, „reine“ Gabe Gottes?

❖ Neues Testament:

χάρις (cháris) – Anmut, Lieblichkeit; Gunst, Huld, Wohlwollen;
Gnadengabe; schließlich auch: Dank

>> Paulus: Gnade als „reine Gabe“ Gottes

II. „Gnade“ als theologischer Begriff

❖ **Alte Kirche:**

- Osten
- Westen

>> Differenz hinsichtlich des Verständnisses der menschlichen Freiheit und der Mitwirkung zur Gnade

❖ **Reformation:**

- sola gratia!

„...ut proprie sit subiectum Theologiae homo reus et perditus et Deus iustificans vel salvator“ (Luthers Auslegung des 51. Psalms 1532, WA 40/2, 327,11-238,3)

Lucas Cranach d.J. und Werkstatt, ca. 1545–50, ca. 16x22cm, Metropolitan Museum of Art New York

II. „Gnade“ als theologischer Begriff

❖ Gegenwart

- Gnadendiskurse in den ökumenischen Dialogen
- Gnadenlehre wird mit der Universalität der Menschenwürde zusammenzudenken versucht (Karl Rahner / Karl Barth / Leonardo Boff / kritisch dazu Dietrich Bonhoeffer)

>> Frage nach der Universalität und Partikularität der Gnade und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft / den säkularen Raum!

II. „Gnade“ als theologischer Begriff

❖ Gegenwart

1. Schwierigkeiten mit dem Gnadenbegriff

„Inhaltlich ist das Verständnis des deutschen Begriffes wegen seiner Herkunft aus einem feudalen Milieu für den modernen Leser nicht einfach.“ (Henning Graf Reventlow, TRE, Gnade – 1. Altes Testament, 459)

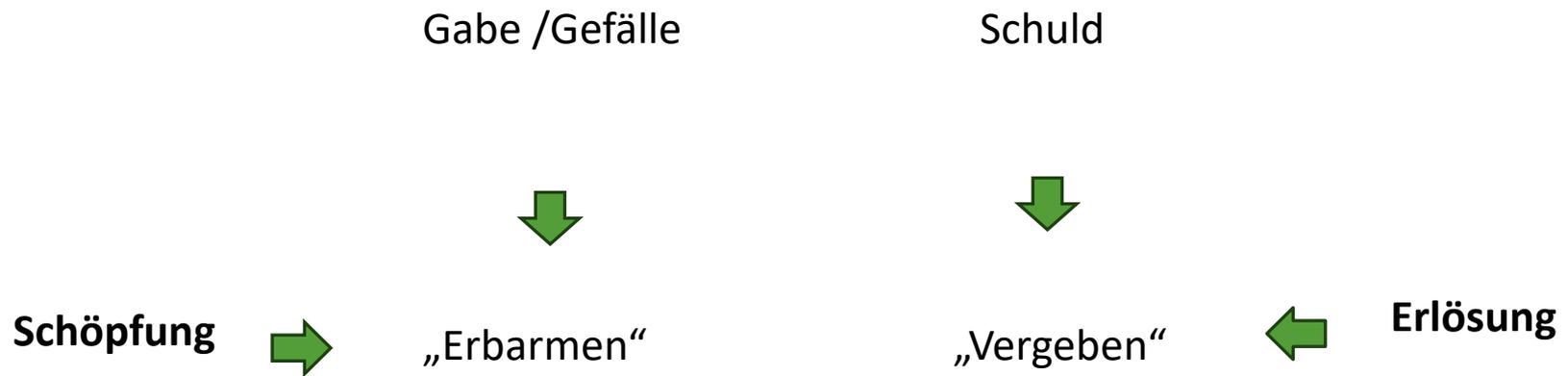
„Auf den Begriff der Gnade wird heute (in Predigten) zunehmend verzichtet und dieser durch Begriffe wie ‚Hand Gottes‘, ‚Liebe Gottes‘, ‚Rettung‘ oder auch ‚Befreiung durch Menschenliebe Gottes‘ ersetzt.“ (G. Bitter: Gnade – VIII. Praktisch-theologisch, LThK³, 787–789)

II. „Gnade“ als theologischer Begriff

❖ Gegenwart

2. Worüber wollen wir sprechen?

- ➔ allgemeineres Konzept der (Schöpfer)Gabe von Leben und Anerkennung, gar als verborgene „innere Struktur des Seins“ (Klaus Otte, TRE 7,3)
- ➔ Erfahrung einer unverdienten und unvorhergesehenen Gewährung von Leben / Anerkennung / Heilsein im Sinne von „Vergebung“ / „Davongekommensein“

IV. Fazit

Ein ambivalentes Konzept

- a) überschwängliche Gabe (aber: Schöpfung oder Erlösung?)
- b) Gefälle zwischen Geber und Empfänger (teils stärker symmetrisch, teils klar asymmetrisch)
- c) Gleichrangigkeit der Empfänger der Gnade
- d) Gnade/Gabe als wechselseitige Gabe/ Anerkennung oder als Verhältnis unverdienter, unverhoffter „reiner Gabe“ (ohne Möglichkeit zur Gegengabe)?

V. Anwendung auf die Literatur

Emmons / Hill: Psychological and Theological Reflections on Grace
and Its Relevance for Science and Practice,
in: Psychology of Religion and Spirituality 9 (2017), 276–284.

1) Begriffliche Präzision?

“We define grace here as a gift given unconditionally and voluntarily to an undeserving person by an unobligated giver, the giver being either human or divine.” (277)

2) Allgemeine oder spezifische Gotteserfahrung?

“Our working hypothesis is that humanly experienced divine grace has the capacity to profoundly enhance and elevate human flourishing: thus grace fits well within the field of positive psychology, particularly as it intersects with the psychology of religion and spirituality.” (276)

V. Anwendung auf die Literatur

Emmons / Hill: Psychological and Theological Reflections on Grace
and Its Relevance for Science and Practice,
in: *Psychology of Religion and Spirituality* 9 (2017), 276–284.

3) Unterschiedlich weite Konzepte

“We propose that grace reflects a vital psychological need held by all people, reflected in the Rogerian notion of unconditional acceptance as well as by theologian Paul Tillich in his famous sermon *The Shaking of the Foundations*, in which he considered grace to be ‘the unity of life’ and the solution to the human predicament of separation and estrangement from self, others, and from God. Grace is more than a feeling of acceptance, however. In grace, a person accepts the fact that they are accepted (Ortberg, 1981). Grace could even be thought of as sanctified acceptance (Hook & Hook, 2010).” (276)

V. Anwendung auf die Literatur

**Emmons / Hill: Psychological and Theological Reflections on Grace
and Its Relevance for Science and Practice,
in: Psychology of Religion and Spirituality 9 (2017), 276–284.**

“Grace—in a sense meaningfully different than kindness, generosity, tolerance, acceptance, forgiveness, and charity—requires that the patient or recipient of grace is in a **position of perceived social obligation** in relation to the agent or extender of grace, and the agent is **acting against that perceived obligatory situation.**” (279)

V. Anwendung auf die Literatur

Emmons / Hill: Psychological and Theological Reflections on Grace
and Its Relevance for Science and Practice,
in: Psychology of Religion and Spirituality 9 (2017), 276–284.

4) Differenzierungen: Grace – mercy – forgiveness:

- **grace** = “granting a free and undeserved **gift**” (279)
- **mercy** = “not getting what you deserve”, “deliverance from **deserved judgment**” >> “Mercy is thus more related to a forgiving of a debt or harm” (279)
- **(self-)compassion and (self-)forgiveness** = “being kind ... toward personal **failings or inadequacies**”; “remembering that **imperfection** is part of the shared human experience”; balancing of “negative selfrelevant thoughts and emotions” (280)

V. Anwendung auf die Literatur

Emmons / Hill: Psychological and Theological Reflections on Grace
and Its Relevance for Science and Practice,
in: Psychology of Religion and Spirituality 9 (2017), 276–284.

5) Unschärfe des Deutekonzepts

“Tjeltveit (2004) noted that “although we can’t measure the reality of grace, we can measure people’s experience of, and beliefs about, grace, and then empirically establish what other measurable dimensions of human life correspond to those experiences and beliefs” (p. 110).” (280)

V. Anwendung auf die Literatur

Emmons / Hill: Psychological and Theological Reflections on Grace
and Its Relevance for Science and Practice,
in: *Psychology of Religion and Spirituality* 9 (2017), 276–284.

6) Interessant: Analogie sozialer und religiöser Konzepte?

“We might wonder, then, whether societies that have clearer **power and status asymmetries** that create opportunities for grace may have different receptivity to grace than societies in cultural contexts that do not have such clear or salient asymmetries. [...] For instance, perhaps in hierarchical societies in which people are accustomed to receiving occasional grace from the aristocracy people find divine grace more understandable and acceptable.” (283)

VI. Weitergehende Gedanken

- 1) **Grundannahme:** nicht die “Quantität” der Religiosität, sondern deren “Qualität” (Gnade – Legalismus) ist entscheidend für das Selbstkonzept und für das Wohlergehen von Menschen.
- 2) **Konzept der Gnade möglichst klar und differenziert beschreiben:** von “Sünde und Erlösung” (Erlösung) bis zu einer positiven Einstellung zum Sein (Geschöpflichkeit)!
- 3) **Wie misst man Gnade?** Gnade ist eher ein Deutungskonzept. Zu beschreiben wäre die bezeugte Erfahrung eingebettet in ihre Deutung.
- 4) **Begriffliche Analogien und Differenzen beachten:** (Gnade – Gabe – Segen – Geschöpflichkeit – Anerkennung – Angenommensein – Vergebung)!
- 5) **Korrelation sozialer und religiöser Welt?** Verstärken asymmetrische Familien- oder Gesellschaftsverhältnisse ein *asymmetrisches Gottesbild*? Verstärkt dies auch die Erfahrung von Gesetz und Gnade?