

Zur Israel-Theologie in der Ökumenischen Bewegung

Quellentexte

zusammengestellt von Klaus Müller

Juli 2022

Inhalt

1.	Seelisberger Thesen, 1947	1
2.	Vollversammlung Amsterdam, 1948	5
3.	Vollversammlung Evanston, 1954	13
4.	Vollversammlung Neu-Delhi, 1961	15
5.	Christliche Friedenskonferenz, 1967, Erklärung u. Gegenerklärung	16
6.	The Churches and the Jewish People: Toward a new Understanding, Sigtuna (Schweden), 1988	19
7.	Beschlussfassung nach Canberra, 1992	29
8.	The Church: Towards a common vision, 2013	34
9.	WCC Policy Paper Palestine and Israel (Summary), 2017	37
10.	Erklärung zu EAPPI, 2019	40
11.	Communiqué WCC - IJCIC, 2019	42
12.	A sacred Obligation. Rethinking Christian Faith ..., 2002	44
13.	Die 12 Berliner Thesen, 2009	48
14.	Leitsätze und Thesen der 5 Landeskirchen	51

Zur Israel-Theologie in der Ökumenischen Bewegung

Quellentexte

zusammengestellt von Klaus Müller

Juli 2022

Inhalt

1. Seelisberger Thesen, 1947	1
2. Vollversammlung Amsterdam, 1948	5
3. Vollversammlung Evanston, 1954	13
4. Vollversammlung Neu-Delhi, 1961	15
5. Christliche Friedenskonferenz, 1967, Erklärung u. Gegenerklärung	16
6. The Churches and the Jewish People: Toward a new Understanding, Sigtuna (Schweden), 1988	19
7. Beschlussfassung nach Canberra, 1992	29
8. The Church: Towards a common vision, 2013	34
9. WCC Policy Paper Palestine and Israel (Summary), 2017	37
10. Erklärung zu EAPPI, 2019	40
11. Communiqué WCC - IJCIC, 2019	42
12. A sacred Obligation. Rethinking Christian Faith ..., 2002	44
13. Die 12 Berliner Thesen, 2009	48
14. Leitsätze und Thesen der 5 Landeskirchen	51

Nur zum internen Gebrauch

Jewish-Christian Relations

Insights and Issues in the ongoing Jewish-Christian Dialogue

International Council of Christians and Jews | 30.12.1947

International Council of Christians and Jews

The 10 Points of Seelisburg, 1947

The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa.

AN ADDRESS TO THE CHURCHES

SEELISBERG (Switzerland), 1947

We have recently witnessed an outburst of antisemitism which has led to the persecution and extermination of millions of Jews. In spite of the catastrophe which has overtaken both the persecuted and the persecutors, and which has revealed the extent of the Jewish problem in all its alarming gravity and urgency, antisemitism has lost none of its force, but threatens to extend to other regions, to poison the minds of Christians and to involve humanity more and more in a grave guilt with disastrous consequences.

The Christian Churches have indeed always affirmed the un-Christian character of antisemitism, as of all forms of racial hatred, but this has not sufficed to prevent the manifestation among Christians, in various forms, of an indiscriminating racial hatred of the Jews as a people.

This would have been impossible if all Christians had been true to the teaching of Jesus Christ on the mercy of God and love of one's neighbour. But this faithfulness should also involve clear-sighted willingness to avoid any presentation and conception of the Christian message which would support antisemitism under whatever form. We must recognise, unfortunately, that this vigilant willingness has often been lacking.

We therefore address ourselves to the Churches to draw their attention to this alarming situation. We have the firm hope that they will be concerned to show their members how to prevent any animosity towards the Jews which might arise from false, inadequate or mistaken presentations or conceptions of the teaching and preaching of the Christian doctrine, and how on the other hand to promote brotherly love towards the sorely-trying people of the old covenant.

Nothing would seem more calculated to contribute to this happy result than the following

TEN POINTS

1. Remember that One God speaks to us all through the Old and the New Testaments.
2. Remember that Jesus was born of a Jewish mother of the seed of David and the people of Israel, and that His everlasting love and forgiveness embraces His own people and the whole world.
3. Remember that the first disciples, the apostles and the first martyrs were Jews.
4. Remember that the fundamental commandment of Christianity, to love God and one's

neighbour, proclaimed already in the Old Testament and confirmed by Jesus, is binding upon both Christians and Jews in all human relationships, without any exception .

5. Avoid distorting or misrepresenting biblical or post-biblical Judaism with the object of extolling Christianity.
6. Avoid using the word Jews in the exclusive sense of the enemies of Jesus, and the words "the enemies of Jesus" to designate the whole Jewish people.
7. Avoid presenting the Passion in such a way as to bring the odium of the killing of Jesus upon all Jews or upon Jews alone. It was only a section of the Jews in Jerusalem who demanded the death of Jesus, and the Christian message has always been that it was the sins of mankind which were exemplified by those Jews and the sins in which all men share that brought Christ to the Cross.
8. Avoid referring to the scriptural curses, or the cry of a raging mob: "His blood be upon us and our children," without remembering that this cry should not count against the infinitely more weighty words of our Lord: "Father forgive them for they know not what they do."
9. Avoid promoting the superstitious notion that the Jewish people are reprobate, accursed, reserved for a destiny of suffering.
10. Avoid speaking of the Jews as if the first members of the Church had not been Jews.

Editorial remarks

(See also M. Stöhr: Fifty years after Seelisberg).

1947 - 2017: Die Seelisberger Thesen als Magna Charta der jüdisch-christlichen Verständigung

Zum Tag des Judentums am 12. März 2017

Verena Lenzen | 28.02.2017

Vor 70 Jahren wurden die Seelisberger Thesen erklärt, und so wurde in der Schweiz der Grundstein für den internationalen Dialog zwischen Judentum und Christentum wie für die Konzilserklärung *Nostra Aetate* (1965) gelegt.

Vom 30. Juli bis zum 5. August 1947 fand in der Gemeinde Seelisberg, Kanton Uri, die *Internationale Konferenz von Christen und Juden* statt, auch *Dringlichkeitskonferenz gegen Antisemitismus* genannt. 65 prominente Vertreter jüdischer und christlicher Organisationen, katholische, protestantische, jüdische Männer und Frauen aus 19 Ländern, nahmen an der *International Conference of Christians and Jews* in der Schweiz teil und formulierten *Zehn Thesen* zu einer neuen Verhältnisbestimmung von Christentum und Judentum. Zweck und Ziel der Seelisberg-Konferenz war die Bekämpfung des Antisemitismus, die Überarbeitung der christlichen Lehre und Theologie und die Aufnahme des jüdisch-christlichen Gesprächs.

Die Tagungsteilnehmer prüften, in welchem Grade das Christentum durch die Tradierung antijüdischer Vorurteile eine Verantwortung am Holocaust trage, und sie arbeiteten zehn Punkte aus, die auf den 18 Lehrsätzen zur Vermeidung des Antisemitismus beruhten, die von dem jüdisch-französischen Historiker Jules Isaac (1877-1963) ausgearbeitet worden waren.

Die *Zehn Thesen* von Seelisberg behandeln die Frage, wie das Thema Judentum in der christlichen Theologie und Exegese, Predigt und Katechese vorurteilslos zu behandeln sei. Sie umfassen Grundaussagen zur Gottesvorstellung im Alten und Neuen Testament, zum Jüdischsein Jesu und Marias sowie der ersten Jünger, Apostel und Märtyrer und zur Nächsten- und Gottesliebe in beiden Testamenten und Religionen, und sie kritisieren jede Art von jüdenfeindlicher Darstellung der Passionsgeschichte.

Die Seelisberger Thesen wurden zum Grundstein der Konzilserklärung *Nostra Aetate*.

Am 13. Juni 1960 wurde der 83-jährige Isaac von Johannes XXIII. in einer Privataudienz empfangen. Er unterbreitete dem Papst das Anliegen einer neuen christlichen Verhältnisbestimmung zum Judentum und bat ihn um eine offizielle Erklärung, worauf dieser Augustin Kardinal Bea mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzilsdokuments beauftragte. Am 28. Oktober 1965 wurde die Endvorlage von *Nostra Aetate* von der Konzilssession mit grosser Mehrheit angenommen und trat damit kirchenrechtlich in Kraft.

Artikel 4 der Konzilserklärung bringt das Thema, um dessentwillen das Dokument entstand: das Verhältnis von Judentum und Christentum. Der Glaube, die Erwählung und die Berufung der Kirche haben in Israel ihren Ursprung und Anfang. Israel ist die bleibende Wurzel der Kirche aus Juden und Heiden. Alle Christgläubigen sind dem Glauben nach als Kinder Abrahams in die Berufung des Patriarchen eingeschlossen. Die Kirche ist nicht nur durch den Alten Bund und das Alte Testament, sondern auch durch die jüdische Abstammung Jesu, Marias, der Apostel und der meisten der ersten Jünger mit dem jüdischen Volk verbunden. Auf Grund des gemeinsamen geistlichen Erbes ruft das Konzil auf, das brüderliche Gespräch und die gegenseitige Kenntnis und Achtung zu fördern. Entschieden verurteilt die Kirche alle Formen von Rassismus und Antisemitismus.

So wurde mit der Seelisberger Konferenz 1947 ein Grundstein für ein erneuertes Verhältnis der Römisch-Katholischen Kirche zum Judentum gelegt, und ihre Bedeutung ist auch siebenzig Jahre später noch von bleibender Aktualität.

Literatur

Vgl. Verena Lenzen: Von Seelisberg nach Rom. Der jüdisch-christliche Dialog in der Schweiz im internationalen Kontext. In: Juden und Christen im Dialog, hrsg. von Birgit Jeggle-Merz und Michael Durst. Theologische Berichte 36. Freiburg Schweiz 2016, 36-53.

Vgl. Christian M. Rutishauser: The 1947 Seelisberg Conference. The Foundation of the Jewish-Christian Dialogue. In: Studies in Christian-Jewish Relations 2,2 (2007), 34-53. Online verfügbar: <http://escholarship.bc.edu/scjr/vol2/iss2> [04.12.16].

Editorische Anmerkungen

Verena Lenzen, Universität Luzern, ist Co-Präsidentin der Jüdisch/Römisch-katholischen Gesprächskommission.

-4-

Concerns of the churches - The Christian approach to the Jews

01 August 1948

Amsterdam Assembly 1948. Extracts from Report of Committee IV

3. THE CHRISTIAN APPROACH TO THE JEWS

The Report was received by the Assembly and commended to the churches for their serious consideration and appropriate action.

Introduction

A concern for the Christian approach to the Jewish people confronts us inescapably, as we meet together to look with open and penitent eyes on man's disorder and to rediscover together God's eternal purpose for His Church. This concern is ours because it is first a concern of God made known to us in Christ. No people in His one world have suffered more bitterly from the disorder of man than the Jewish people. We cannot forget that we meet in a land from which 110,000 Jews were taken to be murdered. Nor can we forget that we meet only five years after the extermination of 6 million Jews. To the Jews our God has bound us in a special solidarity linking our destinies together in His design. We call upon all our churches to make this concern their own as we share with them the results of our too brief wrestling with it.

1. The Church's commission to preach the Gospel to all men

All of our churches stand under the commission of our common Lord, "Go ye into all the world and preach the Gospel to every creature." The fulfilment of this commission requires that we include the Jewish people in our evangelistic task.

2. The special meaning of the Jewish people for Christian faith

In the design of God, Israel has a unique position. It was Israel with whom God made His covenant by the call of Abraham. It was Israel to whom God revealed His name and gave His law. It was to Israel that He sent His Prophets with their message of judgment and of grace. It was Israel to whom He promised the coming of His Messiah. By the history of Israel God prepared the manger in which in the fulness of time He put the Redeemer of all mankind, Jesus Christ. The Church has received this spiritual heritage from Israel and is therefore in honour bound to render it back in the light of the Cross. We have, therefore, in humble conviction to proclaim to the Jews, "The Messiah for Whom you wait has come." The promise has been fulfilled by the coming of Jesus Christ.

For many the continued existence of a Jewish people which does not acknowledge Christ is a divine mystery which finds its only sufficient explanation in the purpose of God's unchanging faithfulness and mercy (Romans xi, 25-29).

3. Barriers to be overcome

Before our churches can hope to fulfil the commission laid upon us by our Lord there are high barriers to be overcome. We speak here particularly of the barriers which we have too often helped to build and which we alone can remove.

We must acknowledge in all humility that too often we have failed to manifest Christian love towards our Jewish neighbours, or even a resolute will for common social justice. We

have failed to fight with all our strength the age-old disorder of man which anti-semitism represents. The churches in the past have helped to foster an image of the Jews as the sole enemies of Christ, which has contributed to anti-semitism in the secular world. In many lands virulent anti-semitism still threatens and in other lands the Jews are subjected to many indignities.

We call upon all the churches we represent to denounce anti-semitism, no matter what its origin, as absolutely irreconcilable with the profession and practice of the Christian faith. Anti-Semitism is sin against God and man.

Only as we give convincing evidence to our Jewish neighbours that we seek for them the common rights and dignities which God wills for His children, can we come to such a meeting with them as would make it possible to share with them the best which God has given us in Christ.

4. *The Christian witness to the Jewish people*

In spite of the universality of our Lord's commission and of the fact that the first mission of the Church was to the Jewish people, our churches have with rare exceptions failed to maintain that mission. This responsibility should not be left largely to independent agencies. The carrying on of this mission by special agencies has often meant the singling out of the Jews for special missionary attention, even in situations where they might well have been included in the normal ministry of the Church. It has also meant in many cases that the converts are forced into segregated spiritual fellowship rather than being included and welcomed in the regular membership of the Church.

Owing to this failure our churches must consider the responsibility for missions to the Jews as a normal part of parish work, especially in those countries where Jews are members of the general community. Where there is no indigenous church or where the indigenous church is insufficient for this task it may be necessary to arrange for a special missionary ministry from abroad.

Because of the unique inheritance of the Jewish people, the churches should make provision for the education of ministers specially fitted for this task. Provision should also be made for Christian literature to interpret the Gospel to Jewish people.

Equally, it should be made clear to church members that the strongest argument in winning others for Christ is the radiance and contagion of victorious living and the outgoing of God's love expressed in personal human contacts. As this is expressed and experienced in a genuine Christian fellowship and community the impact of the Gospel will be felt. For such a fellowship there will be no difference between a converted Jew and other church members, all belonging to the same church and fellowship through Jesus Christ. But the converted Jew calls for particular tenderness and full acceptance just because his coming into the Church carries with it often a deeply wounding break with family and friends.

In reconstruction and relief activities the churches must not lose sight of the plight of Christians of Jewish origin, in view of their special suffering. Such provision must be made for their aid as will help them to know that they are not forgotten in the Christian fellowship.

5. The emergence of Israel as a state

The establishment of the state "Israel" adds a political dimension to the Christian approach to the Jews and threatens to complicate anti-semitism with political fears and enmities.

On the political aspects of the Palestine problem and the complex conflict of "rights" involved we do not undertake to express a judgment. Nevertheless, we appeal to the nations to deal with the problem not as one of expediency—political, strategic or economic—but as a moral and spiritual question that touches a nerve centre of the world's religious life.

Whatever position may be taken towards the establishment of a Jewish state and towards the "rights" and "wrongs" of Jews and Arabs, of Hebrew Christians and Arab Christians involved, the churches are in duty bound to pray and work for an order in Palestine as just as may be in the midst of our human disorder; to provide within their power for the relief of the victims of this warfare without discrimination; and to seek to influence the nations to provide a refuge for "Displaced Persons" far more generously than has yet been done.

RECOMMENDATIONS

We conclude this report with the recommendations which arise out of our first exploratory consideration of this "concern" of the churches.

1. To the member churches of the World Council we recommend:

that they seek to recover the universality of our Lord's commission by including the Jewish people in their evangelistic work;

that they encourage their people to seek for brotherly contact with and understanding of their Jewish neighbours, and co-operation in agencies combating misunderstanding and prejudice;

that in mission work among the Jews they scrupulously avoid all unworthy pressures or inducements;

that they give thought to the preparation of ministers well fitted to interpret the Gospel to Jewish people and to the provision of literature which will aid in such a ministry.

2. To the World Council of Churches we recommend:

that it should give careful thought as to how it can best stimulate and assist the member churches in the carrying out of this aspect of their mission;

that it give careful consideration to the suggestion made by the International Missionary Council that the World Council of Churches share with it a joint responsibility for the Christian approach to the Jews;

that it be RESOLVED

That, in receiving the report of this Committee, the Assembly recognise the need for more detailed study by the World Council of Churches of the many complex problems which exist in the field of relations between Christians and Jews, and in particular of the following:

(a) the historical and present factors which have contributed to the growth and persistence of anti-semitism, and the most effective means of combating this evil;

(b) the need and opportunity in this present historical situation for the development of co-operation between Christians and Jews in civic and social affairs;

(c) the many and varied problems created by establishment of a State of Israel in Palestine.

The Assembly therefore asks that these and related questions be referred to the Central Committee for further examination.

Quelle:

<https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/1948-amsterdam/concerns-of-the-churches-the-christian-approach-to-the-jews>

- 8 -

8

Erklärung über „Das christliche Verhalten
gegenüber den Juden“vom August/September 1948 *Amsterdam*

Unter dem Thema „Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan“ trat vom 22. August bis 4. September 1948 in Amsterdam die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen zusammen, in deren Verlauf die verschiedenen Ausschüsse über ihre Arbeit berichteten. Die Erklärung des Ausschusses für „Das christliche Verhalten gegenüber den Juden“ hebt die besondere Bedeutung des jüdischen Volkes für den christlichen Glauben hervor und bezeichnet Antisemitismus

als Sünde gegen Gott und Menschen. Die Erklärung wurde von der Vollversammlung geprüft und den Kirchen zu ernster Erwägung und geeignetem Vorgehen empfohlen.

Einführung

Wenn wir zusammenkommen, um offenen Auges und bußfertig die Unordnung der Menschenwelt zu betrachten und miteinander Gottes ewigen Vorsatz für Seine Kirche aufs neue zu entdecken, dann wird uns unausweichlich die Frage nach dem christlichen Verhalten gegenüber den Juden zu einem großen Anliegen. Es ist dies deshalb unser Anliegen, weil es zuerst ein Anliegen des uns in Christus offenbar gewordenen Gottes ist. Kein Volk in dieser Seiner Welt hat bitterer an der Unordnung der Menschenwelt gelitten als das jüdische. Wir können nicht vergessen, daß wir hier in einem Lande zusammentreten, aus dem 110000 Juden ermordet wurden. Auch können wir nicht vergessen, daß wir nur fünf Jahre nach der Ausrottung von 6 Millionen Juden zusammenkommen. Gott hat uns mit den Juden in einer Solidarität besonderer Art verbunden, indem er in Seinem Heilsplan unser beider Bestimmung miteinander verknüpfte. Wir rufen all unsere Kirchen dazu auf, diese Sache zu der ihrigen zu machen, wenn wir sie an den Ergebnissen unsererer alizu kurzen Beschäftigung mit ihr teilnehmen lassen.

1. Der Auftrag an die Kirche, das Evangelium allen Menschen zu predigen

Alle unsere Kirchen stehen unter dem Auftrag unseres gemeinsamen Herrn „Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur“. Die Erfüllung dieses Auftrags fordert den Einschluß des jüdischen Volkes in unsere Aufgabe der Evangelisation.

2. Die besondere Bedeutung des jüdischen Volkes für den christlichen Glauben

Im Heilsplan Gottes hat Israel eine einzigartige Stellung. Es war Israel, mit dem Gott durch die Berufung Abrahams Seinen Bund schloß. Es war Israel, dem Gott Seinen Namen kundtat und Sein Gesetz gab. Es war Israel, dem er Seine Propheten mit der Botschaft von Gericht und Gnade sandte. Es war Israel, dem er das Kommen Seines Messias verhieß. Durch die Geschichte Israels bereitete Gott die Krippe, in der er den Erlöser der Menschheit, Jesus Christus, bettete, als die Zeit erfüllt war. Die Kirche empfing dies geistliche Erbe von Israel und steht deshalb unter der Verpflichtung, es im Licht des Kreuzes zurückzugeben. Wir haben deshalb den Juden in demütiger Überzeugung zu verkünden: „Der Messias, auf den ihr wartet, ist gekommen“. Die Verheißung ist im Kommen Jesu Christi erfüllt. Für viele ist das Weiterbestehen eines jüdischen Volkes, das Jesus Christus nicht anerkennt, ein Geheimnis, das seine einzig zureichende Erklärung in dem Vorsatz der unveränderlichen Treue und Barmherzigkeit Gottes findet (Röm 11,25-29).

3. Schranken, die überwunden werden müssen

Bevor unsere Kirchen hoffen dürfen, den Auftrag Gottes zu erfüllen, der uns von unserem Herrn gegeben wurde, müssen hohe Schranken überwunden werden. Wir sprechen hier insbesondere von den Schranken, die wir selbst aufzurichten geholfen haben und die nur wir beiseite räumen können.

Wir müssen in aller Demut erkennen, daß wir es allzuoft unterlassen haben, unseren jüdischen Nächsten christliche Liebe zu beweisen oder auch nur den entschlossenen Willen zur gewöhnlichen sozialen Gerechtigkeit. Wir haben es unterlassen, mit ganzer Kraft gegen die uralte Unordnung in der Menschenwelt zu kämpfen, die sich im Antisemitismus darstellt. Die Kirchen haben in vergangenen Zeiten dazu geholfen, ein Bild des Juden als des alleinigen Feindes Christi entstehen zu lassen, das den Antisemitismus in der säkularen Welt gefördert hat. In vielen Ländern hat virulenter Antisemitismus noch immer eine bedrohliche Kraft, und in anderen Ländern sind die Juden mancher Entwürdigung ausgesetzt.

Wir rufen alle von uns vertretenen Kirchen dazu auf, den Antisemitismus, gleichviel welchen Ursprungs, als schlechterdings mit christlichem Bekenntnis und Leben unvereinbar zu verwerfen. Der Antisemitismus ist eine Sünde gegen Gott und Menschen.

Nur in dem Maße, in dem wir unseren jüdischen Nächsten den Beweis dafür geben, daß wir für sie das gleiche Recht und die gleiche Würde erstreben, die Gottes Wille für Seine Kinder sind, können wir ihnen in einer Weise begegnen, die es uns ermöglicht, mit ihnen das Beste zu teilen, das uns Gott in Christus gegeben hat.

4. Das christliche Zeugnis für das jüdische Volk

Ungeachtet der Universalität des Auftrages unseres Herrn und der Tatsache, daß die erste Mission der Kirche dem jüdischen Volke galt, haben unsere Kirchen, von seltenen Ausnahmen abgesehen, es nicht fertiggebracht, an dieser Missionsaufgabe festzuhalten. Die Verantwortung dafür darf nicht in so großem Umfang wie gegenwärtig freien Vereinigungen überlassen werden. Die Durchführung dieser Mission durch Sonderorgane hat oft die Bedeutung gehabt, daß die Juden zum Gegenstand einer besonderen missionarischen Aufmerksamkeit gemacht wurden, und zwar auch da, wo man sie sehr wohl in den Bereich des normalen Dienstes der Kirche hätte einschließen können. Sie hat in vielen Fällen auch bedeutet, daß die Neubekehrten in eine gesonderte religiöse Gemeinschaft hineingezwungen wurden, statt in die geordnete Mitgliedschaft der Kirche eingeschlossen und in ihr willkommen geheißen zu werden.

Da unsere Kirchen in dieser Weise versagt haben, müssen sie die Verantwortung für die Mission unter den Juden als normales Stück der Arbeit in der Pfarrgemeinde ansehen, besonders in den Ländern, wo die Juden zum Volksganzen gehören. Wo es keine bodenständige Kirche gibt, oder wo die bodenständige Kirche dieser Aufgabe nicht gewachsen ist, kann es nötig sein, einen besonderen missionarischen Dienst von anderen Ländern her einzurichten.

Angesichts des einzigartigen Erbes, das dem jüdischen Volk eigen ist, müssen die Kirchen für die Heranbildung zu dieser Aufgabe besonders ausgerüsteter Geistlicher Vorsorge treffen. Auch gilt es, für christliche Literatur zu sorgen, die das Evangelium den Juden verständlich macht.

Ebenso wichtig ist es, den Gliedern der Kirche klar zu machen, daß es kein überzeugenderes Mittel zur Gewinnung von Menschen für Christus gibt als die Ausstrahlung und die ansteckende Kraft sieghaften Lebens und das Ausströmen der Liebe Gottes in der persönlichen Berührung von Mensch zu Mensch. Wo das in echter christlicher, brüderlicher Gemeinschaft zum Ausdruck gelangt und erlebt wird, da wird die Kraft des Evangeliums empfunden. In solch einer Bruderschaft wird es zwischen den bekehrten Juden und anderen Gliedern der Kirche keinen Unterschied geben, da alle durch Jesus Christus derselben Kirche und Bruderschaft angehören. Aber der bekehrte Jude bedarf besonders zartfühlender Behandlung und der Aufnahme mit offenen Armen, gerade weil sein Eintritt in die Kirche oft einen tiefen und schmerzhaften Bruch mit seiner Familie und seinen Freunden zur Folge hat.

Bei der Arbeit des Wiederaufbaus und allem Hilfswerk dürfen die Kirchen die schwierige Lage der Christen jüdischer Herkunft nicht aus den Augen verlieren, weil sie in besonderer Weise zu leiden haben. Für sie muß in einer Weise gesorgt werden, daß sie erkennen, sie sind in der christlichen Bruderschaft nicht vergessen.

5. Das Staatwerden Israels

Wir sehen, daß die Schaffung des Staates „Israel“ dem christlichen Ringen mit dem jüdischen Problem eine neue, politische Dimension verleiht und den Antisemitismus durch politische Befürchtungen und Feindseligkeiten zu komplizieren droht. Wir maßen uns nicht an, ein Urteil über die politischen Seiten des Palästinaproblems und den verwickelten Gegensatz hier berührter „Rechte“ abzugeben. Wir erwarten jedoch von den Nationen, daß sie dieses Problem nicht als eine Sache politischer, strategischer oder wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit behandeln, sondern als eine sittliche und geistige Frage, die das religiöse Leben der Welt im Innersten berührt.

Welche Stellung man auch zu der Schaffung eines jüdischen Staates und zu dem hier in Frage stehenden „Recht“ und „Unrecht“ von Juden und Arabern, Judenchristen und arabischen Christen einnehmen mag, – die Kirchen haben die strenge Pflicht, für eine Ordnung in Palästina zu beten und zu arbeiten, die so gerecht ist, wie das inmitten unserer menschlichen Unordnung nur sein kann; sie müssen nach Kräften unterschiedslos Hilfe für die Opfer dieses Krieges bereitstellen; sie müssen darum bemüht sein, die Nationen dahin zu beeinflussen, daß sie weit großzügiger als bisher eine Zuflucht für „Displaced Persons“ bereitstellen.

- M.

Empfehlungen

Wir schließen diesen Bericht mit den Empfehlungen ab, die sich aus unserer ersten, das Fragegebiet erkundenden Erörterung dieses „Anliegens“ der Kirche ergeben.

1. Den Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates empfehlen wir,

sie möchten zur Universalität des Auftrags unseres Herrn zurückzufinden suchen, indem sie das jüdische Volk in ihre evangelistische Arbeit einbeziehen; sie möchten ihren Gliedern Mut machen, sich um brüderlichen Kontakt mit ihren jüdischen Nächsten, um ihr brüderliches Verständnis und um die Zusammenarbeit in Organen bemühen, die den Kampf gegen Mißverstehen und Vorurteil führen; sie möchten bei der Missionsarbeit unter den Juden aufs peinlichste jede Art von unwürdigem Druck und unwürdiger Beeinflussung vermeiden; sie möchten an die Heranbildung von Geistlichen denken, die recht darauf gerüstet sind, das Evangelium jüdischen Menschen verständlich zu machen, und an die Beschaffung von Literatur, die bei diesem Dienst hilfreich sein kann.

2. Dem Ökumenischen Rat der Kirchen empfehlen wir,

er wolle sorgfältig darüber nachdenken, wie er seine Mitgliedskirchen im Blick auf die Durchführung dieser Seite ihres Missionsauftrages am besten mobil machen und ihnen zur Seite stehen kann;

er wolle die Anregung des Internationalen Missionsrates, der Ökumenische Rat möge mit ihm eine gemeinsame Verantwortung für die christliche Arbeit an den Juden übernehmen, sorgfältig erwägen.

[Es möge beschlossen werden,

daß die Vollversammlung mit der Entgegennahme des Berichts dieses Ausschusses die Notwendigkeit anerkennt, daß der Ökumenische Rat der Kirchen sich genauer mit den vielen komplexen Problemen beschäftigt, die auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Christen und Juden bestehen, insbesondere mit den folgenden:

- a) die geschichtlichen und gegenwärtigen Faktoren, die zum Entstehen und Fortbestehen des Antisemitismus beigetragen haben, und die wirksamsten Mittel zur Bekämpfung dieses Übels;
- b) die Notwendigkeit und Möglichkeit für die Entwicklung einer Zusammenarbeit zwischen Christen und Juden in bürgerlichen und sozialen Angelegenheiten in der gegenwärtigen geschichtlichen Situation;
- c) die vielen verschiedenartigen Probleme, die durch die Errichtung des Staates Israel entstanden sind.

Die Vollversammlung bittet deshalb darum, daß diese und damit zusammenhängende Fragen dem Zentralkomitee zur weiteren Prüfung übertragen werden.]

Wortlaut in: W. A. Visser't Hooft (Hrsg.), Die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4. September 1948, Zürich 1948, 213-218.

Der in [] gesetzte Abschnitt fehlt in der deutschen Fassung. Er ist hier in eigener Übersetzung nachgetragen aus: W. A. Visser't Hooft (ed.), The First Assembly of the World Council of Churches held at Amsterdam August 22nd to September 4th, 1948, London 1949, 160-164.

Erklärung über die „Hoffnung Israels“ vom August 1954

Schon mehrere Wochen vor der Zweiten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Evanston vom 15. bis 31. August 1954 hatte der beratende Ausschuß einen Bericht zum Hauptthema „Christus unsere Hoffnung“ vorgelegt, in dem sich ein Passus zur Hoffnung Israels befand:

Die Offenbarung der Treue Gottes gegenüber Seinen Verheißungen wurde uns in Seinem Verhalten zu Israel geschenkt. In seiner ganzen langen Geschichte lernte dieses Volk die mächtige Hand Gottes in Taten der Befreiung und des **Gerichtes** erkennen und die Hoffnung auf ein Reich hegen, in dem Gottes Wille **geschehen** werde. Diese unzerstörbare und lebenspendende Hoffnung ist es, die der ganzen Geschichte Israels ihre Einheit gibt und sie zur Geschichte einer einzigen Pilgerfahrt macht.

Dieser Abschnitt wurde vor allem von Delegierten arabischer Kirchen als politische Äußerung zum Staat Israel verstanden und abgelehnt. Nach langer Debatte entschied die Vollversammlung mit 195 zu 150 Stimmen, diesen Abschnitt zu streichen. Daraufhin gaben 24 Delegierte eine eigene Erklärung über die „Hoffnung Israels“ ab. Die Vollversammlung beschloß, sie allen im Ökumenischen Rat vereinigten Kirchen zuzuleiten.

Angesichts der Entscheidung, die die Versammlung am 27. August getroffen hat, in der Erklärung zum Hauptthema eine Bezugnahme auf die Hoffnung für Israel zu unterlassen, fühlen wir uns zu einer Darlegung unserer Überzeugung verpflichtet. Wir hoffen dadurch zu einem bessern Verständnis mit jenen beizutragen, zu denen wir uns im Gegensatz befinden.

Unser Anliegen in dieser Sache ist rein biblisch und darf nicht mit irgendeiner politischen Stellungnahme dem Staate Israel gegenüber verwechselt werden. Wir glauben, daß Jesus Christus der Heiland der **ganzen** Menschheit ist. In Ihm ist weder Jude noch Grieche; aber wir glauben auch, daß Gott Israel erwählt hat, um seinen Heilsplan auszuführen. Jesus Christus ist als Mensch ein Jude. Die Kirche Christi ist erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, die alle Juden waren. Ein Glied der Kirche Christi zu sein, bedeutet daher mit den Juden zusammengeschlossen zu sein in unserer einen unteilbaren Hoffnung auf Jesus Christus. Jesus, der Messias Israels, wurde angenommen von den Heiden, aber verworfen von Seinem **eigenen** Volke. Gott jedoch ist so gnädig und mächtig, daß Er selbst durch die Kreuzigung Seines Sohnes die Rettung der Heiden bewirkte (Röm 11,11). Ob wir uns daran ärgern oder nicht: Wir sind eingepropft in den alten Baum Israel, so daß das Volk des neuen Bundes und des alten Bundes nicht voneinander loskommen.

Das Neue Testament spricht aber auch von der „Fülle Israels“, wenn Gott Seine

Herrlichkeit offenbaren wird und Seinen „ältesten Sohn“ in die eine Hürde Seiner Gnade zurückbringen wird (Röm 11,12-36; Mt 23,29). Dieser Glaube ist ein unaufgebbarer Bestandteil unserer einen Hoffnung für Juden und Heiden in Jesus Christus. Unsere Hoffnung auf den kommenden Sieg Christi schließt in Christus unsere Hoffnung für Israel und den Sieg über die Blindheit seines eigenen Volkes ein.

Jesus Christus erwarten heißt die Bekehrung des jüdischen Volkes erwarten, und Ihn lieben, heißt das Volk der Verheißung Gottes lieben.

Eingedenk der mannigfachen und schweren Schuld der Christenheit durch die Geschichte der Kirche gegenüber den Juden sind wir gewiß: „Die Kirche kann nicht ruhig sein, bis das Königtum Christi auch von Seinem Volke nach dem Fleisch anerkannt ist.“ (Aus den Beschlüssen der Vor-Evanstonkonferenz des amerikanischen Komitees über die christliche Annäherung an die Juden, Genf und USA 8. bis 11. 8. 1954.)

Wir können weder in Christus eins sein, noch können wir die Verheißung Gottes glauben und verkündigen, wenn wir sie nicht auch über dem Volke der Verheißung, die Abraham gegeben wurde, in Kraft sein lassen.

Darum bitten wir alle, mit uns den Gott zu preisen und zu verherrlichen, der alle beschlossen hat unter den Unglauben, damit Er sich aller erbarme (Röm 11,32).

Die Unterzeichner der Erklärung sind: H. Berkhoff (Holland), M. Boegner (Frankreich), A. Koechlin (Schweiz), P. Maury (Frankreich), T. F. Torrance (Schottland), H. Vogel (Deutschland), J. Sittler (Vereinigte Staaten), O. S. Tomkins (England), J. Semeno (Norwegen), E. Schlink (Deutschland), H. L. Yochum (Vereinigte Staaten), N. A. Winter (Vereinigte Staaten), H. D'Espine (Schweiz), R. S. Loudon (Schottland), H. T. Schuh (Vereinigte Staaten), A. E. Haefner (Vereinigte Staaten), J. Hromadka (Tschechoslowakei), D. G. May (Österreich), J. P. Van Heest (Holland), D. Niemöller (Deutschland), A. H. Ewald (Vereinigte Staaten), L. Pap (Ungarn), S. B. Coles (Kanada), G. Stratenwerth (Deutschland).

Wortlaut in: F. Lüpsen (Hrsg.), Evanston Dokumente. Berichte und Reden auf der Weltkirchenkonferenz in Evanston 1954, Witten 1954, 18. 128f.

Ki u Ju I, 3394

E.1.5

VOLLVERSAMMLUNG
DES ÖKUMENISCHEN RATES DER KIRCHEN

EntschlieÙung zum Antisemitismus vom Dezember 1961

Die ersten öffentlichen antisemitischen Äußerungen in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945, Hakenkreuzschmierereien und Schändungen jüdischer Friedhöfe um die Jahreswende 1959/60 und im Laufe des Jahres 1960, waren Anlaß dafür, daß sich die Dritte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, die in Neu-Delhi vom 19. November bis 5. Dezember 1961 stattfand, erneut zum Thema Antisemitismus als „Sünde gegen Gott und Menschen“ äußerte (→ E.1.2).

Die dritte Vollversammlung erinnert sich der folgenden Worte, die von der ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 an die Kirchen gerichtet wurden:

„Wir rufen alle von uns vertretenen Kirchen dazu auf, den Antisemitismus, gleichviel welchen Ursprungs, als schlechterdings mit christlichem Bekenntnis und Leben unvereinbar zu verwerfen. Der Antisemitismus ist eine Sünde gegen Gott und Menschen.

Nur in dem Maße, in dem wir unseren jüdischen Nächsten den Beweis dafür geben, daß wir für sie das gleiche Recht und die gleiche Würde erstreben, die Gottes Wille für Seine Kinder sind, können wir ihnen in einer Weise begegnen, die es uns ermöglicht, mit ihnen das Beste zu teilen, das uns Gott in Christus gegeben hat.“ Die Vollversammlung erneuert diesen Aufruf in Anbetracht der Tatsache, daß noch weiterhin Verhältnisse bestehen, in denen Juden benachteiligt und sogar verfolgt werden. Die Vollversammlung bittet ihre Mitgliedskirchen dringend, alles ihnen Mögliche zu tun, um jeder Form von Antisemitismus entgegenzutreten. In der christlichen Unterweisung sollten die geschichtlichen Tatsachen, die zur Kreuzigung Jesu Christi führten, nicht so dargestellt werden, daß sie dem jüdischen Volk von heute eine Verantwortung auferlegen, die uns, der Menschheit als ganzer, zur Last fällt und nicht einer einzelnen Rasse oder Gemeinschaft. Juden waren die ersten, die Jesus annahmen, und Juden sind nicht die einzigen, die ihn noch nicht anerkennen.

Wortlaut in: W. A. Visser't Hooft (Hrsg.), Neu-Delhi 1961. Dokumentarbericht über die Dritte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Stuttgart 1962, 165.

Mit dem in Neu-Delhi erfolgten Zusammenschluß von Internationalem Missionsrat und Ökumenischem Rat der Kirchen wird der „Ausschuß für Kirche und Jüdisches Volk“ (Commission on the Church and the Jewish People, CCJP) Teil des Ökumenischen Rates der Kirchen. In diesem Ausschuß sowie in der Abteilung „Glaube und Kirchenverfassung“ wird in den kommenden Jahren die theologische Diskussion über das Verhältnis von Christen und Juden weitergeführt (→ E.1.10; E.1.20, vgl. auch E.1.14 und E.1.16).

K u Ju I
ARBEITSAUSSCHUSS
DER CHRISTLICHEN FRIEDENSKONFERENZ ZUM
NAHOSTKONFLIKT

Erklärung vom 4. Juli 1967

Nach dem Junikrieg von 1967 äußerte sich der Arbeitsausschuß der Christlichen Friedenskonferenz in Zagorsk zum Konflikt im Nahen Osten. Erstmals wurde in dieser Erklärung der Nahostkonflikt in den Zusammenhang weltweiter Befreiungsbewegungen gestellt. (Reaktion auf diese Erklärung → E.I.9)

Bei Überlegungen zur Friedensregelung im Nahen Osten sind historische, theologische und aktuell-politische Argumente strikt auseinanderzuhalten. Was auch immer Christen als Volk des Neuen Bundes von der Treue Gottes zum

Volk des Alten Bundes zu bezeugen haben, darf sie nicht hindern zu erkennen: Der Staat Israel ist ein moderner säkularer Staat wie jeder andere, dessen Handeln an den Maßstäben der internationalen Verpflichtungen gemessen werden muß, den Frieden zwischen den Völkern zu bewahren. Es ist vor jedem Versuch zu warnen, dem Krieg des Staates Israel eine religiöse Verklärung zu geben, die daran vorbeigeht, daß auch alle anderen Völker der Erde, gleich welcher Religion und Rasse, unter der Verheißung und dem Gebot Gottes stehen. Die Christliche Friedenskonferenz bekräftigt ihren Standpunkt, daß alle internationalen Streitfragen auf dem Wege von friedlichen Verhandlungen und Verträgen zu lösen sind, und daß deswegen alle Kriege und militärischen Interventionen, die jedesmal die Welt an den Rand der Atomkatastrophe führen können, unerlaubte und unethische Mittel der Politik sind.

Territoriale Eroberungen, die in einem Aggressionskrieg gemacht werden, können keine völkerrechtliche Relevanz haben. Einseitige parlamentarische Erklärungen haben ebensowenig internationale Gesetzeskraft wie völkerrechtssetzende Bewandnis.

Es ist nicht zu übersehen, daß die in den Vereinten Nationen zusammengeschlossene Gemeinschaft der Völker eine Mitverantwortung dafür trägt, daß den arabischen Staaten im Nahen Osten die Existenz des Staates Israel aufgezwungen wurde. Deshalb tragen die Vereinten Nationen auch für die zukünftige Friedensregelung im Nahen Osten entscheidende Verantwortung. Ihre Beschlüsse müssen von allen Staaten respektiert werden. Wir bedauern, daß in den letzten Jahren Beschlüsse der Vereinten Nationen wiederholt von Israel ignoriert wurden.

Zur Herstellung des Friedens zwischen Arabern und Israelis muß die gegenwärtige Atmosphäre des Krieges, des Hasses und der Demütigung überwunden werden. Das ist nur möglich, wenn die israelischen Truppen hinter die Grenzen vom 4. Juni 1967 zurückgenommen werden und die unmenschliche Vertreibung der Araber aus den besetzten Gebieten sofort beendet wird, wenn das durch den Krieg vergrößerte Flüchtlingselend gesehen und beseitigt wird, wenn die Entschädigungen, die Grenzfragen und andere politische Probleme geregelt werden und der kalte Krieg auch in der Form von Grenzprovokationen und Drohpropaganda beendet wird.

Einer Entspannung im Nahen Osten wäre weiter dienlich ein Verzicht auf rassistische, religiöse und nationalistische Überheblichkeit und die Achtung vor der kulturellen Eigenart der islamischen Welt.

Außerdem halten wir es für notwendig, daß der Staat Israel in Solidarität mit den arabischen Staaten allen Einmischungsversuchen imperialistischer nicht-nahöstlicher Mächte und Interessengruppen entgegentritt.

Die Nahostkrise steht in engem Zusammenhang mit dem Vernichtungskrieg, der von den USA in Vietnam geführt wird, und mit dem Militärputsch in Griechenland. Die Nahostkrise muß ebenfalls im Zusammenhang mit dem gesehen werden, was 1965 in Santo Domingo und in Indonesien geschah. Sie ist ein Beweis dafür, daß die konservativen Mächte in der ganzen Welt sich den Befreiungsbewegungen der Völker widersetzen.

Für den Frieden im Nahen Osten arbeiten heißt, sich für die Beendigung der USA-Intervention in Vietnam einzusetzen.

Wir bitten die Kirchen, diese Zusammenhänge nicht zu übersehen. Wer zu Vietnam und Griechenland schwieg und schweigt, hat kein Recht, zu den Fragen des Nahen Ostens zu reden.

Alle Christen sollten ihre Verpflichtungen erkennen, den Flüchtlingen in den arabischen Ländern beizustehen.

Gegenerklärung vom 9. August 1967

Der Arbeitsausschuß der Christlichen Friedenskonferenz hatte in seiner Erklärung in Zagorsk den Nahostkonflikt erstmals in den Zusammenhang weltweiter Befreiungsbewegungen gestellt (→ E.I.8). Die Einordnung der israelischen Position in den internationalen Imperialismus rief sogleich den Protest einzelner Mitglieder der Christlichen Friedenskonferenz hervor.

Der Arbeitsausschuß der CFK hat am 4. Juli 1967 in Zagorsk eine Erklärung zur Nahost-Krise verabschiedet. Wir sehen uns nicht mehr in der Lage, die Erklärung auf unsere Verantwortung zu nehmen; vielmehr sehen wir uns genötigt, ihr zu widersprechen. Sie beruht nach unserer Sicht auf unzureichender und falscher politischer Information, wird den politischen Fakten nicht gerecht und ist theologisch unzureichend. Diese Erklärung enthält nach unserer Sicht für keinen der Beteiligten eine Hilfe, sondern verhärtet die Fronten.

Vor allem in folgenden Punkten weicht unsere Ansicht von der Erklärung des Arbeitsausschusses ab:

1. Es genügt nicht, zu sagen, daß der Staat Israel ein moderner, säkularer Staat wie jeder andere ist. Die Christenheit muß bezeugen, daß Gottes Treue auch heute über dem Volke Israel in Kraft geblieben ist. Auch das israelitische Volk im säkularen *Staat Israel* steht unter dieser Verheißung und kann darum mit anderen Völkern nicht ohne weiteres auf eine Stufe gestellt werden. Christliche Erkenntnis, die nicht von *Gottes Bund mit Israel* ausgeht, wird den Aussagen der Bibel und den politischen Realitäten nicht gerecht und droht dem Antisemitismus zu verfallen. Diese im Kirchenkampf notvoll gewonnene theologische Erkenntnis können wir Christen in Deutschland nicht mehr preisgeben.
2. Es muß daran erinnert werden, daß der Staat Israel seine Existenz einem Beschluß der UNO verdankt, der seinerzeit die USA und die UdSSR gemeinsam zugestimmt haben. An diesem Beschluß muß unter allen Umständen festgehalten werden. Bis heute haben die arabischen Staaten diesen Beschluß nicht akzeptiert, sondern die Existenz des Staates Israel zu negieren versucht. Zur Beurteilung der jetzigen Situation im Nahen Osten kann nicht vergessen werden, daß Ägypten die Ausweisung der UNO-Truppen verlangt und den Golf von Akaba gesperrt hatte, bevor die Feindseligkeiten in offene Kriegshandlungen übergingen. Der Suezkanal ist nach wie vor für israelische Schiffe gesperrt. Erst diese einseitigen Akte haben die erneute Krise im Nahen Osten heraufgeführt. Die UNO und die Großmächte müssen auf die Staaten des Nahen Ostens nachdrücklich einwirken, daß sie ihre Existenz gegenseitig anerkennen und respektieren.
3. Das erklärte Ziel der arabischen Staaten war der Völkermord an Israel. Dies haben nicht nur Außenseiter, sondern verantwortliche Sprecher der arabischen Politik wiederholt gesagt. Durch diese verbrecherischen Reden ist die Unruhe im Nahen Osten ständig geschürt und die Angst in Israel gefördert worden. Durch diese Erklärungen, die nur zu sehr an die Reden und an die Praxis der Nationalsozialisten in Deutschland bei der Ausrottung der Juden erinnerten, haben die arabischen Führer von vorneherein ihre politischen Forderungen diskreditiert. Es darf nicht vergessen werden, daß der Staat Israel beim Ausbruch der Feindseligkeiten vor der Frage des nackten Überlebens, von Sein und Nichtsein stand. Nun, nach dem militärischen Sieg Israels, werden die Freunde Israels, die diese seine Notwendigkeit zur Verteidigung anerkennen, darauf dringen müssen, daß das Ziel des Friedens nach dem Waffenstillstand nicht durch eine nationalistische Strömung in Israel gefährdet wird und Israel *seinen bisherigen Bemühungen um friedliches Zusammenleben* treu bleibt. Die Großmächte müssen auf die Staaten des Nahen Ostens nachdrücklich einwirken, daß sie es lernen, miteinander zu leben und die großen Nöte des Flüchtlingselends gemeinsam zu lösen.

4. Der Frieden im Nahen Osten scheint nach dem Waffenstillstand schwerer erreichbar zu sein als vorher. Zur Voraussetzung eines dauerhaften Friedens ist es unabdingbar, daß die arabischen Staaten endlich die Existenz Israels anerkennen. Dies muß man auch dann fordern, wenn man die Errichtung des Staates Israel 1948 als ein Unrecht an den arabischen Staaten ansieht. So wie vom deutschen Volk erwartet werden muß, daß es die Existenz der *Oder-Neiße-Linie* anerkennt, so muß auch von den arabischen Staaten die Anerkennung der *Grenzen Israels* gefordert werden. Von Israel muß bei *der neuen Festlegung* der Grenzen Mäßigung verlangt werden. Auch muß es seinen Beitrag zur Lösung des Problems der arabischen Flüchtlinge leisten. Die Hauptaufgabe fällt hier freilich nach wie vor der „islamischen Welt“, dem „arabischen Volk“ zu und ist durch eine radikale Änderung der feudalistischen Sozialstruktur und durch wirtschaftlichen Aufbau sicher zu lösen.

5. Wer zum Krieg in Vietnam und zur Militärdiktatur in Griechenland nicht schweigt, der darf auch zur Bedrohung Israels – die auch nach dem Waffenstillstand geblieben ist – nicht schweigen. Der Krieg in Vietnam, den wir verurteilen, darf nicht dazu verführen, *andere Aggressoren* mit anderen Maßstäben zu beurteilen.

6. Wir Deutsche, die wir in schrecklicher Weise an Israel schuldig geworden sind, haben eine Mitverantwortung für den Staat Israel als die letzte Heimat vieler Menschen, die aus unserem Land stammen und dem von uns Deutschen ins Werk gesetzten Völkermord an den europäischen Juden entronnen sind.

Wir haben die Aufgabe, das uns Menschenmögliche zu tun, das Elend der arabischen Flüchtlinge zu lindern und ihnen zu einer neuen Existenz zu verhelfen. Wir haben die Aufgabe, jedes Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten zu unterstützen.

Wir haben aber auch die Aufgabe, jedem neuen Antisemitismus im politischen und theologischen Denken zu wehren.

gez. Professor D. H. Gollwitzer, Berlin; gez. Frau H. Hansch, Durlach; gez. Pastor Lic. Karl Immer, Duisburg; gez. Pfarrer Martin Rohkrämer, Essen; gez. Präses D. E. Wilm, Bielefeld; gez. Professor D. E. Wolf, Göttingen.
Den 9. August 1967.

Wortlaut in: Junge Kirche 28 (1967) 504f.

Consultation on the Church and the Jewish People (CCJP) | 04.11.1988

THE CHURCHES AND THE JEWISH PEOPLE: TOWARD A NEW UNDERSTANDING

The Consultation on the Church and the Jewish People (CCJP) (composed of Christians from the member-churches of the World Council of Churches who are engaged in promoting Jewish-Christian dialogue) issued the following statement at the conclusion of its meeting in Sigtuna, Sweden, 31 October - 4 November 1988.

A. Preamble

We live in an age of worldwide struggle for survival and liberation. The goals of "breaking down of barriers between people and the promotion of one human family in justice and peace", as expressed by the Basis of the World Council of Churches, constitute priorities among all people of living faiths. Through the "Guidelines on Dialogue with People of Living Faiths", adopted by the Central Committee in 1977 and 1979, the World Council of Churches has encouraged the growth of mutual respect and understanding between and among religions as an important basis for human cooperation and harmony. Christians confess that God, whom they have come to know in Jesus Christ, has created all human beings in the divine image and that God desires that all people live in love and righteousness. The search for community in a pluralistic world involves a positive acceptance of the existence and value of distinct historical communities of faith relating to one another on the basis of mutual trust and respect for the integrity of each other's identities. Given the diversity of living faiths, their adherents should be free to "define themselves", as well as to witness to their own gifts, in respectful dialogue with others.

While the promotion of mutual respect and understanding among people of all living faiths is essential, we as Christians recognize a special relationship between Jews and Christians because of our shared roots in biblical revelation. Paradoxically, this special relationship has often been a source of tension and alienation in history with destructive consequences for our Jewish neighbours. We believe that an honest and prayerful consideration of the ties and divergences between Jewish and Christian faiths today, leading to better understanding and mutual respect, is in harmony with the will of one living God to whom both faith communities confess obedience.

B. Historical Note

Since the end of World War II the WCC and its various agencies have shown serious, albeit periodic, concern regarding Jewish-Christian relations. The First Assembly in Amsterdam (1948) acknowledged "the special meaning of the Jewish people for Christian faith" and denounced antisemitism "as absolutely irreconcilable with the profession and practice of the Christian faith" and "a sin against God and man." The Third Assembly in New Delhi (1961) reaffirmed the WCC's previous repudiation of antisemitism and, at the same time, rejected the notion that Jews today share in guilt for the death of Christ:

In Christian teaching the historic events which led to the crucifixion should not be so presented as to fasten upon the Jewish people of today responsibilities which belong to our corporate responsibility.

The Commission on Faith and Order at its Bristol meeting (1967) accepted and commended for

further theological study a report that called for a systematic rethinking of the Church's theological understanding of Judaism This important proposal was based especially on the following points:

1. Affirmation of the continuity between the Church and the Jewish people, "Christ himself (being) the ground and substance of this continuity";
2. Affirmation of the positive significance of the continuing existence of the Jewish people as "a living and visible sign" of God's faithfulness and love;
3. Rejection of the notion that the sufferings of the Jews are proof of any special guilt before God and recognition of guilt on the part of Christians who have persecuted Jews or have often stood on the side of the persecutors;
4. Acknowledgment that disobedience before God has in various ways marked not only Jews, as often assumed by Christians, but also Christians themselves, and that therefore both "can live only by the forgiveness of sin, and by God's mercy";
5. Recognition that Christians honestly disagree among themselves regarding "the continued election of the Jewish people alongside the Church" and also regarding the nature of Christian witness to Jews, whereas arrogance, paternalism, and coercive proselytism are rejected by common agreement;
6. Recommendation that misconceptions of Jewish teaching and practices in Christian instruction, preaching, and prayers or anything that may foster prejudice and discrimination against Jews, should be properly corrected.

Although the Bristol report's call for the renewal of Christian thinking on Judaism did not receive wide attention within the WCC, constructive work continued during the 1970s through the Consultation on the Church and the Jewish People (CCJP), resulting in the "Ecumenical Considerations on Jewish Christian Dialogue", a document received and commended for study and action by the Executive Committee of the WCC (1982). These "Ecumenical Considerations" pointed out that the Church, in the process of defining its own theological identity, traditionally assigned to Judaism negative roles and images in the history of salvation by teaching:

1. the abrogation of the Sinai Covenant;
2. the replacement of Israel as God's people by the Church;
3. the destruction of the Temple as proof of divine rejection of the Jewish people;
4. and that ongoing Judaism is a fossilized religion of legalism.

The "Ecumenical Considerations" urged a renewed study of Judaism in historical context and appreciation of the fact that Rabbinic Judaism, the Mishnah, and the Talmud have given the Jewish people spiritual power and structures for creative life through the centuries. While recognizing the diversity and difference between Jews and Christians, as well as among themselves, the "Ecumenical Considerations" also pointed out basic commonalities rooted in biblical revelation and called upon Christians: 1) to see that "for Judaism the survival of the Jewish people is inseparable from its obedience to God and God's covenant" and 2) to learn "so to preach and teach the Gospel as to make sure that it cannot be used towards contempt for Judaism and against the Jewish people".

It is important also to note the position of Vatican II (1963-65) regarding other living faiths, including Hinduism, Buddhism, Islam and Judaism, on the basis of the solidarity of humankind under God for the purpose of fostering unity and love among all people. With respect to the Jewish people, Vatican II stated that "the Jews still remain dear to God because of their fathers, for He does not repent of the gifts He makes nor of the call He issues (cf. Rom. 11:28-29)", thus affirming the theological value of the witness of Judaism. The "Guidelines and Suggestions for Implementing *Nostra Aetate*" (1974) also point out that the question of Jewish-Christian relations is intrinsic to the Church's own self-definition, since in "pondering its own mystery" the Church encounters the "mystery of Israel". While Vatican II held that "the Church is the new people of God" it also clearly rejected the notion that "the Jews should....be presented as repudiated or cursed by God, as if such views followed from the Holy Scriptures".

Vatican II expressed gratitude for the Church's spiritual heritage received from and shared with Jews. Furthermore, Vatican II condemned all "displays of antisemitism and admonished that: "all should take pains, lest in catechetical instruction and in the preaching of God's word they teach anything out of harmony with the truth of the gospel and the spirit of Christ."

In recent times, a number of member churches of the WCC and/or church conferences to which they belong, following a similar direction, have issued separate official statements dealing with such topics as 1) antisemitism and the Shoah (Holocaust), 2) covenant and election, 3) the land and State of Israel, 4) the Scripture, 5) Jesus and Torah, 6) mission, and 7) common responsibilities of Jews and Christians. When examined in their totality, these statements significantly advance the Christian understanding of Judaism and Jewish Christian relations on the basis of key points:

1. that the covenant of God with the Jewish people remains valid;
2. that antisemitism and all forms of the teaching of contempt for Judaism are to be repudiated;
3. that the living tradition of Judaism is a gift of God;
4. that coercive proselytism directed toward Jews is incompatible with Christian faith;
5. that Jews and Christians bear a common responsibility as witness to God's righteousness and peace in the world.

The churches still struggle with the issue of the continuing role of Jesus and the mission of the Church in relation to the Jewish people and with the question of the relation between the Covenant and the Land, especially in regard to the State of Israel. We need also to give attention to the self-understanding of those Jews who declare their faith in Jesus as messiah, yet consider themselves as remaining Jewish.

C. Affirmations

In the light of the growth of the Christian understanding of Judaism in the past several decades, we welcome the new appreciation of the faith and life of the Jewish people. We as Christians firmly hold to our confession of faith in Jesus Christ as Lord and God (Jn. 20:28), in the creative, redemptive, and sanctifying work of the triune God, and in the universal proclamation of the gospel. We therefore feel free in Christ to make the following affirmations.

1. We believe that God is the God of all people, yet God called Israel to be a blessing to all the families of the earth (Gen. 12:3) and a light to the nations (Is. 42:6). In God's love for the Jewish people, confirmed in Jesus Christ, God's love for all humanity is shown.
2. We give thanks to God for the spiritual treasures we share with the Jewish people: faith in the living God of Abraham, Isaac, and Jacob (Ex. 3:16); knowledge of the name of God and of the commandments; the prophetic proclamation of judgment and grace; the Hebrew Scriptures; and the hope of the coming kingdom. In all these we find common roots in biblical revelation and see spiritual ties that bind us to the Jewish people.
3. We recognize that Jesus Christ both binds together and divides us as Christians and Jews. As a Jew, Jesus in his ministry addressed himself primarily to Jews, affirmed the divine authority of the Scriptures and the worship of the Jewish people, and thus showed solidarity with his own people. He came to fulfill, not to abrogate, the Jewish life of faith based on the Torah and the Prophets (Mt. 5:17). Yet Jesus, by his proclamation of the dawn of the eschatological kingdom, call of disciples, interpretation of the Law, messianic claims, and above all his death and resurrection, inaugurated a renewal of the covenant resulting in the new movement of the early Church, which in important ways proved also discontinuous with Judaism.
4. We affirm that, in the words of Vatican II, "what happened in his (Jesus') passion cannot be blamed on all the Jews then living, without distinction, nor upon the Jews of today" (Nostra Aetate 4). We reject, as contrary to the will of God, the view that the sufferings of Jews in history are due to any corporate complicity in the death of Christ.

5. We acknowledge that the saving work of Christ gave birth to a new community of faith within the Jewish community, a fact that eventually led to tensions and polemics over the issues of the manner of incorporation of gentiles into the elect people of God and the role of the Mosaic Law as a criterion for salvation (Acts 15:1). The majority of Jews, in their understanding of Torah, did not accept the apostolic proclamation of the risen Christ. The early Christians, too, regarded themselves as faithful Jews, but in their understanding of the eschatological events, opened the doors to the gentiles. Thereby two communities of faith gradually emerged, sharing the same spiritual roots, yet making very different claims. Increasingly, their relations were embittered by mutual hostility and polemics.
6. We deeply regret that, contrary to the spirit of Christ, many Christians have used the claims of faith as weapons against the Jewish people, culminating in the Shoah, and we confess sins of word and deed against Jews through the centuries. Although not all Christians in all times and all lands have been guilty of persecution of Jews, we recognize that in the Christian tradition and its use of Scripture and liturgy there are still ideas and attitudes toward Judaism and Jews that consciously or unconsciously translate into prejudice and discrimination against Jews.
7. We acknowledge with the apostle Paul that the Jewish people have by no means been rejected by God (Rom. 11:1,11). Even after Christ, "They are (present tense) the Israelites, and to them belong (present tense) the sonship, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises" (Rom. 9:4). In God's design, their unbelief in Christ had the positive purpose of the salvation of gentiles until, in God's good time and wisdom, God will have mercy on all (Rom. 11:11,25,26,32). Gentile Christians, engrafted as wild olive shoots on the tree of the spiritual heritage of Israel, are therefore admonished not to be boastful or self-righteous toward Jews but rather to stand in awe before the mystery of God (Rom. 11:18,20,25,33).
8. We rejoice in the continuing existence and vocation of the Jewish people, despite attempts to eradicate them, as a sign of God's love and faithfulness towards them. This fact does not call into question the uniqueness of Christ and the truth of the Christian faith. We see not one covenant displacing another, but two communities of faith, each called into existence by God, each holding to its respective gifts from God, and each accountable to God.
9. We affirm that the Jewish people today are in continuation with biblical Israel and are thankful for the vitality of Jewish faith and thought. We see Jews and Christians, together with all people of living faiths, as God's partners, working in mutual respect and cooperation for justice, peace, and reconciliation.

E.1.2'

KONSULTATION
KIRCHE UND JÜDISCHES VOLK
DES ÖKUMENISCHEN RATES DER KIRCHEN

Unterwegs zu einem neuen Verständnis
vom 4. November 1988

Vom 31. Oktober bis 4. November trafen sich in Sigtuna (Schweden) die Teilnehmer aus den Mitgliedskirchen der Konsultation (bis 1961: Ausschuß) 'Kirche und Jüdisches Volk' (→ Bd. I, E.1.5; E.1.17). Der Text „Toward a new understanding“ gibt zunächst einen kurzen Abriss über bisherige Äußerungen des ÖRK zum Thema Christen und Juden. In einem weiteren Teil werden die wesentlichen Punkte der ‚Ökumenischen Überlegungen zum jüdisch-christlichen Dialog‘ von 1982 (→ Bd. I, E.1.20) noch einmal hervorgehoben. Schließlich werden in sog. ‚Affirmations‘ die christlichen Eckpunkte für das Gespräch festgehalten.

A. Präambel

Wir leben in einem Zeitalter des weltweiten Kampfes ums Überleben und für Befreiung. Die Ziele, „die Schranken zwischen Menschen niederzureißen und die Förderung einer einzigen menschlichen Familie in Gerechtigkeit und Frieden“, wie sie von der Basis des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) formuliert wurden, haben für alle Menschen, die gegenwärtig existierenden Glaubensgemeinschaften (living faiths) angehören, Vorrang. Der ÖRK hat mit Hilfe der Richtlinien zum Dialog mit Menschen, die gegenwärtig existierenden Glaubensgemeinschaften angehören (Guidelines on Dialogue with People of Living Faiths), die 1977 und 1979 vom Zentralkomitee angenommen wurden, das Wachstum von gegenseitigem Respekt und Verständnis zwischen und innerhalb der Religionen als eine wichtige Basis für menschliche Kooperation und Harmonie gefördert. Christen bekennen, daß Gott, den sie in Jesus Christus kennenlernten, alle Menschen nach dem Bildnis Gottes schuf, und daß Gott wünscht, daß alle Menschen in Liebe und Gerechtigkeit leben. Die Suche nach Gemeinschaft in einer pluralistischen Welt beinhaltet eine positive Akzeptanz der Existenz und des Wertes verschiedener geschichtlicher Glaubensgemeinschaften, die auf der Basis gegenseitigen Vertrauens und Respekts der Integrität der jeweiligen Identität in Beziehung zueinander stehen. Da die Verschiedenheit der existierenden Glaubensrichtungen ein Faktum ist, sollten ihre Anhänger frei sein, sich „selbst zu definieren“, und ihre eigenen Gaben im respektvollen Dialog mit anderen zu bezeugen.

Während die Förderung gegenseitigen Respekts und Verständnisses unter Menschen, die gegenwärtig existierenden Glaubensgemeinschaften angehören, unbedingt notwendig ist, erkennen wir als Christen, wegen unserer gemeinsamen Wurzeln in der biblischen Offenbarung, ein besonderes Verhältnis zwischen Juden und Christen. Paradoxaerweise war dieses besondere Verhältnis in der Geschichte oftmals Quelle für Spannung und Entfremdung mit zerstörerischen Auswirkungen für unsere jüdischen Nachbarn. Wir glauben, daß eine aufrichtige und von Gebet begleitete Betrachtung der heutigen Verbindungen und Unterschiede zwischen jüdischem und christlichem Glauben, die zu einem besseren Verständnis und gegenseitigem Respekt führt, mit dem Willen des einen lebendigen Gottes harmoniert, dem beide Glaubensgemeinschaften Gehorsam bekennen.

B. Historische Bemerkung

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges hat der ÖRK und seine verschiedenen Unterorganisationen ernsthaftes, wenn auch vereinzelt Interesse an den jüdisch-christlichen Beziehungen gezeigt. Die erste Versammlung in Amsterdam (1948) anerkannte „die besondere Bedeutung des jüdischen Volkes für den christlichen Glauben“ und verurteilte Antisemitismus „als völlig unvereinbar mit dem Bekenntnis und der Ausübung des christlichen Glaubens“ und als „Sünde gegen Gott und die Menschen“. Die dritte Versammlung in Neu Delhi (1961) bekräftigte erneut die vorherige Zurückweisung von Antisemitismus des ÖRK und wies gleichzeitig die Vorstellung zurück, daß Juden heute Schuld am Tode Christi teilen:

In der christlichen Lehre sollten die historischen Ereignisse, die zur Kreuzigung führten, nicht in einer Weise dargestellt werden, die dem jüdischen Volk von heute Verantwortungen zuschiebt, die zu unserer gemeinsamen Verantwortung gehören.

Die Kommission für Glaube und Kirchenverfassung akzeptierte im Rahmen ihrer Versammlung in Bristol (1967) einen Bericht und empfahl ihn für weitere theologische Studien. Der Bericht forderte ein systematisches Überdenken des theologischen Verständnisses der Kirche vom Judentum. Dieser wichtige Vorschlag stützte sich besonders auf die folgenden Punkte:

1. Bekräftigung der Kontinuität zwischen Kirche und jüdischem Volk, mit „Christus selbst als Grund und Substanz dieser Kontinuität“;
2. Bekräftigung der positiven Bedeutung des andauernden Bestehens des jüdischen Volkes als „ein lebendiges und sichtbares Zeichen“ für Gottes Treue und Liebe;
3. Zurückweisung der Vorstellung, die Leiden der Juden seien Beweis einer besonderen Schuld vor Gott und Anerkennung der Schuld auf der Seite von Christen, die Juden verfolgt haben oder oftmals auf der Seite der Verfolger standen;
4. Eingeständnis, daß Ungehorsam gegenüber Gott nicht nur Juden in vielfälti-

ger Weise gekennzeichnet hat, wie oftmals von Christen angenommen wird, sondern auch Christen selbst, und daß deshalb beide „nur durch die Vergebung der Sünden und durch Gottes Gnade leben können“;

5. Anerkennung, daß Christen untereinander wirklich nicht einer Meinung sind bezüglich „der andauernden Erwählung des jüdischen Volkes neben der Kirche“ und auch bezüglich der Natur des christlichen Zeugnisses für Juden, wobei Überheblichkeit, Bevormundung und Zwangsmissionierung in allgemeiner Übereinkunft zurückgewiesen werden;

6. Empfehlung, daß falsche Vorstellungen von jüdischer Lehre und Praxis in der christlichen Unterweisung, in der Predigt und im Gebet, und alles was Vorurteile und Diskriminierungen gegen Juden fördern könnte, sorgfältig korrigiert werden sollten.

Obwohl der Ruf des Berichts von Bristol nach Erneuerung des christlichen Denkens über Judentum keine große Aufmerksamkeit innerhalb des ÖRK erhielt, wurde in den 70er Jahren konstruktive Arbeit durch die Konsultation Kirche und Jüdisches Volk weitergeführt, welche zu „Ökumenischen Überlegungen zum jüdisch-christlichen Dialog“ (Ecumenical Considerations on Jewish Christian Dialogue) führte, ein Dokument, das vom Exekutivkomitee des ÖRK (1982) anerkannt und für Studium und Praxis empfohlen wurde. In diesen „Ecumenical Considerations“ wird hervorgehoben, daß die Kirche, im Prozeß der Festlegung der eigenen theologischen Identität, traditionell dem Judentum negative Rollen und Bilder in der Heilsgeschichte zuwies, indem sie folgendes lehrte:

1. die Aufhebung des Sinai-Bundes;
2. das Ersetzen von Israel als Volk Gottes durch die Kirche;
3. die Tempelzerstörung als Beweis der göttlichen Zurückweisung des jüdischen Volkes;
4. und daß das heutige Judentum eine antiquierte Gesetzesreligion sei.

Die „Ecumenical Considerations“ nötigten zu einem erneuten Studium des Judentums im historischen Kontext und zur Anerkennung der Tatsache, daß rabbinisches Judentum, Mischna und Talmud dem jüdischen Volk durch Jahrhunderte hindurch geistliche Kraft und Strukturen für ein kreatives Leben gaben. Die „Ecumenical Considerations“ haben neben der Erkenntnis der Vielfalt und der Unterschiede zwischen Juden und Christen und auch innerhalb der jeweiligen Gemeinschaften ebenso die grundlegenden Gemeinsamkeiten hervorgehoben, die in der biblischen Offenbarung wurzeln, und sie haben Christen aufgefordert, 1) zu sehen, daß „das Überleben des jüdischen Volkes für das Judentum untrennbar ist vom Gehorsam vor Gott und Gottes Bund“ und 2) zu lernen „das Evangelium auf eine Weise zu predigen und zu lehren, daß es nicht mit Verachtung für das Judentum und gegen das jüdische Volk benutzt werden kann“.

Es ist wichtig, auch die Position des 2. Vatikanischen Konzils (1963-1965) hinsichtlich anderer gegenwärtig existierender Glaubensgemeinschaften zu beachten einschließlich Hinduismus, Buddhismus, Islam und Judentum. Diese

Position wurde auf der Basis der Solidarität der Menschheit unter Gott mit dem Ziel bezogen, Einheit und Liebe unter allen Menschen zu fördern. Das 2. Vatikanum erklärte mit Respekt gegenüber dem jüdischen Volk, daß „die Juden um der Väter willen noch immer Geliebte Gottes bleiben, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen (vgl. Röm 11,28–29)“. Damit wurde der theologische Wert des Zeugnisses des Judentums bestätigt. Die Richtlinien und Vorschläge zur Umsetzung von *Nostra Aetate* (*Guidelines and Suggestions for Implementing Nostra Aetate*, 1974) betonen auch, daß die Frage des jüdisch-christlichen Verhältnisses für die Selbstdefinition der Kirche von innerem Interesse ist, da die Kirche beim „Nachdenken über das eigene Mysterium“ auf „das Mysterium Israels“ stößt. Während das 2. Vatikanum festhielt, daß „die Kirche das neue Gottesvolk ist“, so hat es auch deutlich die Vorstellung zurückgewiesen, daß „die Juden als von Gott verstoßen und verflucht dargestellt werden sollten, als ob sich solche Ansichten aus den Heiligen Schriften ergäben“.

Das 2. Vatikanische Konzil drückte Dankbarkeit für das spirituelle Erbe der Kirche aus, das sie von Juden erhielt und mit ihnen teilt. Desweiteren verurteilte das 2. Vatikanum jede Zurschaustellung von Antisemitismus und ermahnte, daß: „alle sich anstrengen sollten, damit nicht in der Katechese und in der Predigt des Wortes Gottes irgend etwas gelehrt wird, das nicht mit der Wahrheit des Evangeliums und dem Geist Christi harmoniert.“

In letzter Zeit haben einige der Mitgliedskirchen des ÖRK und/oder Kirchenkonferenzen, denen sie angehören und die eine ähnliche Richtung verfolgen, unabhängige offizielle Erklärungen veröffentlicht, die Themen wie die folgenden behandeln: 1) Antisemitismus und die Schoa (Holocaust), 2) Bund und Erwählung, 3) Das Land und der Staat Israel, 4) Die Schrift, 5) Jesus und die Tora, 6) Mission und 7) gemeinsame Verpflichtungen von Juden und Christen. Wenn man diese Erklärungen in ihrer Gesamtheit untersucht, dann fördern sie auf folgender Basis bedeutungsvoll das christliche Verständnis vom Judentum und das jüdisch-christliche Verhältnis:

1. daß der Bund Gottes mit Israel gültig bleibt;
2. daß Antisemitismus und alle Formen der Lehre der Verachtung des Judentums zurückzuweisen sind;
3. daß die lebendige Überlieferung ein Geschenk Gottes ist;
4. daß Zwangsmisionierung von Juden unvereinbar ist mit christlichem Glauben;
5. daß Juden und Christen eine gemeinsame Verantwortung als Zeugen von Gottes Gerechtigkeit und Frieden in der Welt tragen.

Die Kirchen quälen sich noch immer mit dem Thema der andauernden Rolle Jesu und der Mission der Kirche in Bezug auf das jüdische Volk und mit der Frage des Zusammenhangs von Bund und Land, besonders bezüglich des Staates Israel. Wir müssen auch Aufmerksamkeit auf das Selbstverständnis der Juden richten, die an Jesus als den Messias glauben und sich dennoch als jüdisch bleibend verstehen.

C. Bekräftigungen

Angesichts des wachsenden christlichen Verständnisses des Judentums in den vergangenen Jahrzehnten, begrüßen wir die neue Wertschätzung des Glaubens und Lebens des jüdischen Volkes. Wir, als Christen, halten fest an unserem Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus als Herr und Gott (Joh 20,28), an die kreative, erlösende und heiligende Arbeit des dreieinigen Gottes und an die allgemeingültige Verkündigung des Evangeliums. Daher machen wir freimütig in Christus folgende Bekräftigungen.

1. Wir glauben, daß Gott der Gott aller Menschen ist, doch hat Gott Israel dazu erwählt, ein Segen für alle Geschlechter auf Erden (Gen 12,3) und Licht der Heiden (Jes 42,6) zu sein. Gottes Liebe für die ganze Menschheit zeigt sich an Gottes Liebe für das jüdische Volk, die in Jesus Christus Bestätigung findet.
2. Wir danken Gott für die geistlichen Schätze, die wir mit dem jüdischen Volk teilen: der Glaube an den lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (Ex 3,16); das Wissen um den Namen Gottes und um die Gebote; die prophetische Verkündigung von Gericht und Gnade; die hebräischen Schriften und die Hoffnung auf das kommende Königreich. In all dem finden wir gemeinsame Wurzeln in biblischer Offenbarung und sehen geistliche Bänder, die uns an das jüdische Volk binden.
3. Wir erkennen, daß uns Jesus Christus als Christen und Juden sowohl verbindet als auch trennt. Als Jude richtete sich Jesus in seinem geistlichen Amt vor allem an Juden, bekräftigte die göttliche Autorität der Schriften und den Gottesdienst des jüdischen Volkes, und zeigte so Solidarität mit seinem eigenen Volk. Er ist gekommen, um das jüdische Glaubensleben, das auf der Tora und den Propheten basiert, zu erfüllen und nicht, um es aufzuheben (Mt 5,17). Und doch hat Jesus, durch die Verkündigung des Anbruchs des endzeitlichen Königreiches, durch die Berufung der Jünger, durch die Auslegung des Gesetzes, durch messianische Ansprüche und besonders durch seinen Tod und seine Auferstehung eine Erneuerung des Bundes eingeführt, die zur neuen Bewegung der frühen Kirche führte, die in wichtigen Hinsichten Brüche zum Judentum aufzeigte.
4. Wir bekräftigen mit den Worten des 2. Vatikanischen Konzils, daß „für das, was bei seiner (Jesu) Passion geschah, nicht alle Juden der damaligen Zeit ohne Unterscheidung verantwortlich gemacht werden können und auch nicht die Juden von heute“ (Nostra Aetate 4). Wir weisen die Ansicht als gegensätzlich zum Willen Gottes zurück, daß die Leiden der Juden in der Geschichte aufgrund irgendeiner korporativen Mittäterschaft am Tode Christi geschehen sind.
5. Wir erkennen an, daß das rettende Werk Christi eine neue Glaubensgemeinschaft innerhalb der jüdischen Gemeinschaft hervorbrachte; dies ist eine Tatsache, die schließlich zu Spannungen und Polemik hinsichtlich Fragen führte, die die Art und Weise der Aufnahme der Heiden ins erwählte Gottesvolk und die Rolle des Mosaischen Gesetzes als Kriterium für Rettung (Apg 15,1) betrafen. Die Mehrheit der Juden hat in ihrem Verständnis der Tora nicht die apostolische Verkündigung des auferstandenen Christus akzeptiert. Auch die frühen Christen betrachteten sich selbst als gläubige Juden, aber sie öffneten durch ihr

Verständnis der endzeitlichen Ereignisse die Türen für die Heiden. Dadurch entstanden schrittweise zwei Glaubensgemeinschaften, die dieselben geistlichen Wurzeln teilen und doch sehr unterschiedliche Ansprüche erheben. Ihre Beziehungen wurden durch gegenseitige Feindseligkeit und Polemik zunehmend getrübt.

6. Wir bedauern zutiefst, daß viele Christen entgegen dem Geist Christi den Anspruch des Glaubens als Waffen gegen das jüdische Volk benutzen, was in der Schoa gipfelte, und wir bekennen unsere Sünden in Wort und Tat gegen Juden durch die Jahrhunderte hindurch. Obwohl sich nicht alle Christen zu allen Zeiten und überall der Verfolgung von Juden schuldig machten, so erkennen wir doch, daß es in der christlichen Tradition und ihrem Gebrauch der Schrift und in ihrer Liturgie noch immer Vorstellungen und Einstellungen gegenüber Judentum und Juden gibt, die bewußt oder unbewußt Vorurteile und Diskriminierung auf Juden übertragen.

7. Gemeinsam mit dem Apostel Paulus erkennen wir an, daß das jüdische Volk keineswegs von Gott verstoßen wurde (Röm 11,1.11). Selbst nach Christus, „sind sie (Präsens) die Israeliten, und ihnen gehören (Präsens) die Kindschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen“ (Röm 9,4). Ihr Unglaube an Christus hat nach dem Plan Gottes den positiven Zweck der Rettung der Heiden, bis sich Gott zur rechten Zeit und in seiner Weisheit aller erbarmt (Röm 11,11.25.26.32). Christen aus den Völkern, die als wilde Olivenzweige auf den Baum des geistlichen Erbes Israels gepfropft wurden, werden daher ermahnt, gegenüber Juden nicht prahlerisch oder selbstgerecht zu sein, sondern vielmehr ehrfurchtsvoll vor dem Mysterium Gottes zu stehen (Röm 11,18.20.25.33).

8. Wir erfreuen uns an der anhaltenden Existenz und Berufung des jüdischen Volkes als Zeichen der Liebe und Treue Gottes zu ihnen, trotz der Versuche, sie auszurotten. Diese Tatsache stellt nicht die Einmaligkeit Christi und die Wahrheit des christlichen Glaubens in Frage. Wir sehen nicht, daß ein Bund den anderen ersetzt, sondern sehen zwei Glaubensgemeinschaften, von denen jede von Gott begründet wurde, jede an den jeweiligen Gaben Gottes festhält und jede Gott Rechenschaft schuldet.

9. Wir bekräftigen, daß das heutige jüdische Volk in Kontinuität zum biblischen Israel steht, und wir sind dankbar für die Lebendigkeit jüdischen Glaubens und Denkens. Wir sehen Juden und Christen zusammen mit allen anderen Menschen, die gegenwärtig existierenden Glaubensgemeinschaften angehören, als Partner Gottes, die in gegenseitigem Respekt für Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung zusammenarbeiten.

Englischer Wortlaut: http://www.jcrelations.com/stmts/wcc_sigtuna.htm. Übersetzung: eigene Übersetzung.

Vorlage zur Beschlußfassung – Dok. 5.7 –
Der christlich-jüdische Dialog nach Canberra '91
vom August 1992

Der Zentrallausschuß des ÖRK hat bei seiner Sitzung vom 21.–28.8.1992 die folgenden Richtlinien als Basis für den jüdisch-christlichen Dialog, wie er nach der Vollversammlung des ÖRK in Canberra 1991 erfolgen soll, angenommen. Es handelt sich um eine Fortschreibung des in Sigtuna 1988 (→ E.I.2') verabschiedeten Papiers. Dabei werden auch die für die Position des ÖRK typischen politischen Aspekte eines Friedens im Nahen Osten angesprochen.

Die Beziehungen zwischen dem Ökumenischen Rat der Kirchen und der jüdischen Gemeinschaft sind so alt wie der Rat selbst. Sie sind im Laufe der Jahre gewachsen und haben sich verändert. Nach jahrhundertelangen Kontroversen in der Geschichte der christlich-jüdischen Beziehungen sind bemerkenswerte Fortschritte erzielt worden. In bezug auf einige schmerzliche Streitfragen sind wir der Versöhnung näher gekommen. Zugleich sind allerdings neue Fragen und Probleme aufgetreten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.

„Komm, Heiliger Geist, erneuere die ganze Schöpfung“ – so lautete das Gebet und Hauptthema der Vollversammlung des ÖRK in Canberra 1991, auf der sich die Kirchen erneut zum Streben nach christlicher Einheit bekannten. Sie taten dies in dem Bewußtsein, daß das Streben nach christlicher Einheit nicht getrennt werden kann vom Streben nach der Einheit der ganzen Menschheit.

Den ÖRK-Mitgliedskirchen erklärte die Vollversammlung: „Heute wird in vielen Teilen der Welt Religion als spaltendes Element eingesetzt und werden religiöse Sprache und Symbole dazu verwendet, Konflikte zu verschärfen. (...) Wir müssen gegenseitiges Vertrauen und eine ‚Kultur des Dialogs‘ schaffen. Dies beginnt auf lokaler Ebene in unseren Beziehungen zu Menschen anderen Glaubens und in unserem gemeinsamen Handeln insbesondere zur Förderung von Gerechtigkeit und Frieden. Der erste Schritt zum Dialog besteht darin, einander kennenzulernen und zu vertrauen, einander von unseren Glaubenserfahrungen zu berichten und uns unsere Sorgen anzuvertrauen. Um Gottes Willen zu erkennen, ist beides nötig, das Berichten wie das Hören von Glaubenserfahrungen.“¹

Den Menschen anderen Glaubens, darunter auch Juden, erklärte die Vollversammlung: „Vor den Vertretern und Vertreterinnen anderer Religionen, die als Gäste an dieser Vollversammlung teilnehmen, erklären wir feierlich, dass wir uns weigern, (...) von unseren Brüdern und Schwestern anderen Glaubens getrennt zu werden (...). Gemeinsam mit ihnen wollen wir beten und uns für

1 Bericht des Redaktionsausschusses, Abs. 76; in: Bericht aus Canberra, S. 256.

den Frieden einsetzen in Vorwegnahme des Tages, an dem alle Menschen in Frieden und gegenseitiger Achtung zusammenleben."²

In dem Band „The Theology of the Churches and the Jewish People“ (ÖRK, Genf 1988) sind die Ergebnisse von mehr als vier Jahrzehnten harter Arbeit einiger engagierter Personen zusammengefasst. Diese Veröffentlichung ist ein Beitrag zur Diskussion über die „Ökumenischen Erwägungen zum jüdisch-christlichen Dialog“, die der ÖRK-Exekutivausschuss im Juli 1982 entgegengenommen und den Kirchen zwecks Prüfung und Beschlussfassung zugeleitet hatte.

Der ÖRK-Ausschuss für die Kirche und das jüdische Volk (CCJP*) verabschiedete 1988 in Sigtuna (Schweden) die Erklärung „Die Kirchen und das jüdische Volk“. Die Hauptpunkte dieser Erklärung bilden eine Grundlage für die Fortsetzung der Bemühungen um Verständigung und für die Auseinandersetzung mit Problemen und Spannungen, die erst in neuerer Zeit aufgetreten sind. Diese Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Bund Gottes mit dem Volk Israel besteht weiterhin, und wir Christen müssen Gott danken für die geistlichen Schätze, die wir mit dem jüdischen Volk teilen.
  - b) Der Antisemitismus sowie alles, was der Mißachtung der Juden Vorschub leistet, ist zu verwerfen.
  - c) Die lebendige Tradition des Judentums ist ein Geschenk Gottes. Ebenso wie der Apostel Paulus im Römerbrief, anerkennen wir die anhaltende Berufung des jüdischen Volkes und die Verheißungen, die ihm Gott zum Zeichen seiner Treue gemacht hat.
  - d) Jeglicher Proselytismus ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben; wenn Glaubensüberzeugungen als Waffen gegen andere mißbraucht werden, so widerspricht dies dem Geist Jesu.
  - e) Die Erklärung von Sigtuna bekräftigt die einzigartige Beziehung zwischen Juden und Christen sowie unser gemeinsames biblisches Erbe. Wir würdigen diese wichtigen Punkte und vertrauen darauf, daß sie zur Stärkung der Grundlagen des christlich-jüdischen Dialogs beitragen.
- Es ist unsere Aufgabe, auf eine Vielfalt von Fragen, Anliegen und Problemen einzugehen, von denen wir hier folgende nennen möchten:

A) Fortsetzung des bereits Begonnenen

Die bereits bestehenden Beziehungen zwischen dem ÖRK und der jüdischen Gemeinschaft sind zu würdigen und werden fortgesetzt. Zugleich wird versucht, neue Wege und neue Partner für den Austausch und die Zusammenarbeit zu finden. Unter den Vorschlägen zu Schwerpunkten für den jüdisch-christlichen Dialog sind auch Gespräche über Spiritualität und Befreiungstheologie genannt worden. Der Rolle und Mitwirkung von Frauen im christlich-jüdischen

² Erklärung „Golfkrieg, Naher Osten und die Bedrohung des Weltfriedens“, in: Bericht aus Canberra, S. 219.

* Consultation on the Church and the Jewish People (Anmerkung der Herausgeber).

Dialog kommt größte Bedeutung zu. Auch Gespräche zwischen orthodoxen Christen und Juden sind angeregt worden. Der ÖRK wird den Kirchen dabei helfen, über die theologische Bedeutung des heutigen Judentums nachzudenken, zeitgenössische theologische Erklärungen zum Judentum und zum jüdischen Volk zu prüfen, und kirchliche Empfehlungen zur Lehre, zur Missionsarbeit und zur Liturgie umzusetzen.

B) Förderung der Vielfalt im christlichen-jüdischen Dialog

Zunehmende Vielfalt zeichnet auch unsere christliche Gemeinschaft aus. Fragen im Zusammenhang mit den christlich-jüdischen Beziehungen (ebenso wie im Zusammenhang mit Beziehungen zu anderen Religionen) können die Kirchen spalten, und sie tun dies in manchen Fällen auch. Dies stellt sowohl das Streben nach der Einheit der Christen als auch die Bemühungen um die Einheit der ganzen Menschheit in Frage. Unser Ziel ist es, so viele Christen wie möglich in diesen Dialog einzubeziehen. Die Teilnahme von Christen aus Afrika, Asien und Lateinamerika würde die Universalität und Vielfalt der Kirche deutlicher machen und die Bandbreite christlicher Anliegen erweitern.

Wir müssen uns der Vielfalt der Themen und Partner öffnen, die in das Gespräch zwischen Christen und Juden einbezogen werden können. Nicht nur die für offizielle Gespräche auf der Tagesordnung stehenden Punkte sind es wert, erforscht zu werden, sondern alle inhaltlich interessanten Fragen, die in den verschiedensten Kreisen unserer Gemeinschaften aufgeworfen werden.

C) Die christlich-jüdischen Beziehungen und die Frage der Religionsfreiheit

Christen treten ebenso wie Juden für die Erhaltung und Förderung der Religionsfreiheit für alle Menschen ein. Dazu gehört der Protest gegen Verletzungen dieser Freiheit. Diese Überzeugung stärkt unsere in der Geschichte des Christentums und in der christlichen Theologie wurzelnde Entschlossenheit, mit allem Nachdruck gegen jede Form des Antisemitismus Widerstand zu leisten. Die Erste Vollversammlung des ÖRK hat 1948 in Amsterdam unmißverständlich erklärt: „Wir rufen alle von uns vertretenen Kirchen dazu auf, den Antisemitismus, gleichviel welchen Ursprungs, als schlechterdings mit christlichem Bekenntnis und Leben unvereinbar zu verwerfen. Der Antisemitismus ist eine Sünde gegen Gott und Menschen.“³ In einem Brief an die Mitgliedskirchen schrieb ÖRK-Generalsekretär Emilio Castro: „Gerade wir als Christen sind verpflichtet, dem Antisemitismus entgegenzutreten, wo immer er sich zeigt. (...) Die christlichen Kirchen sollten es auch weiterhin als ihre Pflicht betrachten, sich kritisch mit denjenigen Inhalten ihrer Lehre auseinanderzusetzen, die der Verachtung der Juden und des Judentums Vorschub leisten und damit ein Nährboden für den Antisemitismus sind. Daher appelliere ich an die Christen

³ Bericht des Komitees für das christliche Verhalten gegenüber den Juden; in: Die Erste Vollversammlung des ÖRK, S. 215.

der Länder, in denen das Gespenst des Antisemitismus von neuem umgeht, rassistischen Akten mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten und sich solidarisch auf die Seite der Juden zu stellen.⁴ Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gilt dies insbesondere für viele christliche Gemeinschaften in Osteuropa, die vor der Aufgabe stehen, die Religionsfreiheit in ihren Gesellschaften zu schützen und dem aufkommenden Antisemitismus entgegenzutreten. Wir werden alle diese Bemühungen fördern und unterstützen.

D) Dialog und politische Anwaltschaft miteinander verbinden

Die meisten der Organisationen in der christlichen und der jüdischen Gemeinschaft, die miteinander im Dialog stehen, sind zugleich auch bestrebt, ihr Engagement für Gerechtigkeit und für das Leben und Zeugnis ihrer Gemeinschaft praktisch zum Ausdruck zu bringen. Solche Anwaltschaft ist integraler Bestandteil des Lebens beider Gemeinschaften.

Wir müssen dafür Sorge tragen, daß der Dialog ein offenes Gespräch über unterschiedliche politische Positionen weder behindert noch ignoriert. Versuche, die öffentlichen Stellungnahmen des Partners zu beeinflussen oder zu ändern, sind Teil jedes Dialogs und sollten daher freimütiger zugegeben werden.

In diesem Zusammenhang sind wir der Auffassung, daß Kritik an der Politik der israelischen Regierung nicht automatisch antijüdisch ist. Denn zum Streben nach Gerechtigkeit gehört immer auch Kritik an Staaten und politischen Bewegungen, wobei solche Kritik sich nicht gegen das betreffende Volk und schon gar nicht gegen Religionsgemeinschaften richtet. Wenn angesichts von Maßnahmen des israelischen Staates Besorgnis zum Ausdruck gebracht wird, so betrifft das nicht das jüdische Volk oder das Judentum, sondern ist ein legitimer Beitrag zur Bildung der öffentlichen Meinung. Das gleiche gilt für die – aus dem In- oder Ausland kommende – Kritik an Staaten und politischen Bewegungen, die sich auf christliche Grundwerte berufen.

E) Ein Aspekt des christlich-jüdischen Dialogs: das Engagement für Gerechtigkeit für alle

Als Volk Gottes sind wir gerufen, nach Gerechtigkeit, Frieden und Wahrheit zu streben, uns auf die Seite derer zu stellen, die Unrecht erleiden, und uns mit denen zusammenzutun, die Frieden stiften wollen. Wir wollen in größtmöglichem Umfang mit der jüdischen Gemeinschaft zusammenarbeiten.

Gerechtigkeit ist auch Zielsetzung und Maßstab des ÖRK im Hinblick auf den Nahen und Mittleren Osten einschließlich des israelisch-palästinensischen Konflikts. Der ÖRK hat konsequent für Gerechtigkeit und Sicherheit für das jüdische Volk in Israel plädiert. Die Siebte ÖRK-Vollversammlung in Canberra erinnerte daran, daß der ÖRK sich wiederholt für „das Recht aller Staaten in

⁴ Schreiben des ÖRK-Generalsekretärs an die Mitgliedskirchen in Europa (8. August 1990).

dieser Region einschließlich Israels (ausgesprochen hat), in Frieden und frei von der Androhung und Anwendung von Gewalt innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen zu existieren⁵. Der ÖRK hat mehrmals unmißverständlich erklärt, daß „eine gegenseitige Anerkennung des israelischen und des palästinensischen Volkes auf der Grundlage der Gleichberechtigung die einzige Garantie für Frieden in der ganzen Region ist“⁶. Das Gespräch über Gerechtigkeit und Frieden für alle Völker der Region ist und bleibt eine wichtige Komponente unserer Mitwirkung im Dialog zwischen Christen und Juden.

F) Dialog und Spiritualität

Die Siebte Vollversammlung hat erklärt: „Die Notwendigkeit der Versöhnung und der Schaffung gegenseitigen Vertrauens führt uns über Tagungen, Gedankenaustausch und offizielle Begegnungen hinaus zu dem, was man als ‚Kultur des Dialogs‘ bezeichnen kann.“⁷ Wir sind der Überzeugung, daß uns der Geist in eine immer tiefere Beziehung zum jüdischen Volk hineinführt, die integraler Bestandteil des göttlichen Heilsplans für die Welt ist.

In diesem Sinne halten wir eine auf allen Ebenen vorzunehmende Neubewertung der institutionalisierten Beziehungen zwischen unseren Gemeinschaften für notwendig. Wir bekräftigen unsere Absicht, das jüdisch-christliche Gespräch in anderen Regionen als der nordatlantischen zu fördern, um einen fruchtbaren Austausch der theologischen Erkenntnisse und Erfahrungen von Juden und Christen aus verschiedenen Teilen der Welt zu ermöglichen. Die Entstehung verschiedener Theologien der Enkulturation hat sich weitgehend ohne Kontakte zu den Entwicklungen in der jüdisch-christlichen Verständigung vollzogen. Der Geist ruft uns, diese neuen theologischen Erkenntnisse sowohl in die innerchristlichen als auch die christlich-jüdischen Gespräche einzubringen.

In der heutigen Welt wächst das Bedürfnis nach Spiritualität. Der Austausch über geistliche Werte wird immer intensiver. Immer häufiger ist die Rede von geistlichen Erfahrungen bei interreligiösen Begegnungen. Wir glauben, daß auch der christlich-jüdische Dialog zu geistlichen Erkenntnissen führen kann. Das Erbe der jüdischen Spiritualität kann uns Christen zutiefst bereichern. Wir sind überzeugt, daß der Dialog auf der Ebene der Spiritualität uns sehr dabei helfen kann, die Juden, die in hohem Masse von Gebet und spiritueller Praxis geprägt sind, kennen und verstehen zu lernen. Diese Dimension des jüdisch-christlichen Dialogs könnte unser gemeinsames Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Wahrheit und für die schöpferische Mitwirkung in den Kämpfen der heutigen Zeit stärken.

5 Vgl. Fußnote 2.

6 Erklärung des ÖRK-Generalsekretärs zur palästinensischen Unabhängigkeitserklärung vom 12. Dezember 1988.

7 Bericht der Sektion III; in: Bericht aus Canberra, S. 108.

Wortlaut in: epd Dokumentation 41/92, 39-42. Übersetzung: ÖRK-Sprachendienst (leicht bearbeitet).

THE CHURCH TOWARDS A COMMON VISION

Faith and Order Paper No. 214

**World Council
of Churches**
Publications

of Christ through the living voice of the preached Gospel, through sacramental communion, especially in the Eucharist, and through ministries of service.

The Prophetic, Priestly and Royal People of God

17. In the call of Abraham, God was choosing for himself a holy people. The prophets frequently recalled this election and vocation in the following powerful formulation: "I will be their God, and they shall be my people" (Jer. 31:33; Ezek. 37:27; echoed in 2 Cor. 6:16; Heb. 8:10). The covenant with Israel marked a decisive moment in the unfolding realization of the plan of salvation. Christians believe that in the ministry, death and resurrection of Jesus and the sending of the Holy Spirit, God established the new covenant for the purpose of uniting all human beings with himself and with one another. There is a genuine newness in the covenant initiated by Christ and yet the Church remains, in God's design, profoundly related to the people of the first covenant, to whom God will always remain faithful (cf. Rom. 11:11-36).

18. In the Old Testament, the people of Israel are journeying towards the fulfilment of the promise that in Abraham all the nations of the earth shall be blessed. All those who turn to Christ find this promise fulfilled in him, when, on the cross, he broke down the dividing wall between Jew and Gentile (cf. Eph. 2:14). The Church is a "chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people" (1 Pet. 2:9-10). While acknowledging the unique priesthood of Jesus Christ, whose one sacrifice institutes the new covenant (cf. Heb. 9:15), believers are called to express by their lives the fact that they have been named a "royal priesthood," offering themselves "as a living sacrifice, holy and acceptable to God" (Rom. 12:1). Every Christian receives gifts of the Holy Spirit for the upbuilding of the Church and for his or

DIE KIRCHE: AUF DEM WEG ZU EINER GEMEINSAMEN VISION

Studie der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung Nr. 214; Jahr 2013

B. Die Kirche des dreieinigen Gottes als Koinonia

Die Initiative Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes

Das prophetische, priesterliche und königliche Volk Gottes

17. Mit der Berufung Abrahams wählte Gott sich selbst ein heiliges Volk. Die Propheten erinnerten häufig mit der folgenden kraftvollen Formulierung an diese Wahl und Berufung: „... ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein“ (Hes 37,27; Jer 31,33;; wiederaufgegriffen in 2.Kor 6,16; Hebr 8,10). Der Bund mit Israel markierte einen entscheidenden Augenblick in der fortschreitenden Verwirklichung des Heilsplans. Die Christen glauben, dass Gott im Wirken, im Tod und in der Auferstehung Jesu und in der Aussendung des Heiligen Geistes den neuen Bund aufrichtete, um alle Menschen mit sich und miteinander zu vereinen. **Es ist etwas wirklich Neues in diesem von Christus gestifteten Bund, und doch bleibt die Kirche in Gottes Heilsplan tief verbunden mit dem Volk des ersten Bundes, dem Gott immer treu bleiben wird (vgl. Röm 11,11-36).**

18. Im Alten Testament befindet sich das Volk Israel auf der Reise hin zur Erfüllung der Verheißung, dass in Abraham alle Völker der Erde gesegnet sein werden. All diejenigen, die sich Christus zuwenden, finden diese Verheißung in ihm erfüllt, als er am Kreuz die Trennwand zwischen Juden und Nicht-Juden niederriss (vgl. Eph 2,14). Die Kirche ist „das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums“ (1.Petr 2,9-10). Obgleich sie das einzigartige Priestertum Jesu Christi anerkennen, dessen eines Opfer den neuen Bund errichtet (vgl. Hebr 9,15), sind die Gläubigen dazu berufen, durch ihr Leben zum Ausdruck zu bringen, dass sie „königliche Priesterschaft“ genannt werden, indem sie sich selbst hingeben „als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist“ (Röm 12,1). Jeder Christ und jede Christin erhält vom Heiligen Geist Gaben für den Aufbau der Kirche und für seinen oder ihren Anteil an der Sendung Christi. Diese Gaben sind zum Nutzen aller gegeben (vgl. 1.Kor 12,7; Eph 4,11-13) und verpflichten jeden Einzelnen, jede Ortsgemeinde und die Kirche als Ganze auf jeder Ebene ihres Lebens zu Verantwortung und gegenseitiger Rechenschaft. Gestärkt durch den Geist sind die Christen dazu berufen, ihre Nachfolge in verschiedenen Arten des Dienstes zu leben.

19. Das gesamte Volk Gottes ist dazu berufen, ein prophetisches Volk zu sein, das Gottes Wort bezeugt, ein priesterliches Volk, das das Opfer eines Lebens in der Nachfolge Christi bringt, und ein königliches Volk, das als Werkzeug zur Errichtung der Herrschaft Gottes dient. Alle Glieder der Kirche haben Anteil an dieser Berufung. Durch das Berufen und Aussenden der Zwölf legte Jesus Grundlagen für die Leitung seiner Jüngergemeinschaft bei ihrer aktuellen Verkündigung des Reiches Gottes. Getreu seinem Beispiel wurden von frühester Zeit an, unter der Führung des Heiligen Geistes, einige Gläubige ausgewählt, denen eine bestimmte Autorität und

Verantwortung übertragen wurde. Ordinierte Amtsträger sind verantwortlich dafür, „den Leib Christi zu sammeln und aufzuerbauen durch die Verkündigung und Unterweisung des Wortes Gottes, durch die Feier der Sakramente und durch die Leitung des Lebens der Gemeinschaft in ihrem Gottesdienst, in ihrer Sendung und in ihrem fürsorgenden Dienst.“⁵ Alle Glieder des Leibes Christi, Ordinierte und Laien, stehen in gegenseitiger Beziehung zueinander als Angehörige des priesterlichen Volkes Gottes. Ordinierte Amtsträger erinnern die Gemeinschaft an ihre Abhängigkeit von Jesus Christus, der die Quelle ihrer Einheit und Sendung ist, wie sie auch ihr eigenes Amt als von ihm abhängig verstehen. Gleichzeitig können sie ihre Berufung nur in der Kirche und für die Kirche erfüllen; sie brauchen deren Anerkennung, Unterstützung und Ermutigung.

**World Council of Churches (WCC) Policy on Palestine and Israel
1948-2016 (summary)**

1. Januar 2017

This document is a summary and synthesis of policy positions on key issues pertaining to the situation in Palestine and Israel adopted by governing bodies of the World Council of Churches (WCC) from 1948 to 2016. It addresses major themes in these policy positions, but does not pretend to full comprehensiveness. The document has no official standing itself; for the official authoritative positions, the original policy documents referred to should be consulted directly.

Achieving a just peace under the rule of law is the best and only path towards ensuring the well-being and security of both Palestinians and Israelis. This is the core of WCC policy concerning the conflict. It is a conviction that has grown as 50 years of illegal occupation of Palestinian territory has claimed lives, denied human dignity and rights, distorted the futures of both peoples, and deepened the conflict between them. In developing its policy on these matters, the WCC is especially attentive to those who are most vulnerable and suffering, recognises the relevant UN resolutions as describing the basis for achieving peace with justice, and affirms that the Geneva Conventions determine the occupying power's responsibilities in the meantime. Policy is set by the WCC Assembly (WA), Central Committee (CC) and Executive Committee (EC).

Key positions on Palestine and Israel, in brief, are as follows:

- Palestinians have the right of self-determination; their duly elected governmental authorities must be recognised; their refugees have the right of return and require a permanent solution. (EC 2006, WA 1998, CC 1990, WA 1983, EC 1974, CC 1969, WA 1968, CC 1967)
- Israel and its legitimate security needs are recognised, beginning with the state's emergence in 1948, to UN guarantees for its existence, in the right to protect its people under international law, and in guarantees for the territorial integrity of all nations in the area including Israel. (CC 2011, EC 2004, WA 1983, EC 1974, CC 1969, WA 1968, CC 1967, WA 1948)
- Violence in all its forms is condemned, whether perpetrated by the State of Israel inside the Occupied Palestinian Territories or by Palestinian armed groups inside the State of Israel. The conflict cannot be resolved through the use of force but only through peaceful means. WCC member churches are called to accompany and encourage the commitment to non-violence and active engagement in peace negotiations. (CC 2016, CC 2009, EC 2009, EC 2006, EC 2004, CC 2002, EC 1993, WA 1983)
- Antisemitism is condemned. WCC calls upon all churches to denounce antisemitism, no matter what its origin, as irreconcilable with the profession and practice of the Christian faith. Antisemitism is a sin against God and humanity. Criticism of the policies of the Israeli government is not in itself anti-Jewish. (WA 1983, WA 1948, CC 1992)
- WCC supports a two-state solution where Israelis and Palestinians live side by side with secure, recognised borders and share Jerusalem, as per UN Security Council resolutions. (CC 2009, EC 2004, CC 2002, WA 1998, EC 1993, CC 1990, WA 1983, EC 1974, CC 1967)
- Supporting the churches and indigenous Palestinian Christian presence and witness for peace in Palestine and Israel is a central priority for WCC and the ecumenical movement. The Christian faith has its historical roots in this land, and is nourished by the unbroken witness of the local churches who have their own roots in apostolic times. WCC seeks to reinforce a positive engagement by churches in the life of the nations to which

they belong. Loss of the Christian presence would endanger inter-communal conviviality and peace. The future of Christian communities is increasingly threatened by Israeli settlement policies and violations of the fundamental rights of Palestinians. Local authorities must not interfere in internal church affairs. (CC 2016, CC 2011, EC 2006, CC 2002, WA 1998, CC 1990, WA 1983, WA 1975)

□ The Kairos Palestine document is a call to the Palestinian Christian community to remain steadfast in their land, witnessing to God's love for all, while peacefully and creatively resisting the occupation. WCC member churches and the ecumenical movement are called to study and disseminate it, and listen and respond to the aspirations of Palestinian Christians expressed therein. (CC 2016, CC 2011)

□ The occupation of the OPT since 1967 is illegal and must be ended. It is only through an end to the occupation and a just, comprehensive and lasting peace settlement based on Security Council resolutions 242 (1967) and 338 (1973) can security of both Palestinians and Israelis be assured. Without an end to occupation, the cycle of violence continues. (CC 2016, CC 2006, EC 2004, CC 2002, EC 2001, WA 1983, WA 1968, CC 1967)

□ Settlements in the OPT are illegal, as is their expansion. Such settlements are prohibited by the Fourth Geneva Convention, illegal, unjust, incompatible with peace, antithetical to the legitimate interests of the State of Israel, an obstacle to the two-state solution and the establishment of a viable Palestinian state - as affirmed by UN Security Council resolution 2334 (2016). Israeli settlers and soldiers must be withdrawn. A freeze on all settlement construction and expansion should be implemented, as a first step towards the dismantlement of all illegal settlements in the OPT. (CC 2011, CC 2009, CC 2002, EC 2001, WA 1983)

□ Construction of the Separation Barrier in occupied Palestinian territory is illegal. It is a grave breach of international law and humanitarian law, and must be removed from occupied territory. (EC 2004, CC 2003)

□ Certain economic measures are legitimate forms of non-violent resistance to occupation and positive pressure for peace. WCC supports an international boycott of goods and services from illegal Israeli settlements in the OPT. WCC considers targeted economic measures an important non-violent strategy for promoting peace and abating violence, and encourages member churches to avoid investments or other economic links to illegal activities on occupied territory. Member churches are encouraged to "thoughtfully and prayerfully consider how they might respond from the foundation of their faith" in their own contexts. (CC 2016, CC 2014, CC 2009, EC 2009, EC 2006, CC 2005, EC 2001, CC 2001)

□ Jerusalem must be an open, inclusive and shared city for two peoples and three religions. The rights of its communities - Muslim, Jewish and Christian, Palestinian and Israeli - including access to Holy Places and freedom of worship, must be assured. WCC opposes the annexation of East Jerusalem and other unilateral actions altering the city's geography and demography. The final status of Jerusalem must be agreed within the framework of international law and as part of a comprehensive Israeli-Palestinian peace settlement. Illegal settlements in and around Jerusalem - and restriction of Jerusalem residency rights - threaten this vision, pre-empting and obstructing negotiations for a comprehensive peace agreement. (CC 2009, EC 2006, EC 2000, WA 1998, WA 1983, CC 1980, WA 1975, CC 1974)

- The WCC supports groups on both sides working for peace and reconciliation, including inter-religious initiatives. (EC 2009, EC 2006, CC 2005, EC 2004, CC 2002, EC 1993, WA 1983)
- A just peace in Palestine and Israel is essential for peace in the world. Unresolved, this conflict generates instability in the region and insecurity in other regions. (EC 2006, CC 2002, WA 1998, CC 1979, CC 1969, CC 1967)
- Ecumenical accompaniment programme in Palestine and Israel (CC 2016, EC 2009, CC 2005, EC 2004, CC 2003, CC 2002, EC 2001)
- Palestine Israel Ecumenical Forum (CC 2016, CC 2009, EC 2009, CC 2008, CC 2006)

Quelle: <https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness/peace-building-cf/wcc-policy-on-palestine-and-israel-1948-2016-summary>

Ökumenischer Rat der Kirchen

Erklärung zum Ökumenischen Begleitprogramm für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel

27.5.2019

„Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkennst an diesem Tag, was zum Frieden dient! Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen.“

Lukas 19,41-42

Durch sein gewissenhaftes und intensives Engagement setzt sich der Ökumenische Rat der Kirchen für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina zugunsten der Bevölkerungen beider Regionen ein. Aus diesem Engagement setzt sich der Stoff zusammen, aus dem unser Glauben und das Erbe der ökumenischen Bewegung gemacht sind. Das wollen wir zum Ausdruck bringen, indem wir die Kirchen, die interreligiösen Partner und Gemeinden in diesen Ländern in ihrem Zeugnis und ihrer Arbeit für die Gerechtigkeit und den Frieden begleiten.

Als programmatische Antwort auf den Aufruf örtlicher Kirchenführer „zu kommen und zu sehen“, ist das Ökumenische Begleitprogramm für Palästina und Israel (EAPPI) ein in die Tat umgesetzter Leitspruch dieser ökumenischen Verpflichtung, bei dem Begleitung bedeutet, bedrohten Menschen und Gemeinden eine schützende internationale Präsenz zu bieten, Verstöße gegen die Menschenrechte zu überwachen und zu melden und das Lebens in den besetzten Gebieten in der Realität zu erleben.

Im Land von Christi Geburt suchen wir nach Frieden, einem Frieden der sich auf Gerechtigkeit stützt und nicht auf Gewalt, Blutvergießen und Ausgrenzung der einen durch die anderen oder bei dem nicht ein ganzes Volk immer und immer wieder militärischer Besatzung und Kontrolle unterworfen ist.

So wie wir das Existenzrecht des Staates Israel und das Recht des jüdischen Volks auf Selbstbestimmung anerkennen, so verfechten wir auch das gleiche Recht für das palästinensische Volk, nämlich ihr Recht auf Selbstbestimmung in einem eigenständigen Staat in den seit 1967 besetzten Gebieten und mit Jerusalem als gemeinsamer Stadt für zwei Völker und drei Glaubensrichtungen. So wie wir Antisemitismus kategorisch als Sünde gegen Gott und die Menschheit verurteilen, so lehnen wir auch Diskriminierung, Ausgrenzung, kollektive Bestrafung und Gewalt gegen das palästinensische Volk aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Rasse oder Religion als Sünde gegen Gott und die Menschheit ab.

Wir fordern eine Herangehensweise an die Situation zwischen Israel und Palästina, die nicht zu einem Wettstreit zwischen zwei gegensätzlichen Meinungen verkommt und bei der man sich nicht für die eine oder andere Seite entscheiden muss, sondern bei der die gemeinsame Menschlichkeit sowie die Würde und die Rechte, die Gott allen Menschen in dieser Region im gleichen Maß gegeben hat, anerkannt und bekräftigt werden.

Daher wird der ÖRK auch weiterhin das Zukunftsbild einer Zwei-Staaten-Lösung als die praktikabelste Konstellation für eine friedvolle Koexistenz und ein Ende der Besatzung und institutionalisierten Ausgrenzung in diesen Ländern unterstützen und vorantreiben.

Während der Tagung des Exekutivausschuss des ÖRK in Bossey in der Schweiz vom 22. - 28. Mai 2019 sahen wir voll Traurigkeit, dass viele der jüngsten Entwicklungen in der Region

und diese betreffend nicht auf Frieden oder Gerechtigkeit abzielten, sondern die fortdauernde Besatzung, kontinuierliche Menschenrechtsverletzungen, verstärktes Leid, weitere Spannungen und die Bedrohung durch Konflikte und Terrorismus mit sich brachten, dass weitere Menschen ihr Leben verloren und dass der Bevölkerung dort gleichberechtigte Menschenrechte und Würde zunehmend abgesprochen wurden. Diese Entwicklungen haben unter anderem die verbliebene Hoffnung untergraben, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeiführen zu können, was sich sehr zum Schaden von Palästinensern und Israelis auswirkt.

Dem Exekutivausschuss ist deshalb folgendes ein Anliegen:

Er ruft alle Mitgliedskirchen des ÖRK, alle ökumenischen und interreligiösen Partner sowie alle Menschen mit einem Gewissen und die guten Willens sind dazu auf, Israelis und Palästinensern gleichermaßen die gleiche Menschenwürde und die gleichen Menschenrechte wie allen anderen Völkern zuzugestehen und für sie geltend zu machen.

Er bittet die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, zusammen mit den ÖRK-Mitgliedskirchen und den ökumenischen und interreligiösen Partnern, die Verringerung der humanitären Unterstützung palästinensischer Gemeinden bzw. deren Bedrohung zum Zwecke der politischen Beeinflussung nicht zu billigen;

Er bekräftigt das Engagement des ÖRK, den gerechten Frieden in Israel und Palästina ökumenisch zu begleiten und insbesondere die Kirchen in der Region bei ihrem Wirken für Frieden, Gerechtigkeit, Menschenrechte und bei der Linderung des menschlichen Leidens zu unterstützen;

Er verpflichtet den ÖRK erneut dazu, mit ökumenischen und interreligiösen Partnern weltweit und mit den palästinensischen und israelischen Gruppen vor Ort zugunsten von Menschenrechten, Gewaltlosigkeit und einem Ende der militärischen Besatzung in den palästinensischen Gebieten zusammenzuarbeiten.

Er hält alle Parteien in der Region und alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft dazu an, sich im beiderseitigen Interesse von Palästinensern und Israelis für die Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen, die die Gründung eines eigenständigen palästinensischen Staats in den seit 1967 besetzten Gebieten beinhaltet, der neben Israel besteht und diesem gleichgestellt ist.

Er drückt seine tiefe Besorgnis über die zunehmenden Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung und die Bemühungen aus, die Unterstützung der Palästinenser, die Linderung ihres Leids und einen gewaltlosen Einsatz für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina zu hintertreiben.

Quelle: https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/resources/documents/executive-committee/bossey-may-2019/the-wcc-executive-committee-statement-ecumenical-accompaniment-for-a-just-peace-in-palestine-and-israel?set_language=de

Communiqué World Council of Churches [WCC] and the International Jewish Committee for Interreligious Consultations [IJCIC]

“The normalization of hatred: challenges for Jews and Christians today.”

Communiqué

28 June 2019

Both the WCC and IJCIC are representative bodies of their respective religious communities. After a two-decade hiatus, the two groups have chosen to restore formal relations. The meeting was convened by Rabbi Daniel Polish, Chair of IJCIC, and Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, General Secretary of the WCC; it was jointly chaired by Rabbi Noam Marans, Vice Chair of IJCIC, and H.E. Archbishop Dr. Vicken Aykazian, WCC executive committee member and a legate of the Armenian Apostolic Church.

This meeting, under the theme “The normalization of hatred: challenges for Jews and Christians today,” took place at a time of challenges both to religious life in general and to each of our communities in their various contexts. Among the issues that informed this gathering were: the rise of xenophobic nationalist movements in much of the world; suspicion of the agendas of religious communities and institutions, especially in Europe; the resurgence of overt antisemitism; the prevalence of Islamophobia; newly emerging anti-Christian attitudes; the continuing non-resolution of the Israeli-Palestinian conflict; worldwide hostility to vulnerable minorities; and the shocking erosion of civil society in many places and ways. We are particularly horrified by the recent increase in murderous attacks on places of worship in different parts of the world.

The decision was made to hold this meeting in France, since it faces many of the aforementioned challenges. While none of these challenges are unique to France, as religious leaders we felt that it was important to stand in solidarity with communities under pressure and to affirm our mutual religious commitment to democratic and pluralistic civil society. We are grateful for the hospitality and assistance offered to us by the Jewish and Christian communities of Paris.

The delegates began their deliberations with a context-setting overview of the conference theme presented by Gilles Clavreul, the former French Interministerial Delegate for the Fight against Racism and Antisemitism.

Subsequent presentations went into depth on the situation in France and the USA, and then elsewhere. In discussions regarding the Israeli-Palestinian conflict, it was recognized that there have sometimes been very real tensions between the positions of the WCC and IJCIC. This meeting took place with acknowledgment of the development in both more constructive communications and the way that differences are conveyed publicly. These discussions in Paris were characterized by openness, honesty, and an attempt to fully empathize with how profoundly important these issues are to Jews and Christians alike.

The remaining sessions focused on our shared challenge to address injustice in the world. Our religious traditions mandate that we honour the integrity and humanity of all, welcome and care for the stranger, and resist evil. We are living at a time when this demands our courageous attention.

The WCC and IJCIC explored ways in which, working together, our advocacy and interventions may be forces for good in the world. We are committed to addressing and opposing all forms of normalization of hatred, including antisemitism and attacks on religious communities. Areas of possible collaboration included: mutual education; environmental concerns; and gender justice.

This historic meeting concluded with a shared commitment to continue to communicate openly and regularly, to facilitate the joint efforts to affect change identified by the meeting, and to reconvene at regular intervals so that we can advance our respective and mutual responsibilities to our own communities and the world at large.

The World Council of Churches (WCC) is a worldwide fellowship of 350 member churches which represents more than half a billion Christians around the world. The WCC calls its member churches to seek unity, a common public witness and service to others in a world where hope and solidarity are the seeds for justice and peace. The WCC works with people of all faiths seeking reconciliation with the goal of justice, peace and a more equitable world.

www.oikoumene.org

The International Jewish Committee for Interreligious Consultations (IJCIC) serves on behalf of, and as an instrument of, its constituent member organizations to maintain and develop relations with the Vatican's Commission on Religious Relations with the Jews, the Ecumenical Patriarchate, the World Council of Churches, and other international religious bodies. IJCIC's members are: American Jewish Committee (AJC), Anti-Defamation League (ADL), B'nai B'rith International (BBI), Central Conference of American Rabbis (CCAR), Israel Jewish Council on Interreligious Relations (IJCIR), Rabbinical Assembly (RA), Rabbinical Council of America (RCA), Union for Reform Judaism (URJ), Union of Orthodox Jewish Congregations of America (OU), United Synagogue of Conservative Judaism (USCJ), and World Jewish Congress (WJC).

www.ijcic.org

A SACRED OBLIGATION

Rethinking Christian Faith in Relation to Judaism and the Jewish People

A Statement by the Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations
September 1, 2002

Since its inception in 1969, the Christian Scholars Group has been seeking to develop more adequate Christian theologies of the church's relationship to Judaism and the Jewish people. Pursuing this work for over three decades under varied sponsorship, members of our association of Protestant and Roman Catholic biblical scholars, historians, and theologians have published many volumes on Christian-Jewish relations.

Our work has a historical context. For most of the past two thousand years, Christians have erroneously portrayed Jews as unfaithful, holding them collectively responsible for the death of Jesus and therefore accursed by God. In agreement with many official Christian declarations, we reject this accusation as historically false and theologically invalid. It suggests that God can be unfaithful to the eternal covenant with the Jewish people. We acknowledge with shame the suffering this distorted portrayal has brought upon the Jewish people. We repent of this teaching of contempt. Our repentance requires us to build a new teaching of respect. This task is important at any time, but the deadly crisis in the Middle East and the frightening resurgence of antisemitism worldwide give it particular urgency.

We believe that revising Christian teaching about Judaism and the Jewish people is a central and indispensable obligation of theology in our time. It is essential that Christianity both understand and represent Judaism accurately, not only as a matter of justice for the Jewish people, but also for the integrity of Christian faith, which we cannot proclaim without reference to Judaism. Moreover, since there is a unique bond between Christianity and Judaism, revitalizing our appreciation of Jewish religious life will deepen our Christian faith. We base these convictions on ongoing scholarly research and the official statements of many Christian denominations over the past fifty years.

We are grateful for the willingness of many Jews to engage in dialogue and study with us. We welcomed it when, on September 10, 2000, Jewish scholars sponsored by the Institute of Christian and Jewish Studies in Baltimore issued a historic declaration, Dabru Emet: A Jewish Statement on Christians and Christianity. This document, affirmed by notable rabbis and Jewish scholars, called on Jews to re-examine their understanding of Christianity.

Encouraged by the work of both Jewish and Christian colleagues, we offer the following ten statements for the consideration of our fellow Christians. We urge all Christians to reflect on their faith in light of these statements. For us, this is a sacred obligation.

1. God's covenant with the Jewish people endures forever.

For centuries Christians claimed that their covenant with God replaced or superseded the Jewish covenant. We renounce this claim. We believe that God does not revoke divine promises. We affirm that God is in covenant with both Jews and Christians. Tragically, the entrenched theology of supersessionism continues to influence Christian faith, worship, and practice, even though it has been repudiated by many Christian denominations and many Christians no.

longer accept it. Our recognition of the abiding validity of Judaism has implications for all aspects of Christian life.

2. Jesus of Nazareth lived and died as a faithful Jew.

Christians worship the God of Israel in and through Jesus Christ. Supersessionism, however, prompted Christians over the centuries to speak of Jesus as an opponent of Judaism. This is historically incorrect. Jewish worship, ethics, and practice shaped Jesus's life and teachings. The scriptures of his people inspired and nurtured him. Christian preaching and teaching today must describe Jesus's earthly life as engaged in the ongoing Jewish quest to live out God's covenant in everyday life.

3. Ancient rivalries must not define Christian-Jewish relations today.

Although today we know Christianity and Judaism as separate religions, what became the church was a movement within the Jewish community for many decades after the ministry and resurrection of Jesus. The destruction of the Jerusalem Temple by Roman armies in the year 70 of the first century caused a crisis among the Jewish people. Various groups, including Christianity and early rabbinic Judaism, competed for leadership in the Jewish community by claiming that they were the true heirs of biblical Israel. The gospels reflect this rivalry in which the disputants exchanged various accusations. Christian charges of hypocrisy and legalism misrepresent Judaism and constitute an unworthy foundation for Christian self-understanding.

4. Judaism is a living faith, enriched by many centuries of development.

Many Christians mistakenly equate Judaism with biblical Israel. However, Judaism, like Christianity, developed new modes of belief and practice in the centuries after the destruction of the Temple. The rabbinic tradition gave new emphasis and understanding to existing practices, such as communal prayer, study of Torah, and deeds of loving-kindness. Thus Jews could live out the covenant in a world without the Temple. Over time they developed an extensive body of interpretive literature that continues to enrich Jewish life, faith, and self-understanding. Christians cannot fully understand Judaism apart from its post-biblical development, which can also enrich and enhance Christian faith.

5. The Bible both connects and separates Jews and Christians.

Some Jews and Christians today, in the process of studying the Bible together, are discovering new ways of reading that provide a deeper appreciation of both traditions. While the two communities draw from the same biblical texts of ancient Israel, they have developed different traditions of interpretation. Christians view these texts through the lens of the New Testament, while Jews understand these scriptures through the traditions of rabbinic commentary.

Referring to the first part of the Christian Bible as the "Old Testament" can wrongly suggest that these texts are obsolete. Alternative expressions - "Hebrew Bible," "First Testament," or "Shared Testament" - although also problematic, may better express the church's renewed appreciation of the ongoing power of these scriptures for both Jews and Christians.

6. Affirming God's enduring covenant with the Jewish people has consequences for Christian understandings of salvation.

Christians meet God's saving power in the person of Jesus Christ and believe that this power is available to all people in him. Christians have therefore taught for centuries that salvation is available only through Jesus Christ. With their recent realization that God's covenant with the Jewish people is eternal, Christians can now recognize in the Jewish tradition the redemptive power of God at work. If Jews, who do not share our faith in Christ, are in a saving covenant with God, then Christians need new ways of understanding the universal significance of Christ.

7. Christians should not target Jews for conversion.

In view of our conviction that Jews are in an eternal covenant with God, we renounce missionary efforts directed at converting Jews. At the same time, we welcome opportunities for Jews and Christians to bear witness to their respective experiences of God's saving ways. Neither can properly claim to possess knowledge of God entirely or exclusively.

8. Christian worship that teaches contempt for Judaism dishonors God.

The New Testament contains passages that have frequently generated negative attitudes toward Jews and Judaism. The use of these texts in the context of worship increases the likelihood of hostility toward Jews. Christian anti-Jewish theology has also shaped worship in ways that denigrate Judaism and foster contempt for Jews. We urge church leaders to examine scripture readings, prayers, the structure of the lectionaries, preaching and hymns to remove distorted images of Judaism. A reformed Christian liturgical life would express a new relationship with Jews and thus honor God.

9. We affirm the importance of the land of Israel for the life of the Jewish people.

The land of Israel has always been of central significance to the Jewish people. However, Christian theology charged that the Jews had condemned themselves to homelessness by rejecting God's Messiah. Such supersessionism precluded any possibility for Christian understanding of Jewish attachment to the land of Israel. Christian theologians can no longer avoid this crucial issue, especially in light of the complex and persistent conflict over the land. Recognizing that both Israelis and Palestinians have the right to live in peace and security in a homeland of their own, we call for efforts that contribute to a just peace among all the peoples in the region.

10. Christians should work with Jews for the healing of the world.

For almost a century, Jews and Christians in the United States have worked together on important social issues, such as the rights of workers and civil rights. As violence and terrorism intensify in our time, we must strengthen our common efforts in the work of justice and peace to which both the prophets of Israel and Jesus summon us. These common efforts by Jews and Christians offer a vision of human solidarity and provide models of collaboration with people of other faith traditions.

Signed by members of the
Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations

Dr. Norman Beck

Poehlmann Professor of Biblical Theology and Classical Languages

Dr. Mary C. Boys, SNJM
Skinner & McAlpin Professor of Practical Theology

Dr. Rosann Catalano
Roman Catholic Staff Scholar

Texas Lutheran University
Seguin, Texas

Dr. Philip A. Cunningham
Executive Director
Center for Christian-Jewish Learning
Boston College
Chestnut Hill, Massachusetts

Dr. Eugene J. Fisher
U.S. Conference of Catholic Bishops,
Committee for Ecumenical and Inter-
religious Relations
Washington, D. C.

Dr. Walter Harrelson
Distinguished Professor emeritus of
Hebrew Bible
Vanderbilt University
Nashville, Tennessee

Dr. John T. Pawlikowski, OSM
Professor of Social Ethics
Director, Catholic-Jewish Studies
Program
Catholic Theological Union
Chicago

Dr. Jean-Pierre Ruiz
Associate Professor and Chair
Dept. of Theology and Religious
Studies
St. John's University, New York

Dr. John T. Townsend
Visiting Lecturer on Jewish Studies
Harvard Divinity School
Cambridge, Massachusetts

Union Theological Semi-
nary
New York City, New York

Dr. Celia Deutsch, NDS
Adj. Assoc. Prof. of Reli-
gion
Barnard College/Columbia
University
New York City, New York

Dr. Eva Fleischner
Montclair [NJ] State Uni-
versity (emerita)
Claremont, California

Rev. Michael McGarry, CSP
Tantur Ecumenical Institute
Jerusalem

Dr. Peter A. Pettit
Institute for Christian-
Jewish Understanding
Muhlenberg College
Allentown, Pennsylvania

Dr. Franklin Sherman
Associate for Interfaith Re-
lations
Evangelical Lutheran
Church in America
Allentown, Pennsylvania

Dr. Joseph Tyson
Professor emeritus of Reli-
gious Studies
Southern Methodist Univer-
sity
Dallas, Texas

Institute for Christian &
Jewish Studies
Baltimore, Maryland

Dr. Alice L. Eckardt
Professor emerita of Re-
ligion Studies
Lehigh University
Bethlehem, Pennsylvania

Dr. Deirdre Good
General Theological
Seminary of the Episco-
pal Church
New York City, New
York

Dr. John C. Merkle
Professor of Theology
College of St. Benedict
St. Joseph, Minnesota

Dr. Peter C. Phan
The Warren-Blanding
Professor of Religion and
Culture
The Catholic University
of America Washington,
D.C.

Dr. Joann Spillman
Professor and Chair
Dept. of Theology and
Religious Studies
Rockhurst University
Kansas City, Missouri

**Dr. Clark M. William-
son**
Indiana Professor of
Christian Thought emerit-
us
Christian Theological
Seminary
Indianapolis, Indiana

The institutions above are listed for
identification purposes only

60 Jahre

Gegründet am 24. November 1949

**GESELLSCHAFT
FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE
ZUSAMMENARBEIT IN BERLIN e.V.**

Laubenheimer Straße 19, 14197 Berlin
Tel.: 030 - 821 66 83, Fax.: 030 - 82 70 19 61
gcjz.berlin@t-online.de - www.gcjz-berlin.de

Internationaler Rat der Christen und Juden

ZEIT ZUR NEU-VERPFLICHTUNG

**Zur Schaffung eines neuen Verhältnisses
zwischen Juden und Christen**

Im Sommer 1947 versammelten sich 65 Juden und Christen aus 19 Ländern im schweizerischen Seelisberg. Sie kamen zusammen, um ihre tiefe Trauer über die Schoa auszudrücken, ihre Entschlossenheit, den Antisemitismus zu bekämpfen, und ihren Wunsch, stärkere Beziehungen zwischen Juden und Christen zu fördern. Sie brandmarkten den Antisemitismus sowohl als Sünde gegen Gott und die Menschheit als auch als Gefahr für die moderne Kultur. Um diese grundlegenden Anliegen zur Sprache zu bringen, veröffentlichten sie zudem einen Aufruf in Gestalt von zehn Thesen an die christlichen Kirchen, ihr Verständnis des Judentums sowie die Beziehungen zwischen Judentum und Christentum zu reformieren und zu erneuern.

Heute, mehr als 60 Jahre später, veröffentlicht der Internationale Rat der Christen und Juden einen neuen Aufruf – diesmal sowohl an die christlichen als auch an die jüdischen Gemeinden in der ganzen Welt. Er erinnert an das Jubiläum der Seelisberger Versammlung, die zugleich der Ausgangspunkt des Internationalen Rats der Christen und Juden war. Der heutige Aufruf spiegelt die Notwendigkeit wider, die Zehn Thesen von Seelisberg in Übereinstimmung mit den Fortschritten des interreligiösen Dialogs seit jenem bahnbrechenden Dokument des Jahres 1947 zu verfeinern. (Aus der Einleitung, gekürzt)

DIE 12 THESEN VON BERLIN

**Ein Aufruf an christliche und jüdische
Gemeinden in der ganzen Welt**

Wir, der Internationale Rat der Christen und Juden und unsere Mitgliedsorganisationen, erneuern unsere Verpflichtung auf die Zehn Thesen von Seelisberg, die unsere Anfänge inspiriert haben. Deshalb veröffentlichen wir den folgenden Aufruf an Christen, Juden und alle Menschen guten Willens:

Ein Aufruf an Christen und christliche Gemeinden.

Wir verpflichten uns auf die folgenden Ziele und laden alle Christen und christlichen Gemeinden ein, sich uns in dem fortdauernden Bestreben anzuschließen, alle Spuren der Verachtung gegenüber Juden zu beseitigen und die Bande mit den jüdischen Gemeinden weltweit zu fördern.

**1. Religiöse, rassische und alle anderen Formen von
Antisemitismus zu bekämpfen**

Biblisch

- Indem wir Jesu grundlegende Identität als Jude seiner Zeit anerkennen und seine Lehren innerhalb des Kontexts des Judentums des ersten Jahrhunderts interpretieren.
- Indem wir Paulus grundlegende Identität als Jude seiner Zeit anerkennen und seine Schriften innerhalb des Kontexts des Judentums des ersten Jahrhunderts interpretieren.
- Indem wir betonen, dass die neuere Forschung sowohl über die Gemeinsamkeit als auch über die allmähliche Trennung von Christentum und Judentum entscheidend ist für unser grundlegendes Verständnis des jüdisch-christlichen Verhältnisses.
- Indem wir die beiden Testamente in der christlichen Bibel als einander ergänzend und wechselseitig bejahend darstellen und nicht als einander widerstreitend oder als unterlegen bzw. überlegen. Glaubensgemeinschaften, die eine Perikopenordnung verwenden, werden ermutigt, biblische Texte auszuwählen und miteinander zu verbinden, die eine solche bejahende Theologie bieten.
- Indem wir uns gegen christliche Fehldeutungen biblischer Texte über Juden und Judentum wenden, die Zerrbilder oder Feindseligkeit hervorrufen.

Liturgisch

- Indem wir die Verbindung zwischen der jüdischen und christlichen Liturgie betonen.
- Indem wir auf den spirituellen Reichtum der jüdischen Schriftauslegung zurückgreifen.
- Indem wir christliche Liturgien von antijüdischen Perspektiven reinigen, insbesondere in der Predigt, in Gebeten und Hymnen.
- Indem wir in der Erziehung von Christen jeglichen Alters das christlich-

jüdische Verhältnis positiv darstellen, die jüdischen Grundlagen des christlichen Glaubens hervorheben und präzise beschreiben, wie Juden selbst ihre eigenen Traditionen und Praktiken verstehen. Das betrifft auch die Curricula christlicher Schulen, Seminare und Erwachsenenbildungsprogramme.

- Indem wir das Bewusstsein der langlebigen Traditionen des christlichen Antijudaismus fördern und Modelle der Erneuerung des einzigartigen jüdisch-christlichen Verhältnisses bereitstellen.
- Indem wir den ungeheuren religiösen Reichtum der jüdischen Überlieferung hervorheben, insbesondere durch das Studium seiner maßgeblichen Texte.

2. Den interreligiösen Dialog mit Juden zu fördern

- Indem wir Dialog als etwas begreifen, das Vertrauen und die Gleichberechtigung aller Teilnehmenden voraussetzt, und jegliche Absicht ablehnen, andere davon zu überzeugen, den jeweils eigenen Glauben anzunehmen.
- Indem wir anerkennen, dass Dialog die Teilnehmenden dazu ermutigt, die jeweils eigenen Wahrnehmungen der eigenen Traditionen sowie die der Dialogpartner im Licht einer echten Verpflichtung gegenüber dem Anderen kritisch zu überprüfen.

3. Ein theologisches Verständnis des Judentums zu entwickeln, das dessen eigenständige Integrität bekräftigt

- Indem wir alle Lehren ausschließen, denen zufolge die Christen die Juden als ein Volk im Bundesverhältnis mit Gott abgelöst haben.
- Indem wir die gemeinsame Sendung von Juden und Christen zur Vorbereitung der Welt auf das Reich Gottes oder das kommende Zeitalter hervorheben.
- Indem wir gleichberechtigte, wechselseitige Arbeitsbeziehungen mit jüdischen religiösen und zivilen Organisationen schaffen.
- Indem wir sicherstellen, dass aufkommende theologische Bewegungen aus Asien, Afrika und Lateinamerika sowie feministische, befreiungstheologische oder andere Ansätze ein korrektes Verständnis des Judentums und der christlich-jüdischen Beziehungen in ihre theologischen Formulierungen integrieren.
- Indem wir organisierten Bemühungen zur Bekehrung von Juden entgegenreten.

4. Für den Frieden Jerusalems zu beten

- Indem wir den Glauben an eine inhärente Verbundenheit von Christen und Juden fördern.
- Indem wir zu einem volleren Verständnis der tiefen Bindung des Judentums an das Land Israel als einer grundlegenden religiösen Perspektive sowie der Verbindung vieler jüdischer Menschen zum Staat Israel als einer Frage des physischen wie kulturellen Überlebens gelangen.
- Indem wir darüber nachdenken, auf welche Weise das spirituelle Verständnis des Landes in der Bibel besser in christliche Glaubensperspektiven einbezogen werden kann.

- Indem wir die Politik der israelischen und palästinensischen Institutionen kritisieren, wenn eine solche Kritik moralisch berechtigt ist, und zugleich die tiefe Bindung beider Gemeinschaften an das Land anerkennen.

- Indem wir Angriffe gegen den Zionismus kritisieren, wo eine solche Kritik zum Ausdruck von Antisemitismus wird.

- Indem wir uns mit jüdischen, christlichen und muslimischen Friedensarbeitern, mit Israelis und Palästinensern, zusammenschließen, um Vertrauen und Frieden in einem Nahen Osten aufzubauen, in dem alle sicher in eigenständigen, lebensfähigen Staaten leben können, die auf internationalem Recht und garantierten Menschenrechten beruhen.

- Indem wir die Sicherheit und den Wohlstand christlicher Gemeinden in Israel wie in Palästina fördern.

- Indem wir auf bessere Beziehungen zwischen Juden, Christen und Muslimen im Nahen Osten und in der übrigen Welt hinarbeiten.

Ein Aufruf an Juden und jüdische Gemeinden

Wir verpflichten uns auf die folgenden Ziele und laden alle Juden und jüdischen Gemeinden ein, sich uns in dem fortdauernden Bemühen anzuschließen, alle Spuren der Feindseligkeit und Zerrbilder gegenüber Christen zu beseitigen und die Bande mit den christlichen Kirchen weltweit zu fördern.

5. Die Bemühungen vieler christlicher Gemeinden im späten 20. Jahrhundert anzuerkennen, ihre Einstellungen gegenüber Juden zu reformieren

- Indem wir durch verstärkten intensiven Dialog mit Christen diese Reformen kennenlernen.

- Indem wir die Implikationen des Wandels innerhalb der Kirchen mit Blick auf Juden und ihr Verständnis des Judentums diskutieren.

- Indem wir Juden jeglichen Alters im Kontext der Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen und gemäß der angemessenen Bildungsstufe jeder Gruppe über diesen Wandel unterrichten.

- Indem wir grundlegende, präzise Hintergrundinformationen über das Christentum in die Curricula jüdischer Schulen, Rabbinerseminare und Erwachsenenbildungsprogramme aufnehmen.

- Indem wir das Neue Testament sowohl als heiligen Text des Christentums als auch als Literatur studieren, die weitgehend von Juden in einem der früh-rabbinischen Literatur ähnlichen historisch-kulturellen Kontext verfasst wurde, und so einen Einblick in die Entwicklung des Judentums in den frühen Jahrhunderten unserer Zeitrechnung bieten.

6. Jüdische Texte und jüdische Liturgie im Licht dieser christlichen Reformen neu zu überdenken

- Indem wir uns mit jüdischen Texten auseinandersetzen, die fremdenfeindlich oder rassistisch erscheinen, und begreifen, dass viele religiöse Traditionen sowohl erhebende, inspirierende als auch problematische Texte beinhalten. Alle religiösen Überlieferungen sollten den Akzent auf Texte legen, die Toleranz und Offenheit fördern.

- Indem wir problematische Texte in ihren historischen Kontext hinein-

stellen, insbesondere Texte aus Zeiten, in denen Juden eine ohnmächtige, verfolgte und gedemütigte Minderheit waren.

- Indem wir die mögliche Neuinterpretation, Änderung oder Auslassung von Teilen der jüdischen Liturgie ansprechen, die Andere auf problematische Weise behandeln.

7. Zwischen fairer Kritik an Israel und Antisemitismus zu unterscheiden

- Indem wir biblische Beispiele gerechter Kritik als Ausdruck von Loyalität und Liebe verstehen und fördern.

- Indem wir Christen helfen, zu verstehen, dass – neben religiösem Glauben und religiöser Praxis – gemeinschaftliche Identität und Verbundenheit miteinander ein wesentlicher Teil jüdischen Selbstverständnisses sind und somit die Verpflichtung gegenüber dem Überleben und der Sicherheit des Staates Israel den meisten Juden von großer Bedeutung erscheinen lassen.

8. Den Staat Israel darin zu ermutigen, darauf hinzuarbeiten, die in seinen Gründungsdokumenten formulierten Ideale zu verwirklichen – eine Aufgabe, die Israel mit vielen Völkern der Welt teilt

- Indem wir religiösen und ethnischen Minderheiten, einschließlich der Christen, die innerhalb des jüdischen Staates leben, gleiche Rechte garantieren.

- Indem wir eine gerechte und friedvolle Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts erreichen.

Ein Aufruf an christliche wie jüdische Gemeinden und an Andere

Wir verpflichten uns auf die folgenden Ziele und laden Juden, Christen und Muslime gemeinsam mit allen Menschen des Glaubens und guten Willens ein, einander stets zu respektieren und die Unterschiede und die Würde des jeweils Anderen zu achten.

9. Interreligiöse und interkulturelle Erziehung zu fördern

- Indem wir negative Bilder Anderer bekämpfen und die grundlegende Wahrheit lehren, dass jeder Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist.

- Indem wir der Beseitigung von Vorurteilen gegenüber dem Anderen hohen Vorrang im Erziehungsprozess einräumen.

- Indem wir zum wechselseitigen Studium religiöser Texte ermutigen, so dass Juden, Christen, Muslime und Mitglieder anderer religiöser Gruppen von- und miteinander lernen können.

- Indem wir gemeinsames gesellschaftliches Handeln beim Verfolgen gemeinsamer Werte unterstützen.

10. Interreligiöse Freundschaft und Zusammenarbeit sowie soziale Gerechtigkeit in der globalen Gesellschaft zu fördern

- Indem wir uns an der Einzigartigkeit jedes Menschen erfreuen und

jedes Menschen politisches, wirtschaftliches und soziales Wohlergehen fördern.

- Indem wir Mitglieder von Glaubensstraditionen, die in eine neue Heimat emigriert sind, wo sie zur religiösen Minderheit geworden sind, als gleichberechtigte Bürger anerkennen.

- Indem wir nach gleichen Rechten für alle Menschen streben, ungeachtet ihrer Religion, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung.

- Indem wir erkennen und uns damit auseinandersetzen, dass es in jeder Tradition, auch der eigenen, Gefühle religiöser Überlegenheit – und damit einhergehend – ein Gefühl gibt, andere Religionen seien weniger wert.

11. Den Dialog mit politischen und wirtschaftlichen Institutionen zu verstärken

- Indem wir mit politischen und wirtschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten, wo immer es möglich ist, um interreligiöse Verständigung zu fördern.

- Indem wir das wachsende Interesse politischer und wirtschaftlicher Gruppen an interreligiösen Beziehungen nutzen.

- Indem wir Diskussionen mit politischen und wirtschaftlichen Institutionen über die dringende Notwendigkeit von Gerechtigkeit in der globalen Gemeinschaft anregen.

12. Mit all jenen Verbindung zu suchen, deren Arbeit auf die Forderungen der Verantwortung für die Umwelt antwortet

- Indem wir das Bekenntnis zu dem Glauben stärken, dass jedem Menschen die Fürsorge für die Erde anvertraut ist.

- Indem wir die gemeinsame jüdische und christliche biblische Verpflichtung gegenüber der Schöpfung und die Verantwortung anerkennen, sie im öffentlichen Diskurs und Handeln zum Tragen zu bringen.

All diesen Herausforderungen und Verantwortungen fühlen wir – der Internationale Rat der Christen und Juden und seine Mitgliedsorganisationen – uns verpflichtet.

Berlin, Juli 2009

Bei der internationalen Konferenz und der jährlichen Mitgliederversammlung des Internationalen Rats der Christen und Juden (ICCJ).

Die ausführlichen Texte:

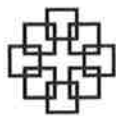
www.iccj.org/de

(Konferenzen / Berlin 2009)

Israel – Palästina

Leitgedanken und erläuternde Thesen

Ein Gesprächsimpuls
aus den fünf Landeskirchen
Baden, Hessen und Nassau, Pfalz,
Rheinland sowie Westfalen

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Evangelische
Kirche der Pfalz
PROTESTANTISCHE LANDESKIRCHE

Evangelische Kirche
im Rheinland

Evangelische Kirche
von Westfalen

-51-

GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben vor sich ein Papier mit Leitgedanken und Thesen zu „Israel-Palästina“. Es ist das Ergebnis eines intensiven Konsultationsprozesses zwischen fünf Landeskirchen „an Rhein und Ruhr“ (Evangelische Kirche in Baden, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Protestantische Kirche der Pfalz, Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche von Westfalen).

Die ersten Entwürfe entstanden im Frühjahr 2019 in Baden. Sie wurden ausgelöst von einer sich polarisierenden Debatte über den wachsenden Antisemitismus in Deutschland und die Lage in Israel-Palästina, aber auch durch die Frage, wie sich die gastgebenden deutschen Kirchen bei der Vollversammlung des ÖRK 2022 in Karlsruhe im Blick auf dieses Konfliktfeld so einbringen können, dass gute, konstruktive Gespräche (und Beschlüsse) möglich werden. Die zuständigen Fachabteilungen in den fünf Landeskirchen haben die Texte vielfach bearbeitet, um „jenseits festgefahrener Zuschreibungen und Positionierungen im gesellschaftlichen wie auch im kirchlichen Raum eine so weit wie möglich konsentiertere Sprache im Diskurs über eines der schwierigsten Konfliktfelder, das Verhältnis zwischen Israel und Palästina sowie unser Verhältnis zu beiden“ zu finden. Außerdem wurden erste informelle Reaktionen aus jüdisch-israelischer, palästinensischer, ökumenischer, friedensethischer Perspektive sowie aus dem Bereich der Konfliktforschung eingeholt und in der Bearbeitung aufgenommen. Über die Thesen und ihre Begründungen hinaus benennen Kommentare in den Fußnoten einige der neuralgischen Punkte in der Debatte.

Nachdem sich die Kirchenleitungen bzw. Kollegien der fünf beteiligten Kirchen die Thesen inzwischen zu eigen gemacht haben, sind sie nun dem freien Diskurs übergeben. Wir hoffen, dass sie mehr sein können als eine zusätzliche Positionierung im Konfliktfeld; vielleicht eine Orientierungs- und Sprachhilfe in den weiteren Debatten sowohl innerhalb der EKD als auch in den internationalen ökumenischen Beziehungen, durch die etwas von dem versöhnenden und einheitsstiftenden Geist spürbar wird, von dem das Motto der kommenden Weltversammlung spricht.

Wir grüßen Sie herzlich von „Rhein und Ruhr“

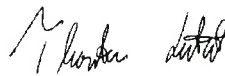
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh
Landesbischof der Evangelischen Landeskirche
in Baden

Dorothee Wüst
Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche
der Pfalz (Protestantische Landeskirche)

Dr. Dr. h. c. Volker Jung
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau

Dr. Thorsten Latzel
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland

Dr. h. c. Annette Kurschus
Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen

Israel – Palästina: Leitgedanken und erläuternde Thesen

Vorbemerkung:

Aus theologisch-kirchlicher Perspektive über Möglichkeiten einer friedlichen Koexistenz von Israel und Palästina nachzudenken ist für uns als Kirche bleibende Aufgabe und innerstes Anliegen zugleich. Jenseits festgefahrener Zuschreibungen und Positionierungen im gesellschaftlichen wie auch im kirchlichen Raum suchen wir eine so weit wie möglich konsentrierte Sprache im Diskurs über eines der schwierigsten Konfliktfelder, das Verhältnis zwischen Israel und Palästina sowie unser Verhältnis zu beiden. Die Erinnerung an die Schoah motiviert dabei unseren Einsatz für die Überwindung von Antisemitismus und theologischem Antijudaismus ebenso wie unser Eintreten für die universalen Menschenrechte.

Im Vorblick auf die Weltversammlung des ÖRK 2022 in Karlsruhe steht eine Wiederbeschäftigung mit der Israel-Palästina-Thematik zu erwarten. Die Gastgeberkirchen tun gut daran, ausgehend von den in langer Dialogarbeit gewonnenen Überzeugungen Anknüpfungspunkte für das Gespräch mit den Kirchen der Ökumene zu formulieren.

Vielfältige Motive drängen sich auf:

- Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat in den letzten Jahren an Schärfe nicht verloren. Auf der einen Seite begrenzen die israelische Siedlungspolitik und Checkpoints, der Verlauf der Trennmauer und die täglichen Belastungen der Besatzung das Leben der Palästinenserinnen und Palästinenser. Auf der anderen Seite leben in Israel viele in der Sorge um die Fortexistenz ihres Staates inmitten einer feindlich gesinnten Umgebung; durch Raketenbeschuss und terroristische Anschläge sehen sie ihr Leben bedroht. Dialog und Austausch sind so gut wie zum Stillstand gekommen; stattdessen verhärten sich die politischen Fronten – auch innerhalb der israelischen Gesellschaft, wie die Konflikte zwischen arabischen und jüdischen Israelis im Frühsommer 2021 gezeigt haben.
- Hierzulande bildet sich das Konfliktfeld Nahost in einer Polarisierung der Gesprächssituationen ab. Diffamierungen, Zuschreibungen und Ausgrenzungen beherrschen das Bild, statt aufeinander zu hören und im Dialog Lösungsansätze und mögliche Kompromisse auszuloten.
- „Apartheid“, „ethnische Säuberung“, „Rassismus“, „Kolonialismus“, „Genozid“ werden leicht zu Etikettierungen, die differenzierte Analytik ersetzen. Ebenso suggeriert die Disqualifizierung legitimer Kritik an der Regierungspolitik in Israel als antisemitisch allzu schnell abschließende Urteile. Es bedarf dringend der Klärung der Sprache mittels einer so weit wie möglich differenzierten Wahrnehmung dessen, was geschieht.
- Die Kontroverse um den Bundestagsbeschluss vom 17.05.2019 zum Zusammenhang zwischen BDS-Bewegung und Antisemitismus befeuert die polarisierte Debatte weiter.
- Das seinerzeit mit hoher Aufmerksamkeit aufgenommene und kontrovers diskutierte Kairos-Palästina Dokument vom Dezember 2009 ruft nach 10 Jahren seit seinem Erscheinen nach einer Wiederbefassung mit der Thematik.
- Über den besorgten Blick in den Nahen Osten legt sich der Schatten nicht verstummender, ja unverhohlenen demonstrierter Judenfeindschaft hierzulande und weltweit.

Mit höchster Sensibilität ist wahrzunehmen, wo alte und neue Formen eines aufflammenden Antisemitismus einerseits und der kritische Blick auf das israelisch-palästinensische Verhältnis andererseits in unzulässiger Weise ineinandergreifen.

Das vorliegende Papier möchte Impulse setzen für den weiteren Diskurs. Es versteht sich als Standortbestimmung, die in den Fachabteilungen der fünf Landeskirchen in Baden, Hessen-Nassau, der Pfalz, im Rheinland und in Westfalen erarbeitet und von den betreffenden Kirchenleitungen als Grundlage weiterer Gespräche befürwortet wurde.

LEITGEDANKE 1 - WOHER WIR KOMMEN

Bleibend stehen die Kirchen von ihren Ursprüngen her in der Verheißungsgeschichte des ersterwählten Gottesvolkes Israel wie auch in der ökumenischen Gemeinschaft der gesamten Christenheit.

THESE 1/1

Verbundenheit mit dem Judentum

Die Kirche Jesu Christi ist untrennbar verbunden mit dem Judentum. Jesus selbst war Jude, die „Urgemeinde“ um Petrus hat in einem jüdischen Selbstverständnis gelebt und Jesus als den im Judentum verheißenen Messias angesehen. Paulus beschreibt die Beziehung der Kirche zum Judentum mit dem Bild der aufgepropften Zweige auf dem Stamm des Ölbaums. In Jesus Christus sind die Christen mit hineingenommen in die Verheißungsgeschichte Gottes mit seinem Volk, die mit Abraham beginnt und in der Vollendung des Reiches Gottes ihr Ziel hat.

THESE 1/2

Verbundenheit der weltweiten Christenheit untereinander

Die Christen sind mit den verschiedenen christlichen Denominationen weltweit verbunden als Glieder an einem Leib. Aus der einen Urgemeinde rund um die Jünger Jesu haben sich bereits durch die Reisen des Paulus verschiedene Strömungen des Christentums gebildet, die sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte in eine Vielzahl von unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen manifestiert haben. Die ökumenische Christenheit in allen ihren verschiedenen Gliedern findet ihre Einheit im Rückbezug auf den gemeinsamen Grund in Jesus Christus. Nach unserem Verständnis impliziert dies den essenziellen Bezug der Kirche auf das Judentum.¹

---

¹ Die Kirchen hören in ihrer Vielfalt auf die Bitte Jesu zur Einheit in Joh 17,20f: „Ich bitte aber nicht allein für sie (d.h. die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu), sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien“. In der ÖRK-Studie „Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision“ (Kommission für Glauben und Kirchenverfassung Nr. 214, 2013) findet sich eine für das kirchliche Selbstverständnis grundsätzliche Formulierung: Die Kirchen erklären, dass sie als Kirche mit dem Judentum „tief verbunden“ („profoundly related“) sind: „Es ist etwas wirklich Neues in diesem von Christus gestifteten Bund, und doch bleibt die Kirche in Gottes Heilsplan tief verbunden mit dem Volk des ersten Bundes, dem Gott immer treu bleiben wird (vgl. Röm 11,11-36).“

LEITGEDANKE 2 - WORAN WIR FESTHALTEN

Wir erkennen die untrennbare Beziehung des jüdischen Volkes zum Land der Verheißung mit Jerusalem in seiner Mitte an. Auch für Christinnen und Christen ist dieses Land – und eben auch Jerusalem - von besonderer Dignität als Ort göttlicher Selbstkundgabe und Mutterland des christlichen Glaubens. Wir achten die tiefe Verbundenheit auch der palästinensischen Kirchen mit dem Land der Bibel.²

THESE 2/1

Jüdisches Selbstverständnis

Die christliche Kirche erkennt jüdisches Selbstverständnis an. Danach sind im Begriff „Israel“ vier fundamentale Aspekte gegeben: Religion, Volk, Land und in Ableitung davon auch Staat. Diese vier Dimensionen sind nicht voneinander zu trennen, aber auch sorgfältig zu unterscheiden. „Wenn Christen für das Lebensrecht des jüdischen Volkes im Land der Väter eintreten, respektieren sie, dass die Verbindung von Volk und Land für das Judentum unabdingbar ist. Insofern der Staat Israel dafür eine unentbehrliche Sicherungsfunktion hat, bejahen Christen diesen Staat. Insofern der Staat Israel aber ein säkularer Staat in der Völkergemeinschaft ist, unterliegt er hinsichtlich seiner Grenzen und seiner Politik gegenüber nichtjüdischen Bevölkerungsteilen gleichen Kriterien wie alle anderen Staaten auch.“ (EKD-Studie Christen und Juden II, 1991, Seite 57) Wir ringen um einen Weg zwischen einer völligen Profanisierung und einer religiös-fundamentalistischen Überhöhung der Geschichte Israels.³

---

² Im Diskurs wird erinnert an die Formulierung der Landeskirche in der Pfalz (1995), die paradigmatisch für viele andere in der Evangelischen Kirche in Deutschland steht: „Durch ihren Herrn Jesus Christus weiß sie (sc. die Landeskirche) sich hineingenommen in die Verheißungsgeschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel – zum Heil für alle Menschen. ...“ Dieser Satz wird in seiner Differenziertheit auch im Blick auf den Kern der Auseinandersetzung in den Diskurs eingebracht, den Streit um das Land zwischen Mittelmeer und Jordan. Will heißen: Jedes Insistieren auf einen partikularen Anspruch auf das Land geht fehl, wenn der universale Horizont – jenes „Heil für alle Menschen“ – aus dem Blick gerät. Dieses Land, das eingeschrieben ist in das Grundnarrativ jüdischer Identität, ist auch Mutterland der ökumenischen Christenheit; darüber hinaus gilt Jerusalem auch im Islam als ein Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren. Die Partikularität im Landbezug hat von den biblischen Anfängen her eine weitere Dimension bei sich, die universale Öffnung des Landes für die Gemeinschaft aller Völker. Die palästinensischen Kirchen machen sozusagen stellvertretend für die Christenheit diesen universalen Horizont des Landbezugs geltend.

³ In der Debatte um den Begriff *Israel* stehen sich dezidiert religiös konnotierte und ebenso strikt säkulare Interpretationen gegenüber. In der Thesenreihe des Arbeitskreises „Kirche und Judentum“ der Evangelischen Kirche der Pfalz heißt es dazu: „Zwischen beiden Extremen führt ein Weg, der – oft entgegen dem Augenschein – in Israel auch heute Gott am Werk sieht, ohne den Willen Gottes einfach mit dem Staat Israel, seiner Regierung oder bestimmten politischen Handlungen zu identifizieren. Diese Position nimmt die biblische Landverheißung auf, konstatiert aber zugleich einen ‚Überschuss‘ dieser Verheißung gegenüber dem historischen Geschehen von Einwanderung und Staatsgründung (Israel: Staat - Land - Volk, These 14)“. Laut dem biblischen Verheißungswort Gottes ist vom Geschick des jüdischen Volkes in seiner Mehrdimensionalität nicht zu sprechen unter Absehung vom Mitsein eben dieses Gottes in der Geschichte. Nur: Mit solchen Verheißungsaussagen ist „kein Staat zu machen“ – wohl aber der Hinweis darauf zu bekräftigen, dass sich der Gott der Geschichte nicht in ein Irgend- oder gar Nirgendwo hinein verabschiedet hat.

THESE 2/2

Palästinensisch-christliches Selbstverständnis

Wir erkennen den Ruf der palästinensischen Christinnen und Christen gemeinsam mit dem ganzen palästinensischen Volk nach ungeschmälertem Lebensrecht und politischer Selbstbestimmung an. Aus einer jahrhundertealten Verbundenheit mit diesem Land heraus fordern sie ihr Recht auf ein Leben in staatlicher Eigenständigkeit. Verbunden im einen Leib Christi nehmen wir Anteil an der fortgesetzten Bedrängnis unserer christlichen Geschwister und leiden mit ihnen, denn „wo ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit“ (1. Kor 12,26).⁴

THESE 2/3

Staatliche Souveränität

Wir wissen uns als Christinnen und Christen eng verbunden mit dem Staat Israel, der den meisten Jüdinnen und Juden überall auf der Welt Rückzugsort und Heimat bedeutet. Gleichzeitig unterstützen und stärken wir das Streben der Palästinenserinnen und Palästinenser nach staatlicher Souveränität: geistlich, moralisch, materiell und politisch. Die Perspektive für eine Koexistenz unter der Formel der Zweistaatenlösung in gegenseitiger Achtung und Anerkennung scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Welche politischen Modelle von den Konfliktparteien auch entwickelt werden mögen: Ohne den in der internationalen Staatengemeinschaft weitgehend konsentierten Weg über „die Anerkennung auch der palästinensischen Eigenstaatlichkeit“ (EKiR Synodalbeschluss 2016) wird es keine nachhaltige Konfliktlösung geben können. „Frieden kann es in Israel und Palästina nur geben, wenn das Existenzrecht Israels genauso anerkannt wird wie das Recht des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat.“ (Aus dem Beschluss der Synode der EKvW, 11/2017 zu „Israel und Palästina“) Bei alledem hören wir die Mahnung aus dem biblischen Wort, dass die Gabe des Landes für alle, die darin wohnen, verknüpft ist mit der Forderung nach Gerechtigkeit und gegenseitiger Achtung.

---

⁴ Im Ringen um das spezifisch christliche Verständnis des Landes sehen sich palästinensische Theologie und Kirche besonders angesprochen. Nicht dass die Frage nach dem Bezug zum Gelobten Land eine intern christlich-palästinensische Angelegenheit wäre! Das Land der Bibel ist für die gesamte Christenheit Mutterland und Schauplatz göttlicher Selbstkundgabe. Insofern das Kommen Gottes zur Welt konkret Ort bezogen hat, ist auch der christliche Glaube im konkreten Sinne ortsgebunden. Palästinensische Theologie steht in einem eminenten Sinne für diese sozusagen geografische Konkretetheit auch des christlichen Glaubens. In jüdischer Perspektive fällt dieser Gedanke eher schwer und kann als Schmälerung des jüdischen Landbezugs aufgefasst werden. In beiderlei Hinsichten bleibt die große Aufgabe bestehen, das Partikulare zusammenzudenken mit dem Universalen.

LEITGEDANKE 3 - WAS WIR KRITISCH SEHEN

Angesichts schwindender politischer Kompromissbereitschaft verhärten sich auch hierzulande die Fronten, Gesprächsfäden reißen ab, Verständigungsmöglichkeiten schwinden, Positionen divergieren ins Unüberbrückbare. Der Diskurs um Israel-Palästina wird mehr und mehr zur verbalen Kampfstätte, in der Kontextualisierungen und Differenzierungen keinen Platz mehr haben.

THESE 3/1

Ja zu einem offenen, differenzierten Diskurs

Ausdrücklich stehen wir für einen Diskurs ohne Denk- und Redeverbote gemäß den Standards einer freien, demokratischen Gesellschaft. In der aufgeheizten gegenwärtigen Debatte bis hinein in unsere politischen Entscheidungsgremien ist auf eine Differenzierung zwischen Antisemitismus einerseits und kritischer Sicht auf die jeweilige Regierungspolitik des Staates Israel andererseits zu bestehen. Wo eine solche Kritik sich antisemitischer Ausdrucksformen bedient, findet sie unseren energischen Widerstand. Zum offenen Diskurs gehört auch ein kritischer Blick auf die Politik der palästinensischen Führungseliten. Dabei wissen wir um das Sehnen der Menschen in Palästina nach Freiheit, Grundrechten, Rechtsstaat und Demokratie. Wir erinnern an Sätze aus den badischen und hessen-nassauischen Antwortbriefen auf das Kairos-Dokument: „Wo das Völkerrecht durch Handlungen staatlicher Instanzen Israels oder auch Palästinas eindeutig missachtet wird, ist dies uneingeschränkt beim Namen zu nennen.“ (EKiBa) „Ungerechte Strukturen, die die Menschenrechte grundlegend einschränken ..., stehen im Widerspruch zur Botschaft der erbarmenden Liebe Gottes gegenüber allen Menschen und können nicht akzeptiert werden.“ (EKHN)

THESE 3/2

Nein zu einem umfassenden Boykott Israels

Wir hören den Ruf der Palästinenserinnen und Palästinenser, die uns nach Mitteln fragen, den widerrechtlich erbauten Siedlungen auf dem von Israel besetzten Gebiet entgegenzutreten. Boykottmaßnahmen als legitime gewaltfreie Form eines politischen Widerstandes gegen völkerrechtswidriges Handeln weltweit erkennen wir grundsätzlich an. So ermöglicht die gegenwärtige EU-Rechtsprechung, nach der Waren aus den besetzten Gebieten grundsätzlich einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, entsprechende Kaufentscheidungen. Zugleich lehnen wir einen Totalboykott Israels, wie er aus der BDS-Bewegung gefordert wird, ab (vgl. Stellungnahmen der EKD vom 29.02. und der EKIR vom 06.03.2020), weil er unterschiedslos ein gesamtes Kollektiv trifft und jegliche Kooperation mit Israelis ausschließt, was gerade auch jene Kräfte schwächt, die sich in Israel selbst für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Diese Ablehnung ist für uns als deutsche Kirchen zudem begründet in der verhängnisvollen Geschichte, die Boykotte gegen Juden in Deutschland haben.

THESE 3/3

Nein zur Instrumentalisierung von Religion für politische Machtansprüche

Weder Zitate aus heiligen Schriften noch religiöse Traditionen können Entrechtung und Diskriminierung legitimieren oder geopolitische Machtansprüche auf Kosten von Recht und Gerechtigkeit begründen. Dies gilt sowohl für einen biblizistisch begründeten Besitzanspruch auf das Land, wie er unter anderem bei „christlichen Zionisten“ oder israelischen Siedlern anzutreffen ist, als auch für die Reklamation eines exklusiv islamischen Landes z.B. durch die Hamas. Solche Positionen lehnen wir als dialogfeindlich und konfliktverschärfend ab.⁵

---

⁵ Der Konflikt um das Land ist untrennbar verwoben mit religiösen Motiven. Aus der Perspektive der Konflikt- und Friedensforschung wird es entscheidend darauf ankommen, zu einer Differenzierung zu gelangen zwischen einem metaphysisch legitimierten *exklusiven* Besitzanspruch auf ein konkretes Territorium und einer religiös motivierten Verbundenheit oder Zugehörigkeit zu einem bestimmten Land, die andere Verbundenheiten gelten lassen kann. Als legitim und friedensaffin kann gelten, wenn religiöse Narrative Verbundenheit formulieren; hingegen darf die Zuteilung von Territorien inklusive Grenzverläufen nicht einer Art Gottesgnadentum zugeschrieben werden, sondern muss das Ergebnis staatspolitischer Übereinkunft sein.

LEITGEDANKE 4 - WOFÜR WIR EINTRETEN

Wir versammeln uns um die Vision eines unbedrängt und anerkannt lebenden Staates Israel Seite an Seite mit einem freien und souveränen Staat Palästina inmitten eines befriedeten Mittleren Ostens. Die sich gewaltfrei um dieses Ziel bemühen, finden unsere ungeteilte Unterstützung.

THESE 4/1

Schalom über Israel

Das Wohlergehen Israels liegt uns am Herzen. Wir bekräftigen erneut unsere Verbundenheit mit Israel und bejahen uneingeschränkt das Existenzrecht des Staates Israel. Wir geben unserer Hoffnung Ausdruck und beten für ein versöhntes Miteinander von jüdischen und palästinensischen Menschen im Heiligen Land in einem gerechten und fairen Frieden für alle. Im Glauben an die Veränderbarkeit von festgefahrenen Verhältnissen setzen wir auf die Unterstützung und Förderung aller Kräfte und Initiativen, die Begegnung ermöglichen und dem Frieden dienen. Das gilt besonders für Gruppen, Einrichtungen und Schulen, die sich der Förderung von Mitmenschlichkeit, Solidarität und gesellschaftlicher Akzeptanz verpflichtet wissen.

THESE 4/2

Kooperation mit den palästinensischen Kirchen

Das Wohlergehen der Palästinenserinnen und Palästinenser liegt uns gleichermaßen am Herzen. Die evangelischen Landeskirchen an Rhein und Ruhr bekräftigen im Konsens mit den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland die Verbundenheit mit den palästinensischen Geschwistern und halten mit aller Intensität fest an der Kooperation im zivilgesellschaftlichen-sozialdiakonischen Bereich, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten gewachsen ist. Wir würdigen die Impulse aus der palästinensischen Theologie und suchen den geschwisterlichen Austausch mit den palästinensischen Kirchen über die Kontextualität von Theologie, hier wie dort. Wir achten dabei besonders darauf, wo unsere jeweiligen Theologien Gefahr laufen unter neuen Vorzeichen alte Muster der Ablösung und Ersetzung des Gottesvolkes weiterzutragen. Als Kirchen des Wortes suchen wir in jeweils spezifischer Kontextualität Wegweisung primär aus dem biblischen Wort.

THESE 4/3

Forderung nach Gerechtigkeit und Frieden für Israel und Palästina

Wir wollen dazu beitragen, dass Gerechtigkeit und Frieden in Israel und Palästina wachsen: Wir bekräftigen die Zusage, dialogbereite und versöhnungsaffine Akteure und Initiativen in der Region zu fördern und zu stärken. Wir glauben, dass Gottes Weisung im Kern auf Gerechtigkeit und Frieden aus ist für alle Menschen. Wir erwarten von den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern auf beiden Seiten Bereitschaft zu

Verhandlungen und Offenheit für Kompromisslösungen.⁶ Wir fordern die Beendigung des fortgesetzten Siedlungsbaus und konkrete Bemühungen um ein Ende der Besatzung. Wir bekräftigen die Erklärung der Evangelischen Mittelostkommission vom 28.5.2020: Jegliche einseitige Annexion zementiert Unrecht und schürt Gewalt. Wir rufen auf zu klaren Schritten in Richtung politischer Eigenständigkeit Palästinas ebenso wie zur Abkehr von Terror und jedweder Gewalt. Wir fordern alle Beteiligten in der Region dringend auf, die Menschenrechte und die völkerrechtlichen Bestimmungen der internationalen Staatengemeinschaft zu achten.

---

⁶ Palästinensische Stimmen machen geltend, es gehe in der Auseinandersetzung Israel - Palästina nicht um einen Konflikt „auf Augenhöhe“, sondern um ein Gegenüber zweier Seiten mit einer eklatant ungleichen Machtverteilung – es müsse also deutlich von „Asymmetrien“ gesprochen werden. Diese Asymmetrien betreffen nicht nur die militärischen Kräfteverhältnisse, sondern zeigten sich auch deutlich z. B. im Bereich der Wirtschaft und im Bildungs- und Gesundheitssystem. Israelische Stimmen weisen darauf hin, dass die Auseinandersetzungen Teil eines geopolitisch wesentlich umfassenderen bedrohlichen Konflikts seien, wodurch die Asymmetrie deutlich relativiert werde. Die Asymmetrie im Verhältnis zwischen Israel und Palästina ist das Resultat vielfältiger historischer und politischer Gründe, die miteinander verflochten sind.

Als christliche Kirchen erinnern wir an die besondere Verantwortung der Stärkeren und an das besondere Recht der Schwächeren – begründet im biblischen Ethos: „Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind, ... und schaffe Recht dem Elenden und Armen.“ (Sprüche 31,8-9)

LEITGEDANKE 5 - WAS WIR ERWARTEN

„... dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ (Psalm 85,11). Die biblisch begründete Hoffnung richtet sich auf Gerechtigkeit und Frieden. In dieser Hoffnung unterstützen wir politische Schritte, die einer Konfliktlösung näherkommen.

THESE 5/1

Höchste Zeit für Gerechtigkeit und Frieden

Der Antwortbrief aus Baden an die Verfasser des Kairos-Dokuments aus dem Jahr 2010 schließt mit Worten, die aus Sicht unserer Kirchen an Aktualität nichts eingebüßt haben. Wir beziehen sie allerdings noch stärker selbstkritisch auf uns als westliche Kirchen mit all unseren Verstrickungen in die globalen Machtstrukturen – diese Worte sind uns gleichermaßen Gruß an die Geschwister wie Bittruf an Gott: „Es ist Zeit für Frieden in Israel und Palästina. Es ist Zeit für ein Nein ohne jedes Ja zu allen Gewalttaten und Rechtsbeugungen auf allen Seiten des Konfliktes.“

THESE 5/2

Schritte der Versöhnung

Christinnen und Christen hören aus dem biblischen Wort: Die Liebe Christi bewegt die Welt zu Versöhnung und Einheit. Das Motto der Weltversammlung 2022 ist biblisch genährte Hoffnung. „Reconciliation“ – „Versöhnung“ meint den Wechsel, den Austausch; Versöhnung wird nur möglich sein über ein gegenseitiges Anteilnehmen und -geben an den je eigenen Perspektiven und den je anderen Narrativen. Auf diesem Weg wird auch „Einheit“ erreichbar sein. Versöhnung beginnt mit der Bereitschaft, sich einzulassen auf die Empfindungen, auf die Verlust- und Leidensgeschichten, aber auch auf die Hoffnungsgeschichten der jeweils anderen. Dafür können und sollen wir als Kirche Foren des Gesprächs und des Austauschs schaffen. Wir wollen solche gesprächsoffenen Initiativen und Bewegungen im Konflikt zwischen Israel und Palästina stärken – zwischen Israel und Palästina, zwischen Juden, Christen und Muslimen. Dafür beten wir, dafür werben wir und dafür arbeiten wir.

Bielefeld / Düsseldorf / Frankfurt / Karlsruhe / Speyer, 03.11.2021

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN UND KONTAKTE

Weitere Materialien, Texte und Erklärungen zur Thematik auf den Homepages der Landeskirchen:

- https://www.ekiba.de/html/israel_palaestina.html
(Reader zum Diskurs Israel – Palästina)
Kontakt: Klaus.Mueller@ekiba.de
- <https://www.zentrum-oekumene.de/de/themen-materialien/religionen-interreligioeser-dialog/naher-osten>
Kontakt: Knoche@zentrum-oekumene.de
- https://www.evkirchepfalz.de/fileadmin/public/internet/03_dokumente/AKJ_Stellungnahme_Israel.pdf
Kontakt: Stefanmeissner@gmx.net
- <https://www.ekir.de/www/ueber-uns/materialien-und-links-13873.php>
Kontakt: Wolfgang.Huellstrung@ekir.de
- <https://www.evangelisch-in-westfalen.de/themen/interreligioeser-dialog/israel-palaestina/>
Kontakt: Ralf.Lange-Sonntag@ekvw.de
- Vgl. insbesondere: „Israel-Palästina. Eine Positionsbestimmung der EMOK“, 2009, 2017 sowie die neueren Veröffentlichungen der Evangelischen Mittelostkommission (EMOK) in: <https://www.ekd.de/EMOK-Texte-22521.htm>