Rostocker Dokumentenserver
Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.
Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de .
Das PDF wurde erstellt am: 16.05.2026, 03:45 Uhr.

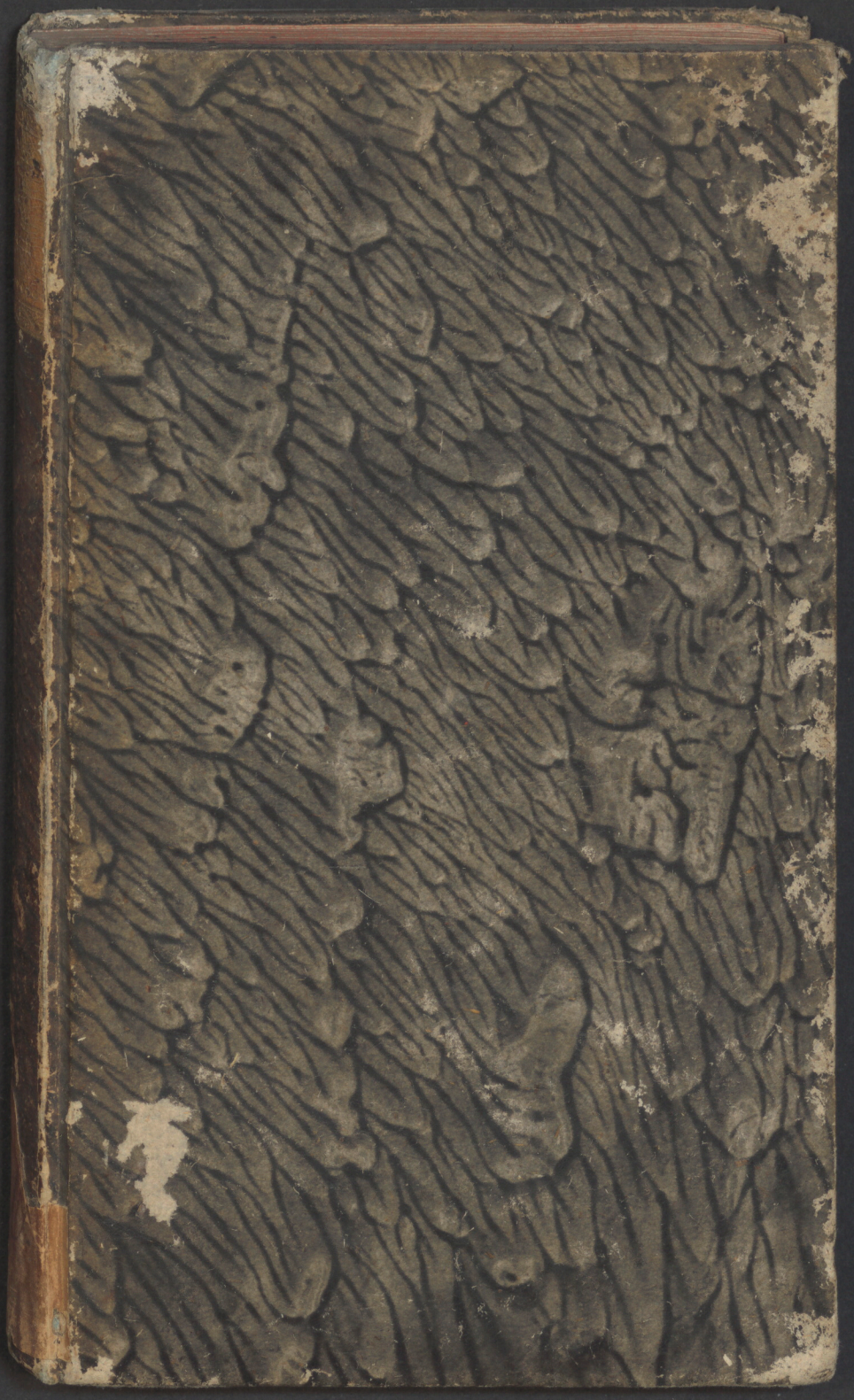
Georg Julius Ernst Breem

Predigten

Schwerin: Schwerin: Zu haben beym Verfasser: in der Stillerschen Buchhandlung, 1813

https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501

Druck Freier Zugang PUBLIC DOMAIN

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de
/rosdok/ppn1878888501/phys_0001

KJO A 187

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0002

№ 50

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0003

Predigten

von

Georg Julius Ernst Breem,

Pastor an der Neustädter Kirche in Schwerin.

Schwerin, 1813.

Zu haben beym Verfasser und in der Stillerschen Buchhandlung.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0005

Subscribenten-Verzeichniß.

Der Durchl regierende souverain Herzog Friederich Franz 6 Expl.
Der Durchl. Erbprinz Friederich Ludewig 6 Expl.
Die Durchl. Frau Erbprinzessin Caroline Louise 6 Expl.
Die Durchl. Prinzessin Ulrike Sophie 6 Expl.
Der Durchl. Prinz Adolph Friederich 2 Expl.

A.

Hr Superintendent Ackermann in Schwerin Schrbp.
— Kaufmann G. Ahlers in Dömitz.
— Senator Ahrends in Wismar
— Maitre d'hotel Albrand in Ludwigslust.
— Schneidermeister Albrecht in Sternberg
— Cämmerey-Berechner Andersen in Sternberg.

B.

Hr. Candidat Bandelin in Rostock.
— Pastor Bard in Dömitz Schrbp.
— Festungs-Medicus Bartels in Dömitz.
— Canzley-Pedell J. G. Barten in Schwerin.
— Tabacks-Fabricant Barß in Schwerin.
Fräulein von Barsse in Ludwigslust.
Hr. Pastor Banch zu Prestin.
— Pastor Becker zu Rittermannshagen.
— Schullehrer Behm in Wismar.
— Stud. juris Behm in Rostock.
— Con-Rector Behrns in Ludwigslust.
— Apotheker Beilfuß in Wismar.
Die verw. Madame Benien in Schwerin.
Hr. Pastor Belitz zu Neuenkirchen.
Fr. Hauptmannin Berling in Sternberg.
Hr. Canzley-Secret. Berner in Schwerin.
— Pastor Beust zu Plate.
— Pens. Beust zu Reppentin.
— Pastor Beutler in Teterow Schrbp
— Pastor Binder zu Jördensdorf.
— Pastor Birkenstädt zu Granzin.
— Cand. Blandow zu Woserin
— Präpositus Blandow in Sternberg.
— Audit. Blankenberg in Dömitz.
— Buchbinder Blauert in Güstrow 6 Expl.
— Wirthschafts-Insp. Bockfisch zu Rothspalk.
Fr. Etats-Räthin v. Boekler in Ludwigslust Schrbp.
Hr Past. Boehmer zu Schorrentin.
— Past. Bölcken in Schwerin.
— Kaufm. Borchert in Wismar.
— Pastor Borngräber zu Techentin.
Fr. von Both, geb. v. Römer in Schwerin.
Hr. Canzley-Rath Bouchholz in Schwerin.
Se. Exc. der Geh. Raths Präs. u. Minister v. Brandenstein in Schwerin Schrbp.
Demois Louise Braun, Kammerfrau in Ludwigslust.
Hr. Maurermeister Brandt in Sternberg.
— Senator Briesemann in Wismar.
Fr. Hauptmannin v. Bülow auf Züllow.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0007

Fr. Oberst-Lieut. v. Bülow zu Zülow
Hr. Oberstallmeister v. Bülow in Ludwigslust.
Madame Bürger in Sternberg.
Hr. Riemermeister Heinr. Bürger in Sternberg.
—— Past. Burchhard zu Lübsee 2 Expl.

C.

Hr. Kaufm. Cords in Sternberg.
—— Magister Crull, Prediger zu Alten-Karin.
—— Past. Crull zu Bentwisch.

D.

Demois. Louise Dahlmann in Sternberg
Hr Burgemeister Danneel in Teterow
Fr Gräfin Dernath in Wismar.
Hr. Präpos. Dethloff in Tessin.
—— Doct juris Diederichs in Schwerin.
—— Doct. Dietz, Past. zu Zietzen.
—— Schusterm. Diebert in Sternberg.
—— Dollhoff in Wismar.
—— Hofrath Drümmer in Schwerin.
Madame Düßler, Pächterin zu Gr. Grabow.
Hr. Schull. Düberg in Wismar.

E.

Hr Kaufm. Ehringhaus in Schwerin.
—— Past. Enghart in Wismar.
—— Pastor Erbe in Schwerin.
—— Doctor juris Erdtmann in Schwerin.
—— Hofpostmeister Erhardt in Ludwigslust.
—— Archiv-Secret. Evers in Schwerin.
Demois. Evers in Schwerin.
Hr. Archidiac. Eyller in Wismar.

F.

Hr Burgemeister Fabricius in Wismar.
—— Rentm. C. G. Flemming in Schwerin Schrby.
—— Collaborator Flörke in Schwerin.
—— Past. Flörke in Ludwigslust.
Hr. Geh. Kab. Sec. Földner in Ludwigslust.
—— Hofr. Francke in Schwerin.
Mad. Francke in Sternberg.
Hr. Super. Francke in Parchim.
—— Hofpr. Fromm in Schwerin.

G.

Hr. Kaufm. Gadow in Schwerin.
Madame Gahrz in Wismar.
Hr. Cant. Geissel in Wismar.
—— Magister Geuzken, Diaconus zu St. Nicolai in Rostock Schrby.
—— Schullehrer Gerhard in Schwerin.
—— Gutsbesitzer Goldschmid auf Muslin
—— Goyert in Wismar.
Fräul. v. Gröning in Wismar.
Hr. Prof. Groth in Wismar.
—— Licent.-Inspector Gühlke in Schwerin.

H.

Hr. Cand. Hager zu Blankenhagen.
——. Pastor Häger zu Slate.
—— Past. Hane zu Gadebusch.
—— Pastor Hane in Schwerin.
—— Past. Hänningsz zu Eichhorst
—— Oberzahl-Commiss. Hase in Schwerin.
—— Landrath Hasse in Wismar.
—— Past. Stephanus Heck, an der kathol. Kirche in Schwerin.
—— Prof. Hecker in Rostock.
—— Zuchth. Ins. Held in Dömitz.
—— Kirchen-Provisor Helm in Schwerin.
—— Pastor Hemleben zu Polchow.
—— Doct. med. Hennemann in Schwerin.
—— Past. Hermes zu Thelkow.
—— Past. Hilliger zu Dambeck.
—— Cand. Hintze zu Zülow.
Fräulein von Hintzenstern in Sternberg.
Frau Doct Hinze in Wismar.
Hr. Past. Hoffmann zu Lanken.
—— Pastor Hoffmann zu Gr. Pankow.
—— Cammer-Secretair Holm in Schwerin.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0008

Hr. Geh. Regist. Hommel in Schwerin.
—— Pastor Hückstädt zu Gr. Methling.

J.

Hr. Weinhändler Jacobs in Wismar.
Mad. Janentzky in Sternberg.

K.

Hr. Doct. Karsten in Schwerin.
—— Hofrath Karsten in Boitzenburg.
—— Kaufmann Kielmann in Wismar.
—— Schlössermeister Kiesow in Sternberg.
—— Kaufmann Kindler in Wismar.
—— Gastwirth Fr. Aug. Kirchner in Schwerin.
—— Gerichts-Assessor Kittel in Schwerin.
—— Pastor Kleiminger in Ludwigslust.
—— Rector Kleiminger in Ludwigslust.
—— Superintendent Koch in Wismar. Schrbp.
—— Pastor Koch zu Grabbin.
—— Senator Klockmann in Wismar.
—— Pension. Köhn zu Rosenow.
Fr. Commerzien-Räthin Köster in Wismar.
Hr. Pension. Kortüm zu Mamerow Schrbp.
—— Bäckermeister Krey in Schwerin.
—— Magister Krey, Diaconus zu St. Petri in Rostock.
—— Forstrath Krüger in Schwerin 2 Expl.
—— Kammerdiener Krüger in Ludwigslust.
—— Advocat Kues in Boitzenburg 2 Expl.
—— Pastor Küffner in Gnoien.
—— Structuarius Kühm in —— chwerin.
—— Kaufmann Gottl. Kuphal in Dömitz.

L.

Hr. Kaufmann Lach in Wismar.
Hr. Pastor Lorenz in Friedland.
—— Landrata Lembke in Wismar Schrbp.
—— Pensionair Leopoldi zu Bossow.
—— Amtmann Loccenius in Bützow.
—— Drost von Lowtzow in Goldberg.
—— Rector Luci in Sternberg.
Se. Exc. der Ober-Kammerherr und Ober-Hofmarschall C. J. Freyh. v. Lützow in Schwerin Schrbp.
Se. Exc. der Oberhofmeister v. Lützow in Ludwigslust.
H. Kammerherr v. Lützow auf Tessin bey Wittenburg.

M.

Hr. Tuch-Fabricant J. Mantius in Schwerin.
—— Kaufmann J. G. Martens in Wismar.
—— Notarius Mau in Wismar.
—— Pastor Mecklenburg zu Buchholz.
—— Past. Mie zu Dreveskirchen.
—— Postmeist. Mie in Teterow.
die verw. Madame Mißfeldt in Schwerin.
Hr. Stadthauptmann Ch. Fr. Möring in Schwerin Schrbp.
—— Caud. Müller in Schwaan.
—— Pastor Müller zu Wustrow auf dem Fischland.
—— Pensionair Müller zu Knegendorf.

N.

Hr. Kaufmann Nähmbzow in Sternberg.
—— Studiosus theol. Nahmmacher in Rostock.
—— Pensionair Neckel zu Plüschow Schrbp.
—— Con-Rector Niederhöffer in Güstrow.
—— Kaufm. Nolte in Schwerin.
—— Pens. Nölting zu Darze.

O.

Hr. Hofmarschall v. Oertzen in Ludwigslust.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0009

Hr. Pensionair Ortmann zu Neu-Schlagsdorf.
— Magister Ostermeier in Neukalden.
— Pastor Otto zu Dehmen.

P.

Fr. Amtshauptmannin Passow zu Rühn
Hr. Candidat Passow zu Ehmkendorf.
— Superintendent, Consistorial-Rath Passow in Sternberg Schrby.
Demois. Doris Petersen in Boitzenburg.
Hr. Magister Plagemann, Lehrer an der großen Stadtschule in Wismar.
Se. Excellenz der Minister von Plessen in Ludwigslust.
Hr. Major Plener in Dömitz.
— von Plönnies auf Sagsdorf
— Inspector Pommerenck in Schwerin.
— Oberst-Lieuten. v. Preen in Wismar.
— C. G. Prieß in Boitzenburg.

Q.

Hr. Mühlenpächter Quade in Sternberg.
— Pastor Quittenbaum in Boitzenburg.

R.

Hr. Stallmeister von Rantzau in Ludwigslust.
— Amtsverwalter Ratich in Dömitz.
— Domschüler Ratich in Schwerin.
Demois. F. Rehberg in Ludwigslust.
Hr. Maitre d'hotel Reich in Schwerin.
— Doct. juris Reimkasten in Schwerin.
— Rector Reuter in Dömitz.
Fr. Generalin von Restorff in Dömitz.
Hr. Candidat Retschlag zu Gelbensande.
Hr. Candidat Rhades zu Mamerow.
— Past. Rhades in Teterow.
— Postmeister Rhades in Sternberg.
— Oberst von Roeder in Dömitz.
— Buchbinder Röhl in Schwerin.
— Senator Rosenow in Sternberg.
— Kaufm. Rüdel der jüng. in Boitzenburg.
— Regierungsrath Rudloff in Schwerin.
— Candidat Ruge zu Mandelshagen.
— Past. v. Rußdorf zu Basse.

S.

Hr. Apotheker Sarnow in Schwerin.
Demois. Schacht in Ludwigslust. Schrby.
Hr. Candidat Schaumkell in Ludwigslust.
— Con-Rector Schliemann in Sternberg.
— Schliephake, Lehrer der Freyschule in Wismar.
Demois. Schmidt in Schwerin.
Hr. Doctor med. Schmidt in Boitzenburg
— Hofgärtner Schmidt in Schwerin.
— Pastor Schmidt in Stavenhagen.
— Pastor Schmidt zu Zettemin
— Präpositus Schmidt in Lübz.
— Rector Schmidt in Neu-Bukow.
— Candidat Schmundt zu Eickhof.
— Pensionair Schnapauff zu Rüting.
— Doctor Phil. Schneider in Schwerin.
— Commissions-Rath Schnelle in Schwerin.
— Regierungs-Pedel Schreiber in Schwerin.
— Schullehrer Schüler in Schwerin.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0010

Hr. Past Schulz in Wismar.
— Hofrath Schulze junior in Güstrow.
— Pastor Schulze in Ludwigslust. Schrbp.
— Steuereinnehmer Schweden in Schwerin.
— Pastor Schwerdtfeger zu Eikelberg.
Demois. Dor. Seeler zu Fahren.
Fr. Amtsverw. Sevecke in Dömitz
Hr. Commissionsrath Sevecke in Schwerin. Schrbp.
— Cand. Simon in Grabow.
— Candidat Simonis zu Ridsenow.
— Candidat Simonis zu Zapkendorf.
— Past. Simonis zu Ruchow.
Fräulein von Sittmann in Schwerin.
Mad. Sponnagel in Boitzenburg.
Hr. Soltau Schreib- u. Rechenmeister an der großen Stadtschule in Wismar. 2 Expl.
— Schneidermeist. Stahl in Wismar.
— Kaufmann Staude in Malchin.
— Schneidermeist. Stender in Schwerin.
— Präpos. Storch zu Alten-Kalden.
— Amtsverwalter Störzel in Warin.
— Senior Strempel zu Dargun.
— Kaufm. Struck in Wismar.
— Mühlenpächter Stüdemann in Schwerin.
— Oberhofpr. Consist. Rath Studemund in Ludwigslust.
— Pastor Studemund zu Leussow.
— Pastor Studemund, der jüngere, in Schwerin.

T.

Fräul. v. Tann in Ludwigslust.
Hr. Pastor Tarnow zu Klaber.
— Schustermeister Thede in Sternberg.
— Oberst Tiede in Schwerin. Schrbp.
Hr. Apoth. Timm in Malchin.

U.

Drey Ungenannte.
Eine Ungenannte. 2 Expl.

V.

Hr. Burgerm. Vogel in Dömitz.
— Mundkoch Vogler in Schwerin.
— Doct. med. Völger in Sternberg.
— Maurermeister Volmer in Wismar.
— Kämmerey-Secretair Völschow in Wismar.
— Kaufm. Voß in Schwerin.

W.

Hr. Cand. Walter in Rostock.
— Diac. Walter in Wismar.
— Gehülfsprediger Walter in Neukalden.
— Organist Walter zu Neuenkirchen.
— Schullehrer Walter in Neukalden.
— Pastor Wasmuth zu Gr. Raden.
Mad. Wendt in Sternberg.
Hr. Tischlermeister Wendt, der ältere, in Sternberg.
— Senator Friederich von der Wettern in Boitzenburg.
— Organist und Lehrer an der Domschule Westphal in Schwerin. Schrbp.
— Past. Wiggers zu Biestow.
— Kaufmann N. H. Witte in Rostock. Schrbp.
— Wirthschafts-Insp. Witte zu Klaber. 2 Expl. eins Schrbp.
— Schneidermeister Wohlitz in Sternberg.
— Schornsteinfeger Wolff in Schwerin.
— Fr. Wucke, privat. Gelehrter in Bützow.

Z.

Hr. Pastor Zander zu Carbow. 3 Expl.
— Stud. theol. Zander aus Hof Grabow in Rostock.
— Candidat Ziemßen zu Gr. Görnow.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0011

Vorbericht.

Da unsre Litteratur bekanntlich einen schon vielbesprochenen wahren Ueberfluß an Predigten, und darunter selbst der guten sehr viele, der trefflichen nicht wenige hat; so würde bey nur einiger Kenntniß derselben der Verf. der gegenwärtigen es auch fernerhin für ein wenigstens unnützes Unternehmen haben halten müssen, auch seinerseits noch jenen Ueberfluß zu vermehren: wenn er nicht eben jetzt — obwohl vermuthlich zur ungelegensten Zeit — durch äußre Umstände zu dem Wunsch veranlaßt worden wäre, vor oder doch bey seinem Abgange von Schwerin einigen Freunden hieselbst auch ein kleines schriftliches Denkmahl seines Wirkens und Strebens unter ihnen zu hinterlassen. Auf die Weise darf er wenigstens hoffen, daß auch diese Vorträge, wie ja so manche andre, ihren besondern kleinen Kreis von freundlichen Lesern finden, deren einige bereits als theilnehmende Hörer zu einem beseelteren mündlichen Vortrage derselben ermunterten, und deren mancher auch sonst vielleicht nicht eben Anlaß hat, seine Aufmerksamkeit auf Druckschriften dieser Art zu richten. — Sollten sie aber durch freundschaftliche Vermittelung oder sonst zufälliger Weise auch zu einigen auswärtigen Lesern gelangen, so sehen auch diese dann vielleicht, wenn schon nicht des Bekannten wegen mit einigem Interesse, doch ihres gewiß anspruchlosen Erscheinens wegen, — warum der Verf. wenigstens bittet — mit schonender Nachsicht an, was durch sich selbst freylich wohl nicht, und am wenigsten unter dermahligen Zeitumständen, — zu ihrer Kunde hätte gelangen mögen.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0012

Der kleinern Fehler und Flecken hätte allerdings noch mancher durch eine wiederholte Ansicht von ihnen genommen werden können, wenn der Entschluß zu ihrem Abdruck früher vor den Unruhen eines sehr beschwerlichen Umzugs wäre befestigt worden.

Uebrigens ist es bey aller Schüchternheit, womit diese Blätter dem Leser übergeben werden, dennoch ein natürlicher Wunsch, daß sie auch so, wie sie sind, ihres Zweckes doch nicht ganz verfehlen, — und daß Jeder, — wiewohl, nach der bis jetzt vorhandenen Subscribenten-Liste, Ansichten und Bedürfnisse sehr verschieden seyn werden, und daher auch in dieser Sammlung nicht Alles für Alle gleich angemessen seyn kann, — doch hin und wieder auf eine Stelle treffe, wo er — selbst noch vielleicht nachsinnend — gerne ein wenig verweile. Schwerin im März 1813.

Inhalt.

1. Wie sehr unsre wichtigsten Ueberzeugungen gewinnen, wenn wir auf die Umstände achten, die uns darin bestärken können. Am 21. S. n. Trinit. 1812.
2. Gott ist die Liebe. Am 7. S. n. Trinit. 1812. Eine Wahlpredigt vor einer Landgemeinde.
3. Das Thörigte und Schädliche des eitlen Dünkels. Am 11. S. n. Trinit. 1812.
4. Wie beglückend Wohlthätigkeit schon hier im Leben für den Menschen ist, der sie übt. Am 13. S. n. Trinit. 1811.
5. Stürme im Menschenleben sind eben so wohlthätig als Stürme in der Natur. Am 4. S. n. Epiph. 1812.
6. Von dem Werth des häuslichen Lebens. Am 2. S. n. Epiph. 1812.
7. Wie man sich durch christliche Weisheit auch ein kleines Gut gesegnet und erfreulich macht. Am S. Lätare 1812.
8. Welche Gesinnung hat Gott gegen uns Menschen in Beziehung auf unsre Fehler und Fehltritte, — und welche Gesinnung sollen wir gegen ihn beweisen, um uns seiner Gnade und Vergebung zu getrösten? Am Buß- und Bettage; über das Gleichniß vom verlohrnen Sohn.
9. Christliche Tempel sollen Glauben, Liebe und Hoffnung unter uns erhalten. Am 10. S. n. Trinit.
10. Rückkehr des Landesfürsten. 1807.
11. Beym Jahreswechsel. 1811.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0014

I.

Wie sehr unsre wichtigsten Ueberzeugungen dadurch gewinnen, wenn wir auf die Umstände achten, die uns darin bestärken können.

Am 21. Sonntage nach Trinitatis 1812

über das Evangelium

von dem Königlichen, der mit seinem ganzen Hause glaubte.

Johannis 4, 47–54.

Wo wir auch sind, bist Du uns nahe, Unendlicher! — Näher, — gegenwärtiger bist Du unserm Geiste da, wo wir ihr mit Ehrfurcht zu Dir erheben, uns Deiner himmlischen Obhut, Deiner Gnade und Liebe über uns erfreun, wo wir Deiner mit Preis und Anbetung, mit Vertrauen und Liebe gedenken. — O, so sey es uns auch in diesen Augenblicken stiller Andacht, da wir die Spuren Deiner Macht und Weisheit bemerken, die Zeichen Deiner Huld und Güte zu Herzen nehmen, die Wunder Deiner Regierung und Waltung unter uns verherrlichen wollen. — Deine Lehre himmlischer Weisheit führe auch uns zur Weisheit; — Deine Stimme, — die uns mit Liebe zum Glauben und Vertrauen, die uns zum Heil und Frieden, die uns zu ewigen Freuden ruft, — erwecke und belebe unsre Seelen aus jeglicher Pflicht- und Selbstvergessenheit zum aufmerksamen Achten auf alles, was uns in unsern heiligsten Ueberzeugungen und Bestrebungen stärken und befestigen kann. Lehre Du uns durch Dein Wort der Wahrheit denken und thun nach Deinem Wohlgefallen; — und zum heiligen Ernst, womit wir es auch heute hören und erwägen wollen, stimme unsre Gemüther das fromme Gebet, wodurch unter allen Christen noch immer Dein Nahme verherrlichet wird: V. U.

Text: Joh. 4, 47–54.

Wenn eine fortwährende zu glückliche Ruhe den Menschen leicht zu einer gewissen Sorglosigkeit über sich selbst und seinen Zustand hier im Leben verleitet; so ist doch von der andern Seite auch eine zu anhaltende unglückliche Unruhe, unter lauter besorglichen, seine Aufmerksamkeit zu stark fesselnden Ereignissen der Zeit, selten vorzüglich geschickt, ihn zu einem recht klaren Bewußtseyn seiner selbst und der höhern Verhältnisse seines Lebens zu bringen. Aber einzelne ausserordentliche Begegnisse, — Krankheit besonders und gefürchteter Tod, — die das Leben selbst aufzuheben und zu zerstöhren drohn, — es sey unser eigenes oder sonst ein befreundetes, in das unsrige stark verflochtenes, — sie eignen sich vorzüglich, und eben so sehr dazu das Gemüth des Menschen aus einer gedanken- oder gewissenlosen Ruhe zu erregen, als es mit überwiegender Gewalt von den Außendingen ab- und auf sich selbst zurückzuziehn. Sie führen ihn zur wahren Besonnenheit, zum Be-

wußtseyn seiner selbst, seines Zustandes und seiner höhern Beziehungen, zeigen ihm die Welt und das Leben oft in einem ganz andern Lichte, in einer ganz neuen, sonst nicht bemerkten Ansicht, und erwecken in ihm wohl Gedanken, Gefühle, Gesinnungen, wie sie sonst vielleicht nie zu dem Grade, der Reinheit, der Stärke in ihm erwacht seyn möchten.

Wenn der Königliche im Evangelio auch eine Reihe ruhiger, sorgenloser Jahre verlebt haben und auch im Besitz alles dasjenigen seyn mochte, was wir gewöhnlich als die Hauptsache zum recht erfreulichen Lebensgenusse wünschen; — er sahe nun doch seinen Sohn in schwerer Krankheit und ohne Hoffnung des Sieges so fruchtbar mit dem Tode ringen! — das geliebte Leben, woran das seinige so innig hing, konnte mit jeder Stunde, und damit auch die größte Freude des seinigen beschlossen seyn. — Was mochte doch sein Vaterherz in diesem trostlosen Zustande nicht schon erwogen, empfunden, gelitten haben? Und was noch empfinden, wie er jetzt den geliebten Kranken, vielleicht auf immer, verlassen mußte, um Hülfe und Rettung für ihn zu suchen. Aber er scheint nicht der Mann gewesen zu seyn, der in Noth und Gefahr die kostbare Zeit, wo noch

Rettung möglich ist, unthätig und unter müssigen Klagen versäumte. Er eilte selbst Hülfe zu suchen, wo er sie nur zu finden hoffen konnte; er selbst trat die Wallfahrt zu unserm Heilande an, von dem er wohl schon manches Außerordentliche gehört haben mußte. Und so führte das Unglück und die Noth, — worin schon so mancher Gott suchte und fand, — auch ihn zu etwas Gutem. Ohne die Krankheit seines Sohnes möchte er wohl zu Jesu nicht gekommen und mit ihm bekannt geworden seyn. — Zuerst mußte er nun freylich die bedenklichen Worte hören: **Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet**, wenn nicht außerordentliche Eindrücke auf euch geschehen, so **glaubet ihr auch nicht**; — da auch ohne sie die himmlischen Lehren des Glaubens und der Wahrheit schon eine Fürsprache, eine Beglaubigung in dem Geiste und Herzen der Menschen hätten finden sollen. Aber auf diese Worte der Lehre und Warnung folgten auch die Worte voll unaussprechlichen Trostes für ihn: **Gehe hin, dein Kind lebet.**

Schon waren einige seiner Hausgenossen und Untergebenen ihm nachgefolgt, um ihm die frohe Botschaft zu bringen, daß sein Sohn gesund und es also nicht weiter nöthig sey, Christum aufzusuchen,

wenn er ihn noch nicht gefunden haben sollte; — indem sie die Genesung des Kranken wohl einem glücklichen Zufall oder dem natürlichen Gange der Krankheit zuschrieben. Aber die Sache war dem so verständigen und bedachtsamen als glücklichen Vater doch zu wichtig, zu bedeutend. Er forschte, heißt es, genau nach der Zeit und Stunde, wannehe die Krankheit nachgelassen hätte. Und siehe! sie traf grade mit der Zeit überein, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Kind lebet.

Dieses auffallende Ereigniß, dies Zusammentreffen überzeugte ihn noch völliger, daß die Genesung seines Sohnes und sein gegenwärtiger beglückterer Zustand in Gottes Welt kein bloßer Zufall, kein glückliches Ungefähr, keine bloß natürliche Folge des Ganges der Krankheit sey, sondern daß er sie der höhern Kraft und Wirkung seines menschenfreundlichen Erretters zuzuschreiben habe. Er glaubte nun. Und nicht bloß er glaubte, sondern auch alle Hausgenossen folgten dem Beyspiel ihres so verständigen und wohlgesinnten Herrn und Vorgesetzten.

Aber er hätte ja auch nur gleichgültig dagegen seyn können, wie die Sache sich verhielte. Er hätte ja auch nun, unachtsam auf die Umstände, auf dies

Zusammentreffen, fortleben können. Ob die Genesung und Wohlfahrt ein Werk des Zufalls oder einer höhern Absicht und Waltung gewesen, — gleich viel; wenn das Glück ihm nur zu Theil, sein Sohn ihm nur erhalten wurde.

Wie viele Menschen, m. Z., leben doch in Gottes Welt, die so aufs Ungewisse fortwandeln, und gleichgültig dahingestellt seyn lassen, was des Menschen ganze Aufmerksamkeit verdient, — die auf keine Umstände, auf kein noch so außerordentliches Zusammentreffen derselben merken und achten, noch weniger darnach forschen, wenn diese gleich die heiligsten Ueberzeugungen in ihnen erwecken oder sie doch in solchen bestärken und befestigen könnten, — die viel zu leichtsinnig sind um nach etwas ernstlich und bedachtsam zu fragen, was auf Gott und auf ihren Glauben in Beziehung steht. — Aber daher giebt es denn freylich unsrer Zeit auch so manchen, von dem es, nach dem Ausdruck unsers Textes, heißen könnte: Und er ward ungläubig, er glaubte nichts Himmlisches mehr, mit seinem ganzen Hause! —

Dies soll uns heute zu der Betrachtung Gelegenheit geben:

Wie sehr unsre heiligsten Ueberzeugungen gewinnen, wenn wir auf die Umstände achten, die uns darin bestärken können.

Wir wollen dies in Beziehung auf drey unsrer wichtigsten Ueberzeugungen erwägen: 1) von Gottes höchster Waltung über uns, 2) von unsrer Unsterblichkeit, 3) von der Würde und Vortrefflichkeit des Christenthums.

Welcher Glaube, welche Ueberzeugung ist für uns Menschen doch so wohlthätig, so herzerhebend, so heiligend und beseligend, als die von unsers **Gottes weisheits-, und liebevoller Waltung über uns**, wie sie uns Jesus bezeugte! —

Wir erhalten in der Welt tausend Wohlthaten, die nicht minder groß, nicht minder auffallend, nicht minder erfreulich sind, als es für den Königlichen die Wiedergenesung seines Sohnes war. Und wenn dieser Königliche schon früher von der Größe, von dem wundervollen und menschenfreundlichen Wirken und Walten unsers Heilandes hörte, ehe sein Schicksal ihn noch selbst zu ihm führte und ihn durch eigne Erfahrung und Ueberlegung davon überzeugte, so hören ja auch wir sogar schon von Jugend auf

Gott nennen und von seiner Regierung und Waltung über uns reden und lehren, ehe wir noch selbst auf seine Wunder zu merken und die Größe seiner Wohlthaten zu schätzen im Stande sind. Da ist ja, wie schon David sprach, keine Sprache noch Rede, wo man nicht von ihm, wo man auch seine Stimme nicht höre. Und die Werke und Wunder seiner Schöpfung stehen uns auch täglich in ihrer Herrlichkeit vor Augen. An ihrer Pracht, ihren Reizen weiden sich unsre Blicke; ihre Schönheit erfreut unsre Sinne; ihre Größe und Majestät erhebt unsre Seele und flößt uns oft **Staunen und Bewunderung** ein.

Da begnügen sich nun aber auch so manche, bloß gehört und gesehn oder allenfalls bewundert zu haben, bloß zu empfangen und zu genießen. Wenn ihnen die Wohlthaten nur zu Theil werden; es ist und bleibt ihnen sehr gleichgültig, **wie?** und **von wem** sie solche erhalten, daher befinden sie sich aber auch gewöhnlich in einem Zustande, — worin sich der Königliche wohl ebenfalls befunden haben würde, wenn er es unterließ, wenn es seinem Geiste und seinem Herzen nicht Bedürfniß war der Sache weiter nachzuforschen, — daß sie nämlich **in Ungewißheit bleiben** und es auch gleichgültig dahin

gestellt seyn lassen, ob sie alles dem bloßen Zufall und Ungefähr und bloß den Kräften der Natur, oder einer höhern himmlischen Macht und Absicht beyzumessen haben. Daher ist dann auch freylich bey ihnen kein fester Glaube, keine sichere lebendige Ueberzeugung zu gewärtigen. Daher hängt diese Ueberzeugung dann auch oft lediglich von den jedesmahligen Zeiten und Umständen oder von den Menschen ab, unter welchen sie gerade leben, ob diese mehr dem Glauben oder dem Unglauben günstig sind. Und wie leicht neigt ihr Herz sich dann oft allmählig zu den Thoren hin, die in ihrem Herzen — wie auch in ihren Unterhaltungen und durch ihre Lebensweise — sprechen: Es ist kein Gott! —

Aber lasset uns nur auch, wie es uns Menschen so wohl geziemt, auf alles das **geflissentlich achten und merken**, was doch in Gottes Welt so häufig zusammentrifft, um unsern Glauben an eine höchste Regierung über uns zu bestärken und zu befestigen. Lasset uns nur nach den nähern Umständen fragen und forschen, wie so manches selbst uns Gewöhnliches geschieht, — nur genug **wahrnehmen an seinen Werken**; und **Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird uns schon ersehen und offenbar wer-**

den, daß wir an ihn glauben, ihn in seinen Werken schauen, ihn vor Augen und im Herzen behalten. —

Theuersten Z.! Wo zahllose Fälle sind, die alle augenscheinlich genug zusammentreffen eine Wahrheit zu bekräftigen, da sieht man an, — und weiß nicht, an welche man vorzüglich erinnern soll. Und doch nur einiges, was unsre Aufmerksamkeit auf mehreres lenken könnte: —

Wir achten es vielleicht an sich noch nicht bedeutend, daß die Natur und das Menschenleben so vieles zu unserm Glück, unsrer Freude, unsern Vergnügungen und Bequemlichkeiten darbietet. — Aber, daß auch unser Auge grade und unser Ohr und alle Werkzeuge unsrer Sinne so wunderbar gebildet und geschaffen sind, um dafür empfänglich zu seyn, — und, was wir nicht übersehen müssen, daß unsre Menschenhände so ganz den Bedürfnissen unsrer edleren Natur und der Erreichung unsrer höhern Bestimmung gemäß gestaltet worden, ohne deren kunstreiches Wirken wir nichts von allen den Mitteln und Werken um uns sehen würden, die das Menschenleben erhalten und bilden, verschönen und verherrlichen, ja ohne deren Hülfe unser Geist selbst mit allen seinen Anlagen vergebens ausgestattet wäre,

und doch nie zu einer wahrhaft menschlichen Bildung hätte gelangen können; — solch ein Zusammentreffen der Umstände, solche Einstimmung der Sinne mit den Gegenständen um uns her und unsers Körpers mit den Bedürfnissen unsers Geistes ist doch wahrlich wohl kein bloßer Zufall, kein glückliches Ungefähr, sondern deutet wohl sichtbar genug auf höhere Fügung und Absicht hin.

Wir erfahren wohl zu unsrer Wohlfahrt, daß Frühling, Sommer, Herbst und Winter in stetem Kreise wechseln; — aber fragen wir auch, wie doch ihre Wiederkehr nicht etwa ein Mahl, sondern nun schon seit Jahrtausenden zur bestimmten Zeit und Stunde zutrifft? — Wir erfahren wohl, daß am Firmament unter zahllosen Sternen das große Tageslicht, die Sonne, uns Leben und Wärme, Segen und Fülle in unsrer Schöpfung verbreitet; — aber merken und achten wir auch darauf, fragen wir auch dem Wunder nach, was ihr Licht und Wärme erhält, und wie ihr Auf- und Niedergang doch täglich auf Stunde und Minute, schon zum voraus zu berechnen ist, und immer zur bestimmten Zeit und in der abgemessensten Ordnung zutrifft? Ist diese unverbrüchliche Ordnung, ist ihre ursprüngliche Einrichtung

ein bloßes glückliches Zusammentreffen? ein erstaunenswürdiges Werk des Ungefährs? — O nein! **die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk!** — aber freylich nur **den Menschen**, die darauf merken, die nach Gott fragen. Die bestimmte Zeit und Stunde der Wiedergenesung seines Sohnes konnte den Königlichen nicht so sehr in seinem Glauben bestärken, als uns Bemerkungen der Art in den unsrigen bestärken können und sollten.

Aber so sind die Menschen! Sie hören eine zusammenhängende Rede an sich gerichtet, in welcher sie Ordnung, Zweck und Absicht bemerken; und urtheilen dann, daß ein verständiger Geist sie ersonnen und hervorgebracht hat. In der Schöpfung, in der Welt sehen sie die größte Ordnung, sehen sie die sichtbarsten Zwecke und Absichten und das auffallendste Zusammentreffen vieler Dinge, um jene zu erreichen, vor Augen; und da liegt ihnen dieses Urtheil denn doch oft so ferne! —

Unser Heiland erinnerte den Königlichen: **Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht.** Wir sehen noch immer Zeichen und Wunder in Gottes Welt die Menge um uns her, und dennoch fehlt es unserm Glauben oft an

Sicherheit und Festigkeit und lebendigem Einfluß! —

Ja wahrlich „der Wunder größtes ist, daß uns „die wahren ächten Wunder so alltäglich, so ge„wöhnlich werden können," daß sie ihr Ueberzeugendes für uns verlieren.

So sehr nun unser Glaube an Gottes höchstes Wirken und Walten über uns dadurch gewinnt, wenn wir nur gehörig auf die Umstände merken, die uns darin bestärken und befestigen können; so sehr gewinnt dadurch auch

unser Glaube an unsere Unsterblichkeit.

Wir wissen zwar, daß auch diese Ueberzeugung unter fast allen Menschen, die um uns leben, mehr oder weniger, lebendiger oder schwächer gehegt wird. Wir halten auch wohl dafür, daß diese Hoffnung des ewigen Lebens zum großen Heil der menschlichen Gesellschaft und jedes Einzelnen gereicht, daß es in manchen Lagen und Umständen dieses Lebens, — wie sie auch z. B. den Königlichen bedrohten, — sehr trostlos wäre, ohne sie zu seyn, ja, daß es wohl auch von einem widernatürlichen, zerrütteten oder vereitelten Zustand der menschlichen Seele zeugen möchte, wenn ihre Aussichten bloß irdisch und durch das Grab begränzt sind. Wir halten auch

wohl dafür, daß kein Sterblicher auftreten und uns je zu unsrer völligen Gewißheit und Sicherheit vom Gegentheil überzeugen oder überreden kann; soferne unsre Seele nur nicht schon durch sich selbst einen geheimen widernatürlichen Hang angenommen hat, ihre Hoffnungen bloß auf das Irdische zu beschränken! —

Und dennoch würde auch diese beseligende Ueberzeugung oft nur sehr schwach, todt oder wankend in uns bleiben, wenn wir gleichgültig gegen sie wären, wenn wir nicht absichtlich auf dasjenige, auf solche Umstände merkten, die uns darin befestigen, wenn wir wohl gar angelegentlicher und mit mehr Aufmerksamkeit nach demjenigen fragen und forschen, wodurch Menschen sie zweifelhaft zu machen suchen, als nach dem, was sie sicherer in uns begründen kann, — und dann noch vielleicht das Unglück haben, im Umgange, unter dem Einfluß solcher zu stehn, die nicht glauben und die da leben, wie die Schrift sagt, gleich den Andern, die keine Hoffnung haben.

Aber wahrlich m. Z., wie ganz anders würde es oft um diesen schönen Glauben, diese heilige Ueberzeugung unsers Lebens stehn, — wenn wir gegentheils auch nur darauf merken, nur etwas ernstlicher

licher darnach fragen wollten, wie doch so vieles zusammentrifft, was uns in ihr bestärken mußte. — Wir würden dann z. B. sicher nicht die Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte unbeachtet lassen, womit unser Geist ausgestattet ist, — wodurch wir zum klaren und lebendigen Gefühl und Bewußtseyn unsers Daseyns, unsers Denkens und Wollens, unsers Wirkens und Strebens gelangen, — wodurch wir vor allen lebendigen Geschöpfen unsrer Erde ausgezeichnet, das Ebenbild des ewigen Geistes an uns tragen, — wodurch wir fähig gemacht sind ihn zu erkennen, und unsre Aussicht, unsre sehnsuchtsvollen Wünsche und Hoffnungen über die Gränzen dieses kurzen und beschränkten Lebens hinaus zu erweitern. — Wir würden dazu die uns bekannte Weisheit und Güte eines Gottes erwägen, der in seinem Reiche voll Huld und Liebe, voll Ordnung und weit aussehender Zwecke, wohl nicht vergebens und ohne anderweitige Beziehung so manchen Menschengeist schon im Keimen und Entfalten, und in der Blüthe vom Schauplatz dieser Erde wieder verschwinden, — und nach seinem heiligen und gerechten Walten wohl nicht vergebens und ohne höhere Beziehung die Pflichttreue und den Tugendfleiß der Redlichen hienieden oft so harten Proben ausgesetzt seyn läßt. —

Wir könnten nicht unbemerkt lassen, wie grade die edelsten Seelen, worin die Grundzüge unsers Wesens am reinsten ausgedrückt sind, und worin wir doch in solchen Angelegenheiten am liebsten lesen, — wie sie doch mitten unter allen sinnlichen Genüssen, die diese Erde gewährt, immer noch eine gewisse Leere, welche nichts Irdisches und Vergängliches auszufüllen vermag, und in bessern und geweihtern Stunden ein stilles Vorgefühl höherer Freuden, eine leise Ahndung des Unendlichen empfinden; — und wie daher auch grade die weisesten und besten Menschen aller Zeiten fast ohne Ausnahme dieser beseligenden Hoffnung lebten, und, — sey es auch durch einzelne trübe Stunden des Grübelns und Zweifelns, — doch immer wieder zu den natürlichen, heitern und lichtvollen des Glaubens zurückkehrten, wo sie sich selbst wiederfanden, und dann freudiger das hoffnungsvolle Halleluja ihrer Seele in die Stimmen aller denkenden erschaffenen Geister mischten. — Und wenn dann auch Jesus Christus besonders so gerne von seinem Hingang und vom Wiedersehn über ein Kleines sprach, diese Hoffnung so angelegentlich in den Gemüthern der Seinigen zum Heile der Menschheit belebte und pflegte, und sie durch seinen Tod und seine Auferstehung uns

Christen so herrlich bestätigt und beglaubiget hat; — o wahrlich, m. Z., so sollten doch wohl alle diese Umstände und ihr Zusammentreffen für eine überdies so ausnehmend wichtige Sache, nicht nur unsre ganze Aufmerksamkeit rege machen und auf sich ziehn, sondern auch unsre Hoffnung des ewigen Lebens in alle Wege aufs erfreulichste bekräftigen. Und bey solcher Aufmerksamkeit würde dann wohl unsre unsterbliche Seele nicht leicht in Gefahr kommen, den Gedanken oder gar den Glauben an ihre Unsterblichkeit, an sich selbst, — ihre höchste Ehre und Würde — zu verleugnen oder zu verlieren. —

Eben so verhält es sich auch mit unsrer Ueberzeugung

von der Würde und Vortrefflichkeit, dem segensvollen Einfluß des Christenthums.

Wir alle leben von der ersten Frühzeit unsrer Kindheit an unter dem wohlthätigen, beglückenden Einfluß, unter den höhern, himmlischen Segnungen desselben; wir alle sind im Schooße desselben geboren, erzogen, unterrichtet; und durch seine Lehren wurden die ersten schönen Gefühle der Gottesliebe, der Tugend und Unschuld in uns belebt; — wir

alle können nicht leugnen, daß die Wirkungen desselben sich auch, — wenn gleich oft unerkannt, — über unsre Zeit zur Veredelung und zum Frieden unsrer Seele und unsers Lebens verbreiten, — erfuhren auch wohl an uns selbst seine **Gotteskraft selig zu machen alle die daran glauben**, wie der Königliche im Evangelio die höhere wohlthätige Kraft seines erhabenen Stifters zum Heil und zur Rettung seines Sohnes erfuhr.

Und doch, — nichts ist uns oft gleichgültiger, als die Quelle zu beachten, woraus jene Segnungen für uns fließen, als die heiligen Veranstaltungen zu würdigen, durch welche sie unter uns erhalten werden sollen, als die Wahrheit zu beherzigen, mit welcher Jesus einst lehrte: **Selig sind die Augen, die da sehen, was ihr sehet, und die Ohren, die da hören, was ihr höret.** Wir glauben wohl zum Theil schon genug gethan zu haben, wenn wir uns zu Zeiten nur erinnern, daß wir Menschen sind, um Menschensinn und menschlichen Gefühl zu zu bewahren; aber der Gedanke, daß wir auch Christen sind, um wahren Christussinn in uns zu erwecken, wodurch unser Menschheit so vorzüglich verherrlichet wird, daß wir uns der Kirche Christi auf heiligste verpflichtet haben, und diese Verpflich-

tung auch in christlichen Gemeinden anzuerkennen uns verbunden halten müssen, dieser so natürliche und bedeutende Gedanke liegt dem Gemüthe Mancher doch so ferne! — Und die Ueberzeugung von der Würde und Vortrefflichkeit des Christenthums ist daher auch oft so wankend, oft so dunkel, daß es wahrlich nicht zu verwundern ist, wenn es jetzt selbst von manchem Christen nicht einmahl heißen kann: Er glaubet noch mit seinem ganzen Hause.

Aber, m. Z., wenn auch wir ernstlicher nachforschen und fragen, und auch Zeit und Stunde erwägen, wo der Vater seine Macht und Liebe durch Christum zuerst offenbarte; wie doch in so trüber Finsterniß damahliger Zeit er, das himmlische Licht der Welt, erschien, und seine Strahlen doch so allwaltend zur Erleuchtung und Belebung über die so entartete Menschheit verbreitete; und wie er dennoch zu solcher Zeit mit Geist und Kraft so wunderbar ein Himmelreich, ein Reich Gottes hier auf Erden gründete, das nicht von dieser Welt ist, und in welchem wir uns heute noch hier zur Stunde bewußt sind nicht bloß unter menschlichen, sondern auch unter himmlischen Gesetzen zu leben; — und wenn es zutrifft, daß das Christenthum in seinen Lehren und Anstalten nun schon Jahrtausende das

Glück, die geistige, sittliche und gesellige Wohlfahrt so vieler Reiche und Völker, so vieler Menschen befördert, wo man es nur nicht grade verunstaltet, oder es, (wie ja so oft das Heiligste) zur Bemäntelung irdischer, unlautrer Begierden und Absichten gemißbraucht hat, — daß es also in allen diesen Zeiten zum Heil der Menschen bereits erprobt worden und bewährt gefunden; — wenn es zutrifft, daß die himmlischen Lehren und Wahrheiten desselben auch eine so sichere Beglaubigung und Fürsprache in dem unbefangenen Geiste, in dem unzerrütteten Herzen und Gewissen der Menschen finden, so daß selbst das noch wenig unterrichtete Volk zu den Zeiten Christi schon von ihm bekennen mußte: **Er lehrt doch ganz anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer;** — wenn es zutrifft, daß auch die Weisesten, wenn sie sich zu Zeiten wohl davon entfernten, doch bald nach reiferer Ueberlegung und Erfahrung inne wurden, daß sie nicht das weiseste und beste Theil gewählt hätten, und wieder zu dem zurückkehrten, was sie verlassen, und die Weisheit, den erhabenen und tiefen Sinn, die für den Zustand und die Bedürfnisse aller Menschen berechneten Lehren und Anstalten desselben schätzten und bewunderten; wenn es zutrifft, und wir auch selbst in unsrer

eignenen Erfahrung bestätigt finden können, was Jesus lehrte: **Wer da nur will des Willen thun, der mich gesandt hat, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sey, oder ob ich von mir selber rede; —**

ja wahrlich, wenn wir nur irgend geneigt sind auf das zu achten, was des denkenden und empfindenden Menschen höchste Aufmerksamkeit verdient, und jene außerordentlichen Ereignisse und dies Zusammentreffen so mancher bedeutenden Umstände unter sich und mit dem was Jesus lehrte, erwägen; so können wir fast nicht umhin, dem Christenthum und seinem erhabenen Stifter, so wie Gott und der Wahrheit, die Ehre zu geben, — zu wünschen, daß es zum Heil der Menschen immer mehr unter ihnen verherrlichet werde, — und besonders auch selbst als Angehörige und verpflichtete Genossen desselben durch Wort und That und Beyspiel zu seiner Verherrlichung mitzuwirken. So wie wir ja auch heute noch durch unsre Gegenwart an dieser Stäte öffentlich mit dem Apostel unsers Herrn bekennen: **Ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht** ꝛc.

Heil uns also, wenn wir mit dem Königlichen im Evangelio auf dasjenige nur recht geflissentlich achten und merken, nach demjenigen angelegentlich forschen

und fragen, was doch einmahl die wichtigsten Angelegenheiten unsers Lebens betrifft, und was uns in unsern heiligsten Ueberzeugungen bestärken und befestigen kann.

Heil dem Herzen, welches sich schon durch sich selbst dazu geneigt und aufgelegt fühlt. In ihm wird dann auch immer mehr jener Friede Gottes Wohnung machen, der höher ist, als daß irdische Veränderungen oder wandelbare Meinungen der Zeit ihn erreichen und stören könnten, — und er wird Herz und Sinn bewahren zum ewigen Leben.

Heil dem Hause, dessen erster und angesehenster Bewohner auch den übrigen Genossen desselben ein so schönes, ermunterndes Beyspiel des christlichen Sinnes, der Frömmigkeit und Gottergebenheit giebt. In ihm wird dann auch Ruhe, Fleiß und Ordnung und jede christliche Tugend das häusliche Beysammenleben beglücken.

Heil dem Lande, in welchem recht viele solche Häuser, — Hütten und Paläste — sich finden. In einem solchem wird auch wahre Ehre wohnen, werden Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.

Gott sey uns gnädig, und segne uns — und segne jedes Haus und jede Stadt und jedes Land, daß es ihnen an diesem Glücke nicht fehle. Amen.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0038

2.

Gott ist die Liebe.

Am 7ten Sonntage nach Trinitatis 1812
über das Evangelium
von der Speisung der 4000 Mann.
Marc. 8, 1-9.

Eine Wahlpredigt,
vor einer Landgemeinde gehalten.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0039

(Der Gesang vor der Predigt schloß sich mit dem ersten Verse des Liedes: Wir glauben all' an einen Gott ꝛc.)

Ja, meine christlichen Freunde, „er sorget für uns, — hüt't und wacht; es steht noch alles — alles in seiner Macht!" — Zu wem sollte daher auch heute zuerst unser Herz sich wenden? zu wem wollen wir vor allen unsre Blicke erheben? — Zu wem — als zu Dir, Allgütiger! — Der Du mit Vatertreue noch immer über unserm Leben und unserm Schicksal gewaltet! — der Du auch diesen Tag, auch diese Stunde noch uns allen zur Erbauung, und vielen zur neuen Belebung ihrer Herzen herbeygeführt. Vor Dir demüthigen wir uns mit Vertrauen, mit Dank und Liebe; denn wir hoffen auf Dich.

Von Dir kömmt ja auch Alles — Glück und Unglück, Leid und Freude, Leben und Tod. Von Dir aber auch kömmt Gnade und Erbarmen, — von Dir jeder Segen für uns und für die Unsrigen, die unserm Herzen theuer sind. Und daß wir auch in diesen Augenblicken noch vor Dir versammlet sind, — es ist ja Dein Werk, Deine Fügung, Dein Wille.

O wenn darum auch in dieser Feyerstunde unsers Lebens unsre Herzen einmahl wieder lebendiger für Dich schlagen, und Dir und Deiner Wahrheit Ehre geben; so schaue Du mit himmlischem Wohlgefallen, mit segnender Liebe auf uns nieder. Es sind ja Früchte Deines Wortes durch Jesum Christum. Und laß dieses an uns allen, — ja Gott! — an einem jeglichen unter uns gesegnet seyn. Amen.

Text: Marc. 8, 19.

Wie glücklich, m. Z., wie erfreulich für uns Menschen hier auf Erden, wenn jemand, der Macht und Mittel dazu in Händen hat, daß er helfen und beglücken **kann**, mit dieser Macht auch Liebe und ein menschenfreundliches Herz verbindet, das ihn dazu geneigt macht, — und bey jeder Sorge und Beschwerde, jedem Mangel, Schmerz und Kummer, worunter Menschen, seine Brüder, leiden, auch ihre Sorge theilnehmend mitempfindet, und selbst darüber Schmerz und Kummer fühlt.

So fühlte unser Heiland in seiner mit menschenfreundlichem Sinn erfüllten Seele. Denn sprach er doch zu seinen geliebten Jüngern und Freunden: **mich jammert des Volks. Sie haben so lange treu bey mir verharret, und haben nun nichts zu essen.** Und so sahe auch derjenige, — der über Allen in seinem Himmel thront, — mit höchster Macht auch höchste Liebe verbindet, und dem auch Christus, wie er das Brot brach, dankete, — mit segnender Liebe auf sie nieder; da sie ja so treu am

ersten getrachtet hatten nach seinem Reiche, und an Jesu Lehre ihre Herzen erquickten. Und obgleich die Jünger zweifelten und klagten: In dieser unwirthbaren Wüste, in dieser bedrängten Zeit! Woher nehmen wir Brot, daß wir sie sätigen; so ruhte doch, wie ja so oft, ein höherer Segen auch auf dem Wenigen, was sie hatten, so daß es heißt: Sie aßen alle, und wurden satt.

Th. Freunde! Wie wir eben noch in unserm Liede sangen: Er, derselbe, sorgt noch immer für uns, hüt't und wacht. — Denn nicht bloß 4000 Menschen, wie im Evangelio; nein, so viele tausendmahl Tausende werden noch täglich in allen Gegenden unsrer Erde von ihm ernährt und erhalten, — durch die Wunderkräfte seiner Schöpfung, die er noch immer mit gleicher Allmacht und Liebe regiert und erhält. Nicht also bloß im Buche unsrer Bibel steht es uns zur Lehre und zum Trost fast auf jedem Blatte geschrieben, auch in Allem, was wir sonst noch täglich sehn, erkennen und erfahren, steht es uns zum Zeugniß: Gott, unser Gott, ist und bleibt doch immer noch die Liebe! —

Und sehet da, m. Th., eine Wahrheit, die uns zwar allen zu unserm Glücke längst bekannt geworden, die wir aber wahrlich nicht genug erwägen

und zu Herzen nehmen können; weil sie nicht nur das Fundament unsers Glaubens, sondern auch der Grund unsrer Ruhe, unsers Trostes im Leben, die Quelle unsrer Pflichttreue und Gottergebenheit ist.

Gott ist die Liebe! — O wie viel tausend Menschen, die vor uns lebten und noch leben, haben wohl durch diese Ueberzeugung die Ruhe und den Frieden wiedergefunden, wenn sie sonst aus ihrem Herzen entflohn. Von wie manchen ist sie auch wohl schon an dieser Stäte verkündiget worden, diese himmlische Wahrheit, und zum Theil von solchen, die nun schon im nähern seligen Anschaun den Gott der Liebe anbeten. Von wie manchen hier auch wohl gehört, die vor vielen Jahren schon, ehe wir noch lebten, in diesem Tempel der Andacht gerne versammlet waren, deren Gräber längst schon sanken, deren Seelen aber, über das Irdische erhaben, sich noch jetzt glücklich fühlen, daß sie hier so oft versammlet den großen Wohlthäter ihres Lebens priesen und ihm getreu verblieben bis in den Tod. Ja, Freunde, von wie manchen hier gehört, die vormahls hier auch noch mit euch versammlet waren, die ihr wohl kanntet, deren Angedenken euch noch nicht verloren ist, weil sie euch lieb und theuer waren, und an deren Gräbern ihr gewiß ohne Trost

gestanden hättet, wenn ihr nicht wußtet: Gott ist die Liebe. Auch die entfernten Geliebten leben noch in seinem Reiche, und sind glücklich durch ihn.

Und wahrlich, ich möchte auch nicht Diener der christlichen Kirche seyn, wenn ich nicht von ganzer Seele und mit völliger Ueberzeugung diese himmlische Lehre des Evangelii meinen Zuhörern zum Frieden und zur Freude verkündigen könnte, — und wenn ich nicht eben so sehr überzeugt wäre, immer christliche Gemüther zu finden, die mit mir in den heiligen Stunden der Andacht ganz dasselbe fühlen und empfinden, und denen diese Lehre, die von Gott kömmt, mehr gilt, als alles hier auf Erden.

Und wenn ich daher heute, von innigem Gefühle dieser Wahrheit zur Seligkeit durchdrungen, sie unsrer aller Herzen näher zu bringen suche; o so wird auch hoffentlich jeder in dieser Versammlung am Schlusse freudiger mit mir bekennen: Ja, Gott, unser Gott ist die Liebe! —

So segne dann auch du, o Höchster, unser Beginnen!

Denn deine Liebe zu ermessen
Sey ewig unsre höchste Pflicht.
Du hast ja unser nie vergessen,
Darum vergessen wir auch Deiner nicht.

Gott ist die Liebe: —

so zeugen es 1) schon die Werke seiner Schöpfung um uns her;

so zeugen es 2) die Schicksale und Begegnisse unsers Lebens;

so zeugen es 3) die großen Veranstaltungen, die er durch Christum für uns getroffen.

Die Werke seiner Schöpfung, th. Z. — O urtheilet auch nur selbst: Wenn der Allgütige die Absicht hatte, sich uns Menschen auch in seinen Werken nach seiner Güte und Liebe zu offenbaren; ob es deutlicher, ob es überzeugender, ob es augenscheinlicher, ob es herrlicher hätte geschehen können, als wir es täglich noch vor unsern Augen erblicken; ob es dort nicht alles, wie in den Psalmen, noch zuruft: Kommt, o Menschen, sehet und höret, fühlt und empfindet, wie freundlich der Herr euer Gott ist. Verschließet darum euer menschliches Auge nicht vor dem Gepräge seiner himmlischen Liebe, das er so sichtbar auch seinen irdischen Werken aufgedrückt, — euer Herz, eure Seele nicht, wenn er auch durch sie euch noch seine Macht und Größe, aber auch seine himmlische Fürsorge, Güte und Liebe verkündigt. —

Freunde! seht auch jetzt nur die Gefilde um uns her von Segen prangen, und sie grünen oder reifen

zur

zur nahen Erndtezeit. Sie sind doch nicht, wie jene Wüste im Evangelio, worin man klagte: Woher nehmen wir Brot! — Erkennet ihr die unsichtbare Hand nicht, könntet ihr sie vergessen, die sie kleidet und schmücket, die sie noch segnet, wie jene Brote, womit das Volk gespeist wurde, — die allen unsern Arbeiten, Mühen und Sorgen doch erst Segen und Gedeihen giebt.

Ihr gehet durch Aecker, Wiesen und Wälder; — Gott hat sie euch zum Zeichen gestellt; — predigen und verkündigen sie euch nicht: Aller Augen warten auf den Herrn, und er thut seine milde Hand auf ꝛc.

Sehet auch an heitern Abenden den Himmel an; stehet es auch dort nicht noch in Gottes Sternenschrift geschrieben: Gott ist die Liebe! — und was schon David sprach: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes u. s. w.

Und wenn nach schweren, furchtbaren Ungewittern die Felder getränkt und erquickt sind, und ihr, wie einst Noah, den Bogen des Bundes in der Wolke prangen seht; — o steht er nicht auch euren Blicken als ein Zeichen da, daß der Herr noch gnädig und barmherzig und von großer Güte und Treue ist! —

Und wenn ihr sehet die Sonne aufgehen und ihren Untergang nach vollbrachtem Tageslauf; erinnert sie euch nicht, was Jesus lehrte: Gott läßt sie noch an jedem Morgen mit gleicher Liebe aufgehen über Böse und Gute ꝛc.

Und wenn ihr schauet die Blumen des Feldes, auf welche schon unser Herr und Heiland seine Jünger hinwies; sprechen sie auch nicht noch zu eurem Geiste, eurem Herzen: Erkennet, Menschen, erkennet ihr wohl den, der uns nährt und kleidet; wie viel mehr wird er euch thun, ihr oft so Kleingläubigen, Muthlosen und Verzagten: Er sorget noch für euch.

So preisen und zeugen uns also auch die Werke der Schöpfung noch immer die Gnade und Liebe des Höchsten, und seine unwandelbare Fürsorge für unser wahres, oft nicht genug von uns erkanntes Wohl. Und o, m. Z. — mögen dann auch die Zeiten oft noch so besorglich sich ändern, die Dinge in der Welt, Schicksale und Begegnisse, menschliche Angelegenheiten und Verhältnisse oft noch so schmerzlich sich umgestalten, die Werke und Thaten der Menschen oft noch so niederschlagend und betrübend, ja oft noch so furchtbar und schrecklich erscheinen; — Gottes Werke, sein Wirken und Walten in der

Natur, seine Schöpfung ist und bleibt doch immer noch dieselbe, immer noch die alte, immer gleich belebend, beglückend und schön; — immer noch dieselbe, wie sie schon David sah, da seine Seele sich in Dank und Freude darüber vor dem Alliebenden ergoß: Herr, wie sind Deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll Deiner Güte, — wie sie schon Christus schaute, da er noch auf die Lilien des Feldes und auf die Vögel unter dem Himmel hinwies, um die Menschen frohen Sinn, Freude an Leben, Zufriedenheit und Gottesvertrauen zu lehren; — immer noch dieselbe, wie sie schon unsre Vorfahren und Väter sahn, und wie sie uns ja auch selbst in unsrer frohen Jugendzeit schon oft so erquickend, oft so erfreulich erschien.

An ihrem Anschaun laßt auch also unser Auge sich weiden, unser Herz sich stärken, bis das himmlische Anschaun ihres großen Urhebers selbst uns einst ewig beglückt; — an Gottes Welt uns oft halten, wenn es in der Menschenwelt oft sehr stürmisch und trübe, oder auch betrübend hergeht; — in Gottes Schöpfung ihn, den unsichtbaren Freund und Wohlthäter, suchen, der uns unwandelbar derselbe und treu bleibt, wenn auch alle uns sonst ver-

ließen; und der noch immer auch durch sie zu unserm Auge und Ohr, Geiste und Herzen spricht: Laß dir an meiner Liebe und Gnade genügen! Laß fahren was dein Herz betrübt und traurig macht. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen.

Gott ist die Liebe! so zeugt es also der Himmel, so zeugt es die Erde, so ist es das Bild und die Ueberschrift alles dessen, was hier auf Erden, — wir wissen und erkennen oft selbst nicht wie? dennoch zu unsrer Wohlfahrt geschieht.

So zeugen es ja zweytens auch die Schicksale und Begegnisse unsers Lebens.

Th. Z. Wer wäre unter uns in dieser so zahlreichen Versammlung, der dies nicht mit Allen in gleicher stiller Andacht, und nicht mit dankerfülltem Herzen bekennen müßte, er mag für sich auf seine schon verlebten Jahre zurückblicken, oder auch auf seinen gegenwärtigen Zustand sehn.

Jeder überlege doch einmahl für sich im Stillen: Wie Gott doch nur aus Liebe ihm und uns das Leben gab, damit es hier schon herrlich und beglückend werde, und noch mehr, daß es zu einem Leben ohne Grenzen, ohne Aufhören führe in unsers Gottes Reich; — wie von dem Tage an, da er

zuerst das Licht erblickte, Güte und Liebe ihn durch seine Kindheit bis zu dem Tage führten, da er an Gottes Altare zuerst das himmlische Licht der Welt bekannte, welches auch seinen Lebenspfad erleuchten und erheitern, und ihm ein himmlischer Leitstern durch das sorgen- und gefahrvolle Erdenleben seyn sollte zu einem himmlischen Ziele, zu den Freuden einer kommender bessern Welt; — wie auch nachher derselbe Gott noch immer mit Liebe sein Schicksal regieret, — so manches frohe Ereigniß seines Lebens, so manche beglückende Verhältnisse und Verbindungen, so manchen frohen schon vielleicht vergessenen Tag, so manche heitre Lebensstunde herbeygeführt, aus mancher Noth und Gefahr gerettet, so manche Sorge in Freude verwandelt; — so daß oft am Abend noch währte die Sorge und der Schmerz, und am Morgen kehrte schon wieder die Hoffnung, Zufriedenheit und Freude, — so daß kein Jahr, keinen Tag uns seine Güte und Treue unbezeuget blieb. —

Und wie so Mancher in unsrer Mitte, — der auch schon hartes Schicksal erlebt, oder sehr betrübendes erfahren, vielleicht seine liebsten Wünsche und Hoffnungen zu Gott schon durch widrige Umstände oder widrige Menschen vereitelt sah, — be-

kennt doch wohl noch heute mit Dank und Freude unter uns allen: Des Höchsten Wege waren doch Liebe, waren doch besser! Was Gott thut, das ist wohlgethan! —

Wie mancher, der in den Drangsalen der Zeit sich und das Seinige in Gefahr, sich oder einen der Seinigen in schwerer Krankheit und in Todesnöthen sah, — zitterte und zagte schon, flehte zu Gott, dem Erretter; — und bekennt doch nun noch heute erfreut in unsrer Mitte, wie jener Fromme: "Und wann auch Noth und Gefahr zu meiner Hütte, „und Sorge zu meinem Herzen sich nahte, so hörte „doch der Herr mein Flehn, und ließ nach seinem „gnädigen Rathe die drohende Gefahr vorübergehn."

Ja, m. Th., wo wäre auch der Unglücklichste, wo der Aermste auf Erden, wo selbst der lebensmüde Greis, dem diese Welt wenig Erfreuliches mehr zu geben hat, an dessen Leben sich die Vorsehung nicht von der ersten Frühzeit seiner Tage an auf mannigfaltige Weise verherrlichet hätte, und der sich doch nicht ganz im Stillen gestehen müßte: Ja, ich habe noch an ihm einen Vater, der mich nicht verläßt; und das ist noch meine größte, wo nicht einzige Freude in der Welt, daß ich mich zu Gott

halte, ohne dessen Willen kein Haar von meinem Haupte fällt.

Und sehen wir, Theuerste, auch auf unsern gegenwärtigen Zustand; — ist nicht Alles, was wir sind und haben, — so viel oder wenig es sey, — seine Gabe, sein Geschenk? — Können wir sagen, daß wir mehr, daß wir nur das von ihm verdienten? — Müssen wir nicht, muß nicht jeder unter uns bekennen: Herr, ich bin zu geringe u. s. w.? Sind nicht alle unsre Kräfte und Fähigkeiten, ist nicht unsre Gesundheit, nicht das tägliche Brot, warum wir zu ihm flehn, ja ist nicht jeder neue Tag, — auch der heutige, — jede neue Stunde unsers Lebens ein Geschenk seiner Liebe, seiner Huld? — — Und wenn wir Etwas in der Welt noch haben und besitzen, was unserm Herzen theuer ist, was wir so gerne unser nennen, was wir noch verlieren könnten, und doch so ungern verlieren möchten, — ach, so manches, was wir oft undenkbar nicht für ein Glück, nicht für ein Gut des Lebens anerkennen, als bis es verloren ist, oder in Gefahr kömmt, verloren zu werden; — wenn wir Angehörige haben, Eltern, Gatten, Kinder, Brüder, Schwestern, nahe oder ferne, die uns

Gott noch erhalten, die unsre Tage noch verschönen und beglücken, oder Freunde, die es treu und redlich mit uns meinen, in deren Herzen er Zuneigung, Liebe, Vertrauen zu uns erweckte, vielleicht manche, die, ohne daß wir sie noch einmahl kennen, uns dennoch im Stillen gut sind, und an unsern Schicksalen den liebevollsten Antheil nehmen; o so lasset nach einem Blick auf sie und auf dies Alles unser Herz sprechen, und uns auch heute wie aus einem Munde bekennen: Ja, unser Gott ist die Liebe! —

Aber so, m. andächtigen Z., hat er sich doch ganz vorzüglich und vor allen uns Christen drittens durch die Sendung Jesu bewiesen und durch die großen Veranstaltungen, welche er durch ihn zu unserm Heil und Frieden getroffen.

Und wenn es auch möglich wäre, daß alle übrigen Zeichen und Beweise von Gotte himmlischer Waltung über uns in dieser Welt für uns verloren gingen, wenn jedes Zeugniß derselben für uns verstummte, wenn wir sie gänzlich vergessen könnten; so ist uns doch in der Sendung und Erscheinung Jesu Christi hier auf Erden ein großes, ein außerordentliches, ein himmlisches, jedem Christen erfreuliches Zeichen recht eigentlich von Gott dazu gege-

ben, daß es uns allen seine himmlische Gnade und Liebe, auch in den trübsten Zeiten und in allem Dunkel der Schicksale, immer gleich sichtbar und lebendig, wie in verklärter Lichtgestalt vor Augen erhalte, und unsre Seele erhebe und beglücke. Denn kennen wir nicht die Worte des Welterlösers an uns: **Also, ihr Christen, also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab?** Und sind nicht seine Lehren, die auch für uns noch Worte des ewigen Lebens bleiben, wenn die Worte des Unglaubens, des Leichtsinns und der Thorheit längst verhallten und zu Schanden wurden; sind nicht seine hülfreichen, menschenfreundlichen Thaten, die wir noch heute bewundern; ist nicht sein heiliges Leben, das er zu seiner und unsrer Verherrlichung geführt; sind nicht seine Leiden, die er zu unserm Heil und Frieden; ist nicht sein Tod, den er zu unserm ewigen Leben erduldet; — ist nicht dies Alles mit dem himmlischen Gepräge göttlicher Güte und Liebe für uns bezeichnet? —

Ja, ist nicht das Kreuz des erhabenen Menschensohns als das größte, und als ein ewiges, unvergeßliches Denkmahl himmlischer Liebe hier unter uns auf Erden aufgerichtet? —

So oft wir daher auch nur, meine christlichen

Mitbrüder, in unsern christlichen Versammlungen erscheinen, und ihn als die Gemeinde seines Sohnes: **Vater unser** nennen, belebt auch der Gedanke unsre Andacht: **Gott ist die Liebe!** — erinnern uns selbst schon diese heiligen Stäten: Christen, ihr seyd durch Christum dazu berufen, **lasset euch versöhnen mit Gott.** Ihr seyd sein Eigenthum, seine Erlösten, sein Volk; — der Herr kennet die Seinen!

So oft wir uns hier vor Gott demüthigen, vor ihm mit Reue bekennen, was wir verschuldet und nicht recht gethan, und seine Gnade suchen, seine Vergebung erflehn, hören wir noch immer die Stimme des Heilandes der Menschen: Euer Vater im Himmel ist barmherzig! Bittet zu ihm, so werdet ihr nehmen; suchet nur, so werdet ihr finden.

Und so oft wir an unsern Altären, zum Gedächtniß des himmlischen Freundes unsrer Seele, von seinem Brote essen und von seinem Kelche trinken, und seine Stimme an uns hören: **Mein Blut für euch vergossen!** — o in wessen Seele drängen dort nicht tiefer noch seine Worte: Gott ist die Liebe. Also hat er die Welt geliebt! — Und ist denn nicht dort das Abendmahl unsers Herrn uns immer noch ein heiliges Siegel und Unterpfand unsers Bundes mit

Gott, seiner Liebe zu uns und unsrer Begnadigung? — Ja, sprechen dort nicht selbst unsre Altäre, die dem Gott der Liebe erbaut worden, nicht selbst unsre christlichen Tempel, die mit ihren Thürmen gen Himmel deuten, zu unserm Geiste, unserm Herzen: Vergiß, o Christ, des Himmlischen nicht, wozu du berufen worden! Erfreue dich der Gnade und Liebe deines Gottes!

Du hast ein Recht an diesen Freuden,
Durch Gottes Liebe sind sie dein.
Sieh! darum mußte Christus leiden,
Damit du könntest selig seyn.

So haben wir uns denn heute von neuem erinnert, m. Z., was wir nie vergessen sollten. Aber so lasset uns auch heute diese Stäte, diese Versammlung nicht verlassen, ohne uns von neuem vor Gott zu dem zu entschließen, wozu uns die erwogene Wahrheit unsers Glaubens so heilig verpflichtet.

Gott ist die Liebe! — Darum vergesset also auch nie, — daß wir von Gott, an dessen Vatertreue wir ohne Unterschied des Standes und sonstiger irdischen Vorzüge gleichen Antheil haben, — daß wir von Christo, von dessen Gemeinde wir alle Glieder sind, auch durch ein himmlisches Band, durch gleichen

Glauben, gleiche Liebe und Hoffnung, nicht bloß für diese, sondern auch nach der letzten Trennung noch für eine kommende bessere Welt verbunden leben; — und daß also Liebe und Wohlwollen gegen einander auch unsre Seele, auch unser Leben schmücken soll. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet ꝛc.

Gott ist die Liebe! — Darum vertrauet ihm auch im Leben und im Sterben. Vertrauet ihm und freuet euch, auch in den schwersten Schicksalen denken zu können: In Gottes Hand steht doch mein Schicksal besser aufgehoben, als wenn es in meiner eigenen stände. — Vertrauet ihm und freuet euch, wenn euch jemals hier im Leben das Sterben betrübte. Auch unsre Todten leben ja noch in Gottes Reich der Liebe mit uns! — Auch sie, die wir sterben sahn, beten noch jetzt, noch heute mit uns denselben Gott der Liebe an, erfreuen sich noch mit uns seiner himmlischen Waltung, und sind glücklich, — glücklich, daß sie jetzt schauen, was wir nur noch im Glauben erkennen. Und könnten sie noch zu uns herüber, könnte nur ihre Stimme unser Ohr noch heute erreichen, gewiß sie würden uns zurufen: Freunde, die ihr, oft unter Sorgen und Schmerzen, noch im Irdischen weilet, aus der Fülle unsrer Seligkeit rufen wir euch: verlasset Gott nicht; vertrauet ihm, denn er ist die Liebe.

Darum erwache denn also auch endlich der Entschluß des Johannes in unser Aller Herzen: Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt; — und lasset uns seine Gebote halten; denn sie sind uns nicht anders als aus Liebe zu unserm eigenen Heil und Frieden gegeben. Wer sich daher auch von ihnen, von Gott und seinen Wegen, entfernt, entfernt sich in eben dem Maaße von seinem wahren Glücke. Wer sie verläßt, verläßt auch sich selbst und sein zeitliches und ewiges Heil. O Tausende, die Gott und seine Wege verließen, haben es nachher, oft nur zu spät und auch zu bitter bereuet. Aber noch der erste soll auftreten und sagen: Ich habe Gott und meiner Pflicht getreu gelebt, und es ist mir leid geworden.

Könnten wir daher auch uns selbst, könnten wir andern, die uns lieb und theuer sind, könnten wir unsern Kindern besser rathen, als was einst ein Greis des Alten Testaments seinem Sohne rieth? Wie dieser nämlich im Begriff stand sein väterliches Haus zu verlassen und in die Welt, in das größere Menschenleben zu gehn; da rief er ihn zu sich, ertheilte ihm seinen väterlichen Segen und sprach zu ihm: Mein Sohn, höre nun noch meine Worte, und nimm sie wohl zu Herzen: Dein Lebelang habe Gott vor Augen und im Herzen, und hüte dich, daß du in keine Sünde willigest, noch thust wider Gottes Gebot.

Darum, Freunde Gottes und des Guten! auch heute, da ich nun einmahl mit wärmerem Herzen zu euch rede: — Bey dem Gott, der die Liebe ist, und sich so noch in unserm Evangelio gegen Tausende bewies, — bey dem himmlischen Freunde, der uns liebte bis zum Tode, und auch noch heute sprach: Mich jammert des Volks, — bey der Ruhe und dem Frieden eurer Seele, — bey eurer Hoffnung auf die Freuden der Zukunft, bitte, rathe, ermahne ich euch noch schließlich: Lasset euch nimmer — nimmermehr abwenden von unser Liebe zu zu Gott, und von wahrer, treuer Christenpflicht; — nicht von dem, was zu eurem und der Eurigen wahren Frieden dient; nicht von dem, was ihr als das beste Theil erwählet. — Bleibet in seiner Liebe! Verharret ihm getreu bis in den Tod; daß keine Worte, kein Beyspiel andrer Bethörter, kein falscher Trug derer, die nach Gott nicht fragen, keine Blendwerke und Versprechungen irdischer Güter und Freuden euch verleiten, euch abhalten könnten ihm und der Wahrheit die Ehre zu geben, und jeder auch seines Theils mit zu seiner Verherrlichung unter den Menschen beyzutragen.

Denn sehet, Freunde, diese Welt vergeht für uns über ein Kleines mit ihrer Lust; und es kömmt die Zeit, wo die Dinge dieser Welt uns zuverlässig in einer ganz andern Gestalt erscheinen, und wo das

Haupt, das hier sich gegen Gott erhob oder auf Ränke, Trug und Unrecht sann, schon bald als Schädel an den Gräbern liegt, — und wo der Mund, der hier Leichtsinn zur Gottesvergessenheit oder Lüge und Verläumdung zum Schaden des Nächsten verbreitete, erzittert und erblaßt, — und wo dann die Seele allein in der Hand ihres ewigen Urhebers und Richters steht, — und wo dann alle Güter und Freuden der Erde nichts mehr sind, nichts mehr haben, was sie trösten, aufrichten, beruhigen kann. — Und dann einen versöhnten Vater voll Liebe über uns zu wissen, und eine Ewigkeit voll himmlischer Freuden vor uns! — Mag dann die Welt mit ihrer Lust vergehen, wer den Willen Gottes that, der bleibet in Ewigkeit.

Ja, unsterbliche Genossen dieses irdischen Lebens, wenn dann auch für uns dieses Irdische längst aufgehört hat, unser Leben längst von dem Schauplatz dieser Erde verschwunden ist, und auch alle diese Menschen, diese Freunde, die wie jetzt noch um uns sehen, nicht mehr sind, ja auch diese Mauern, worin wir heute noch versammlet waren, nicht mehr stehen, von ihnen kein Stein auf dem andern mehr bleibet; — so wird doch das noch fest stehen, was wir in ihnen als himmlische Wahrheit von Gottes Liebe gehört, das noch dauern, was wir in ihnen Gutes dachten und fühlten,

und es wird unsre unsterbliche Seele noch mit dem Gott der Liebe verbinden; — und wir hören dann die uns wohlbekannte Stimme: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters; und wir stimmen dann in die himmlischen Lobgesänge, in das Chor höherer, vollendeter Geister: **Gott, unser Gott ist die Liebe!** — — Amen! —

3.

Das Thörichte und Schädliche des eiteln Dünkels.

Am 11. Sonntage nach Trinitatis 1812

über das Evangelium

vom Pharisäer und Zöllner.

Luc. 18, 9-14.

Herr unser Gott! wenn unsre Andacht uns vor Dir versammlet, wenn der Gedanke an Dich unsre Seele beschäftiget, das Gefühl Deiner Nähe unser Innerstes durchdringt; so demüthigen wir uns vor Dir im Bewußtseyn unsrer Abhängigkeit, unsrer Mängel, — und auch der Vorzüge, womit Du uns ausgezeichnet und begnadiget hast; so erkennen wir: durch Deine Güte sind wir, was wir sind, und haben wir, was wir besitzen. — Aber daß dieser Gedanke, dies Gefühl uns auch in unser Leben, in unsere Verhältnisse und Verbindungen begleite! daß wir auch dort Ehrfurcht und Demuth vor Dir, und bescheidenen, menschenfreundlichen Sinn gegen den Nächsten beweisen, — den Sinn, der unsere Seele und unser Leben veredelt und mit Liebe, Friede und Freude erfüllt. — Daß doch die Thorheit jedes eiteln Dünkels ferne von uns sey, bey dem nichts Gutes und Edles gedeiht, der das Herz von Dir und von den Menschen trennt, und der sich nie Deines himmlischen Beyfalls erfreuen kann. — Dies vor Dir zu erwägen lehrt uns heute das Evangelium Jesu Christi; und dazu segne unser Beginnen. Amen.

Luc. 18, 9–14.

Christus spricht hier, wie wir hören, zu allen, die sich selbst vermessen, daß sie fromm seyen und verachten deshalb neben sich die andern. Er stellt ihnen das Bild eines solchen heiligen Dünkels in

dem Beyspiel des Pharisäers vor Augen, der sich nur des äußern Scheins der Frömmigkeit angelegentlichst befliß, und sich desselben, — selbst vor Gott, — mehr erhob, als es dem Menschen wohl geziemte, wenn die Frömmigkeit und Tugend, deren er sich rühmt, auch mehr als eitler Schein, auch Wahrheit und Wirklichkeit wäre. Stolz und selbstvermessen sprach er von der vermeintlichen Höhe, worauf er vor Gott unter seinen Nebenmenschen zu stehen wähnte: Gottlob, daß ich nicht bin, wie andre Menschen, oder wie dieser Zöllner. — Diese Worte des Pharisäers sind beynahe schon zum Sprüchwort zur Bezeichnung des pharisäischen Stolzes und frommen Dünkels geworden, der unser Gefühl empört, weil er mißbraucht, was uns heilig ist, und nicht widerlicher auffällt, als wenn er unter dem heiligen Gewande, worein er sich hüllt, noch eine ganze Schaar von häßlichen Fehlern und Lastern mit sich verbirgt.

Aber, th. Z., daß doch dieses die einzige Art des Dünkels unter den Menschen seyn möchte! — Zeigt und äußert er sich doch in so verschiedenen Arten und Gestalten, als verschieden die Gegenstände sind, woraus er seine Nahrung zieht, oder als verschieden die Schaugerüste sind, worauf er sich er-

hebt. Aeußert er sich doch immer, wo man sich Vorzüge beymißt, die man nicht, oder doch in geringerer Maaße besitzt, — oder wo man den vorhandenen einen Werth beylegt, den sie nicht haben; wo man also, wie unser Text spricht, sich vermißt etwas zu seyn, das man nicht ist, und verachtet deshalb neben sich die andern.

Demnach werden wir zwar nicht Dünkel nennen, wenn jemand sich wirklicher Gaben und Vorzüge vor andern bewußt ist, und sie mit Dankbarkeit erkennt, — nicht die Ueberzeugung von der Wichtigkeit und Würde seines Berufs und Standes, — nicht das Gefühl ausgezeichneter Kräfte und Talente, — nicht das Bewußtseyn mühsam errungener Verdienste, und des mit angestrengter Sorgfalt zurückgelegten Weges zu einer Stufe ausgezeichneter Vollkommenheit in einer Sache; — wenn mit diesen wirklichen Vorzügen nur immer auch ein bescheidenes Gefühl dessen, was noch Höheres und Besseres fehlt, noch zu erringen übrig bleibt, — und Bescheidenheit gegen Andere, die andre Vorzüge besitzen, verbunden ist.

Aber, m. Z., ich darf euch kaum erst erinnern, wie wenig es an Aeußerungen und Erscheinungen eines wahren Dünkels, besonders unsrer Zeit, im Men-

schenleben fehlt, und wie verschieden und mannigfaltig das Gewand ist, worein er sich kleidet.

Nicht genug, daß hin und wieder noch ein Pharisäer um seine Laster einen Heiligenschein zu verbreiten beflissen ist, und daß mancher seine Rechtschaffenheit und Tugend, seine Sittsamkeit, seine Dienstfertigkeit und Wohlthätigkeit, — und wohl dagegen Anderer vielbesprochene Fehler — prahlend zur Schau trägt; eben so prahlend und fast noch widerlicher tragen jetzt auch manche unter veränderter Zeit, der bloßen Ehre und des Aufsehns wegen, ihren Unglauben, ihren Leichtsinn, ihre Unsittsamkeit, kurz eine gewisse ebenfalls nur erheuchelte Ruchlosigkeit zur Schau, und verhelen und unterdrücken wohl geflissentlich ihr noch übriges besseres Gefühl, um nur nicht ganz zu scheinen, wie andre gewöhnliche Menschen.

Nicht genug, daß mancher sich vermöge seines Ranges und Standes, oder seiner Reichthümer und Güter, oder seiner Verhältnisse und Verbindungen, dünken läßt, er sey etwas, Gal. 6, 3. oder er sey nicht wie andre Menschen; auch Geringere achten, von gleichem Dünkel getrieben, so häufig den wirklichen Unterschied nicht, den nach Gesetz und Ordnung und Verdiensten Stand und Würde

unter den Menschen machen sollen, trotzen den höhern Ständen, versagen Achtung und Ehre denen, welchen sie gebüret, und suchen sich oft durch äußern Schein, durch Aufwand, oder bewiesenen Uebermuth den Höhern gleich zu stellen, und zu ihrer eingebildeten Ehre nicht wie ihres Gleichen zu seyn.

Nicht genug, daß mancher Bejahrte von reiferer Erfahrung, von bedächtigerm Sinne und lange erprobten Grundsätzen, aber auch nicht ohne die eigenthümlichen Fehler und Gebrechen des Alters, — wohl denkt: Gottlob, daß ich nicht bin, wie diese Jugend; — auch Jünglinge, — welches immer mehr Sitte zu werden scheint, und zu den gewiß weniger erfreulichen Erscheinungen unsrer Zeit gehört, — auch Jünglinge, die mit flüchtigem Blick sich kaum in der Welt oder in ihrer Kunst und Wissenschaft nur etwas umgesehen haben, glauben durch das wenige Neue, was sie noch ohne Vergleichung, Wahl und Prüfung mit Begierde aufgefaßt, über Aeltere und Erfahrnere hervorzuragen, urtheilen absprechend und verlaut, und achten deshalb andere nicht, die nicht in ihre Meinung oder in ihre Sprache stimmen. — Ja, wird nicht häufig sogar in den frühern Lebensjahren schon jener mit einer gewissen Verwegenheit verbundene Dünkel recht

absichtlich genährt und gut geheißen, und der Bescheidenheit, als ob sie eine schon veraltete Tugend wäre, kaum mehr gedacht; da man sie doch sonst wohl als die edelste und liebenswürdigste Zierde, besonders des Jünglings, anzusehen pflegte.

Alle diese sehen wenigstens — wenn sie's bemerken wollen — in dem zwar nicht sehr lieblichen aber doch lehrreichen Bilde des Pharisäers mehr oder weniger ihr eignes ziemlich getroffenes Bild vor Augen, indem jener sich selbst vermaß, — seiner geistigen Länge und Größe mehr als eine Elle zusetzte, — sich zu seyn dünkte, was er nicht war, und deshalb andre neben sich verachtete.

Lasset uns daraus Gelegenheit nehmen, das Thörichte und Schädliche des eiteln Dünkels noch in einige Ueberlegung zu ziehn.

Freylich haben wir im täglichen Leben Veranlassung genug, dieses zu bemerken. Hier sey es mir jedoch vergönnt, noch an folgendes zu erinnern.

I.

Thöricht ist jeder Dünkel schon seinen Aeusserungen und seinem Wesen nach, weil der Mensch durch seine Eingebungen sich selbst oder auch Andere so auffallend zu täuschen sucht.

Aeußre er sich im gesellschaftlichen Leben und im Umgange bald als eitler Stolz, der auf die Achtung Anderer übertriebene, wenn gleich oft möglichst verborgene Ansprüche macht, — bald als Hochmuth, der alles neben sich geringschätzet und verachtet, — oder als Hoffart, die durch Aufwand und Gepränge eine größre Meinung von sich erzwingen will, — oder als Aufgeblasenheit, die gradezu durch Prahlen und in Gang und Stand, in Mienen und Gebehrden ausdrückt: Gottlob, daß ich nicht bin, wie andre Menschen; — so ist in allen diesen Aeußerungen und Erscheinungen schon das Thörichte desselben nicht zu verkennen, und liegt nur zu augenscheinlich am Tage.

Aber diese Thorheit leuchtet noch mehr aus seinem eigentlichen Wesen hervor. — Wir lächeln wohl über ein Kind, wenn es sich auf irgend etwas in die Höhe gestellt hat, und dann glaubt selbst so groß zu seyn, und auch von Andern für so groß gehalten werden will. Aber ist es etwas anders, ist es weniger thöricht, wenn der Mensch in seinem Dünkel eine größere Meinung von sich hegt, weil er sich durch das, was er besitzt, oder durch seinen Stand, oder seine Verhältnisse emporgehoben sieht; — oder wenn er seinen Fähigkeiten und Talenten, seinen

Kenntnissen und Geschicklichkeiten, seiner Stärke oder Schönheit, seinen Verdiensten, seiner Tugend oder Frömmigkeit, seinem Glauben oder, nach des Pharisäers Weise, seinen guten Werken, einen übertriebenen Werth beylegt, und darauf fußend sich dann selbst etwas zu seyn rühmt, was er nicht ist, eine zu hohe Meinung von sich hegt, sich über sich selbst erhebt; — oder wenn er bey seinen Vorzügen vergißt, was ihm noch fehlt, und im Bewußtseyn derselben so übermüthig und vermessen einhergeht, als ob er sein eigner Schöpfer und alles durch sich selbst wäre, — ohne die Umstände und Schicksale, die ihn unterstützten, ohne hülfreiche Menschen, ohne Gott? — —

Wir halten es überdies schon für das Zeichen eines schwachen und beschränkten Verstandes, weniger Selbstkenntniß oder einer kleinlichen Eitelkeit, wenn jemand von Andern gerne Schmeicheleyen hört und annimmt, und sich dadurch täuschen läßt, sich das Angeschmeichelte auch wirklich beyzulegen. Wenn aber die Eigenliebe bekanntlich die größte Schmeichlerinn ist, so ist es auch die größere Thorheit ihren Eingebungen unbedenklich Glauben beyzumessen.

Musterhaft ist uns auch in dieser Hinsicht das Beyspiel Christi. Er wollte nicht hören, daß nur

ein Anderer, der ihn noch nicht genug dazu kennen mochte, schon gleich guter Meister nannte, und erwiederte also: Was heißest du mich gut? Niemand ist es als der einige Gott.

2.

Thöricht und schädlich ist auch jeder falsche Dünkel, weil er den Menschen abhält nach wahren Vorzügen und größerer Vollkommenheit zu streben.

Sollte wohl der Pharisäer, der schon gut genug zu seyn wähnte, oder sich doch damit begnügte, daß er sich noch besser als einige andre Menschen dünkte, der die äußern Erscheinungen seines Lebens, seine Handlungen und Thaten prahlend vor Gott erhob, — ohne auf sein inneres Leben, auf die Gesinnungen und Absichten zu achten, woraus sie entsprangen, ohne auf das zu merken, was ihm noch so sehr abging und vor allem Noth war; — sollte er sich wohl besonders angetrieben und ermuntert gefühlt haben, dem Vollkommnern nachzustreben und zu immer höhern Stufen geistiger und sittlicher Veredelung fortzuschreiten? — Er, der mit seinem Werth, seinem sittlichen Zustand, — selbst vor Gott an heiliger Stäte, — so wohl, so völlig zufrieden war? — —

Aber, eben so wird auch jeder, der etwa durch seinen Stand, oder seine Güter, oder seine körperlichen Vorzüge, oder sein Wissen schon im Besitz desjenigen zu seyn glaubt, was für ihn den größten Werth hat und als das Achtungs- und Wünschenswürdigste erscheint, nicht erst zu erstreben suchen, was man sonst als das Erste und Vornehmste zur Ehre und Würde des Menschen rechnet. So wird überhaupt jeder, der schon ein volles Maaß von Tugenden und Verdiensten zu besitzen glaubt — wäre es auch größtentheils nur mit leeren Einbildungen angefüllt — sich doch leicht überzeugen, daß fernere Mühe und Anstrengung nicht so gar nöthig mehr sey. Und so wird vollends der Jüngling, in welchem schon frühe ein eitler Dünkel genähret worden von dem was er sey oder habe, — schon bald von beschwerlichem Fleiße, von lästiger Mühe und Arbeit ausruhen und sich dem Genusse überlassen wollen, wenn er sich eben vorzüglich noch die Uebungen, Kenntnisse und Tugenden erwerben sollte, die ihn künftig allein als Mann geschätzt und geachtet machen können.

Zum ernstlichen, beharrlichen Streben und Trachten nach dem Bessern und Vollkommenern, worauf die wahre Würde des Menschen beruht, — und zu

immer besserer Pflichterfüllung wird zwar das Gefühl der Kraft, Muth und Entschlossenheit, — aber auch ein bescheidenes Gefühl von sich selbst aus dem Bewußtseyn dessen erfordert, was noch fehlt, noch zu erringen übrig ist, — und das ehrenvolle Verlangen es zu erreichen; — welches alles aber wahrlich nicht da zu seyn pflegt, wo schon — wie beym Pharisäer — ein leerer, eitler Dünkel den Menschen erfüllt und ihn über sich selbst erhebt. Wer sich selbst dadurch erhöher, bleibt immer niedrig stehen! —

3.

Der Eingebildete und Dünkelhafte setzt sich auch in der Meinung Anderer herab und verliert bey ihnen an Achtung.

Welch eine geringe Meinung hat man doch immer und, — ungeachtet der Scheintugend und des frommen Dünkels der Pharisäer — von ihrer wirklichen Tugend und Frömmigkeit gehabt.

Und es kann auch der Natur der Sache nach fast nicht anders seyn, als daß der Mensch, der eine zu große Meinung von sich erwecken will, zu einer desto geringern die Veranlassung giebt. Er fängt dann mit seinen Ansprüchen an Andere und seinen

Verheißungen von sich zu groß an, macht zu großen Aufschlag, erregt zu übermäßige Erwartung, — kann diese dann nicht erfüllen, — kann nicht ausführen, was er, ohne Rechnung mit sich selbst zu halten, zu übermüthig begonnen, — kann die Schuld nicht abtragen, die er gegen Andere übernommen, ihnen nicht gerecht werden, indem sie grade von dem Uebermüthigen und Dünkelhaften desto strenger fordern, — und fällt und sinkt also in ihrem Urtheil desto tiefer, je höher er sich darin zu stellen wagte, verliert ihre gute Meinung, verliert seinen Credit. Hochmuth führet zum Fall. — Wer sich selbst im Eigendünkel zu sehr erhöhte, wird immer auch von Andern erniedriget werden.

4.

Er zerstört auch die Ruhe und den Frieden im Herzen. Man sollte zwar denken, es müsse doch ein recht ruhiges, seliges, beglückendes Gefühl seyn, wenn man mit der Eigenliebe und Zufriedenheit des Pharisäers auf sich selbst und seinen Zustand schauen kann, und sich schon im Besitz aller der Vorzüge wenigstens träumt, wornach Andre erst so mühsam streben und ringen müssen. — Wenn jenes Gefühl und Selbstbewußtseyn nur sicher wäre und auf einem haltbaren Grunde beruhte! —

Allein, immer ist mit leerem Dünkel doch auch das geheime, wenn gleich möglichst unterdrückte Gefühl verbunden, daß es mit ihm doch noch nicht alles so ist, wie es seyn sollte, und wie er sich wohl selbst oder Andere zu überreden sucht. Unablässig finden sich Gelegenheiten, wo er an das Eingebildete seines Zustandes und Wesens kränkend erinnert wird. Man hat Erwartungen erregt, und kann sie nicht immer erfüllen; man strengt sich vergebens an, und fühlt sich doch so oft nicht genug geehrt, oft gar peinigend zurückgesetzt und gedemüthiget; oder man muß beständig besorgt seyn den angenommenen Schein wenigstens vor Andern zu erhalten, keine Blößen zu geben, keine schwache Seiten blicken zu lassen.

Und es ist in der That oft mit mehr Mühe, Sorge und Unruhe verbunden, den übermüthig angenommenen falschen Schein gewisser Vorzüge zu behaupten, als es Fleiß und Sorge gekostet haben würde, das wirklich zu erreichen, zu seyn und zu werden, mit dessen bloßem Schein man sich begnügt. Wenn man nun überdies sich nicht allemahl ganz verbergen kann, daß man doch im Grunde nur sich und Andere täuscht und betrügt, so hat man doch immer auch etwas von dem Gefühl eines Menschen, der kein recht gutes Gewissen besitzt.

5.

Ein eitler Dünkel trennt und entfernt auch die Menschen im geselligen Leben von einander.

Wo recht Viele von ihm übel geplagt und besessen werden, wo jeder sich in seiner Art etwas Außerordentliches zu seyn vermißt, und verachtet deshalb neben sich die Andern, — da kann niemand Ehre genug erhalten, da ist jeder mit den Andern unzufrieden, und es fehlen in eben dem Maaße alle liebenswürdigen, den Menschen ehrenden und und das Leben verschönenden Tugenden der Theilnahme und des Wohlwollens, der Freundlichkeit, Bescheidenheit, Gefälligkeit, welche inniger zum frohen und heitern Beysammenleben verbinden und nicht bloß die Würze, sondern das Haupterforderniß des geselligen Umganges sind.

Wer findet es daher nicht hin und wieder recht bekümmernd und ängstlich anzusehn, wenn in den zur Erholung und Erheiterung angestellten Zusammenkünften alles sich gegen einander hebt und brüstet, alles mit seinen durch Dünkel ausgedehnten Ansprüchen hart an die Ansprüche der Andern stößt, — jeder hofft und wartet, und niemand anfangen will recht zu befriedigen, — jeder in Gang, in Ton, in

Blick

Blick und Mienen schuldige Zahlung fordert, und niemand zu leisten gesonnen ist; — bis man nach und nach erst anfängt, sich einigermaßen in Güte zu vergleichen, um nur noch vor dem Aufbruch wenigstens einige heitere Augenblicke geselligen Vergnügens zu erhaschen, und um nur nicht ganz unbefriedigt und mit sich selbst und Andern unzufrieden wieder auseinander zu gehen.

Welchen schädlichen Einfluß kann nicht schon bloß ein gewisser Familiendünkel auf das gesellige Beysammenleben der Menschen haben; welche Trennungen und Entfernungen unter ihnen veranlassen! —

6.

Ein eitler Dünkel trennt und entfernt den Menschen auch leicht von Gott.

Es ist sehr begreiflich, daß der Mensch, der im bescheidenen, demuthsvollen Sinn, so wie sein Leben auch alle Vorzüge, die es auszeichnen und beglücken, als Geschenke und Gaben der höchsten über uns waltenden Macht und Liebe betrachtet, — sich gerne in seiner Abhängigkeit von ihr erkennt und fühlt; — und daß er, — der gewohnt ist

auf seine sittlichen Fehler und Mängel zu achten, und jedes Vergehen als Sünde gegen höhere, himmlische Gebote und Gesetze anzusehen, gerne sein Herz zu Gott wendet, um sich seiner Huld und Gnade zu erfreun.

Es ist eben so begreiflich, daß der Mensch, den keine Sünde kränket, der keiner Vergebung zu bedürfen glaubt, — oder der in seinem Dünkel nur sich selbst, und seine Vorzüge als sein eigen Werk vor Augen zu haben gewohnt ist, auch keinen rechten Gedanken zu Gott hat, auch seine Blicke nicht leicht über sich selbst gen Himmel richtet, und nur zu leicht seines Schöpfers vergißt; — wie uns solches auch durch die heilige Schrift sehr treffend in der Person eines übermüthigen und selbstvermessenen Königs der Vorzeit dargestellt wird, welcher auf die Erinnerung: „So ist es des Herrn Wille!" sehr kühn erwiederte: „Wer ist der Herr, dessen Willen ich gehorchen müßte?" —

Und so war deshalb auch, nach Jesu Ausspruch, der Pharisäer, — ob er sich gleich unbedenklich an der heiligsten Stäte stellte und vor Gott auf das Schaugerüste seiner aufzählten guten Werke erhob —

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0080

dennoch in seinem von Dünkel mehr als von eigentlichem Pflichtgefühl, Tugendfleiß und frommen Sinn erfüllten Herzen ferner von Gott, als jener Zöllner, der in bescheidener Ferne stand, und mit niedergeschlagenen Augen an sein nicht von guten Gesinnungen und Gefühlen leeres, — aber auch durch Mängel gedemüthigtes, aber auch nach dem Bessern verlangendes — Herz schlug, indem es sich in den Worten ausdrückte: Gott sey mir Sünder gnädig! —

Dieser, sagte Jesus, ging gerechtfertiget durch den Beyfall des Höchsten in sein Haus vor jenem; gerechtfertiget, meine Zuhörer, wie auch wir, wenn wir mit demuthsvollem Sinn vor Gott und mit bescheidenem, menschenfreundlichem gegen unsre Brüder aus unsern christlichen Tempeln zurück in unsre Wohnungen gehen. Denn wer sich selbst vor Gott erniedriget, daß er zwar seine Vorzüge mit Dank, aber auch mit Demuth seine Fehler erkennt, der wird zu immer höhern Stuffen geistiger und sittlicher Veredelung emporgehn, und auch dermaleinst erhöhet werden über die Mängel, Sorgen und Schmerzen der Erde zu

den ewigen, unvergänglichen Freuden des Himmels.

Und daß dies bey uns allen so geschehen möge, das wolle Gott der Allgütige! — Amen.

4.

Wie beglückend Wohlthätigkeit schon hier im Leben für den Menschen ist, der sie übt.

Am 13. Sonntage nach Trinitatis 1811
über das Evangelium
vom Samariter.
Luc. 10, 23-37.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0083

Gott, Du bist unsre Zuversicht und unsre Zuflucht für und für. Ehe denn wir waren und wußten, was Daseyn ist — und daß Du warst und für uns sorgtest, — lag unser Leben und unser Schicksal schon in deinem Rath. Und wenn wir auch aufhören werden, diese Welt und ihr Leid und ihre Freuden noch zu kennen, so bleibst Du uns doch von Ewigkeit zu Ewigkeit und führst uns zu immer höhern Stufen des Lebens in Deinem Reiche. Und wenn auch hier auf Erden alte Zeiten verschwinden und neue erscheinen, die Schicksale wechseln, Begegnisse ernster werden, die Sorgen sich häufen; so bleibet Deine Sorge für uns doch immer dieselbe, wie von Alters her.

O, daß auch wir unter allen Veränderungen der Umstände hier auf Erden den immer gleichen Sinn der Ehrfurcht und Ergebenheit vor Dir, — aber auch unter allem Wechsel eigner Plage und Sorge den immer gleichen Sinn der Theilnahme und des Wohlwollens gegen Andere behielten, die mit uns auf Deiner Erde Glück und Unglück, Leid und Freude theilen; — daß wir durch unser Leben auch das Leben Andrer zu erhalten und zu beglücken suchten, die sich oft verlassen fühlen von allen, wenn auch nicht von Dir, und auf dem Wege verschmachteten, wenn ihnen nicht hin und wieder ein liebender Engel des Trostes, der Hülfe und Rettung erschiene. — Hiezu ermuntere uns auch heute durch das Evangelium Jesu Christi, und segne unser Beginnen. V. U.

Luc. 10, 23-37.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0085

Wir werden durch das Evangelium dieses Tages an eine Pflicht erinnert, zu deren Erfüllung uns die Ehre und Würde unsrer Natur, die edelsten Triebe menschlicher Seelen, der Anblick oder nur das Wissen der Noth und des Elendes mancher unsrer Brüder, göttliche, heilige, himmlische Gesetze, und göttliche himmlische Verheißungen ermuntern, — an eine Pflicht, welche besonders im Christenthum, diesem heiligen Verein unter himmlischen Gesetzen zu menschenfreundlicher Gesinnung und zur Bruderliebe, eine gedoppelte Verbindlichkeit erhält, und welche von jeher auch allenthalben, wo der Geist und Sinn Jesu Christi einigen Einfluß auf die Gemüther der Menschen bewies, mit besonderer Treue und Liebe anerkannt und ausgeübt worden.

"So gehet nun hin, und thut desgleichen„; — o in wie manchen christlichen Tempeln haben seit mehr als tausend Jahren diese Worte wohl oft schon ein Herz gefunden, das sich durch sie erweckt fühlte mit dem Herzen des Samariters in Einklang zu schlagen, und zu forschen und zu

fragen, wo sich in der Nähe eine Noth, ein Elend, eine Gelegenheit fände, um bald und ohne Aufschub ein Gleiches zu thun; — wie manches, das sich bewußt wurde sich großer Vergessenheits- und Unterlassungssünden gegen den Nächsten schuldig gemacht zu haben, und nun entschlossen wurde eine lange, schon lange aufgehäufte Schuld an Nothleidende und Unglückliche abzutragen, die in dem Reiche des Höchsten, worin wir mit ihnen leben, unsre natürlichen Gläubiger und von Gott an uns angewiesen sind. — Seitdem aber die Tempel allmählig leerer geworden, — auch mit darum, weil die Herzen häufig ärmer und leerer wurden, daß sie keine gute Gabe der Ehrfurcht, der Liebe und des Danks vor Gott mehr zum Opfer zu bringen hatten, — scheinen auch die Menschen in eben dem Maaße, als sie den Vater verloren und vergaßen, auch lauer und kälter geworden zu seyn gegen die Brüder, — so daß Menschenpflicht, Erbarmen, Wohlwollen, Liebe Vielen nur noch leere Nahmen und Worte sind, welchen nur derjenige einen Sinn unterlegen kann, der das Gefühl, welches sie bezeichnen, im eignen Herzen noch findet.

Wie leicht und wie gerne geht man dann wie jener Priester und Levit vorüber, wenn von

Rettung oder Unterstützung Hülfsbedürftiger die Rede ist, — und dies nicht etwa nur in solchen Fällen, wo es mit Fug und Recht geschehen darf, oder gar aus Pflicht geschehen muß; wo man nicht Hülfe gewähren kann, ohne dringendere Pflichten zu übertreten, oder wo man augenscheinlich sieht, daß das Geleistete übel angewandt wird, oder wo der Nothleidende sich selbst noch sehr wohl helfen könnte, und sich zu helfen nur nicht Lust und Willen hat; — sondern geht auch da leicht und gerne vorüber, wo menschliches Gefühl und himmlische Gesetze uns mehr, als bisher von uns geschehn, zu leisten gebieten.

Oft verstimmt und verhärtet, — zumahl bey einiger Selbstsucht, bey wirklichem Geiz oder bey gewohnter Verschwendung, oder bey zu großer die Seele vereitelnder Vergnügungssucht, und daher bey zu vielen und großen eigenen Bedürfnissen, — eine eigene nur geringe Sorge die Gemüther der Menschen so sehr, daß sie selbst die größte Noth und Sorge Anderer ohne Theilnahme und Erbarmen ansehen können.

Oft hat man auch gar keinen Begriff, keine Vorstellung davon, welches Elend, hin und wieder sehr in der Nähe, in Häusern und Familien herrscht,

wo Krankheit und Armuth mit allem, was sie in ihrem Gefolge Schreckliches haben, das Leben innig und treu verbundener Menschen umlagern, und oft ein Gatte und Vater, selbst verschmachtend und verzagend, mit blutendem Herzen in dem Auge und dem Antlitze der Seinigen geschrieben sieht: Schaffe uns Brot, daß wir uns sättigen; — gieb uns Erquickung; — so daß selbst der Priester und Levit bey dem Anblick solches Elends wohl einige Augenblicke still gestanden wären, wenn sich in ihren Herzen auch nur noch ein schwacher Ueberrest von Menschlichkeit regte.

Oft mag, oft will man aber auch nicht wissen, nicht näher kennen, was sich auf Gottes Erde in den Hütten der Armen oft scheu und furchtsam vor den verwöhnten Blicken der Glücklichen verbirgt, — mag es nicht wissen, um desto ruhiger und ungestörter seinen Weg vorüber, oder seinen eigenen Angelegenheiten, Vergnügungen und Freuden nachzugehn! —

Der Samariter war, nach der Erzählung unsers Heilandes, ein edler Mann! Er folgte den natürlichen Trieben, welche jedem Menschen sein Schöpfer ins Herz gelegt hat. Er glaubte auch gewiß durch seine Handlung nichts Außerordentliches und nichts

anders gethan zu haben, als was jedes Menschen natürliche Pflicht und Schuldigkeit ist, und was jeder Wohlgesinnte an seiner Stelle eben so gethan haben würde. Er machte auch vor Andern gewiß kein Rühmen davon. Aber, th. Z., welch ein beglückendes Bewußtseyn mußte ihn doch nach solcher That den Tag über auf seiner Reise begleiten, und welch einen Himmel von Ruhe und Frieden auf seinem Wege in seinem Herzen erhalten!„ Ich habe heute einen Menschen gerettet, habe eine Schuld der Menschlichkeit abgetragen. Mein Leben hat ein anderes befreundetes Leben erhalten, beglücket. Ich habe den Willen des Himmlischen hier auf Erden erfüllt. Er schauet mit Beyfall, wie seine Sonne über mir, von heiterm Himmel auf mich nieder. Der Dank und der Segen des Unglücklichen begleitet mich. Alles in der Natur um mich her sieht mich freundlicher an. Jeder Mensch, der mir begegnet, scheint mir verwandter, ist mir lieber. Ich fühle meine Sorgen leichter. Mein Herz schlägt in mir freudiger und heitrer!"

O, selig sind die, die menschenfreundlichen Herzens sind; — Theuerste Zuhörer! Gehet hin und thut des Gleichen, des Gleichen!

Wir wissen eben nicht, ob der Samariter auch in seinem Tempel die Gefühle der Menschlichkeit

durch Betrachtung in sich belebt und gestärkt und sich die Pflicht wohlthätiger Handlungen noch heiliger gemacht hatte. Aber das wissen wir, daß es Zweck unsrer christlichen Zusammenkünfte ist jene Gefühle in uns zu beleben, zu nähren, zu stärken; und daß sie uns Veranlassung geben, menschenfreundliche, wohlthätige, hülfreiche Handlungen als eine heilige Pflicht unsers Lebens anzuerkennen.

Und so sey es auch heute noch ferner unser Gedanke:

Wie beglückend schon hier im Leben Wohlthätigkeit und eine menschenfreundliche Handlungsweise für den Menschen ist, der sie übt.

Beglückend, theuersten Zuhörer? ja wahrlich hochbeseligend; — denn der Mensch lebt durch sie nur in friedevoller Eintracht mit Gott, — mit der Natur, — mit seinen Nebenmenschen, — mit sich selbst.

I.

Der Mensch lebt und wirkt durch Wohlthun und menschenfreundliches Handeln in Eintracht mit Gott.

Daß er die Welt erschuf und zahllosen Geschöpfen das Daseyn gab, um sie zu immer höhern

Stufen des Lebens, der Veredelung, des Glücks und der Freude zu führen, und aller Orten, aller Zeiten Lebendes und Glückliches außer sich und um sich zu wissen, — bezeuget es schon, welches der Sinn des Allmächtigen sey. Und der gestirnte Himmel, und die beblümte Erde, dein Leben, o Mensch, wie Alles, was es verschönt und beglückt, und Alles, was durch Christum zu deinem Heile geschah, verkündet deinem Gemüthe den liebevollen, wohlthätigen, Alles erfüllenden und Alles umfassenden Geist, und läßt dich nicht zweifeln: Gottes Liebe ist die Urquelle alles Lebens, aller Wohlfahrt, aller seiner Vorschriften und Gesetze, die wir kennen, — jeder Fügung und Schickung, die wir verehren, — jeder Verheißung, die uns geworden. Güte und Liebe ist sein Wirken und Walten hier auf Erden; — Güte und Liebe erfüllt seinen Himmel mit Friede und Freude, und giebt ihm selbst der Seligkeiten Fülle.

Und du lebst, o Mensch, in seiner Welt, in seinem Reiche, und erkennest ihn, — erkennest seine Absicht, seinen Willen! — Durch lieblose Kälte, durch herzlose Gleichgültigkeit, — wie jener Priester und Levit sie bewiesen, — die keinen Antheil nimmt an Anderer Wohl und Weh, hast du nichts mit deinem Schöpfer, nichts in deinem Geiste mit dem ewi-

gen Alles im Allem wirkenden Geiste der Liebe gemein. Durch Haß und Feindschaft, durch unfreundliches, liebloses Betragen, durch Handlungen u. Thaten der Ungerechtigkeit, wodurch du Andern Schaden, Unglück, Sorge und Kummer bereitest, und das Leben beschwerlich machst, bist du in deiner Seele wie in deinem Leben, Thun und Wirken von Gott getrennt und geschieden, handelst du seinen höchsten Zwecken und Absichten entgegen, und wie ein böser Feind in seiner Welt, — willst dort Fluch, wo er segnet, und zerstörst und zernichtest, was Gott und alle Guten mit ihm zum Glück und zur Freude der Menschen schaffen und bereiten. — Aber durch Liebe und Wohlthun, durch menschenfreundlichen Sinn und Menschen beglückende Thaten geschieht von dir sein Wille hier auf Erden, lebst und wirkst du mit ihm zu gleichem Zwecke, mit ihm im Bunde, — beförderst die huldreichen Absichten seiner Regierung, — bist ein Werkzeug seiner Hand, wodurch er segnet, und erscheinst bey Leidenden und Bedrängten, wo du sie findest, gleich dem Samariter wie ein himmlischer Bote, wie ein hülfreicher Schutzengel von Gott gesandt zum Dienste derer, die da Hülfe und Rettung bedürfen, und reichst den Kelch der Stärkung und Erquickung dem, der sonst auf dem

Wege des Lebens neben dir verschmachtete und verzagte. — So lehrte auch Johannes: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibet in Gott und Gott in ihm.

Und, theuerste Mitchristen, denken wir auch an Christum, den erhabensten Menschenfreund, den himmlischen Wohlthäter, der von Gott gesandt hier auf Erden unter uns wandelte, — der sein ganzes Leben durch Wohlthun so verherrlichte und am Ende selbst aufopferte für seiner Brüder Heil, — und der uns das neue Gebot gab, das wir lernen, und uns lehrt, woran er und jedermann erkennen werde, ob jemand sein Freund und Jünger sey, und der einst sagen will: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset! — — Welche Ehre, welche Würde unsrer Natur, und welches Glück, welche Seligkeit, uns, so wie mit Gott, — auch mit ihm, seinem heiligen, himmlischen Gesandten vereint zu denken, mit ihm im Bunde als die Seinigen zu leben und zu wirken! — und mit ihm sich durch so himmlischen Verein nicht bloß für diese Zeit, sondern auch für die grenzenlose der Zukunft verbunden zu fühlen. —

2.

Doch nicht bloß mit dem Schöpfer, mit Gott und allem Himmlischen, lebt und fühlt sich der Mensch durch Wohlthätigkeit und menschenfreundliche Neigungen und Handlungen in Eintracht, sondern auch mit der Schöpfung, mit der Natur. —

Und dies verdient besonders von uns erwogen zu werden. Denn wenn gleich die Natur an sich selbst nichts wirken kann, was nicht die höchste Macht, Weisheit und Liebe durch sie thue, so ist sie doch das Sichtbare um uns, was uns zunächst vor Augen steht; — wir selbst gehören auch ihr an, sind Theile derselben, und bestimmt in ihr und mit ihr zu leben.

Wir kennen, th. Z., ihr stilles, freundliches, mütterliches, unter der Leitung eines himmlischen Vaters stehendes Wirken zum Leben, zur Erhaltung, zum Glück und zur Freude so zahlloser Geschöpfe in ihren mannigfaltigen Geschlechtern, und besonders des Menschen, des nach Gottes Bilde erschaffenen Auserwählten hier auf Erden. Wir erkennen, daß sie auch da, wo wir Gefahren fürchten, wo sie Schrecken droht, wo wir Verderbnisse sehn,

doch immer noch wohlthätig wirkt, und selbst durch Ungewitter Segen, Fruchtbarkeit und Fülle verbreitet. Wir wissen: Sie — oder Gott durch sie — hat dem Menschen auch besondere Triebe eingeflößt, die ihn mit dem Nächsten zur Theilnahme und zum Mitgefühl verbinden, daß er sich freue mit dem Fröhlichen, und weine mit dem Weinenden.

Wir erkennen aber auch eben hieraus: der Mensch von kaltem, gleichgültigem, liebloſem Herzen, ist als ein mißgerathenes, unnatürliches oder ausgeartetes Wesen in Gottes Schöpfung anzusehn. Der Menschenfeind ist auch von dem Pfade der Natur abgewichen, ist ein Empörer gegen ihre Gesetze. Der Menschenfreund aber denkt und lebt mit ihr in Eintracht und in ihrer Ordnung.

Wir sehen ferner ihre Pracht und Schönheit, — aber nicht alle mit gleichem Auge und gleichem Herzen. Wohlwollen und Liebe, ein menschenfreundlicher Sinn, und das Bewußtseyn einer edlen That erheitert die Seele und macht sie offen und empfänglich für alle erfreulichen, beglückenden Eindrücke, welche Gottes Natur und Schöpfung auf sie machen können. Aber Haß und Feindschaft, Neid und Mißgunst, und das Bewußtseyn nicht so wohlgesinnt zu seyn, wie man sollte, verfinstern und trüben das Herz,

wie jedes Laster, und verschliessen es, wie bey Cain, für jeden stillen, ruhigen, heitern Lebensgenuß. Freude an der Natur ist daher das Kennzeichen eines wohlgeordneten Gemüths und eines guten Gewissens. Wer kalt und gleichgültig gegen Menschen und ihr Schicksal ist, hat gewöhnlich auch nicht Sinn für die Natur. Dahingegen ergießt sie ihre Freuden in tausend Strömen über das Herz des tugendhaften Menschenfreundes.

Und wie beglückt bist du, o Mensch, wenn auch die Schöpfung Gottes deine Freude ist, und oft durch ihren Anblick schon dein wundes Herz von manchem Schmerz und mancher Sorge heilt; — wenn du durch Wohlthätigkeit und menschenfreundlichen Sinn mit ihr in Eintracht denkst und lebst; wenn du dir das stille Zeugniß geben kannst: Mein Leben ist kein Uebellaut, kein Mißton in den Harmonien der Schöpfung, worin höchste, ewige Güte und Liebe waltet, und auch ich mein Daseyn zum Wohlthun und Beglücken empfangen habe. —

Du siehest grünende Gefilde oder reifende Getreidefelder, wo der Höchste seine milde Hand aufthut. — Auch dein Leben ist kein unfruchtbarer kahler Boden; auch deine Hand ist oft zum Wohlthun, zur Hülfe und Rettung Anderer beschäftigt oder bereit.

Du siehst die Blume des Feldes, die ihre Wohlgerüche verbreitet, — den Baum, der dem müden Wandrer in der Schwüle des Tages mit seinem Schatten Erfrischung, in seinen Früchten Erquickung und Labsal reicht. — Auch dein Leben, auch deine Thaten verbreiten Glück und Freude um dich her; auch du giebest, wie der Samariter, durch deine Mühe Erfrischung dem Traurenden und Gebeugten, durch deinen Beystand Erquickung dem Nothleidenden und Verzagten.

Du höreſt der Vögel Chor sein frohes, den Menschen erheiterndes Morgenlied singen. — Auch du ermunterst dich: Wach auf mein Herz und singe, sey wacker zu deiner Tagespflicht, und trage das Deine auch zu Anderer Herzen Glück und Zufriedenheit bey.

Du siehst die Sonne aufgehen über Böse und Gute, und siehst sie am Abende sinken, nachdem sie Licht und Leben, Fruchtbarkeit und Fülle über die Erde verbreitet. — So sinkt auch dein Leben, — wenn es sich herrlich zu einem wohlthätigen Wirken erhob, — gut und weise ein Licht leuchtete vor den Leuten, und Vielen ermunternd und segensvoll wurde, — so sinkt es einst am Abende deiner Laufbahn still und ruhig in dieselbe Schöpfung Gottes

nieder, um einst am Morgen herrlicher wieder hervorzugehn.

Sehet, Freunde, so lebt der Mensch durch Wohlthätigkeit und menschenfreundliche Neigungen in beglückender Eintracht mit der ihn umgebenden Natur, und erfreut sich derselben mit empfänglichem Herzen.

3.

Aber er lebt und fühlt sich durch jene Gesinnung und Handlungsweise auch in liebevoller Eintracht mit andern Menschen.

Dies, meine Zuhörer, ist schon an sich einleuchtend. Nicht genug, daß der wohlthätige Menschenfreund sich so gerne des Glücks und der Wohlfahrt Anderer erfreut, als ob er darin seinen eignen beglückteren Zustand erkennte, — daß kein Neid, keine Mißgunst sein Herz von ihnen wendet. Nicht genug, daß auch der Mensch von wohlwollender Gesinnung und wohlthätigem Wirken von allen, die ihn kennen, mehr geliebt, geschätzt, geachtet wird. Ihm werden auch die Menschen durch Wohlthun immer noch lieber und theurer. Denn durch jede menschenfreundliche Handlung lernen wir an dem Glück und Unglück, der Sorge oder Freude Anderer immer mehr Antheil nehmen. Durch jede Hülfe, Fürsorge, Wartung, Pflege, die wir ihnen erwiesen, kommen sie un-

serm Herzen näher. Es ist, als ob sie uns durch das, was wir für sie gethan, mehr als sonst angehörten. Wir sehen sie dadurch mehr als die Unsrigen, als unsre Freunde an.

Beyde also, — wer eine Wohlthat leistet sowohl, als wer sie empfängt, — werden reicher, und zwar an einem sehr wichtigen und schätzbaren Gute des Lebens, nämlich — an Wohlwollen, Theilnahme, Liebe.

Und wenn es also jemahls einen wahren, ernstlichen Menschenfeind in der Welt gegeben hat, so war er es wahrlich wohl nicht bloß deshalb, weil er von den Menschen nichts Gutes erfahren, sondern weil er ihnen auch nichts Gutes erwiesen.

Durch Wohlthätigkeit lebt also und fühlt sich der Mensch auch in beglückender Eintracht mit seinen Brüdern.

4.

Durch sie fühlt er sich auch in friedevoller Eintracht mit sich selbst. Der Mensch lebt dann nicht mit sich selbst in Eintracht, wann er sich geheime Vorwürfe zu machen hat. Er hat sich aber dann Vorwürfe zu machen, kann kein gutes Bewußtseyn haben und nie recht mit sich selbst zufrieden seyn, wenn er bloß für sich selbst lebt und sorgt, und nicht

auch etwas zum Glück, zur Freude, oder zur Zufriedenheit Anderer gethan und ausgerichtet hat; — oder wenn er seine Pflichterfüllung, seinen Tugendfleiß bloß darauf beschränkt, daß er nur nicht böslich Andern an ihren Gütern, ihrem Unterhalt, ihrer Ehre schadet, ohne doch noch gegen jemand hülfreich, dienstfertig, gefällig zu seyn; — wenn er also nicht als Mensch auch seine Pflicht und Schuldigkeit an Nothleidende und Unglückliche nach Vermögen abgetragen. Dann, wie gesagt, kann er noch nie anders als mit Mißbilligung auf sich selbst, seinen Zustand und seine Lebensweise schaun, nicht mit sich selbst in friedevoller Eintracht stehn.

Dazu kömmt auch ferner: Alle liebloſe Neigungen, Haß und Feindseligkeit, Neid und Mißgunst bestürmen und beunruhigen die Seele — Liebe und Wohlwollen hingegen schafft Frieden und Freude in ihr. Und das Bewußtseyn wohlthätig und menschenfreundlich gehandelt zu haben giebt ihr eine Zuversicht, eine Stärke, eine Heiterkeit, daß sie eigne Leiden und Unannehmlichkeiten weniger fühlt, leichter erträgt, daß sie über die Sorge für Andere selbst der eigenen mehr vergessen kann.

Mit Wahrheit können wir daher behaupten: Nur bey wohlwollender Gesinnung und wohlthätiger Hand-

lungsweise kann der Mensch in friedevoller Eintracht mit sich selbst leben.

Und so kehren wir nach unsrer Betrachtung nur noch einige Augenblicke zum Samariter zurück. Er fühlte nach seiner edlen Handlung gewiß sein Herz in beglückender Eintracht mit Gott, mit der Natur, mit seinen Brüdern, mit sich selbst. Er hatte so menschenfreundlich Gutes, und das Gute nicht halb gethan!

Und so darf ich ja auch wohl heute in den Worten Jesu zu meinen Zuhörern sprechen: Gehet hin — Gott, die Natur, das Leiden, die Noth eurer Brüder, euer Herz, euer Gewissen fordern euch dazu auf! — Christus fordert es — Gehet hin, und thut des Gleichen! —

Denn sehet, Freunde, es giebt der Unglücklichen, bleibt Nothleidenden, Armen, Bedrängten nicht bloß einen in eurer Nähe. Es giebt ihrer so Manche um euch her, die unter den Schlägen der Zeit und des Schick-

sals verwundet liegen und bluten, — die auf Hülfe, Beystand, Unterstützung derer warten, die nur in etwas bessern Umständen leben, die nur noch etwas zu ihrer Erhaltung oder ihrer Erquickung beyzutragen vermögen! Es giebt so manches verborgene Elend, was nicht einmahl gerne sichtbar, nicht einmahl gerne laut seyn mag! — O möchte doch einer oder der andere in unsrer Mitte sich entschließen: ich will doch um mich sehen, oder mich erinnern, wo ein Nothleidender wohnt, — und nicht ohne Menschengefühl, nicht ohne Mitleid und Erbarmen vorübergehen. — —

Jemand sagt vielleicht: "Es giebt der Nothleidenden zu viele.„ — Aber so fange doch nur erst, wie der Samariter, bey einem an; — so erkenne eben deshalb, daß Wohlthätigkeit eine desto heiligere Pflicht unsrer Tage ist.

"Es ist schwer in unseru Zeiten wohlthätig zu seyn, wo man genug für seine eigne Erhaltung zu sorgen hat.„ — Aber welche Tugendübung verdiente auch nur den Namen, die nicht mit Schwierigkeit, Mühe, Aufopferung verbunden wäre, — wobey der

Mensch nicht etwas entbehren, sich selbst versagen, — oder sich bekämpfen, überwinden müßte.

"Ich thue schon, was ich nach Vermögen und Kräften vermag.," — Aber getraust du dir dies auch hier mit Wahrheit, ohne Täuschung deiner selbst und Anderer, vor Gott zu sagen? — Was du vermagst?? ——

"Wenn nur auch Andere das Ihrige thäten, so würde auch ich mich nicht weigern.," — O! wie wenn auch der Samariter gedacht hätte: Es sind schon Andere des Weges vorübergegangen, die besser helfen konnten. Warum also —

O, theure Mitgefährten des kurzen Pilgerweges hienieden, auf welchem so mancher Verschmachtende liegt, gehet hin, und thut des Gleichen! — Alles was ihr habet und besitzet kann euch einst nicht mehr genügen, nicht beruhigen und trösten; aber was ihr in der Welt gewesen, was ihr geworden seyd, was ihr gethan habt an der Geringsten einem, eure Handlungen und Thaten, eure guten Werke folgen euch einst nach. — Darum schaffet dem Traurigen Trost; nehmt euch der Unterdrückten Sache

an; helfet der Unschuld zum Rechte; rettet den, der in Noth und Gefahren schwebt; trocknet die Thräne vom Auge des Betrübten, den Schweiß von der Stirne des Geplagten; helfet mit Rath dem, der sich nicht zu rathen, — mit Fürsprache dem, der nicht selbst für sich zu sprechen weiß.

Dafür wird euch denn freylich kein irdischer Lohn zu Theil. — Aber wer wollte für so etwas, wie der Samariter thut, auch Lohn verlangen? Welches Irdische kann es belohnen? —

Dadurch steigt ihr zu keinem höhern Rang unter den Menschen. Aber es giebt einen Rang vor Gott, den jeder nicht auf, sondern in seinem Herzen trägt.

Dadurch gewinnet ihr keine scheinbare, die Sinne betäubende Lust; — aber Freuden reinerer, edlerer, daurenderer Art, — Freuden, wie sie aus dem Himmel Gottes in das Herz des tugendhaften Menschenfreundes fließen. —

Darum noch ein Mahl: Gehet hin, — Gott geleite euch! — gehet hin, und thut des Glei-

chen! — Er höret die Klage, und höret auch den Dank. Er sieht das Elend, und sieht die Hülfe, — und schon auch die Zeit, wo wir keiner Hülfe mehr bedürfen, und auch keine mehr zu leisten Gelegenheit finden.

Gott segne unsre Andacht! Amen.

5.

Stürme im Menschenleben sind eben so wohlthätig als Stürme in der Natur.

Am 4. Sonntage nach Epiphanias 1812

über das Evangelium

von der Schiffahrt Christi.

Matth. 8, 23-37.

Herr und Gott! Du bist es, dem das ganze Reich der Macht und Güte, worin wir leben, — dem die Kräfte der Natur, die Gewalt des Schicksals, — dem Wind und Meer gehorsam sind, — und dessen Stimme auch wir gehorchen sollen! — Du, von dem uns Dein Wort voll Kraft und Leben, Deine Schöpfung voll Weisheit und Güte, von dem uns in bessern und geweihten Stunden unsre menschliche Seele zeugt. Wer reines Herzens ist, der schauet Dich, der fühlt mit Liebe und Sehnsucht sich zu Dir gezogen.

O darum ist Dein Name auch unter uns gepriesen, durch Jesum Christum unter uns verherrlicht, — darum beten wir Dich an, — Deine Allmacht, die über unsrer Schwäche waltet, — Deine Heiligkeit, die uns zur Heiligung des Lebens ruft, — Deine Liebe, die über unsrer Wohlfahrt wacht, wo wir sie auch verkannten, — Deine Weisheit, die für uns durchschaut, was vor uns verborgen ist, die uns zurechtführt, wo wir irren, und stützet und aufrichtet, wo wir wanken und straucheln, die Alles wohl gemacht, und was uns auch mit Sorge und Kummer erfüllt, zu einem längst ersehenen Ziele leiten wird.

Sey uns gnädig und segne uns, wenn wir uns vor Dir demüthigen, die Weisheit Deiner Wege bewundern und preisen, und mit Jesus Christus zu Dir beten: V. U.

Wir sehen unsern Heiland nach den Erzählungen der Evangelisten in den mannigfaltigsten Lagen und Umständen des Lebens. Noch kürzlich sahen wir ihn in der Gesellschaft von Fröhlichen, bey einem hochzeitlichen Freudenmahl, zu Cana in Galiläa, — heute auf einem stürmenden Meere nicht ohne scheinbare Todesgefahr. Bald erblicken wir ihn von argliſtigen, nachstellenden Feinden umgeben, bald von der traulichen Zahl seiner ihn liebenden Jünger und Freunde; — sonst gewöhnlich in unabläſſigem Wirken seinen erhabenen Beruf zum Heil der Menschen zu erfüllen, so lange es noch Tag seines Lebens war; hier im Schiffe nach den mannigfaltigsten Anstrengungen sich unter seinen Jüngern der Erquickung eines wohlverdienten ruhigen Schlummers überlassen. — O wer hätte ihn wohl nicht gerne, den großen rastlos thätigen Menschenfreund und Menschenbeglücker, hier unter den Seinigen ruhig schlummern gesehn. Der göttliche, himmlische Friede, der seine Seele über alle Stürme des Irdischen und Vergänglichen erhob, lag auch gewiß in seiner Miene, seinem Angesicht. — —

Heiter

Heiter und freundlich war wohl noch der Himmel, stille und ruhig das Meer, wie sie aus dem Gedränge des Volks am Galiläischen See ein Schiff bestiegen, um das gegenseitige Ufer zu erreichen. Aber schon waren auch schwarze Wolken im Anzuge; plötzlich brach ein Ungewitter über sie aus, und die empörten Meereswogen drohten das Schiff in den Abgrund zu stürzen. Doch ein himmlischer Freund zur Seite sprach den zagenden, kleinmüthigen Jüngern Muth, Vertrauen und Standhaftigkeit ein, und eine höhere Macht rettete sie auch diesmahl aus Gefahr und vom Verderben.

Ein wahres, treues Bild des menschlichen Lebens in seinen wechselnden Schicksalen. Wir alle schiffen mit den Unsrigen auf dem unsichern, weiten, unübersehbaren — bald stillen und ruhigen, bald stürmischen und ungestümen Meere der Zeit und des Schicksals. Jetzt fährt ein Mensch, oder eine Familie eine Zeit lang ungestört und friedevoll, — wie auf ebener, heitrer Meeresfläche, — und der Freund lebt, — oder schlummert — ruhig an der Seite des Freundes. Aber unversehens und plötzlich trüben sich die Zeiten; es erwachen Stürme; ein Theil der Habe geht verloren; ein Freund sinkt unter, oder das ganze

Schifflein unsers Lebens schwebt auch in Gefahr zu scheitern und zu Grunde zu gehen. —

Aber wohl uns, daß wir einen Allmächtigen und Allgütigen zum erfahrnen und weisen Lenker und Steuerer haben, — der nicht schläft noch schlummert, — dem Wind und Meer gehorsam sind, — der auch den Stürmen im Menschenleben gebeut: Bis hieher sollst du kommen, und nicht weiter, — der uns auch wiedergiebt, was wir verloren glaubten, — der uns die von unsrer Seite gerissenen, in das Meer der Zeit hinabgesunknen Theuren an jenem heimathlichen Ufer wieder finden läßt, wo ewiger Friede beseligt, — ja der selbst mit höherer, liebender Absicht Stürme herbeyführt, um unsern Glauben, unsern Muth, unser Vertrauen zu stärken, unsre Seele zu beleben und zu erhöhn, — und daher eben so weisheits- und liebevoll in öden Wintertagen, als auf neubelebten Frühlingsfluren ist, eben so anbetungswürdig in verherenden Ungewittern, als wenn die Zeiten sich wieder erheitern, und es in der Natur, wie in unserm Schicksal, mit so tausend schönen, herrlichen, unverkennbar leserlichen Zügen geschrieben steht: Gott, unser Gott ist die Liebe! —

Fragen oder klagen wir daher auch nicht: warum müssen doch Stürme, wie in der Natur, auch im Men-

schenleben seyn? Warum geht unter Leitung des Höchsten nicht Alles seinen ruhigen, ungestörten Gang ohne Gefahr und Sorge? Denn gesetzt, wir wüßten auch nichts, gar nichts darauf zu antworten; o so gebührt es uns Menschen ja auch mehr, so ist es weiser, die Wege der Vorsehung im Glauben und in stiller Demuth anzubeten, als sie mit unsrer Kurzsichtigkeit rechtfertigen und uns als ihre unberufenen Vertheidiger aufwerfen zu wollen. Denn welcher Sterbliche darf sich unterwinden in seinem so beschränkten Gesichtskreis mit dem Unendlichen, Allwissenden und Allweisen zu Rathe zu gehn, und zu ihm zu sagen: was machst du? —

Aber was unser durch Christum erleuchteter Geist hin und wieder in den Werken Gottes, wie in den Schicksalen unsers Lebens, von seinen Planen und Absichten zu verstehen vermag, dieses zu bemerken und angelegentlich zu bedenken — das ist Pflicht, ist Weisheit; — nicht so wohl, um unsere Anbetung erst zu gründen, — da er auch unerforschlich uns anbetungswürdig ist, — als vielmehr sie zu beleben, uns im Glauben und Vertrauen zu bestärken, und uns an seine Zwecke und Absichten überhaupt, besonders an seine uns bekannten mit uns selbst da-

bey zu erinnern, damit wir sie in der Führung unsers Lebens unwandelbar vor Augen behalten.

Wenn wir also auch wohl sonst schon gelegentlich die Bemerkung gemacht oder gehört haben, so werde sie doch heute einmahl etwas genauer von uns überdacht:

Stürme im Menschenleben sind eben so wohlthätig, als Stürme in der Natur.

Beyde haben einige sehr ähnliche wohlthätige Wirkungen:

I.

Sie bringen manche sonst ruhende Kräfte in lebendige Bewegung und Thätigkeit.

So schön und reizend auch die Schöpfung Gottes, die sichtbare Natur, in ihrer ruhigen Stille erscheint; so würde doch eine fortwährende Ruhe von Außen am Ende für sie selbst zerstörend und verderblich werden müssen. So manche Kräfte und Triebe, und der Kreislauf ihres innern Lebens und Wirkens würden mehr und mehr ermatten und erschlaffen. Vieles würde in Stockung, anderes in Fäulniß gerathen, und selbst die üppige lebendige Schönheit und Fülle nicht mehr erzeugt und erhalten werden können, wodurch sie in ihrer äußern Ruhe

so herzerhebend, wohlthätig und herrlich erscheint. — Aber wenn zu Zeiten, — nach den ihr von Gott vorgeschriebenen, unverbrüchlich dauernden Gesetzen, — Stürme und Ungewitter sich erheben, wenn die Wälder rauschen, das Meer und die Wasserwogen brausen, die Wolken fliehn, der Donner Jehovas das Erdreich erschüttert; so ist dies nicht nur ein großer, die Gefühle der Seele erregender Anblick, der den Menschen, — wie es auch die Jünger auf dem Meere erfuhren, — die Größe der über ihm waltenden Macht und dagegen seine irdische Kleinheit, Abhängigkeit und Schwäche empfinden lehrt, sondern es ist auch ein eben so wohlthätiges Wirken und Walten zur Erhaltung und Verherrlichung des Ganzen. Dann kommen so manche sonst ruhende und schlummernde Triebe und Kräfte der Natur wieder in neue Bewegung und Thätigkeit, Stockungen werden gehoben, ein frischerer Kreislauf hervorgebracht, stehende Gewässer vor verderblicher Fäulniß bewahrt, und Lebenskraft, Wohlthun und Gedeihen zu allgemeiner Wohlfahrt befördert.

Eben so denkt sich der Mensch gar zu oft ein immer ruhiges, vielleicht gar unthätiges Leben, — ohne alle Stürme von außen, ohne alle Sorge und Plage, Noth und Gefahr, — auch als ein recht erwünsch-

tes, als das beste Leben. Aber auch dies wäre seiner Natur, seiner Bestimmung, seiner wahren Wohlfahrt durchaus zuwider. So ist es darum auch der weisere Wille der uns leitenden, himmlischen Vorsicht nicht. Der Mensch soll, — wie seine körperlichen Kräfte für dies Leben, — auch die Kräfte seiner Seele, seines Geistes und Herzens durch Uebung und thätige Anwendung immer mehr entwickeln, vervollkommnen, bilden, und dadurch selbst veredelter, herrlicher erscheinen, — im Schweiße seines Angesichts, — durch angestrengte Arbeit, unabläßiges Wirken, durch treue unverdrossene Pflichterfüllung, — sein Brot erworben und essen, das Leben unterhalten und auch veredeln und verschönen, und eben dadurch zu einer höhern Bestimmung gelangen. Nun lehrt uns aber die Erfahrung hoffentlich überzeugend genug, daß er bey weitem nicht so sehr durch innern Drang und Antrieb zum Thätigseyn und Wirken, zum Gebrauch, zur Uebung und Anwendung seiner Kräfte gezogen wird, als durch äußern Drang der Umstände, durch widrige Schicksale und Begegnisse, durch Noth, Gefahr und dringendes Bedürfniß. Ohne diese versinkt er so leicht, so allmählig und unmerklich in eine träge, unthätige, unrühmliche Ruhe und Erschlaffung, und gleicht dann in der That oft einem stehenden Ge-

wässer, welches durch seine zu ungestörte Ruhe für sich selbst zerstörend und verderblich wird. —

Aber siehe, da rauschen, nach dem Rathschluß des Höchsten, frische Stürme widriger Schicksale, betrübender Begegnisse durchs Leben, und bringen Noth und Gefahr, schlagen einen Theil seiner liebsten Wünsche und Hoffnungen danieder. Nun sieht er sich genöthiget auf Wege und Mittel zu seiner Sicherheit, seiner Erhaltung und Rettung zu denken, — wird erweckt und angetrieben, sein Gemüth zu sammlen, durch Grundsätze zu stärken und zu befestigen, — seine Kräfte aufzubieten zum Nachdenken, zu Erfindungen mancher Art, welche das Leben sichern oder verschönen, zu Thaten und Handlungen, welche es verherrlichen, — sich Andern um Hülfe und Beystand näher anzuschließen, — an ihrer Noth und Sorge mehr Antheil zu nehmen, — auf sichere, daurende Stützen seiner Ruhe und Sicherheit zu denken, — und seine Seele auch durch Glauben und Vertrauen in Noth und Gefahr oder bey schmerzlichem Verlust immer standhaft und aufrecht zu erhalten.

Und so erkennen wir also, m. Z., wie trübe ungestüme Zeiten auch den Menschen und seine bessern Triebe und Kräfte in lebendigere Bewegung und eine für ihn heilsame, seine Veredelung fördernde Thä-

tigkeit setzen, und jede zu träge Ruhe, jedes allmählige Erschlaffen und Entschlummern verhindern; — wie sie denn auch die innere Kraft, den Geist des Menschen beleben und stärken, daß er mit Nachdruck die innern Stürme ungestümer Neigungen und Leidenschaften beherrsche, und ihnen, — wie Christus den empörten Meereswogen, — Schweigen und Ruhe gebiete. —

2.

Sie entladen und reinigen auch das Leben von so Manchem, was es beschwert und verdirbt.

Erkennen wir ja auch darin eine Wohlthat der Alles ordnenden, für Alles sorgenden Vorsicht, daß Ungewitter und Stürme der äußern Natur so manche in längerer Ruhe erzeugte böse, verpestende Dünste verjagen und vertreiben müssen, und daher die äußre Lebensluft, worin wir athmen, von so manchem reinigen und befreyen, was für alles Lebendige verderblich und ertödtend werden könnte.

Ist es im Menschenleben nicht derselbe Fall? Sammlet und häufet sich da in einer längern Zeit der Ruhe nicht manches Bösartige und Verpestende, was für das innere, reinere, bessere Leben der Seele

tödtlich oder verderblich wird? Breiten sich auch da nicht über manches Leben üble Sitten, lasterhafte Gewohnheiten aus, die aus dem fauligten, sumpfigen Boden der Weichlichkeit, der Ueppigkeit, des müssigen Wohllebens oder sinnlicher Wollust unter fortwährender Ruhe am reichlichsten entspringen, und die das Leben oft so überladen und bedrücken, die Seele so erkranken machen, daß der Mensch in einer gewissen Dumpfheit sinnlicher Genüsse seine Tage hinbrütet, und oft so schwach wird, daß er sich nichts Angenehmes mehr versagen und auch nichts mehr, — selbst das geringste Widerliche nicht, — ertragen kann, — gegen alles gewöhnliche Erfreuliche stumpf und gleichgültig wird, und oft Stunden verlebt, wo er am Leben, seinen Pflichten und seinen Freuden, einen rechten Ueberdruß empfindet.

Aber, da stürmen nach dem Rathe einer höhern Weisheit einmahl widrige Schicksale durch seine Tage, und vertreiben und verjagen, was dumpf, zerstörend und verderbend auf seinem Daseyn lag, was in den betäubenden Lüsten der Sinnlichkeit seine Seele schwächte und in ihrem krankhaften Zustande bethörte, — oder sie zerschlagen und entreißen ihm manches, was ihn in seinem ruhigen Rausche und Taumel erhielt. Und siehe! ein neues, reineres, besseres Lebensgefühl ent-

steht. Er blickt freyer um sich her, lernt sich selbst wieder finden. Ein größerer Verlust, den er erlitten, bedeutendere Beschwerden, die er ertragen, stärken ihn, gegen die vielen kleineren gewöhnlichen Unannehmlichkeiten des Lebens nicht mehr so übertrieben empfindlich zu seyn. — Er athmet gleichsam wieder in reinerer, unbewolkter, gesunder Lebensluft. Seine Seele fühlt sich wieder mit heiterem Sinn und besserer Kraft begabt. Es wird wieder mehr für Glauben, für Liebe und Hoffnung empfänglich. Wahrheit und Weisheit erscheinen ihm wieder in einem reinern, herrlichern Lichte. Er fühlt und empfindet, daß das Menschenleben einen Werth hat, auch dann einen großen Werth, ja den größten hat, wenn es von so manchen zu üppigen Auswüchsen der Lüste, des sinnlichen Vergnügens, des unthätigen Wohllebens gereinigt und entladen ist.

O meine Zuhörer, so haben Stürme im Menschenleben, in der sittlichen Welt, auch in dieser Hinsicht doch wohl eine eben so heilsame, wohlthätige Wirkung, wie in der äußern, sichtbaren Natur! —

3.

Aber sie gewähren eben darum auch eine freyere, unbewölktere Ansicht des Himmels, einen reinern, freyern Aufblick zu Gott.

Sie machen uns ja den Himmel Gottes wieder heiter und erfreulich, wenn sonst verdunkelnde Wolken über unsrer Erde schwebten, und uns den Anblick desselben entzogen. Und auch in trüben Zeiten und bey Ungewittern vermissen und schätzen wir ja gewöhnlich erst recht das uns verschwundene heitere Blau des Himmels, und die Sternenwelt, und die Sonne, die von oben Licht und Kraft und Wärme verbreitet, und sehnen uns nach ihr. —

Nun sollte man zwar denken, daß es doch in dieser Hinsicht im inneren Menschenleben anders sey, wie in der äußern Welt; — daß nämlich grade eine ununterbrochene Reihe von glücklichen Tagen, ein Leben im steten Sonnenschein irdischer Wohlfahrt, den Menschen um so geneigter machen müsse des höchsten Gebers und Wohlthäters zu gedenken, und dankbare Blicke voll Anbetung zu ihm empor zu heben. — Doch unsre Erfahrung wird uns leicht vom Gegentheil überzeugen. In lange ununterbrochenen, ruhigen, glücklichen, sorg- und kummerlosen Zeiten hef-

tet der Mensch seine Blicke mehr und mehr und immer angelegentlicher dorthin, wo sein Glück ist, — auf diese Erde, auf ihre Güter, ihre sinnlichen Lüste und Freuden, und vergißt darüber oft gänzlich, was über ihm ist, — vergißt die höhern Mächte, das höhere Licht, was uns Erde und Himmel erfreulicher macht. Es ist dann, als ob seine bloß irdischen Angelegenheiten, Wünsche und Sorgen eine trübe, dunkle Wolke um seine Seele bildeten, die ihm keinen ernstlichen, durchdringenden Gedanken, keinen heitern und freyen Aufblick zu Gott mehr gestatte.

Aber schon in stürmischen verhängnißvollen Zeiten der Drangsale, der Noth und Gefahr zerrinnen, verlieren sich die Nebel, womit bloß irdische Wünsche und Hoffnungen seine Seele umgeben hatten; fühlt er sich mit Sehnsucht zu Gott dem Erretter gezogen; sucht er den Freund, bey dem Hülfe und Beystand zu finden ist, — sucht ihn dann mit Ernst und von Herzen, und findet ihn dann auch wieder; — ihn, dessen Wirken und Walten er in den Tagen des Glücks so undankbar kaum bedacht, oder gleich-

gültig vergessen hatte. — Ja, wie die Jünger sich im Sturme zu ihrem Heilande und Herrn mit der Bitte wandten: Herr, hilf uns, wir verderben! so weiß der Mensch in stürmischen, noth- und gefahrvollen Zeiten des Lebens auch immer noch den zu suchen, dem Wind und Meer gehorsam sind, und der zu Allem, was uns im Leben bange und bekümmert macht, noch immer spricht: Bis hieher sollst du kommen, und nicht weiter.

Und sind sie dann auch vorübergegangen, die Tage und Stunden der Gefahr, der Sorge, des Verlustes; ist das Herz dann durch sie gereinigter, in seinen bessern Trieben und Gefühlen belebter, über das Vergängliche erhabener, und mit dem Gedanken an Gott befreundeter geworden; — o so wird der Mensch denn auch ferner bey diesem so gestimmten, reinen Herzen geneigter seyn und bleiben, Gott zu schauen, und ihn im Leben vor Augen zu behalten. Und sein himmlischer Einfluß wird dann, wie Licht und Wärme von oben, alles Gute und Edle im Leben herrlicher und gedeihlicher machen.

4.

Nach den Stürmen wird Ruhe erst recht erquickend und erfreulich.

Schauet die äußere Natur nach überstandenen Gewittern, wie herrlich sie dann doch, — wenn gleich hin und wieder manches zerstört, manches gebrochen und zerschlagen wurde, — wie herrlich sie doch im Ganzen bey wiederkehrender Ruhe und Heiter in ihrer prangenden, neubelebten Schönheit und Fülle da steht; und wie von ihren Fluren sich die Opferdüfte empor, wie zu ihrem großen, liebevollen Erhalter, erheben! —

So ist es ja auch nach überstandenen Stürmen im Menschenleben; — könnten wir dann nur auch das Innere desselben in dem Zustande der menschlichen Seele eben so anschaun, und vor Augen haben! Jedermann weiß auch aus Erfahrung, daß Ruhe nicht schöner, edler, und auch nicht erquickender ist, als nach mühsamem Fleiß und angestrengter Thätigkeit, — das Vergnügen nicht froher macht, die Freude nicht mehr zu Herzen geht, als nach Ernst und Sorge, — das Sich- und Andre-Wiederfinden nicht erfreulicher ist, als nach Gefahr und befürchteter Trennung, — der Besitz eines Gutes nicht

glücklicher macht, als wenn ein anderes verloren ging, — die Gesundheit nicht herrlicher erscheint, als nach überstandener Krankheit, — das Gefühl des Lebens nicht lebendiger, reiner, erquickender, als nach Anregung seiner innersten Kräfte, oder nach Gefahr es zu verlieren. — Mit welchem neuerregten Lebensgefühl daher, mit welchen Empfindungen der Freude und des Danks doch die Jünger wohl, an der Seite ihres himmlischen Freundes, aus dem Schiffe an das ersehnte, sichre Ufer traten! — und wohl geneigt seyn mochten zu knien und nieder zu fallen vor dem, der sie erhalten und errettet hatte. — Ach! das Leben und seine Ruhe ist nur recht achtungswerth, erquickend und schön nach überstandenen Stürmen! —

Wir, meine christlichen Zuhörer, befinden uns hier im Leben nur noch alle auf dem unsichern, weiten, bald heitern und stillen, bald stürmischen Meer der Zeit und des Schicksals. Wir wissen nicht, wie nahe oder wie ferne jedem unter uns das heimathliche Land und sein Ufer ist, wohin wir alle trachten, — woher schon manche unsrer vorangegangenen Freunde und Bekannten uns winken. — Wir wissen auch nicht, welche Stürme wir

noch vorher zu bestehen haben. — Aber wir wollen wenigstens dahin sehen, daß wir nicht den Vorwurf auch verdienen: Ihr Kleingläubigen, warum seyd ihr so furchtsam. Denn wir wissen, daß selbst diese Stürme uns wohlthätig und heilsam werden sollen, — wissen, daß noch immer derselbe himmlische Freund und Heiland auch uns zur Seite ist, mit welchem die Jünger so sicher zum Ziele ihrer Wallfahrt gelangten, — und kennen hoffentlich auch alle den, dem jetzt noch immer Wind und Meer gehorsam sind. Amen.

6.
Von dem Werth des häuslichen Lebens.

Am 2. Sonntage nach Epiphanias 1812
über das Evangelium
von der Hochzeit zu Cana.
Joh. 2, 1-11.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0127

Es ist, o Gott, Dein himmlischer Wille, daß wir uns hier auf Erden auch durch Freundschaft und Liebe beglücken, jede Sorge erleichtern, jede Freude erhöhn, das Leben selbst verschönen und verherrlichen, und so in unserm Beysammenleben schon die Seligkeiten Deines Himmels vorempfinden. — Dank sey Dir, daß Du so manche Triebe und Gefühle in unsre Natur, in unser Herz gelegt, die uns beglückend zu einander ziehn, uns Deine höhere Absicht offenbaren, die uns geneigt machen im liebenden Verein, an treuer Freundeshand den oft beschwerlichen Pilgerweg des Lebens leichter und sicherer zum ewigen Wohnsitz ungetrübter Liebe und Freude fortzuwandeln. Preis sey Dir, der Du so manche beglückende Bande dieser Zeit selbst geordnet, selbst geweihet und bestätiget hast, worin das Leben uns heiliger und bedeutungsvoller erscheint, und wir zu höherer, sittlicher Veredelung unsers Wesens gedeihen und reifen. — O daß wir alle Deine himmlischen, erhabenen Zwecke nicht verkennten! — nicht vernichteten, was Du Gutes — nicht vereitein ließen, was Du Himmlisches in unsre Seele gelegt, — nicht entweiheten, was Du geheiliget hast! — Gott, durch den wir alle sind und leben, segne unsre Andacht, erhöre unser Gebet: V. U.

Joh 2, 1-11.

Wenn wir, theuerſten Zuhörer, eine durch Bande der Natur und des Bluts, oder durch Freundſchaft und Liebe treuverbundene Familie, wenn wir Ehegatten, Väter und Mütter, Söhne und Töchter, Brüder und Schweſtern, und Freunde, die ſich theilnehmend an ſie ſchließen, zu einem Familienfeſte im traulichen Vereine verſammlet ſehn, ſo erſcheint uns das Menſchenleben dort gewiß von einer ſehr erfreulichen Seite, ſo ſteht uns vielleicht das ſchönſte, herrlichſte, bedeutungsvollſte Bild deſſelben vor Augen. Es iſt, als ob ein ſolcher Familienkreis ganz das heilige Gepräge vor uns trüge: Gott hat ſie zuſammengefügt.

Wenn die Großen der Erde, wenn Könige und Fürſten zuſammenkommen, ſo mag ihre Verſammlung groß und herrlich erſcheinen, mehr die Augen der Welt auf ſich ziehn, und auf die äußern Formen der Welt den allererheblichſten Einfluß gewinnen. Wenn die große Welt in Prunkſälen von allen Seiten zuſammenſtrömt, um dort zu ſuchen, was ſie

im eignen Hause und in den täglichen Umgebungen nicht sucht, oder nicht findet, — um sich zu erfreuen oder zu zerstreuen, — um zu glänzen oder Glanz zu sehn, — oder im allgemeinen Gedränge sich auch hervorzudrängen, — oder sonst viele Neigungen zu befriedigen; so mag dies alles für das größere gesellige Leben, auch zu vermehrter Menschenkenntniß, erheblichen Vortheil gewähren, und auch den Schein des Glücklichseyns oft blendend, oft auch täuschend genug an sich tragen. — Aber gegen eine in sich und durch sich beglückte, herzliche Familienversammlung gehalten; — — welche von beyden dann doch das Leben von seiner bessern, vorziehendern Seite darstellt? — Welche für den Zweck des Lebens die ehrenvollere und bedeutendere ist? — Welche mehr eigentliches, wahres Glück enthält und gewährt? — Auf welche auch der Allgütige von seinem Himmel mit mehr segnender Liebe und höherem Wohlgefallen herabblickte? — —

Unser Heiland befand sich, nach unserm Evangelio, in einem solchen Familienzirkel, und zwar zur Feyer eines neuen ehelichen Bundes in seiner Mitte. Auch seine Mutter war da. Auch seine Jünger und Freunde waren zugegen. Er verrichtete sogar zur Vermehrung ihrer geselligen Freude sein erstes Wun-

der. — Er selbst freylich war durch seinen erhabenen Beruf am eigenen häuslichen Leben gehindert. Um die Welt, um alle Menschen zu beglücken, sie alle zu einer großen Familie Gottes zu vereinen, konnte er seine Sorgen nicht vorzüglich auf eine einzelne häusliche Verbindung beschränken. Die Füchse, sprach er, haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester; und des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. — Aber dennoch ehrte er, heiligte er auch durch seine Gegenwart zu Cana den ehelichen Bund und das häusliche Familienglück im Kreise seiner Verwandten; — aber seine Kindheits- und Jugendjahre waren im einfachen Stillleben seines elterlichen Hauses zur Bildung und Entfaltung seines Geistes und Herzens verflossen; — aber wie oft und gerne brachte er einige ruhige Tage und Stunden auch zu Bethanien im Hause seines Freundes Lazarus und dessen Schwestern zu; — aber wie angelegentlich hatte er in seinen Jüngern einen engern Kreis von Freunden und Vertrauten um sich versammlet, in welchem seine für Freundschaft und Liebe so empfängliche Seele ein volleres Genüge fand; so daß sein Johannes, der auserkohrenste unter den Seinen, mit wehmü-

thiger Erinnerung sprach: Wie er liebte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende.

Wir erkennen, meine Zuhörer, in diesem allem seinen Sinn und seine Achtung für häusliches Leben und häusliches Glück, oder, — weil ihm dieses wegen seines öffentlichen Wirkens und seines großen Berufes nur selten und sparsam zu Theil werden konnte, — doch für die innigern, herzlichern Verhältnisse und Verbindungen des Menschenlebens. Wir können es uns aber auch nicht bergen, wie Viele ihm doch unsrer Zeit in dieser Hinsicht wenig gleichen, deren Verhältnisse doch, deren Lage, Stand und Beruf ihnen dieses köstlichste Lebensglück, das der Schöpfer uns in seiner Welt bereitet hat, nach seiner ganzen Fülle gewähren könnten.

Je mehr eine gewisse Sucht sich unter Viele zu zerstreuen die Oberhand gewinnt, desto kälter und gleichgültiger pflegen wir gegen jeden Einzelnen zu werden, — desto oberflächlicher werden wir gewöhnlich, so wie auch die Neigungen und Gefühle, die uns näher und inniger mit Menschen verbinden, — desto mehr pflegt Herzlichkeit, Freundschaft und Liebe verloren zu gehen, und verlieren dann diese Worte an Sinn und Bedeutung, und fallen sehr in ihrem Werth.

Je mehr unsre Neigung zu Pracht und Schimmer, zu Aufwand, Ueppigkeit und Wohlleben wächst, je eifriger wir sie zu Gegenständen unsrer Wünsche und Bestrebungen machen, und unsre Ehre darin setzen sie vor der Welt zu zeigen, unser hauptsächlichstes Glück darin setzen nur andern glücklich zu scheinen; desto mehr sinkt auch der Werth des häuslichen Lebens unter uns, desto gewisser geht der Sinn dafür verloren, desto weniger pflegen uns seine einfachen, unscheinbaren, prunklosen, ungekünstelten Freuden zu genügen.

Je mehr endlich gewisse glänzende Gesellschaftsfertigkeiten in der sogenannten feinern Welt hervorgezogen und zu Ehren erhoben werden, desto mehr pflegen die stillen, anspruchlosen häuslichen Tugenden in ihrer Achtung unter uns zu fallen, und dann auch wohl seltener gefunden zu werden.

Theuersten Zuhörer, eure Aufmerksamkeit wird daher, hoffe ich, meinen Vortrag auch heute begleiten, wenn ich

Ueber den Werth des häuslichen Lebens

zu euch rede. Erkennet diesen Wert.

1. in dem Glücke, in den eigenthümlichen Freuden desselben,

2. in dem überaus bedeutenden Einfluß, den es auf unsre sittliche Beschaffenheit hat.

1.

Sein Glück und seine Freuden! — O ihr, die ihr so glücklich, so hoch von Gott begnadiget seyd eine kleine häusliche Welt des Friedens um euch zu wissen, die noch durch ungeschminkte Liebe, durch alte, echte Treue belebt, beseligt — und über jene kalte, gleichgültige, herzlose Sinnesart der größern Welt so weit empor gehoben wird, die ihr euch selbst durch häusliche Tugend noch häusliches Glück zu schaffen angelegen seyn laßt, — ihr wisset es schon, was ich meine, wovon ich spreche, und doch freylich nicht auszusprechen, nicht darzustellen vermag. Ihr erfahret es, und habt es erfahren und bedürfet meiner Hinweisung nicht. Aber aufmerksamer möchte ich doch auch den mit der Welt und dem Leben Unzufriedenen auf so manches Erfreuliche machen, was er in seiner Nähe hat oder doch vielleicht haben könnte, und was er vielleicht grade darum übersieht, weil es so nahe, so natürlich, so gewöhnlich ist; — damit er es nur durch gleichgültige Sorglosigkeit oder durch Untugenden mancher Art nicht selbst von sich entferne, oder zerstöre und zernichte; — aufmerksamer auch, wo möglich, den Irrenden und Getäuschten, der

das häusliche Leben für bloßen Nothbehelf der Schwachen, oder für eine altväterische Sitte hält, deren langweilige Einförmigkeit nicht für ihn, nicht mehr für unsre Zeit ist; damit er erwäge, ob nicht doch vielleicht die Blüthen der edelsten Freuden sich nur im Schatten des häuslichen Lebens erhalten, und nicht so manches Himmlische hier auf Erden nur in seinem Heiligthum hervorgeht und gedeiht.

Jedes Menschenherz also, meine Zuhörer, — welches nur nicht seine eigenthümlichsten Vorzüge verloren hat, nicht ganz von Ordnung, Natur und Regel abgewichen ist, dessen edelste Triebe und Gefühle, dessen schönste Blüthen und Blätter nur nicht in dem entseelenden Anhauche der Weltlust dahin gewelkt sind, oder in den kalten Stürmen der Zeit und des Schicksals zerschlagen worden, — jedes wahre Menschenherz sucht doch gerne aufrichtige Theilnahme, Anhänglichkeit, Liebe in andern mitfühlenden, gleichgeschaffnen Wesen, und wird sich nie ganz mit dem bloßen, so unsichern und so wandelbaren Schein und Anstrich desselben, wenigstens auf die Dauer und unter allen Umständen nicht, begnügen können. Auch der scheinbar glücklichste Mensch ist in seiner Selbst- und Eigenliebe doch nur halb glücklich; ganz erst in der Liebe und Zuneigung Anderer. —

Und wo findet er diese Theilnahme, diese Anhänglichkeit reiner, treuer, wahrer, herzlicher, dauernder als unter seinen Angehörigen, im Schooße seiner Familie? O wer auch nur eine Seele sein auf dieser Erde nennt, wird mit Recht schon glücklicher gepriesen, als wer ohne dies auch alle kalten Schätze, alle todten Güter der Erde besäße. Und hier sieht er diejenigen um sich und für ihn leben, für ihn wirken, für ihn sorgen, für ihn entbehren, für ihn wünschen, für ihn hoffen, für ihn beten, die er mit dem vollsten Rechte die Seinigen nennt.

In ihrer Mitte wird am Abende des geschäftigen Tages Last und Hitze vergessen, macht jeder errungene Besitz und Genuß uns doppelt froh, schafft jedes glückliche Ereigniß unsers Lebens uns erhöhte und vermehrte Freude; — denn ihr Wiederschein strahlt aus den Blicken, aus dem Angesichte der Unsrigen vervielfacht in unsre Seele zurück. In ihrer Mitte winkt uns Ruhe nach der Arbeit, Friede nach der unruhvollsten Geschäftigkeit, Aufheiterung nach Verdrießlichkeit, Sammlung nach Zerstreuung. In ihr wird jede Last und Beschwerde der Zeit und des Schicksals leichter und getrosteren Muthes getragen. Und mag denn der mühsam bestellte Acker unsers öffentlichen Berufes und

Standes uns auch oft in der Welt noch so feindselige, verdrießliche Dornen und undankbare Disteln tragen; im kleinen Garten des häuslichen Lebens wachsen und gedeihen uns doch noch immer die herrlichsten erfreulichsten Saaten des bessern Erdenglücks! — —

Und seine Sorgen? O freylich, wer der sein Glück und seine Freuden kennt, erführe auch nicht, besonders in unsern Tagen nicht, daß es auch seine eigenthümlichen, sehr mannigfaltigen und oft tief zu Herzen gehenden Sorgen hat. Auch zu Cana in Galiläa fehlte es bey der Anzahl mehrerer vielleicht nicht erwarteter Gäste. Auch da gesellte sich schon zu der Freude des ersten ehelichen Tages auch eine Sorge und Verlegenheit. So spricht aber auch über uns dann oft ein himmlischer Versorger: Meine Stunde ist noch nicht gekommen; und mischt uns eben durch diese Sorge in den Lebensbecher höhere, bessere Freuden, die er uns noch vorbehalten. — Sey es also immerhin, daß das häusliche Leben nicht ohne Sorgen ist, so sind es doch solche, welche die Pflicht heiliget, welche Liebe und Treue zum sanftesten Joch, zur leichten Last macht, — solche, die schon an sich auch ihr eignes Erfreuliche haben. Es sind Bekümmernisse der Theilnahme, der Liebe; und wer sorgte doch nicht gerne für das, was er liebt? —

Wer keine solche Sorgen hat, der hat auch keine Freuden! —

Was aber das häusliche Leben noch besonders beglückend macht, das sind auch seine eigenthümlichen, herzlichen Verbindungen, sowohl zwischen Ehegatten als zwischen Eltern und Kindern.

Giebt es noch ein so heiliges, so beglückendes Band auf Erden, als wie es in Christi Gegenwart zu Cana geknüpft wurde, als zwischen Mann und Weib, — die im treuen unentweihten Bunde erst das ganze herrliche Werk vollenden, welches der Schöpfer im Menschen bezweckte, — die es sich vor Gott gelobten und versprachen Glück und Unglück, Leid und Freud des Lebens mit einander zu theilen, und einer in des Andern Glück sein eigenes zu finden, — die ihre Schicksale und Begegnisse für immer an einander knüpften, ihre sonst getheilte Sorge in eine verwandelten, sich hingaben einer dem Andern nicht bloß was sie haben, sondern was sie sind, — und die durch die längere Gewohnheit des gemeinschaftlichen Lebens und Wirkens, durch gemeinschaftliche Freude und mehr noch durch gemeinschaftliche Sorge sich immer näher und inniger an einander schließen, sich immer unentbehrlicher werden, — so daß sie im eigentlichsten Sinne

uns Eins sind, nur ein Herz und eine Seele, ein Ganges, ein einziges Wesen ausmachen. — So ist es wenigstens der Zweck, der Wille, die Bestimmung des Schöpfers unsrer Natur. Und sein Wille ist heilig, ist Weisheit, ist Güte und Liebe. Und der Mensch kann ihn nie andres als auf Gefahr seines Glücks und zu seinem Verderben aus den Augen setzen und übertreten.

Und Freunde, wenn dann das häusliche Leben durch treue Liebe und bewährte, unbereute Freuden beglückt, und deshalb schon oft ein Vorhimmel hier auf Erden genannt worden, so sind wohl Kinder leicht die Engel dieses Himmels, die ihn noch mehr verschönen. Denn sie bringen ein neues, froheres, liebevolleres Leben in die kleine häusliche Welt. Ihr kindlicher, heiterer, unbefangener Sinn theilt sich so leicht auch mehr ihren Umgebungen mit. Ihr Anblick schon macht oft froher, und lehrt uns manche vergessene Tugenden, die das Leben beglücken, welche Christus meynet, wenn er spricht: Werdet wie die Kinder. Man denkt und fühlt oft in ihrer Seele, freut sich in ihnen und mit ihnen wieder über die kleinen, gewöhnlichen, sonst schon unbeachteten oder verschmähten Gegenstände des täglichen Lebens, lernt wieder auch über Geringes froh seyn, bemerkt und findet durch sie wieder manche Blume am Lebenswege, bey welcher man sonst wohl achtlos und gleichgültig vorüber

ging. Mit ihnen und in ihnen durchleben besonders Eltern gewissermaßen noch ein Mahl wieder das Vergangene, des Lebens bessere, sorgenlosere Frühlingszeit, und erfreuen sich der Keime und Blüthen, die sich unter sorgsamer Pflege allmählig aus ihrem Geiste und Herzen entfalten. — Sie bringen und führen auch Alles, was um sie lebt — Verwandte und Freunde, Herrschaften und Dienende — näher zu einander, befreunden Alles um sich mehr durch Wohlwollen und Liebe. Ihre freundlichen Zauber binden wieder, was sonst Stand oder Stolz, Eigennutz oder Eigensinn und Unversöhnlichkeit getrennt und getheilt. Und wenn ihr kleiner, schwacher Arm auch Vater und Mutter noch nicht zugleich umfassen kann, so stehen sie doch gewöhnlich als himmlische Bothen zwischen beyden, die das beglückende Band der Liebe und Treue noch um so fester und inniger knüpfen. Und wenn auch einer der Eltern schon früher zu den Unsterblichen ging, so schwebt dem Zurückgebliebenen noch in ihnen, in ihrem Wesen, — wie zwischen Erde und Himmel, — das Bild des vorangegangenen Vollendeten vor. — —

Zuhörer, ihr erkennt nun wohl zum Theil in diesen einzelnen Zügen das Bild des häuslichen Lebens, das auch euch beglückt. Ihr alle erkennet darin seinen Werth, seine eigenthümlichen Freuden. Und wollt ihr

dieses Glück erhalten, soll es euch in seiner ganzen herrlichen, reichlichen Fülle werden; o so bewahret, — ihr mögt es bereits genießen oder auch erst suchen — bewahret vor allem ein unverdorbenes, nicht vereiteltes, bescheidenes, treues, genügsames Herz. In andern fernern oder öffentlichen Verhältnissen und Verbindungen kann man vielleicht auch ohne das noch hin und wieder glücklich seyn. Aber im häuslichen Leben ist kein wahres Glück gedenkbar ohne Weisheit und Tugend. So wie ja auch einer zerrütteten und übel geplagten Seele selbst die Natur nicht reizend und schön, das gesellige Leben nicht erfreulich, und selbst der Himmel in allen seinen Wonnen nimmermehr wahrhaft beseligend werden kann. —

2.

Doch das häusliche Leben hat seinen Werth auch dadurch, daß es einen überaus bedeutenden guten Einfluß auf unsre geistige und sittliche Beschaffenheit hat, — oder doch haben kann.

In ihm erwacht leichter Liebe zum Guten, Pflichttreue, Tugendfleiß. — Lehrt es doch schon die Erfahrung, daß Menschen, — die in der größern

Welt

Welt sonst einzeln, abgesondert und zerstreut auch unstät und flüchtig, ohne Gesetz und Ordnung lebten, und nur ihren Neigungen und Lüsten folgend Zeit und Vermögen, Gesundheit und Kräfte verschwendeten, — in den treuen Formen häuslicher Umgebung und ihrer stillen herzlichern Zuneigung sehr bald zu gewissenhafterem Ernst, zu jeder sittlichen Ordnung gezogen, und thätig, sparsam, treu, geduldig, bescheiden, sittsam und mäßig wurden. — Es ist aber auch in der Natur der Sache, daß uns unser Leben weit bedeutungsvoller nnd wichtiger erscheinen muß, wenn wir nicht mehr bloß für uns selbst, sondern auch für Andre leben, nicht mehr bloß uns selbst, sondern auch den Unsrigen angehören, deren Glück und Wohlstand so innig mit dem unsrigen verbunden ist, so sehr von unsrer Lebensweise, unsrer Sinnesart, unserm Betragen, unserm Beyspiele abhängt. —

Hier oder nirgends erwacht auch Liebe und wahres Wohlwollen gegen alle unsre Nebenmenschen. — Thörigter Wahn, daß eine treuherzige Anhänglichkeit an unserm Hause und unsern Angehörigen uns gegen die übrige Welt und Menschheit untheilnehmender und gleichgültiger machen sollte! Denn hier eben, in den stillen Räumen des häuslichen Lebens, lehrt uns die Liebe und Zuneigung gegen die Unsrigen zuerst

gegen sie nachsichtsvoll, schonend, sanftmüthig, versöhnlich, theilnehmend, gefällig, dienstfertig und hülfreich zu seyn, um ihrentwillen uns selbst etwas zu versagen, zu entbehren, aufzuopfern, — um ihrentwillen unsre eignen Neigungen und Wünsche zu beherrschen und zu beschränken; und wir tragen dann diese uns zur Gewohnheit und Natur gewordenen menschenfreundlichen Tugenden aus jener geheiligten Pflanzstätte auch leichter auf die übrige Welt und das größere Menschenleben hinüber.

Wer nie in häuslichen Verbindungen recht lernte und erfuhr, was Bruder- und Schwesterliebe ist, dessen Seele vernimmt es auch nie, und kann es nicht fassen und begreifen, was es sagen will, daß wir die Menschen alle als unsre Brüder lieben sollen. — Wer sein Haus nicht lieb gewann, der liebt auch sein Vaterland, auch die Welt nicht. Wer es mit den Seinigen nicht wohl meynt, die er täglich um sich siehet, wie kann der die Menschen lieben, die ferner von ihm stehn. Seine vorgegebene Liebe zum ganzen Menschengeschlecht, sein Weltbürgersinn ist ein bloßes Spiel seiner Phantasie in müßigen Stunden, ist leere Täuschung, ist ein eitles Gerede ohne Inhalt und Bedeutung. —

Hier, in häuslicher Umgebung, entfaltet sich auch leichter aus unsrer Seele wahre Gottesliebe, Gottesvertrauen, Gottergebenheit. — Wenn Christus so häufig von zärtlicher Vater- und Mutterſorgfalt spricht, wenn er die Welt, die ganze Menschheit als eine große Familie unter einem himmlischen Vater betrachtet wissen will, wo wäre dies innige Verhältniß so lebendig vor seine Seele getreten, als in seinen Kindheitsjahren unter der liebenden Sorgfalt seiner Eltern? — Und wer faßt und begreift ihn ganz, wer wird sich dieses friedevollen, beseligenden Verhältnisses zu Gott je ganz erfreuen und getrösten können, wer ein kindliches Herz zu ihm haben, der nicht in seinem elterlichen Hause Aehnliches empfunden und erfahren? — O, nur aus den treuen väterlichen und mütterlichen Armen, diesem ersten schönen Heiligthum des Lebens, nimmt der Mensch Religion, Gottesliebe und Gottergebenheit in die Welt, in das fernere Leben hinüber. Hier, oder sonst schwerlich irgendwo wird sie sich in ihm bilden und entfalten. Was ihr frommes Beispiel nicht that, das wird auch später keine andre Schule, kein Tempel, auch keine Stimme vom Himmel je an ihnen zu ersetzen vermögen.

Und wo wird auch in spätern Jahren unser Aller Herz eher und leichter zu Gott gezogen und gehoben, als im treuen Kreise der Unsrigen? Wenn wir uns so allein denken und fühlen, und keinen um uns wissen, der uns recht nahe angehörte, dessen Herz und Schicksal mit dem unsrigen innigst verflochten wäre, gehen wir noch unsern Weg ziemlich leicht und unbedenklich der Zukunft entgegen, und beginnen und beschließen wohl Tage und Jahre ohne sonderliche Aufmerksamkeit auf ihren Wechsel und ohne eben besorglich daran zu denken, was sie uns bringen möchten. Aber leben wir im häuslichen, glücklichen Familienverein, so fällt oft der Gedanke gewichtiger auf unsre Seele, was doch der Inhalt eines neuen Tages oder Jahres für uns seyn dürfte, was er schmerzlich oder erfreulich ändern könne. Unsre Blicke richten sich dann — woferne nur in unserm Geiste und Herzen Gott noch lebt — oft gar leicht von selbst und unwillkührlich gen Himmel. Das Gefühl unsrer Abhängigkeit, Vertrauen, Ergebung halten unsre Seele für jeden Einfluß des Himmlischen offen. Und wenn irgendwo, — bildet sich also im häuslichen Leben ein frommes Gemüth. —

In ihm wird auch die Hoffnung des ewigen Lebens lebendiger in uns erhalten. —

So wie Gott, ist ja auch das Ewige der Glaube reiner, wohlgeordneter, unvereitelter Herzen; und ihr erinnert euch noch, meine Freunde, wo ist — außer den bekannten geweihten Stäten — wo ist solcher Herzen bestes Heiligthum? — Und wenn wir da unsre Lieben um uns haben, wenn wir uns auch nur die Möglichkeit denken, doch vielleicht bald von ihnen getrennt zu werden, wenn wir sie in Gefahr sehn, wenn sie wirklich von uns scheiden, — o dann erwacht diese Hoffnung erst recht lebendig und beseligend in unserm Herzen und erfüllt es mit neuer Himmelsfreudigkeit, und nach und nach — wenn schon so mancher vor uns aufgegangen — auch mit geheimer Sehnsucht nach jener kommenden bessern Welt, die schon so vieles aufgenommen hat, was wir hier vermissen, und die, was wir hier verloren hatten, uns verkläret und verherrlicht wiedergiebt.

Erkennet darum, Freunde, schätzet darum den überaus bedeutenden Einfluß des häuslichen Familienlebens auf die Veredelung unsers Geistes und Herzens, auf unsre sittliche Beschaffenheit.

Und nun erwäget also auch selbst: Wollt ihr die Welt, wollt ihr das Menschenleben von seiner herrlichsten, beglückendsten Seite kennen, wollt ihr es schätzen und lieber lernen; — sucht ihr wahres Glück, sucht ihr Freuden, die nie gleichgültig werden, nie gereuen, keinen großen Aufwand erfordern, deren lautere Quellen nie ganz versiegen und immer reichlicher und erquickender fließen, je länger man aus ihnen genossen hat; — wollt ihr auch die Achtung, das Vertrauen aller Wohlgesinnten und Guten besitzen; — wollt ihr, daß die Religion ihre göttliche Kraft und Wirkung unter euch beweise, und dazu empfängliche, unvereitelte, kraftvolle Herzen vorfinde; — wollt ihr, daß in euren Söhnen und Töchtern dem Vaterlande gute, treue, rechtschaffene Bürger aufblühn, die mehr das Edle als das Eitle lieben, sich einander beglücken, und beßre Zeiten sehn; — wollt ihr, daß nicht eine kalte Miethlingshand, sondern eine treue Hand der Liebe euch einst mit Thränen benetzt das Sterbekissen sanfter lege, den Todesschweiß von der Stirne trockne, das lebensmüde Auge zudrücke bis zum himmlischen Wiedersehn; — wollt ihr, daß eure

Kinder und Enkel einst noch euer Angedenken ehren und segnen, und — mehr als eure vergänglichen Güter — auch eure christlichen Tugenden, eure Sitten, eure Gottergebenheit ererben, und mit ihnen dereinst bekränzt und geschmückt neben euch vor dem Throne der ewige Liebe erscheinen; — o, so denket darauf, so suchet ernstlich den Sinn für häusliches Leben und Familienglück unter euch und den Eurigen zu unterhalten, — o so verachtet seine stillen, unscheinbaren, die Seele veredelnden, und das Leben mehr als alles beglückenden Freuden nicht. —

Jesus Christus hat ihm auch zu Cana in Galiläa durch seine Gegenwart und sein erstes Wunder eine höhere Weihe ertheilt, und wie ein himmlisches Siegel aufgedrückt. Möchtet ihr denn auch heute den neubelebten Sinn dafür aus diesem Tempel in eure Wohnungen mit euch nehmen. Und möge der Allgütige diese dann auch immer mehr in Heiligthümer christlicher Tugenden, in Wohnsitze des Friedens, in Vorhöfe des Himmels verwandeln.

Denn o gewiß
Es wohnet schon hienieden
Des Himmels süßer Frieden
Bey stiller Häuslichkeit.
Dem Bunde edler Seelen
Kann wahres Glück nicht fehlen,
Kein Segen der Zufriedenheit.
Da theilt man alle Freuden,
Da theilt man Schmerz und Leiden,
Da geht man Hand in Hand
Durchs kurze Pilgerleben,
Geht mit vereintem Streben
Den Weg ins beßre Vaterland.

7.

Wie man sich durch christliche Weisheit auch ein kleines Gut erfreulich und gesegnet macht.

Am Sonntage Lätare 1812

über das Evangelium

von der Speisung der 5000 Mann.

Joh. 6, 1-15.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0151

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0152

Der Du mit himmlischer Weisheit über unsrer Wohlfahrt wachst, Gott unsers Heils! — Dich loben, preisen, anbeten wir auch heute. Dir tragen wir unsre Wünsche, unsre Hoffnungen, unsre Sorgen vor, — und vertrauen Dir in Demuth und Ergebung. Du wirst auch unser Warten Freude werden lassen zu rechter Zeit; denn Du kennst nur die rechten Freudenstunden, und weißt nur, was uns nützlich ist.

Darum nicht glücklichere Zeiten erflehen wir von Dir. — Es fehlet Dir ja nicht an Macht und Liebe sie schon herbey zu führen, wenn Deine höhere Weisheit sie uns heilsam hielte. — Aber um Weisheit flehen wir, die gegenwärtigen, wie sie sind, zu unserm wahren Heil und Frieden zu benutzen.

Wir bitten auch nicht um großes Gut und Ueberfluß. — Wir könnten dadurch mehr verlieren als gewinnen, und Schaden nehmen an unsrer Seele. — Aber darum flehen wir: gieb uns ein bescheidenes, genügsames, zufriedenes Herz, uns auch des kleinern Gutes dankbar zu erfreuen.

Auch bitten wir nicht um langes Leben für uns und für die Unsrigen. — Aber daß es besser, pflichtgetreuer und Dir wohlgefälliger werde, — dazu verleihe Segen, Beystand, Kraft und Stärke durch Jesum Christum; — Amen.

Evang. Joh. 6, 1-15.

Theuersten Zuhörer!

Wenn unsre Evangelien uns von der einen Seite die Größe, den heiligen Sinn, das erhabene Leben unsers Heilandes vor Augen, und dadurch sein liebevolles Gedächtniß unter uns lebendig und in Segen halten; so stellen sie uns auch von der andern Seite das Menschenleben in seinen mannigfaltigen Erscheinungen und Angelegenheiten, seinen Wechseln, seinen Leiden und Freuden, Pflichten und Sorgen dar; so ist uns von Gott in ihnen so manches herrliche, denkwürdige, lehrreiche Bild und Gleichniß für alle Zeiten aufgestellt, welches uns oft aufs treffendste an diese und jene Pflicht der Lebensweisheit erinnert, und uns Anlaß giebt unsre Aufmerksamkeit von dem, was wir lesen oder hören, auf uns selbst und unsern Zustand zu richten, unsern Sinn und unser Betragen vor Gott zu prüfen, und für das Himmlische und Heilige empfänglich zu erhalten, und ihm, dem Höchsten, mit immer festem Vertrauen ergeben zu seyn.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0154

Aus dem Gewühle des Volks, welches ihm Haufenweise nachgezogen war, — wenn gleich zum Theil wohl nur aus Neugier, um Zeichen und Wunder bloß zu sehen, — ging Jesus auf einen Berg, um daselbst eine Weile mit seinen Jüngern allein zu bleiben. Das Osterfest, — der Tag seines leidenvollen Todes, aber auch der Tag seiner Verherrlichung, — war ihm ja auch schon so nahe! — Hier, auf dieser Höhe übersieht er die ganze Menge des Volks, das sich zu ihm versammlet hatte, und es erwacht in seiner Seele die liebevolle Fürsorge, wie sie in dieser einsamen und verlassenen Gegend, fern von ihren und andern Wohnungen, ihren Lebensunterhalt finund ihren Hunger stillen würden. Es fehlte zwar nicht ganz an Nahrungsmitteln; doch war es nur ein sehr kleines Gut, worauf man rechnen konnte, — und Andreas sprach nicht ohne Grund: Was ist das unter so Viele! — Aber die wunderthätige, segnende Hand, die es vertheilte, gab doch Allen zur Genüge und zum Wohlgefallen.

So giebt auch der Schöpfer noch immer, — zwar durch die Natur, durch ihre Kräfte und Gesetze, aber dennoch Er selbst durch sie, und auf die bewundernswürdigste Weise, was wir zum Leben, und zum Unterhalt bedürfen. Alles, was da lebet und Odem

hat, — nicht bloß Menschen, — vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang, — zahllose Geschöpfe, die durch ihn zum Gefühl ihres Lebens und Daseyns erwachten, nehmen aus seiner Fülle, werden von ihm noch täglich ernährt und erhalten. Aller Augen warten auf ihn, den Herrn der Natur und Schöpfung; und er giebet ihnen ihre Speise zu seiner Zeit, er thut seine milde Hand auf, und sättiget Alles, was da lebet auf Erden, mit Wohlgefallen. Und Alle, die ihn und sein liebevolles Walten zu kennen so glücklich sind, loben den Herrn, preisen seinen Nahmen mit Dank und Anbetung und vergessen nicht, was er ihnen Gutes gethan hat.

Aber so führt die Vorsehung auch der Menschheit überhaupt und Jedem insbesondere oftmahls sorgenvolle, bedrängte Zeiten, Lagen und Umstände herbey, wo, — außer andern Uebeln, Drangsalen und Leiden, die das Herz schwer und schmerzlich verwunden, — auch die Nahrungsquellen dürftigen fließen, so manche Erwerbe stocken, die Preise der Lebensbedürfnisse steigen, ungewöhnliche Abgaben sich vervielfältigen, und wo sich besonders grade auf diejenigen, welche ein Haus machen, eine Familie zu versorgen haben, die größten, beschwerlichsten Lasten ver-

einigen. Wenn dann so Mancher kaum seine sonst gewöhnlichen, und auch sonst vielleicht kaum hinreichenden Einkünfte und Verdienste hat, und dabey eine Anzahl um sich sieht, die ihn um tägliches Brot bittet und Unterhalt von ihm erwartet; so kann es nicht fehlen, daß er nicht sein kleines Gut, oder dasjenige, worauf er etwa nach seinem Erwerbe Rechnung machen dürfte, auch wohl zu Zeiten mit dem Gedanken betrachtet: Ich danke zwar Gott auch für dasjenige, was ich noch besitze oder erwerben kann; aber, was ist das für unsre Zeiten und Umstände? oder, was ist es unter so Viele? —

Theuersten Zuhörer! Noch hat die Vorsehung bisher keinen unter uns verlassen, — noch uns doch Alle bis hieher genährt und erhalten, und Manchem auch gewiß schon durch recht bedenkliche und bekümmernde Verlegenheiten geholfen. Ja, scheint nicht oft auf dem Wenigen, womit man in bessern und glücklichern Zeiten nicht reichen zu können geglaubt haben würde, unter dem Vorwalten christlicher Weisheit, ein höherer Segen zu ruhen, der schon oft unsre ängstliche Sorge beschämte? —

Unser heutiges Evangelium lehrt und erinnert uns nun:

Wie man sich durch christliche Weisheit auch ein kleines Gut erfreulich und gesegnet machen könne.

Christliche Lebensweisheit besteht in den tugendhaften, — das Leben bessernden und beglückenden — Eigenthümlichkeiten unsers Sinnes und Betragens, welche durch verständige Ueberlegung und Grundsätze, und ganz besonders durch den Geist des Christenthums gefördert werden, in welchem der Apostel Paulus lehrte: Ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach.

Erfreulich und gesegnet wird uns also auch ein kleines Gut, — wie uns im Evangelio sehr lehrreich und deutlich vor Augen gestellt wird, —

I.

Durch Genügsamkeit.

Ungeachtet sich unter dem Volke wohl Mancher befinden mochte, der in seiner Wohnung mehr Bequemlichkeit und eine bessere und angenehmere Art zu speisen gewohnt war, so hören wir doch nicht, daß jemand unter so bedrängten Umständen in der Wüste mit dem einfachen Mahle, mit der geringen Kost, die ihnen Jesus darreichen ließ, unzufrieden gewesen wäre. — Die Erde mit ihrem Rasen diente

ihnen

ihnen zum Ruheplatz, und bloßes Brot mit etwas Fische war ihre Speise. Sie standen dennoch genügsam und gewiß dankbar zufrieden von ihrem Mahle auf. —

So sollten und werden auch wir ja wohl in bedrängten Zeiten und Umständen, wenn wir uns mit christlicher Weisheit in sie schicken, und uns mit Geringerem, als wir auch sonst vielleicht gewohnt waren, genügen lassen, — jedem auch kleinem Gute, das uns Gott erhält, jeder auch geringen Gabe, die er uns ertheilt, einen größern Werth beylegen, — sie uns dadurch erfreulicher, gedeihlicher und segensvoller machen, — und selbst beym Mangel sonstiger Vergnügungen und Bequemlichkeiten dennoch dankbarfrohen Herzens bleiben können.

Genügsamkeit ist auch bekanntlich für jeden, selbst in glücklichen Tagen, schon immer die Würze des Lebens. Sie ist auch das eigentliche Element, worin die Seele sich nur leicht und wohl befindet, und worin ihr nicht nur jedes geringe Gut, jedes auch kleine Glück heiter und erfreulich erscheint, sondern auch selbst das größte auf die Dauer nur so erscheinen kann. Ohne sie ist auch der ausgezeichnet Glückliche doch nur eigentlich unglückselig. So sehr seine irdische

Wohlfahrt auch steigen mag; jede höhere Stufe dient seinen unweisen, unbescheidenen Wünschen nur zur Stufe, sich desto höher zu erheben. Der ungenügsame Hohe und Reiche ist daher auch in der That so unglückselig, als der ungenügsame Arme und Geringe. — Jedes, auch das größte Gut verliert unter den Händen des Unzufriednen seine beglückende Eigenschaft; dahingegen auch das kleinste in der Hand oder im Besitz des Genügsamen ihm zum Glücke gedeiht, erfreulich und segensvoll wird.

Nehmen wir's daher, meine Freunde, mit anspruchlosem Sinn und mit bescheidnen Wünschen, — so wie das Volk von Christo, — auch unsrer Seits aus den Händen der höchsten Vorsicht, wie sie's giebet.

Gott ist der Herr, und seinen Segen
Vertheilt er stets mit weiser Hand,
Nicht grade immer so, wie wir's zu wünschen pflegen,
Doch so, wie er's uns heilsam fand. —

Und was hätten wir denn auch etwa für Recht nach große Ansprüche in der Welt zu machen? — — Es steht uns Menschen, die wir das wohl erkennen, wohl fühlen können und sollten, doch wahrlich besser, auch im Besitz eines, — im Vergleich mit Andern, — nur kleinen Glücks in Demuth dankbar zu bekennen: Herr, ich bin zu geringe! —

Wohl dem also, der mit Glauben sprechen kann: Ich habe gelernt, in welchem Schicksal ich lebe, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig seyn, und kann hoch seyn, Ueberfluß haben und Mangel leiden. (Philipp. 4, 11.) O, der würde auch bald mit demselben Apostel aus Erfahrung sprechen können: Es ist, — besonders in bedrängter Zeit, und wenn man so manches entbehrt oder verliert, — ein großer Gewinn, wer gottselig ist, und lässet sich genügen.

Auch ein geringes Gut, ein nur kleines Glück kann man sich also durch Genügsamkeit erfreulich und gesegnet machen; aber auch

2.

Durch Mäßigkeit im Genusse.

Wie sie satt waren, heißt es im Evangelio. Und darauf, — daß sie satt wurden, — war es also bey der Speisung des Volks auch nur von unserm Heilande angesehn; — nicht auf Uebersättigung, nicht auf Ueberfüllung mit Speise und Trank, nicht auf Vergnügen des Gaumes, um dadurch zu überflüssigem Genusse zu reizen.

Wir können daraus abnehmen, oder werden dadurch erinnert, — was uns auch tausend Beyspiele

nur in beschränkten Umständen lebender und doch zufriedener, glücklicher Menschen lehren, — wie wenig der Mensch doch eigentlich nur zum Lebensunterhalt, und oft auch nur zum Lebensglück bedarf, wenn er nicht verwöhnt, wenn er nicht im Schooße des Glücks oder der mütterlichen Natur zu sehr verzogen und verzärtelt, sondern unter der weisen Leitung des Vaters auch schon durch die Umstände zur Mäßigkeit und Mäßigung seiner Neigungen und Begierden angehalten worden. Wir erinnern uns aber auch dabey, wie sehr es ein nur kleines Gut erfreulich und gesegnet mache, wie viel weiter man damit reiche, wenn man in Zeiten, die es nahe genug legen, — nicht bloß zum Schein und in einigen Kleinigkeiten, — sondern — falls es gleich einige Festigkeit des Entschlusses und Selbstüberwindung koste, — in der ganzen Lebensweise auch freywillig entbehrt und einschränkt; — wenn man nicht oft so kostbare Gewohnheiten fortzuführen, nicht so bedeutende Ofer verlangende Neigungen zu befriedigen und zu unterhalten hat.

Der Baum des Lebens mag immer einiger zu üppiger Auswüchse und Wasserschößlinge beraubt werden; er wird dann nur desto kraftvoller, herrlicher

und erfreulicher gedeihn, und vielleicht desto reichlichere Früchte tragen.

Wie viel Klagen hören wir doch wohl von Manchen, die sich immer noch nicht darin finden können, daß auch wir — wie das Volk in der Wüste — dermahlen in Zeiten und Umständen leben, wo es gilt, auch sonst Gewohntes zu entbehren und mäßig zu seyn, — die immer noch nicht bedenken wollen daß dies für Alle eine Haupttugend des Tages seyn müßte, wenn auch nicht bloß um ihrer selbst, doch auch schon um Andrer Willen, die auf ihr Beyspiel sehn.

Wie mancher beschwert sich mit vielfältigem Seufzen, daß es ihm fast unmöglich falle sich und die Seinigen anständig zu unterhalten, ohne zu berechnen, daß ihm doch noch vielleicht nur eine einzige thörigte Lieblingsneigung mehr zu befriedigen und zu unterhalten kostet, als wofür er mehrere Kinder ernähren, oder eine Menge Arme vor Frost und Hunger schützen könnte. —

Wie Mancher, dem der himmlische Versorger noch mehr als genug gegeben und erhalten hat, um sich und die Seinigen zu sättigen, klagt über Mangel, Druck und theure Zeit, bloß weil er nicht im Stande ist einen gewohnten Aufwand, oder ein üp-

piges Wohlleben fortzusetzen; — klagt mit Andreas: Was ist das unter so Viele! weil er so viele selbstgemachte, eitle, entbehrliche Bedürfnisse hat, die ar nicht genährt und unterhalten werden sollten, weil sie des Unterhalts wahrlich nicht werth sind.

Wahr ist es, sagt daher ein weiser und erfahrner Mann, unsre Abgaben sind in unsern Zeiten groß und schwer. Aber unsre Eitelkeit macht sie oft doppelt, unsre Unmäßigkeit dreyfach, und unsre Thorheit oft vierfach. —

Auch durch Mäßigkeit wird uns also ein kleines Gut erfreulicher, ausreichender, gesegneter gemacht; aber auch

3.

Durch Sparsamkeit.

Auch von dieser Tugend wird uns ein treffendes Bild im Evangelio vor Augen gestellt. Sammlet auch die übrigen Brocken, befahl unser Heiland, daß nichts umkomme. Und siehe, nur bey Kleinigkeiten, nur einzelne Brocken sammlete man, und erhielt am Ende doch zwölf Körbe voll. —

So weiß die Sparsamkeit noch immer aus kleinem, unscheinbarem Gute ein größeres und durch lohnendes Bewußtseyn angewandter Sorgfalt um so erfreulicheres zu schaffen. Und sie behält immer das

Unterscheidende vom Geize, daß sie Niemanden durch ihr Sammlen und Zurathehalten zu nahe tritt, — daß sie nicht ungerecht, unbillig, hartherzig, lieblos, unmitleidig macht, — daß sie nicht sammlet, bloß um zu haben und zu besitzen, oder auch auf andre Art desto verschwendischer wieder zu zerstreuen, — sondern um einen guten, rühmlichen Gebrauch von dem Gesammleten zu machen.

Und wenn es wahr ist, daß niemand allein durch seine auch noch so ansehnliche Einnahme zum Wohlstande gelangt, sondern hauptsächlich durch eine wohlgeordnete, weise Einrichtung seiner Ausgabe; so fällt in die Augen, daß ohne Sparsamkeit kein kleines oder größeres Gut des Lebens erfreulich und gedeihlich werden kann, und daß sie zu unserm Unterhalt, besonders in bedrängter Zeit, nicht minder wesentlich ist, als Erwerben und Verdienen.

Man wundert sich wohl, wie doch einige, bey nur geringem Vermögen, doch im Stande sind den Armen so viel Gutes zufließen zu lassen, zu ihrer Unterstützung mehr als Andere beyzutragen; und sie haben dieses von Gott gesegnete, reichlichere Vermögen keinem andern Umstande zu danken, als ihrer Sparsamkeit. — Und, theuerſten Zuhörer, ein so edler, menschenfreundlicher, himmlischer Zweck verdiente

wohl, daß wir etwas darum thun, und besonders in so allgemein drückenden Zeiten dafür thun, wo wir so viel Gelegenheit haben, wie Christus ein hungriges Volk zu speisen. Billig sollte alsdann in jedem wohlgeordneten christlichen Hause eine eigne Anstalt der Ersparniß für Arme und Nothleidende seyn! —

Erfreulicher und gesegneter wird aber auch ein kleines Gut

4.

Durch vermehrte Arbeitsamkeit und Thätigkeit.

Nach manchem thätigen Wirken in seinem Berufe zog sich Jesus nach unserm Evangelio mit seinen Jüngern und Freunden auf einen Berg zurück, um daselbst einige Zeit in Ruhe zu seyn. Aber kaum überschaut er von dieser Anhöhe die ganze Menge des Volks, deren Aller Augen auf ihn warteten; kaum erkannte er ihren zu der Zeit sehr bedürftigen Zustand, — so machte er sich wieder auf, um mit allem Fleiß für ihren Unterhalt zu sorgen, so wandten auch seine Jünger alle Mühe und Sorgfalt an, um das Nöthige zu ihrer Speisung herbey zu schaffen. Für zwey hundert Pfennige Brot, welches sie vorräthig hatten, war für Alle nicht genug; und

so wurde nun auch noch ein Knabe aufgefunden mit Brot und Fischen.

Auf gleiche Weise muß auch immer, in Zeiten der Noth und des Mangels, unser arbeitsamer Fleiß, unsre thätige Sorgfalt mit verdoppeltem Eifer erwachen, soll ein geringes Gut vermehrt, gesegnet, erfreulicher werden. Neue, sonst nicht geachtete, und doch gerechte und rühmliche, anständige Erwerbzweige lassen sich vielleicht noch mit den bisherigen verbinden. Eigner vermehrter Fleiß richtet vielleicht aus, was man sonst durch Andre nicht so gut und doch oft umständlicher und kostspieliger betreiben ließ. So lange der Mensch nur noch Arbeitslust und gesunde Kräfte hat, findet er bey einigem Nachdenken noch immer Quellen des Unterhalts. Und Gott verläßt auch den Menschen nicht, der sich nur selbst nicht verläßt und versäumt. — Wenn Eltern überdies auch ihre Kinder schon bald zum arbeitsamen Fleiß anhalten und gewöhnen, erleichtern sie sich dadurch nicht nur die Sorge ihres Unterhalts, sondern geben ihnen mit dieser Tugend auch einen größern Schatz aus dem elterlichen Hause in die Welt, als mit allen schon erworbenen Gütern. — Der Hunger oder der Mangel sieht dann, wie ein wahres Sprichwort sagt, auch dem Arbeitsamen wohl zu Zeiten in's Fenster, —

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0167

aber, in seine Wohnung darf er ihm nicht kommen. Darum lehrt auch der Apostel Paulus uns Christen: Seyd nie träge in dem, was ihr thun sollt; und schicket euch in die Zeit.

Und denn endlich, theuersten Zuhörer, was macht uns doch ein kleines Gut segenreicher und erfreulicher, als

5.

festes, unwandelbares Gottesvertrauen.

Wie Jesus nach unserm Evangelio das wenige Brot vertheilte, sah er auf gen Himmel, dankete, — gedachte des allweisen, immer gütigen Fürsorgers für uns Alle.

So müssen auch wir, — soll uns ein Lebensgut erfreulich werden, und unser Fleiß gesegnet seyn — bey unserer verständigen, thätigen Sorge für unsern Unterhalt und für den morgenden Tag, den vertrauungsvollen Gedanken an Gott und sein höheres Walten als ein himmlisches Eigenthum unsrer Seele bewahren; damit unsre Sorge wegen der Zukunft niemahls ängstlich werde, unser Gemüth für das Gute der Gegenwart empfänglich bleibe, und unser Muth unter den Beschwerden des Lebens nicht sinke. —

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0168

Freylich würde jenes todte Vertrauen zu Gott, das uns — wider seine Absichten — nichts selbst zu thun, und ihm die Sorge allein zu überlassen geneigt macht, eben so unchristlich, als thörigt seyn. Das hieße: Gott versuchen! Das hieße, wie jene Versucher, von ihm fordern: Herr, schaffe, daß auch Steine Brot für mich werden, oder daß mir auch ohne mein Bemühen das tägliche Brot, der Lebensunterhalt in Ueberfluß zufalle! — Aber auch keine Muthlosigkeit! — kein niederbeugender, ängstlicher Kummer! — keine Verzagtheit! — so lange wir thun, was uns gebüret, und mit christlicher Weisheit bey Pflicht und Fleiß uns Gott ergeben. Da predigen und verkündigen uns dann, wie Jesus spricht, auch die Vögel unter dem Himmel, so wie die Blumen des Feldes, die unsern Wohnplatz, unsre Erde schmücken, — die Lehre des Evangelii: Gott sorget noch für euch! — Und dies Vertrauen flößt unsrer Seele neues Leben ein, — vertreibt wie ein himmlisches Licht die Nacht irdischer Sorgen, — erheitert uns auch trübe Zeiten, — erhält uns Lust und Trieb und Kraft zur Arbeit und zum Fleiße, — ermuntert uns zu unsern Pflichten, — stärkt uns in unsern Plagen, — erfüllt uns mit Hoffnung einer bessern Zukunft; und macht uns also auch das mangelhafte Gegenwärtige gesegneter und erfreulicher. —

Theuersten Zuhörer! — So stellt uns Gott also auch in unserm Evangelio das Menschenleben, und seine Erhaltung, und manche wichtige Pflicht in Be-

ziehung auf dieselbe lebendiger vor Augen. Wir erkennen daraus, wie wir uns auch kleine Geschenke seiner Huld durch christliche Weisheit gesegnet und gedeihlich machen können. Wie viele nun auch unser noch Tage der Noth und des Mangels erfahren oder befürchten, und bey einem dürftigen Unterhalt sorgen mögen: Was ist das unter so Viele! — vergleichet unsern Zustand mit dem Zustande des Volks in jener Wüste; — erkennet die wichtige Pflicht unsrer Zeit, so wie unverdrossen, thätig, unwandelbar gewissenhaft und treu in unsern Pflichten, auch bescheiden, genügsam und mäßig in unsern Wünschen, Ansprüchen und Genüssen zu seyn; — und vergesset nicht: Er, — der jenes Volk einst speisete, und zwar nicht zum Ueberflusse, aber doch zum Wohlgefallen sättigte, — Er sorget auch noch jetzt für uns, — er thut noch heute, wie immer, seine milde Hand auf, und sättiget Alles, was da lebet auf Erden, mit Wohlgefallen.

O darum, Freunde,

Lobsinget seinem Nahmen
Und strebt ihm nachzuahmen,
Ihm, dessen Huld ihr nie genug ermeßt;
Der alle Welten segnet,
Auf Gut' und Böse regnet
Und seine Sonne scheinen läßt.

Amen.

8.

Welche Gesinnung hat Gott gegen uns Menschen, und welche sollen wir gegen ihn beweisen.

Am Buß- und Bettage
über das Gleichniß
vom verlornen Sohn.
Luc. 15, 11-24.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0171

Gott, — der Du bist gnädig und barmherzig, und von großer Güte und Treue, — in Demuth nahen wir uns auch heute Dir, um Deine Gnade, Deine Liebe für uns und unser Leben zu erflehn. Vor Dir demüthigen sich mit uns ja heute Alle in unserm Vaterlande — Hohe und Niedrige — die Dir vertrauen, ein Herz zu Dir haben, und Dich Allheiliger in Deinem himmlischen Walten, — und sich in ihrer Abhängigkeit von Dir, in ihrer Schwäche, ihren sittlichen Mängeln, ihrer Schuld erkennen. —

Herr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden; vergilt uns nicht nach unsrer Missethat! —

Schaue mit Gnadenblicken auf uns, auf die Unsrigen, auf unser Vaterland! —

Schaff Du in uns ein reines, Dir geweihtes Herz, — und gieb uns einen neuen, gewissen Geist!

Erfülle uns mit neuem Trieb, mit Lust und Kraft in unserm Berufe vor Dir, — stets jeder Lebenspflicht getreu, — den Weg, den Du uns leiten wirst, zu wandeln.

Jesus Christus sei und bleibe uns ein himmlisches Licht auf diesem Wege, der uns durch alle vergängliche Freuden dieser Erde sicher, — durch alle Mühen und Sorgen sicher, — auch durch die letzte, ernste Lebensstunde sicher — zu Dir, zur väterlichen Heimath, zu unvergänglichen Freuden führt. —

Und wenn wir dann auch heute durch ihn die heilige Stimme deines Wortes der Wahrheit an uns hören werden; o so verkenne, so verläugne, so verschmähe sie dann unser Herz auch nicht. Zu Dir dasselbe in stiller Andacht erhoben, — vor Dir in Demuth beten wir: Vater Unser ꝛc.

Luc. 15, 11-24.

Es ist durch Christum und sein Evangelium eine fast allgemeine Vorstellung unter den Menschen geworden, die Regierung Gottes über die Welt, über das menschliche Geschlecht, als eine väterliche Regierung zu gedenken. Und, muß es nicht ein höchst erfreulicher Gedanke, ein beglückendes Gefühl seyn, auf dieser unsrer Erde, — auch bei allen ihren Mängeln, Sorgen und Beschwerden, — dennoch unter einem väterlichen Reiche Gottes zu stehn? — In einem Reiche, worin höchste Weisheit, Güte und Liebe waltet, und demnach Wohlwollen und Liebe auch das heilige Band seyn soll, welches alle Herzen der Menschen verbindet, welches alle Völker und Nationen der Erde zu einer großen Familie Gottes verbrüdert und verschwistert; — wo nicht Furcht, sondern vertrauungsvoller Glaube durch Liebe uns mit Gott vereint, daß wir alle ohne Scheu und Sorge sagen dürfen: Vater Unser; — wo nicht Furcht, sondern Hoffnung unsere Seele und unsre Blicke zu unsrer väterlichen, ewigen Heimath erhebt; — wo

nicht

nicht sowohl ein geschriebenes Gesetz des Buchstabens unter angedrohter Strafe, — das den innern Menschen nicht belebt und beseelt, sondern ein himmlisches der Liebe und des Wohlwollens der Geist des neuen Gebotes ist, dessen Erfüllung unserm Geiste Zeugniß giebt, daß wir Gottes Kinder und Mitgenossen seines väterlichen einigen Reiches sind; — und wo endlich die zahllosen Wohlthaten, die uns durch seine Fürsorge aus der Fülle seiner himmlischen Segnungen zu Theil wurden, uns zu dankbarer Liebe, zum Vertrauen und Gehorsam gegen ihn bewegen und ermuntern sollen. Wisset ihr nicht, sagt daher auch ein Apostel Jesu Christi, daß euch Gottes Liebe zur Buße und Besserung des Lebens führen soll? —

Aber wir wissen auch, und erkennen wohl, m. Z., daß Gott nicht bloß unser mit Weisheit für uns sorgender Vater, sondern auch nicht minder unser himmlischer, ewiger Richter, — und ein Gott ist, dem nicht gottlos Wesen gefällt. Wer böse ist, der bleibet nicht vor ihm. Und jemehr wir, die wir in seinem Reiche unter ihm leben, Gutes von ihm empfangen haben und noch täglich von ihm erflehen, — jemehr wir die Zeichen und

Wunder seiner Huld und Güte gegen uns erkennen; desto heiliger muß es uns sein, an Tagen, wie der heutige, mit Ehrfurcht, und mit einem Herzen, das sich selbst nicht täuschen mag, nicht heuchelt, kein Verschulden geringe achtet, auf kein bewußtes ohne Reue sieht, vor ihm, dem heiligen und allwissenden Herzenskündiger zu erscheinen; — desto mehr muß es uns demüthigen, wenn wir seiner vergessen konnten, — vergessen konnten, was wir ihm doch schuldig, wozu wir ihm verbunden und verpflichtet sind; — desto wichtiger muß es uns aber auch sein, zu bedenken, wie der Höchste, der nicht nur unser väterlicher Wohlthäter, sondern auch unser himmlischer Zeuge und Richter ist, auf unser Verschulden, unsre Fehler und Fehltritte schaut, und wie wir Vergebung derselben nur von ihm zu gewärtigen haben.

Sehet nun da, m. Z., was uns Jesus in der Erzählung vom verlornen Sohne so belehrend als ermunternd, und so ganz dem Geiste seines Evangelii von der Vaterliebe Gottes gemäß vor Augen stellt. Und wir alle können die Anwendung davon auf uns selbst machen. Denn nicht leicht wäre wohl jemand in einer Christengemeinde so pharisäisch gesinnt, daß er nicht diesen oder jenen Fehler und Mangel seines inneren und äußeren Lebens, dieses

und jenes Verschulden in seinem bisherigen Wandel und Betragen sehr wohl erkennte. Und jede Untugend, jedes Verschulden, m. Z., jedes entfernt uns mehr oder weniger von Gott, und macht es, daß wir uns von ihm verlieren — in die verführerischen Lust- und Irrgänge der Sünde, der Thorheit und des Lasters vergehen und verlieren! — wo wir dann vor ihm, dem Alleinheiligen und Allgütigen, nicht anders als mit Demuth und Beschämung auf uns selbst und unsern sittlichen Zustand blicken, und nichts Bessers in der Welt, nichts so Angelegentliches thun können, als je eher desto besser von unsrer Verirrung und Vergehung wieder zu ihm, zu seinem himmlischen Wohlgefallen, zur wahren Weisheit des Lebens zurückzukehren. Untugenden, heißt es ja auch in der Schrift, — und o, schon jede einzelnen, uns oft noch so geringe dünkenden! — scheiden euch und euren Gott von einander. Aber, nahet euch zu Gott, so nahet er sich euch! —

Lasset uns daher Gelegenheit nehmen nach dem Gleichnisse unsers Herrn zu erwägen:

1. Welche Gesinnung hat Gott gegen uns Menschen, in Beziehung auf unsre Fehler und Fehltritte?

2. Welche Gesinnung sollen wir gegen ihn beweisen, um uns seiner Gnade und Vergebung getrösten zu dürfen?

I.

Die Gesinnungen des Vaters in der Erzählung Jesu Christi liegen uns leicht und auf den ersten Blick schon offen und am Tage. Sie blieben gegen den Sohn, auch den verirrten und verlornen, immer gleich, immer dieselben. Nicht zwar, als ob er seine Verirrungen, seine Thorheiten, seine Ausschweifungen nicht höchlichst mißbilligte; nicht, als ob es sein treues Vaterherz nicht kränkte, alle zärtliche Fürsorge für das wahre Wohl desselben, alle Veranstaltungen für sein bestes Lebensglück, alle Sorge für seine Bildung und Erziehung, alle Bitten und Ermahnungen, alle Wohlthaten des väterlichen Hauses so undankbar verkannt, so verschmäht, so vergessen zu sehen; nicht, als ob er seine pflichtvergessenen Thaten und Handlungen, sein sündhaftes, lastervolles Leben nicht mit tiefem Schmerz und mit größtem Widerwillen und Abscheu betrachtete. — Aber seine väterliche Liebe, seine herzlichen Wünsche für des Sohnes wahres Heil und Beste hörten nicht auf, begleiteten ihn auch noch auf die so leichtsinnig, so verblendet gewählten

Wege der Thorheit, der Sünde und des Verderbens.

Eben so und nicht anders ist Gott auch, nach der Lehre des Evangelii, gegen uns Menschen in Beziehung auf unsre Fehler und Fehltritte, unsre Entfernung von ihm, unser Verschulden gesinnt. Seine Güte und Liebe, seine Gnade und Barmherzigkeit waltet über uns in Ewigkeit, ist und bleibt unwandelbar dieselbe. Er kann nicht zürnen, seine Gesinnungen nicht ändern, wie ein Mensch. Seine Wohlthaten, die tausendfachen Beweise seiner Vaterhuld, die er fortdauernd selbst solchen erweiset, die nicht seine Freunde blieben, die seiner vergessen konnten, die er selbst dem beharrlichen Sünder mit väterlicher Langmuth erweist, geben uns dessen auch täglich Zeugniß. Er läßt ja immer noch, wie vor Alters, seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und eine andre Sonne des Himmels, die unserm Geiste und Herzen erschienen, die uns in Christo, — auch über Gute und Böse, — zu einem gebesserten und ewigen Leben aufgegangen, verkündigt uns noch immer zum Frieden und zur Freude: Also hat Gott die Welt, — auch die noch in so manchem Argen liegende Welt — geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle die

an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Aber th. Z., unser Gott ist auch heilig, und verabscheut das Böse, das der Mensch noch liebt, — das wir so oft noch lieben! Er verabscheut die Sünde, — aber liebt noch den Sünder; — und ruft ihm — o wer kennte seine Stimme nicht, — und ruft ihm von den Wegen des Unheils und des Verderbens, — die uns immer weiter von ihm, und von uns selbst, von jedem wahren Frieden der Seele, jeder wahren Ruhe des Lebens entfernen, — auf die Wege zurück, die uns zu ihm, zu seiner Liebe, in seine Vaterarme, zu ewigen und unvergänglichen Freuden führen und leiten. Noch lesen, noch hören wir ja seine Boten: Wir bitten euch, an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott!

Und freylich, m. Z., — unser Gott ist auch eben so gerecht als gütig und heilig! Denn auch seine himmlischen Gesetze sind heilig, sind ewig, sind unverbrüchlich, unwandelbar! — Ihre Uebertretung ist Zerstörung und Verderbniß unsers Wesens und Lebens! — Er drohet zu strafen, heißt es, alle, die seine Gebote übertreten. Und werden seine Drohungen nicht etwa so gewiß, als

seine Verheißungen, für uns Menschen in Erfüllung gehen? — — Aber auch seine Strafen, — die er mit jedem Unrechtthun verbunden, die wir uns durch unser Verschulden zuziehen, — auch sie sind Ausdruck seiner Güte und Liebe, und beabsichtigen des Menschen Besserung, Veredlung und wahre Beglückung. In der Maße also, wie sie diesen Zweck an uns erreichen, hören sie auf für uns Strafe, — für uns furchtbar zu seyn, hören sie auf unsre Seele wegen ewiger Zukunft zu schrecken oder zu betrüben, geben sie in unserm Gemüthe wieder neuer Freudigkeit Raum, geben sie eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübet sind. Ja, auch sie, auch sie verherrlichen dann die Güte des himmlischen Vaters der Menschen, — auch sie stimmen in das ewige Zeugniß, das Himmel und Erde unserm Geist giebt: Gott, unser Gott ist die Liebe! —

Was uns daher auch in dem Gleichnisse Jesu noch besonders merkwürdig seyn muß: Es bedurfte von Seiten des Sohnes, — um sich wieder der wohlthätigen Liebe seines Vater zu erfreuen, — keines langen Bittens und Flehens, auch keines etwanigen Fürsprechers und Vermittlers mehr, um erst Versöhnung zu stiften. Nein; der Sohn wandte

sich geradezu und am sichersten an das ihm so wohl bekannte treue Herz. Die Arme des Vaters waren immer bereit und offen, ihn bey geändertem Sinn und Lebenswandel wieder aufzunehmen, und unter edlern Freuden zu umfangen, als der Verirrte sie auf den Wegen seiner Lüste kennen gelernt haben mochte. — Gerade so hat uns auch Jesus Christus die Gesinnungen Gottes gegen uns kund gethan; da er uns das Evangelium der Vaterliebe Gottes und ewiger, himmlischer Versöhnung verkündigt; — da er die Menschenwelt erst über ihr wahres Verhältniß zu dem höchsten Wesen erleuchtet und unterrichtet, und uns den Geist der Kindschaft eingeflößt; — da wir als Christen auch eben diesen Glauben, eben dies Vertrauen durch ihn, durch Christum, zu Gott haben sollen; — da er durch seinen Tod am Kreuze der christlichen Welt, ein für allemal, ein ewiges, unvergeßliches Denkmahl himmlischer Liebe hier auf Erden gestiftet.

Und nun, theuersten Mitchristen, auch wir haben also erkannt die Liebe unsers Gottes; wir haben erwogen, nach dem Gleichnisse unsers Heilandes erwogen, welche Gesinnungen der Höchste gegen uns in Beziehung auf unsre Fehler und Vergehungen hat. Wir haben gesehen, daß sie, bey aller Ver-

abscheuung des Bösen, doch gegen uns immer gleich und unveränderlich dieselbe bleibt, — und daß die Schuld lediglich an uns selbst liegt, wenn wir keinen Antheil an ihr nehmen, wenn wir uns von ihr entfernen.

Wenn nun die Schrift also bestätigt, daß Gott sich nicht von uns, sondern wir uns von ihm entfernen, wenn sie spricht: Eure Untugenden scheiden euch und Gott von einander; wer, meine Zuhörer, wer unter uns hätte sich wohl nicht auf irgend eine Weise, durch irgend eine fehlerhafte, sündhafte Neigung, Sitte und Gewohnheit, durch irgend ein Verschulden, mehr oder weniger von Gott entfernt? — Wer unter uns hielte wohl nicht jede, auch dem Scheine nach nur geringe Entfernung von ihm, jede Entweichung von seinen heiligen, zu unsrer Wohlfahrt und Seligkeit gegebenen, väterlichen Gesetzen und Vorschriften für sehr gefahrvoll, und für unsern ganzen dermaligen und künftigen Zustand sehr bedeutend? — Und ich darf wohl sagen: Wer unter uns wünschte wohl nicht Manches ungeschehen, was er doch bey ernsterer Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit vermeiden konnte, — und nicht vermied, manches Unlautere aus seiner Seele und seinem Leben getilgt, was es in der That nicht veredelt, verherrlicht und verschönt, sondern

vielmehr entstellt, verdirbt und in den Stand immer tieferer sittlicher Erniedrigung herabsetzt? — O, ich darf wohl sagen: Wer unter uns trüge nicht ein sehnliches Verlangen sich der väterlichen Heimath mehr zu nähern, der er angehört, und wo Liebe und Freude seiner erwarten, — und durch ernstliche, angelegentliche Besserung an seinem innern und äußern Leben mit dem Gott, — der sich uns nicht unbezeugt gelassen, — im treuen, friedevollen, unentweihten und so beglückenden Bunde zu stehn? —

2.

Lasset uns wenigstens auch heute bemerken, was nach dem Gleichnisse Jesu der Sohn, der verirrte und verlorne, uns zur Lehre und zum Vorbilde that, und daraus abnehmen, was auch wir für Gesinnungen gegen Gott beweisen müssen, um uns seiner himmlischen Gnade und Vergebung zu erfreun.

Er schlug in sich, heißt es, — er dachte über sich und seinen Zustand ernstlich nach. — Ohne dieses ernstliche Nachdenken und Erwägen, ohne diese Betrachtung über uns selbst und unsern Zustand und unsre höheren Verhältnisse in der Welt, — indem

wir uns die Fragen vorlegen: „Siehe! Wer bist „du, Mensch! — Wo kömmst du her? Wo gehst „du hin? — aber, auf deinem bisher gewandelten „Wege, wohin? — Was bist du als Mensch, als „Christ zeither geworden? — Was sollst du seyn, „und immer mehr zu werden ernstlich trachten?" — ohne dieses absichtliche, ernstliche Nachdenken können wir schwerlich je zu einem recht regen Gefühl, einem recht klaren Bewußtseyn unser selbst, unsers Daseyns und unsrer höhern Beziehungen in Gottes Welt gelangen. Wir leben wie im Traume, wie betäubt das Leben fort — und aus. Und wenn man dann endlich doch einmahl — vielleicht zu spät — aus diesem Traume erwacht, erkennt man erst, daß man doch nicht so gut, auch nicht so glücklich ist, als man sich einbildete und träumte. — Ja ohne genaue und bestimmte Prüfung unser selbst, unsres sittlichen Zustandes, unsrer Neigungen, Triebe, Gefühle, Gedanken, Gesinnungen, Absichten, Handlungen und Thaten, Gewohnheiten und Sitten, — und ohne fortgesetzte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit über uns selbst und das Alles, schlummert man am Ende immer tiefer und tiefer ein, bis zum Ersterben unsers bessern menschlichen Seyns, bis zum geistigen Tode, — und kann man dann nie

wahre Besserung und Erhöhung seines innern, geistigen Lebens für heilige Pflicht, für Menschen- und Christenberuf, nie für das Eine und Erste, was uns Noth ist, halten.

Mensch, erkenne dich selbst, — ist daher auch von den Weisesten aller Zeiten für die erste Lehre der Weisheit und Tugend gehalten. Und dennoch, wie Manche haben wohl die Welt, die Erde und was darauf und darinnen ist, und ihre Güter und Freuden oder ihre Schmerzen und Sorgen, und viele — recht sehr viele Menschen kennen gelernt, — und blieben mit sich selbst, mit ihrem eignen Zustand doch immer unbekannt, sich selbst fremde und unbefreundet, so wie über ihr wahres Menschendaseyn und ihre höheren Beziehungen in einem nicht selten gar geflissentlichen — und doch so gefahrvollen — Dunkel. Sollte auch hier der Ausspruch Jesu wohl nicht Anwendung leiden: Wer noch böse ist, der hasset das Licht.

Wie viel Tagelöhner, dachte der über sich und seinen Zustand sinnende Sohn, — wie viele hat mein Vater, die Brots die Fülle haben, und ich — verderbe in Hunger. — Wie viele Menschen, lasset auch uns bedenken, leben doch in unsers Vaters Hause, in unsers Gottes Welt,

die selbst im niedern Stande und in ungünstigen Lagen, und wie sich jeder selbst gestehen muß — ohne deine Pfunde und Talente, oder doch nur mit deinen Fähigkeiten und Kräften zu höheren Stufen geistiger und sittlicher Veredelung empor gestiegen! — oder weit mehr des Guten stifteten, sich verdienter machten in gleichem Wirkungskreise, um die Ihrigen, um das Vaterland, um die Welt! — Wie viele, die sich von einer Neigung und Leidenschaft, von einer übeln Sitte und Gewohnheit, von leichtsinniger, verderblicher Gesellschaft losrissen, — die noch stärkere Gefühle, noch größere Versuchungen ehrenvoll bekämpften und besiegten, als diejenigen sind, denen du — so unrühmlich — noch immer unterliegst! — Wie viele, die um Alles in der Welt solchen Gedanken und Absichten nicht Raum geben, solche Gefühle nicht nähren, solche Handlungen und Thaten in ihrem Leben und Gewissen nicht dulden würden, wie du sie dir noch gestattest! — Wie viele, die hier Frieden und Freude im Leben, im Herzen und Gewissen vor Gott empfanden, und die veredelt und verherrlicht von dieser Erde in das erhöhte Leben der Vollendung gingen! — und du? — und du hast noch so wenig, so bekümmernd wenig zu Andrer Wohl und zu deiner Besserung und Veredlung gethan! Du lebst vor dem allliebenden Wohlthäter und

Erhalter deines Lebens — durch Versäumung und Unterlassung — noch in einem solchen Zustande der Schuld, oder geistiger und sittlicher Zerrüttung, wo nicht gar Erniedrigung? — —

Ich will mich aufmachen, sprach der Sohn, und zu meinen Vater gehen. — Sehet da die Gesinnung, sehet da den Ausdruck des wahren Gefühls, welches bey demüthigender Selbsterkenntniß und beym Bewußtseyn irgend einer Schuld des Vergehens oder Unterlassens, in eines Menschen Seele nimmer fehlen, und wenn es da ist, auch nicht erloschen, nicht ersterben, nicht verschwinden sollte, so lange er noch etwas an sich und an seinem Leben kennt, was ihn von Gott entfernte und trennte, und ihn seines höheren Berufes hier im Leben vergessen machte. Und o, sey es dann auch heute wenigstens hier unser Aller Vorsatz und Entschluß vor Gott: Ich will mich aufmachen von jeder Trägheit, jeder Läßigkeit in meiner Pflicht, — will mich losreißen von jeder Thorheit und Sinnenlust, die mich noch gefesselt und an dem Irdischen, an den Lüsten der Welt und ihren vergänglichen Gütern und Freuden gebunden hält. Ich will mich frey machen von jeder unlautern Begierde, jeder sträflichen Leidenschaft, jedem verführerischen Umgange, — welche die Seele verderben, und das Leben vereiteln, —

und will zu meinem Vater gehen, dem ich mich nur durch Besserung und Heiligung meines Sinnes und Wandels nahen kann.

Und, theuersten Zuhörer, ist denn heute auch dies unser aufrichtiges Gedächtniß: Vater ich habe gesündiget in dem Himmel und vor Dir, und bin nicht werth dein Sohn zu heißen? — Sehen wir mit Unzufriedenheit und Mißfallen auf unsre fehler- und mangelhafte sittliche Beschaffenheit, und mit wahrer, aufrichtiger Reue auf das, was wir in irgend einer Hinsicht, auch nur durch Unterlassung, verschuldet und nicht recht gethan? — mit so wahrer Reue vor Gott, daß wir der festen Ueberzeugung sind, wir werden es künftig, wenn auch bisherige Gelegenheiten, Reize und Veranlassungen dauren oder wiederkehren, sicher vermeiden, uns ferner nicht mehr auf eine sonst gewohnte Weise verschulden, sondern allen unsern Fleiß anwenden um auch in unserm Glauben beßre Tugend darzureichen? —

Oder, m. Z., haben auch wir etwa den größten aller Fehler an uns, daß wir die unsrigen eben für die erträglichsten halten, — strenge gegen Andre und nachsichtsvoll gegen uns selbst sind, da wir gegentheils nachsichtsvoll und schonend gegen Andre,

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0189

aber strenge gegen uns selbst sein sollten? — Oder nehmen auch wir Theil an der größten Sünde unsrer Zeit, welche die ist, daß man von keiner Sünde mehr wissen will, keine mehr vor Gott und vor sich selbst erkennt? — Oder nehmen auch wir Theil an dem Leichtsinn unsrer Tage, der Alles, was uns ernster machen, bekümmern, kränken, demüthigen sollte, zu entfernen sucht, oder mit gefälligen, freundlichen Namen überkleidet, um die wahre Gestalt desselben desto glücklicher vor unserm Gewissen zu verbergen, — und dadurch veranlaßt, daß man nicht die Sache mehr, sondern nur den alten, geschmacklosen, verhaßten Namen noch scheuet? — Nein, das wolle Gott nicht, daß das Laster, die Thorheit, die Sünde durch solche Täuschungen ihr Gebiet im Reiche Gottes, der Weisheit und Tugend — und auch über uns — erweitre. Das wolle Gott nicht, daß auf solche Weise der eitle Geist der Welt und Zeit den Geist und Sinn Jesu Christi unter den Seinigen unterdrücke, in seinen Gemeinden entkräfte, in seiner Kirche besiege! —

Und

Und das erkennen wir leicht in der Wahrheit, daß der Mensch, dessen Gemüth sich noch in jener eitlen, getäuschten Verfassung — ohne Trieb und Ernst, ohne Entschluß und Vorsatz fernerer gewissenhafter Pflichttreue, ferneren standhaften Tugendfleißes — befindet, noch nimmermehr auch nur auf dem Anfang des Weges ist, den der Sohn zu seinem Vater ging. Seine Reue ist noch nicht wahr, nicht aufrichtig. Er spricht nur noch mit halbem und getheiltem Herzen: Vater, ich habe gesündiget vor Dir! — und halb gehört sein Herz noch fernerhin der Sünde, oder seinem bisher gewohnten, von ihm selbst für tadelhaft erkannten, Dichten und Trachten zu. Und wenn er dann auch mit wahrer Demuth hinzufügte: Ich bin nicht werth aller Barmherzigkeit und Treue, und der Wohlthaten, womit Du noch mein Leben verschönest und beglückest, — auch derer lange noch nicht werth, die du mir auch jetzt noch in bedrängter, sorgenvoller Zeit auf so mannigfaltige Weise so väterlich ertheilst, — nicht werth des Lebens selbst, das du mir noch erhältst und noch auf kommende, gren-

zenlose Zeiten verheißen hast; — so würde doch dies augenblickliche demüthige Geständniß allein noch immer keine wahre Aenderung und Besserung in seinem Sinn und Wandel, und keine Vergebung bewirken, weil es nicht von ganzem, aufrichtig reuevollem Herzen kam. Denn wahre Reue muß und wird auch unausbleiblich zu wahrer, gründlicher, beharrlicher Besserung des Lebens führen. — So geschahe es auch, wie wir hören, bei dem Sohn. Er blieb nach geäußerter Reue auch immer treu in dem, was seines Vaters war, und erfreute sich eben aus diesem Grunde auch fortdauernd, so wie seiner Vergebung, auch der Segnungen seiner väterlichen Liebe.

Theuersten Zuhörer! Wir stehen heute hier vor Gott, unserm himmlischen Vater, unserm größten Wohlthäter, dem allwissenden Herzenskündiger, unserm dereinstigen Richter. Erkennen auch wir nun hier vor ihm unser Verschulden mit reiner Reue, die den ernsten, heiligen Vorsatz der Besserung in sich

schließt, und zur Vergebung führt? Wir hören auch an diesem heiligen Tage noch den Ruf unsers Vaters an uns durch das Gleichniß Christi bestätiget: Gieb mir, mein Sohn, dein Herz, und laß dir meine Wege wohlgefallen. O wollen wir diesem Rufe nicht zu unsrer väterlichen Heimath folgen? — und nicht den Weg dahin, den Christus uns erleuchtet und verherrlichet hat, auch fernerhin mit Weisheit und ohne Aufschub wandeln? — — Friede und Segen allen denen, die dieses Sinnes und Entschlusses sind! Gott hat ihnen seinen himmlischen Beystand verheißen, und seine Kraft ist dann auch in den noch Schwachen mächtig. — Diese Erde wird ihnen dann zum Vorhof des Himmels; und auch dort wird mehr Freude seyn über einen Verirrten, der wiederkehrt, der seine Schuld erkennet, sie bereut, und Gottes Wege treu und unverdrossen wandelt, als über neun und neunzig solcher Gerechten, die sich schon gut genug dünken, und daher in ihrer Meinung keiner Besserung weiter bedürfen.

Wir alle aber, so viele unter uns ihrer noch bedürfen, wollen uns jetzt vor Gott demüthigen, und seine Gnade, seinen väterlichen Beystand, seine himmlischen Segnungen für uns und alle, die unserm Herzen theuer sind, im gemeinschaftlichen Gebete erflehen:

(Bußgebet.)

9.

Christliche Tempel sollen Glauben, Liebe und Hoffnung unter uns erhalten.

Am 10ten Sonntag nach Trinitatis

über das Evangelium

Christus reiniget den Tempel.

Luc. 19, 45-48.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0195

Vater! — der Du in dem Himmel wohnest,
Und also die Menschenwelt geliebt;
Geist der Wahrheit! — der im Stillen wirket,
Und der Welt das Wort des Lebens giebt; —
Angebetet sey dein großer Name!
Diese Erde sey Dein Heiligthum;
Und Dein väterliches Wohlgefallen
Sey der Menschheit Segen und ihr Ruhm.
Alle Tempel seyen Dir geweihet,
Wie sie unser Geist Dir weihen kann;
Und die Welt, durch Jesu Licht erleuchtet,
Bete Dich im Geist und in der Wahrheit an.
Liebe sey das Band der Menschenkinder;
Ihre Krone die Gerechtigkeit;
Ihr Vertrauen Du, der Alles lenket;
Und ihr Glaube — die Unsterblichkeit.
O Du Gott, den wir im Staube preisen!
Wenn dann einst das Auge sterbend bricht, —
Wenn der Geist zum höhern Licht sich hebet,
— Dann von Angesicht zu Angesicht! —
Dann wird einst verklärt der Deinen Menge,
Gott, vor Dir ein Herz und eine Seele seyn, —
Wird, aufs Neu' vereint durch Lobgesänge,
Ewig dankend Deiner Liebe sich erfreun. Amen.

Luc. 19, 45 - 48.

Sehet auch hier, meine theuersten Freunde und Zuhörer, unsern himmlischen Erlöser, in seinem erhabenen Beruf — wie immer, so lange es noch Tag seines Lebens war — zum Segen der Menschheit, zum Wohl seiner Brüder, zum Heil unser Aller beschäftigt. Und wer unter uns sähe auch nicht gerne ihn, dem Göttlichen, in seinem Thun und Wirken, wie in seinem Dulden und Leiden, zur eigenen Erbauung und Ermunterung nach! —

Sehet ihn auch hier zur Verherrlichung Gottes und seines Reichs hier auf Erden, thätig, — und nicht ohne Gefahr seiner Sicherheit und seines Lebens, — auch nicht ohne die Erfahrung für seine bewiesene Treue nur Undank und gehässige Anfeindung statt gehoffter Liebe von Menschen einzuerndten. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Vornehmsten im Volk besonders, heißt es, trachteten darnach, ihm Schaden und Unheil zu bereiten; — weil ihnen wohl, (was auch aus den Erzählungen der Evangelisten klar genug erhellet,) mehr

ihre eigenen, besondern kleinen Zwecke am Herzen lagen, als eben die Frage: ob und was Gutes gestiftet werde? — Aber, sagt unser Text weiter, alles Volk hing ihm an, und hörete ihn; — weil sich unter ihm vielleicht, — soferne sie nur nicht durch pharisäische Beyspiele, Einflüsse und Vorspiegelungen irre geleitet waren — doch mehr fromme, rechtliche, empfängliche Gemüther fanden, — ja sie auch in ihren Umständen eben am meisten der Lehre des Evangelii zum Trost und zur Ruhe ihres Lebens bedurften, — und sich daher auch nicht so sehr von bloß eiteln Bestrebungen — oder auch von ihrer Scheelsucht, ihrem Neid, Eigennutz, Dünkel und von sonstigen unsaubern Nebenabsichten — abhalten ließen, Gott und der Wahrheit die Ehre zu geben.

Unser Heiland sah nämlich mit zürnendem Unwillen, daß den Krämern, — und wenn sonst noch jemand Handel zu treiben liebte, — zur Erreichung ihrer sehr ernstlich gemeinten — aber nicht immer grade edelsten und frommen — Zwecke, auch das Gott geweihte Haus, sein Heiligthum, die heiligste Stätte nicht mehr zu heilig war; — daß selbst dort der Gedanke an den höchsten Richter jedes Unrechtthuns ihrem Herzen fremde blieb; — ja, daß sie

wohl mitten unter solchen, die mit frommer Inbrunst beteten, auf List und Täuschung zum Schaden des Nächsten sannen. — Er strafte also diese Mißbräuche kraft seines Berufs als Lehrer Gottes, indem er sprach: Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber habt's gemacht zur Mördergrube. Er, der Gottgesandte, konnte damals jenen Tempel von dem reinigen, was der Anbetung des Ewigen in ihm zum Heil der Menschen hinderlich wäre; — und da lehrte er, wie Lucas spricht, täglich in ihm.

Theuersten Zuhörer! Auch unsre christlichen Andachtshäuser, auch unsre Tempel sind durch ihn, und seinem auch hier geäußerten Willen gemäß, der Anbetung Gottes, und höhern, himmlischen Zwecken geweiht. Auch in ihnen hören wir ja noch sonntäglich seine Lehren an uns. Auch in ihnen waltet sein Geist ja immer noch liebend über der Gemeinde der Seinigen, seiner Erlösten. Auch ihre Thore sollen zwar den bloß irdischen Absichten, dem eiteln Thun und Treiben des Weltlings verschlossen seyn; aber offen sonst jedem Sterblichen; offen selbst dem auf Wogen des Leichtsinns, der Thorheit, und des Lasters Verirrten, wenn er zu Gott wiederkehrt, durch Reue Vergebung, und Frey-

digkeit zu einem gebesserten Leben sucht. Da hören wir in den heiligen Hallen unsrer christlichen Tempel noch immer die bekannte Stimme: Kommt her zu mir! Hier sollt ihr Ruhe finden! — Da wohnet ja in ihnen noch die Ruhe, die man so oft in irdischen und eitlen Bestrebungen, in den Stürmen der Zeit und des Schicksals vergebens sucht, und nicht findet. — Da hat ja noch der Friede — wenn er auch zu Zeiten aus der übrigen Welt, aus Ländern und von Thronen, aus Pallästen und Hütten entflohen schiene — in ihrem Heiligthum noch einen sichern Aufenthalt, noch eine bleibende Stätte gefunden. — Da spricht ja in ihnen noch ein himmlischer Freund so erfreulich zu uns: Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, was die Welt giebt, — oder die Welt euch nehmen und rauben kann; — darum euer Herz erschrecke und verzage nicht, wanke nicht, fürchte sich nicht. —

Theuerste Christengemeinde! Auch dieser Tempel hier ward einst vor manchen hundert Jahren der Anbetung Gottes und der Verherrlichung seines Reiches durch Jesum Christum geweiht. Hat auch in diesem langen Lauf der Zeiten, in seinen stillen Mauren, wohl nicht schon mancher Glückliche, den

Gott erfreuete, ihm hier in Demuth die Opfer seines Danks gebracht? — wohl nicht schon mancher Leidende, den Schmerz und Kummer beugte, den Gram und Sorge mühselig und beladen machte, hier wieder neue Freudigkeit gefunden, mit Vertrauen in Aller Lobgesang zu stimmen: Was Gott thut, das ist wohlgethan? — Ist hier wohl nicht in glücklichen und unglücklichen Jahren auch manche Stunde der Andacht in stiller Rührung verflossen, — und o, wie mancher Jüngling oder Greis, der hier gieng und kam, gebesserter oder beruhigter aus diesen Hallen in sein Haus, in sein tägliches Leben, zu seinen Geschäften, Pflichten und Sorgen zurückgekehrt, — und so friedevoller durch die Welt, ruhiger dem Grabe, ruhiger der Ewigkeit entgegen gegangen? — Und wie ist doch wohl auch so Vielen die Freude der Andacht an diesem Orte nun schon längst in himmlische Freude verwandelt! —

So lebe und wirke also auch fernerhin der Geist des Christenthums in diesen Hallen; — der Geist des Glaubens, der Geist der Liebe, der Geist der Hoffnung! — Denn Glaube, Liebe und Hoffnung, — wie wir wissen, — diese Drey! — — Ja, theuersten Mitchristen, so lange noch christliche Tempel, ein Heiligthum der Menschheit, in Städten und

Dörfern unter uns stehen, sollen und werden auch Glaube, Liebe und Hoffnung unter uns nicht fehlen.

Dies lasset uns heute mit nachdenkendem Ernst beherzigen. — Und Gott eröffne unsere Gemüther der Stimme der Wahrheit, damit sie zu unserm Heil und Frieden nicht an uns verloren gehe! — —

Unsre christlichen Tempel also sollen Glauben, Liebe und Hoffnung unter uns erhalten.

I.

Der Glaube, wie ihn Jesus lehrte, wenn er sprach: Selig sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, oder ihn vor Augen und im Herzen haben und behalten, — der Sinn im Menschen für das Heilige, Himmlische, Göttliche, Ewige, ohne welchen die Seele sich doch immer in einem widernatürlichen, verwirrten, trostlosen Zustande befindet, — wie mag doch dieser Glaube, dieser heilige Geist und Sinn, in der Bethörung und Vereitelung der Welt, unter dem allverderblichen Anhauche des Zeitgeistes lebendig, wie nach seiner ganzen himmlischen Fülle wirksam in uns

bleiben; — wenn er nicht zu Zeiten an heiligen und geweihten Stätten durch ein höheres Wort voll Kraft und Leben, und durch sonstige herzergreifende Eindrücke, immer wieder geweckt, genährt, gepflegt, und so lebendig erhalten wird? —

Aber hier, theuersten Zuhörer, sehet und erkennet nun auch, wie unsre christlichen Tempel dem Heil und dem Segen der Menschheit erbauet worden; — wo durch gemeinschaftliche Lobgesänge sich unsre Gemüther über das Irdische und Vergängliche zu Gott erheben, — wo in der feyerlichen Stille gemeinsamer Andacht ein höherer Geist noch Zeugniß unserm Geiste giebt; — wo das oft so vereitelte, oft auch so bedrängte Menschenleben, uns wieder in veredelter, verschönter und verklärter Ansicht erscheint, in seiner großen und ernsten Bedeutung, in seinen herzerhebenden, ewigen Aussichten vor Augen steht; — ja wo in des Lebens Frühe, in den aufblühenden Jahren schon die Jugend zu den Altären ihres Glaubens geführt wird, daß sie durch ihn im treuen Bunde mit dem himmlischen Freunde ihrer Seele verharre.

Und wenn dann auch ja der Aberglaube der Zeiten den Geist des Menschen durch seine Dämmerungen oder seine Nacht umdunkelt; von hier

verbreitet sich noch immer wieder das Licht der Welt, und wer ihm nachfolget, der wird nicht wandeln in jener Finsterniß, sondern das Licht des Lebens haben.

Und wenn dann auch der Unglaube des Tages — der wohl oft den Glauben ärmer und die Weisheit doch so selten reicher macht —; — wenn auch die wandelbaren, immer wechselnden Meinungen der Zeit, — die doch nur ihre Zeit dauern, die der eine Tag gebiert und oft unter Frohlocken auf den Thron der Wahrheit erhebt, der andre schon wieder unter Spott und Verachtung herabstürzt; — wenn auch die Worte des leichtsinnigen Witzlings, des herzlosen Spötters uns zu Zeiten irre und wankend machen, und in den trostlosen Zustand versetzen könnten, daß wir selbst nicht wissen, was wir glauben, und in den wichtigsten Augenblicken des Lebens Nichts haben, nichts Festes, woran wir uns halten; — — hier, Freunde, hier finden, hier sammeln wir uns wieder aus jeder Verirrung, Bethörung, Zerstreuung; — hier hören wir wieder Worte der Wahrheit, welche die Worte des Leichtsinns vergessen machen; — hier bekennen wir auch wieder: Ich weiß an wen ich glaube! — bekennen mit Petrus: Herr, wohin sollten wir gehen, — wohin auf Erden uns wenden, — denn du hast Worte des ewigen Lebens.

Und wenn denn auch die Schicksale und Ereignisse in Gottes Welt, — im Großen wie im Kleinen, — uns auch noch so dunkel und räthselhaft erscheinen, daß Sorge und Kummer darüber uns von einem Tag in den andern begleiten; — ja, wenn unsre liebsten Wünsche und Hoffnungen uns fehlschlagen, unsern besten Absichten und Bestrebungen sich niederschlagende Hindernisse entgegenstellen, daß wir Glauben und Vertrauen, Muth und Freudigkeit zu Gott verlieren könnten; — o hier fühlen wir unsre Sorgen leichter, belebt sich wieder unser Muth, erneut sich wieder unser Glaube, unser Vertrauen, unsre Gottergebenheit; — hier hören wir ja wieder seine Stimme: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen; — hier, unter seiner Obhut und auf seinen Wegen denken wir, ermuntern wir uns, trösten wir uns gemeinschaftlich: Ist Gott für uns, wer will wider uns seyn? Befiehl dem Herrn deine Wege, und hoffe auf ihn; er wird Alles wohl machen.

Darum, theuersten Zuhörer, lassen wir es nur geschehen, denken wir es uns nur als möglich, daß die Tempel der Christenheit unter uns zerfielen,

oder

oder — was doch in der Hauptsache dasselbe ist — daß sie entheiliget, entweiht, oder mehr und mehr verlassen würden; — o so würde auch Treue und Glaube, Muth und Freudigkeit, und jeder edle, beßre Sinn im Menschen fallen und sinken, und wohl leicht der schrecklichste Fluch über uns selbst und über unsre Kinder und Nachkommen gebracht! —

Doch, das werden wir, das werden sie selbst schon, die Tempel unsrer Andacht, verhüten. Denn sie sind es, die auch

2.

Liebe unter uns erhalten; — so wie Liebe zu Gott, so auch Liebe unter einander.

Zu Gott, theuersten Zuhörer, — wo wohnte sie auch sicherer, wo würde sie lebendiger in uns erhalten, als du, wo uns die Zeichen und Wunder der seinigen gegen uns in ihrer Größe und Herrlichkeit immer vor Augen gehalten werden? —

Zwar stehen uns erinnernde Zeichen und Beweise derselben auch täglich und aller Orten vor Augen — in Allem, was das Leben erhält und bewahrt, es erfreulich macht und beglückt, es veredelt und verschönt. Zwar sehen wir schon herrliche und heilige Denkmahle derselben auch im großen Tempel der

Natur, der nicht mit Händen gemacht ward, — so wie auch manches so liebe und erfreuliche im kleinern Heiligthum unseres häuslichen Lebens — und wenn wir zurückblicken wollen, auch gewiß manches auf unserm bisherigen Lebenswege zur dankbaren Erinnerung. Und was sie uns bezeugen — o, auch ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht thut's kund der andern! Seine Güte und Treue ist noch mit jedem Morgen über uns neu. —

Und doch, was man täglich, was man gewöhnlich sieht und erfährt, — es wird so leicht unbemerkt gelassen, verkannt, übersehen, daß man oft sein Glück oder den Werth eines Gutes nur dann erst erkennt und empfindet, wenn es verloren gegangen, oder in Gefahr schwebt verloren zu gehn. Durch Gewohnheit, durch langen Besitz und Genuß vermeinten wir oft schon ein Recht darauf zu haben, — und dachten in unserm glücklichen Traume, es könne nicht anders, es müsse immer so seyn. Und wie oft pflegt dann auch wohl eine einzige Stunde gegenwärtiger Sorge viele Jahre des Glücks und der Freude, — und eines der kleinsten Leiden tausende der größten Wohlthaten vergessen zu machen!

Aber gehen wir in unsre christlichen Tempel! — da werden wir immer von neuem auf die Beweise von Gottes Huld und Liebe aufmerksam gemacht; — da befinden wir uns auch erst in ihrem wahren, eigentlichen Heiligthume; — da erscheinen wir auch mit schon empfänglicherm Gemüthe für sie; — und selbst die versammelte Christengemeinde, die Gegenwart Aller, bezeugt und erinnert uns, was Alle hier meynen, und was auch wir mit ihnen über Alles lieben sollen; — da steht es uns Christen besonders in einem ewig unvergeßlichen Denkmahle, in der Sendung Jesu Christi, vor Augen, da hören wir ihn selbst verkündigen: Also hat Gott die Welt geliebet; hören das Evangelium uns Gottes Gnade und Vergebung, und sein höchstes Walten über uns bezeugen. — Da fällt besonders an den Altären unsers Glaubens ein Lichtstrahl ewiger Liebe in unsre Herzen, und beseelt, und erfüllt sie mit himmlischen Gefühlen und neuer Freudigkeit; — da ist uns das Kreuz unsers Erlösers als ewige Beglaubigung göttlicher Liebe und Gnade vor Augen gestellt.

Und wie sollten wir denn hier unser Inneres nicht oft um so mehr zu Gott erheben, nicht uns um so mächtiger zu ihm gezogen fühlen? — Wie sollte

jeder, durch des andern bloße Gegenwart hier schon ermuntert, sich selbst nicht mahnen:

„Vergieß nicht deines Gottes, o Seele! — „Vergiß nicht was er dir gethan"! — Wie sollte hier in manchem selbst leichtsinnigen Gemüth nicht oft ein ähnliches Gefühl sich regen, was Johannes mit den Worten ausdrückte: Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt! —

Auch Wohlwollen und Liebe zu einander erhalten unsre christlichen Tempel unter uns.

Es giebt ja im täglichen Beysammenleben der Menschen, in ihren Verhältnissen und Verbindungen so Vieles, was sie von einander trennt, die Herzen einander entfremdet, eine Scheidewand zwischen ihnen zieht, — in ihrem eiteln Streben, Dichten und Trachten so Manches, was Eigennutz und Selbstsucht belebt, aber Theilnahme und uneigennütziges Wohlwollen ersterben macht, — was Stolz und Ehrsucht erhöht, aber bescheidenen, menschenfreundlichen Sinn unterdrücket, — was Haß und Feindschaft gebiert und fördert, aber Frieden und Versöhnlichkeit hindert; — so daß wir Alle wohl große Ursache haben Alles aufzusuchen, was uns einander näher führt, uns in-

niger und herzlicher befreundet, und Frieden und Freude über unsre Tage, unser gemeinschaftliches Beysammenleben verbreitet. — —

Und sehet, theuersten Zuhörer, da sind wiederum die Tempel des Christenthums die heiligen Wohnungen der Liebe und des Friedens, die uns, — so wie mit Gott — auch mit einander inniger verbinden. Denn hier erscheinen uns Alle, erscheint uns jeder Mensch — so wie im Feyerkleide — auch in dem eigenthümlichen, liebenswürdigen, herzgewinnenden Schmuck, den geäußerte Liebe zu Gott und zum Guten, zur Wahrheit, Weisheit und Tugend immer über das Wesen des Menschen verbreitet. — Hier, — wo wir alle, ohne Unterschied des Standes und des Alters, vor dem Herrn und Richter unser Aller erscheinen, — erkennen wir in der Wahrheit, daß Alles, was uns im irdischen Leben trennt und auf eine nur kleine Zeit unterscheidet, bei weitem nicht so groß und wichtig ist, als das, was wir ohne Unterschied alle mit einander gemein haben. — Hier fühlen wir unsre Herzen, indem wir sie mit Liebe zu Gott erheben, auch um so wärmer und treuer für einander schlagen, um so näher verbrüdert und verschwistert. — Hier hören und fühlen wir die Worte der Schrift tiefer unser Inneres durchdringen: haben wir nicht

alle einen Vater? — hat uns nicht ein Gott — aus Staub, und doch auch nach seinem Bilde — geschaffen? Warum verachten — oder beleidigen, kränken — wir denn einer den andern, und entheiligen den Bund, worin wir mit Gott und mit einander durch Christum stehn. — Hier fühlen wir uns denn auch oft von neuem erweckt und ermuntert, uns unsrer Armen und Verlassenen anzunehmen, der Bedrängten Noth zu lindern, dem Kummervollen Trost und Ruhe ins verzagte Herz zu sprechen, dem Beleidiger die Hand des Friedens und der Versöhnung darzubieten, und so auf alle Weise, wo wir können, den Nothleidenden hülfreich und tröstlich zu seyn. Und o, wie oft wird dann auch wohl ein kälteres, härteres Menschenherz erweicht, dem Rufe des Evangelii, dem Rufe der Menschlichkeit Gehör zu geben: Gehet hin und thut des gleichen! —

Darum noch ein Mahl, meine Zuhörer, brechet, — um mit Jesu zu reden, — brechet diese Tempel ab, oder, welches doch in der Hauptsache dasselbe ist, lasset sie verlassen stehn, die gemeinschaftlichen Andachtsübungen in ihnen fallen und sinken; — und siehe! auch Wohlwollen, Theilnahme, Mitgefühl, Menschlichkeit werden mehr und mehr unter den

Menschen verschwinden; — dagegen aber Selbstsucht und Eigennutz, Härte und Unbarmherzigkeit ungehinderter ihre trostlose Herrschaft über menschliche Gemüther verbreiten. —

3.

Auch Hoffnung nicht minder wird in unsern christlichen Andachtshäusern belebt und unterhalten.

Hoffnung des ewigen, unsterblichen Lebens! — o, wer hörte sie nur nennen, wer von dem Heilande unsers Lebens mit himmlischen Worten verkündigen, der nicht auch in das Bekenntniß der Jünger von Emmahus stimmte: Schlägt unser Herz nicht höher, wenn er noch so mit uns redet auf dem kurzen Lebenswege, und uns die Schrift eröffnet, und die Aussicht auf grenzenlose Zeiten, wo kein Leid mehr seyn wird, kein Schmerz der Trennung mehr die Seele verwundet, keine Thräne des Grams mehr von den heitern Blicken der Unsterblichen fällt! — Und wem wird diese Hoffnung nicht auch mit den Jahren, bey jeglichem neuen Abschiede von einem der Seinigen, immer theurer? — wenn diese Erde am Ende nur noch so wenig, und jene Welt schon so viel hat, was

wir noch so gerne unser nennen, was wir hier kannten und liebten. Ja, wer dächte wohl nicht jetzt schon irgend einem theuren Verlornen, — einem zu früh vollendeten Versorger, oder einem treuen Gatten, oder einem redlichen Freunde, oder einem geliebten Kinde — mit stiller Sehnsucht hoffend — in die ewigen Wohnungen des Friedens nach? —

Und wo, theuersten Zuhörer, wo auf Gottes weiter Erde würde diese Hoffnung so erfreulich und tröstlich, als in unsern christlichen Tempeln geweckt, genährt, gepflegt und unterhalten? — wo unsre Gemüther, indem wir sie über das Irdische zu Gott erheben, auch begreiflich immer mehr mit jener unsichtbaren Welt befreundet werden, die unser Glaube und unsre Hoffnung meynt, die unsre Heimath ist; — wo wir uns als Bürger und Mitgenossen des ewigen Reiches Gottes gedenken, an welches so oft und gern unser Heiland erinnerte, von dem er lehrte, daß sein Gebiet groß, und nicht bloß von dieser Welt sey, daß es also Erde und Himmel, uns Sterbliche mit den Unsterblichen, uns Bewohner des Staubes mit den Vollendeten und Verklärten umfasse und verbinde; — wo wir uns so oft erinnern, daß Glaube und Liebe uns alle durch ein himmlisches Band nicht bloß für diese, sondern

auch nach der letzten Trennung noch für eine kommende bessre Welt vereint; — wo auch die frohe Feyer christlicher Feste uns — selbst in allen Drangsalen der Zeit — mit Muth und Freudigkeit erfüllt, und uns ermuntert fröhlich in Hoffnung zu seyn; — ja, wo der Gekreuzigte an seinen Altären, bey seinen Bundesmahlen, uns noch immer die Verheißung erneuert: Ueber ein Kleines, und ihr sehet mich wieder, und ihr werdet euch freuen, und diese Freude soll niemand von euch nehmen.

Heil uns Christen dieser Hoffnung! — Heil uns, daß in unsern christlichen Tempeln unserm Geiste schon die Morgenröthe des ewigen Tages dämmert, auf welchen kein Abend mehr folgt, — daß wir aus ihnen, mit dem himmlischen Lichte dieser Hoffnung im Herzen, getroster und freudiger durch jedes Erdenleid der unsichtbaren Welt, woher es stammt, entgegen wandeln! — Mag dann die Welt mit ihrer Lust für uns vergehen — wann es Gott gefällt! — wer seinen Willen thut, der bleibet in Ewigkeit.

Allenthalben, wo wir also in christlichen Ländern unsre Kirchen, unsre Andachtshäuser, unsre Tempel

erblicken, die über die niedern Wohnungen der Sterblichen mit ihren Thürmen gen Himmel deuten, sey es uns ein erfreuliches Zeichen, daß auch noch Menschen da wohnen, denen ein höherer Beruf vor Augen steht, — die noch mit Glauben, Liebe und Hoffnung gerne ihre unsterbliche Seele schmücken.

Allenthalben stehn sie da — ein Heiligthum der Menschen — neben den Thronen der Erde, neben den Richterstühlen des Landes, neben den Pallästen der Großen und den Hütten der Armen, neben den Wohnungen der Fröhlichen und der Trauernden, und — Allen ein Zeichen einer höhern Regierung und Waltung, einer künftigen Rechenschaft, einer ewigen Vergeltung. — Aber ihre Stundenschläge deuten uns auch, wie wir wissen, unsere künftigen Erdentage an! — Aber ihre Zeiger an der Uhr treffen sicher — Gott weiß wie bald — auf unsre letzte Abschiedsstunde! — Aber ihr Grabgeläute schallt oft sehr bedeutend durch das Gewühl des irdischen Lebens, durch unser Tagsgeschäfte, unser Leiden und Freuden, und mahnt und erinnert uns:

Menschen, — ihr habt hienieden keine bleibende Statt, — suchet die zukünftige! — Trachtet auch nach dem, was droben ist! — Vergesset eurer Heimath nicht! — Wirket und schaffet

noch Gutes, so lange es Tag ist; denn es kömmt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann! —

Und nun, Freunde! Noch stehn sie in Städten und Dörfern auch für uns da, die Tempel des Hocherhabenen, die Jesus einst reinigte, die er zu seinem Heiligthum erkoren, worinnen er die Wahrheit, die von Gott kömmt, einst lehrte, und die noch jetzt in ihnen verkündigt wird. Sie sind auch eurem Glücke, eurer Ruhe, eurem Frieden, eurer Seligkeit gebauet! — O darum behaltet denn auch ferner lieb die Stätte seines Hauses und den Ort, wo seine Ehre wohnt. Trage auch ein jeder unter euch das seinige zu ihrer Ehre bey. — Noch könnt ihr viel, sehr viel, durch Wort und That, durch Rath und Beispiel dazu wirken! — Und sehet, — die Verherrlichung Gottes, die Lehre und das Beyspiel Jesu Christi, das Heil der Christenheit, das Wohl des Vaterlandes, das Wohl der Eurigen, — eurer Kinder, eurer Nachkommen fordert euch auf: Heilig sey und bleibe euch diese Stätte! denn hier, wie die Schrift sagt, ist Gottes Haus. — Hier ist der Herr uns nahe; — indem wir unsre Seele hier zu ihm erheben. — Hier ist die Pforte des Himmels; indem sich unser Geist hier ungehinderter und freyer des Ewigen und Unvergänglichen erfreut. —

Doch — die feyerliche Stille in dieser Versammlung bezeugt es ja wohl, daß sie noch von einigem Gefühl ihrer Christenpflicht durchdrungen ist, und daß Mancher vielleicht in geheim vor Gott heilige Vorsätze christlicher Weisheit und Frömmigkeit erneuert. O, wenn auch heute in diesem Tempel die Stimme der Wahrheit, das Wort des Ewigen zu eurem Herzen gedrungen; bewahret es wohl, — verachtet, vergesset es nicht! — Es ist nichts Eitles! — Es ist Gottes Wirkung an euch! — Es ist sein Wort, lebendig und kräftig! Seine Kraft ist noch in uns schwachen Sterblichen mächtig.

Aber so bekennet denn auch in diesem Gotteshause mit stiller Ehrfurcht vor ihm: der Herr ist uns hier nahe! — Wir fühlen seine Nähe, erfahren seine göttliche Kraft und Wirkung in neuem Glauben, neuer Liebe, neuer Hoffnung zu ihm. Der Name des Herrn sey auch unter uns gelobet und gepriesen in Ewigkeit; Halleluja! —

Ja, wo noch Christenvolk, vereint in heiliger Halle,
Den Unsichtbaren gerne preist;
Da ist er nah; — sein Geist belebt uns alle,
Des Glaubens und der Wahrheit Geist.
O senke dich, — Geist Gottes, — auf uns nieder!
Stärk' uns zu thun, was Jesus uns gelehrt.
Wir alle dann sind einer Kirche Glieder,
Sind alle gleiches ewigen Glückes werth. Amen.

10.

Am Dankfest,

nach der Rückkunft unsers Fürsten in Seine Lande, —

gefeyert den 9ten August, oder am 11ten Sonntag nach Trinitatis 1807.

Was fordert uns heute zum Dank auf, und wozu soll dieser Dank uns ermuntern? —

Vorgeschriebener Nachmittags-Text
Psalm 57, 8—11.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0219

Gelobet sey Gott, der Allmächtige, der uns mit seiner Hülfe stets nahe ist! —
Gelobet sey Gott, der Allweise, der uns hilft zur rechten Zeit! —
Gelobet der Gnädige und Allbarmherzige, der uns und unserm Fürsten und unserm Vaterlande Gutes gethan hat! — Amen.

So wie unser Leid, christl. Versamml., dadurch vermindert und erleichtert wird, daß es Viele oder Alle zugleich mit uns theilen; so muß unsre Freude auch dadurch vermehrt und erhöht werden, daß sie Allen widerfahren, daß sie Aller Herzen um uns her durchströmt; so muß unser Dank deshalb herzlicher, inniger, lebendiger werden, wenn sich Tausende mit uns dazu vereinen. Darum ist uns auch der heutige Tag, — der in unserm Lande zum festlichen Tage des Danks für die glückliche Rückkehr unsers gnädigsten und geliebten Landesfürsten und Seiner Ihn umgebenden hohen Theuren angeordnet ist, — ein Tag der freudigsten und feierlichsten Dankbarkeit gegen den Gott, der durch seine liebevolle Leitung Ihn uns wieder zurückgeführt hat, und durch Ihn die Hoffnung besserer Zeiten.

Th. Zuh.! Wenn wir ein großes, weit übersehbares Gefilde, so weit unser Auge reicht, von Menschen

jedes Alters und jedes Standes angefüllt erblickten, die alle in banger, beklommener Erwartung eines ungewissen, sorgenvollen Schicksals schwebten, — das sich aber nun auf ein Mahl anfängt über ihnen aufzuklären, und die darüber von allgemeiner Freude ergriffen ihre erweiterten Herzen, ihre dankbaren Blicke gen Himmel richten, — und Alle zugleich, Alle mit lauter Stimme — und zum Theil nicht ohne Thränen, — den allgemeinen Lobgesang anhoben: Nun danket Alle Gott! — wessen Herz würde nicht, — schon durch den allgemeinen Dank auch mitergriffen, — in das laute, herzliche Loblied einzustimmen; — wessen Seele — und wäre es auch nur ein unbefangener Zuschauer — wessen Seele würde nicht durch die viel Tausend Stimmen der Dankenden erschüttert zur Mitempfindung hingerissen werden? —

Aber jenes Gefilde — ist unser Vaterland! — die viel tausend Dankenden sind unsre Mitbürger, seine Bewohner. Auch wir gehören zu ihrer Zahl, zu ihrer Menge. Auch uns ist das freundliche Gestirn — der Strahl der Hoffnung, der Allen aufgegangen — auch uns erschienen. Und heute ist der Tag, wo sich unser Aller Lobgesang von der Erde gen Himmel zu unserm gemeinschaftlichen, ewigen Wohlthäter erhebt. Wenn unser Auge sie gleich nicht überschaut, die große Menge der Dankenden, die heute aller Orten unsers Landes in ihre Tempel strömen; so überschaut der Höchste über uns, dem unsre Lieder erschallen, doch

Alle

Alle mit einem Blick; so können wir sie uns doch auch denken, die Schaaren, die heute in Städten und Dörfern, so weit unsre vaterländischen Gefilde reichen, ihre Lobgesänge mit den unsrigen vereinen, — uns denken, wie so mancher müde Greis am Stabe heute in seine Kirche wankt, um Gott in der Gemeinde zu loben, daß er ihn doch auch diesen Tag noch hat erleben lassen, mit welchem sich über den späten Abend seines Lebens noch ein Hoffnungsschimmer beßrer Zukunft wieder verbreitet; — uns denken, wie manche Mutter ihr heranwachsendes Kind an der Hand in die Versammlung geht um es schon in des Lebens Frühe zu dem Gedanken zu gewöhnen: Siehe, das hat Gott an uns gethan! — Ja, wie mancher Sorgenvolle, der in Schreckenstagen und in Schreckensnächten sein Hab' und Gut zernichtet und seinen Wohlstand sinken sah, vergißt an diesem vaterländischen Feste, mit neuem Muth und neuer Hoffnung beseelt, vergißt des Vergangenen, vergißt heute seiner Sorgen und denkt mit David, denkt mit uns Allen: Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, daß ich singe und lobe! —

Wir, m. Z., wir Bewohner dieser Stadt, die wir — jene alte, feste Fürstenburg vor Augen, welche schon vor manchen hundert Jahren unsre Väter sahen — auch noch ihre alte, feste Treue unter uns erhalten wollen, worauf wahre Bürgerehre sich gründet, wir haben an der allgemeinen Freude unsers Vaterlandes

noch nähern und besondern Antheil genommen. Wir waren Theilnehmer, waren Augen- und Ohrenzeugen des Frohlockens, womit der Sehnlicherwartete und die Seinen in unsrer Mitte empfangen worden. Wir wissen, wie unter dem frohen Gewühl von Tausenden alle aus langem Schmerzgefühl erweckten Herzen dem Kommenden entgegenschlugen, und die Freude aus so manchem nassen Auge blickte. Uns gebürt es ganz besonders auch an dem heutigen Tage vor Gott die Größe der Wohlthat zu erwägen, womit er, der Höchste, seine Güte an uns so ausgezeichnet verherrlichet hat; uns gebürt es vor Allen ihm die Opfer freudigen Danks in unsern Tempeln zu weihn, und uns gemeinschaftlich zu dem zu ermunten, was wir als Christen, und als treue Mitbürger unsers Vaterlandes für unsre Pflicht erkennen müssen.

Worte Davids, die er einst dem Ewigen sang, sollen uns dazu ermuntern. Wie dieser König nämlich unter den Anfeindungen Sauls, durch des Höchsten Hand aus einem gefahrvollen und besorglichen Zustand in einen hoffnungsvolleren und glücklichern geführt worden, so ergoß sich sein volles, dankbares Herz in diese Worte: — und wer unter uns spräche sie nicht, — so wie auch heute selbst unser gute Landesfürst, — mit ganzer Seele nach? —

Psalm 57, 8—11.

Mein Herz ist bereit; — Gott, mein Herz ist bereit, daß ich singe und lobe.

Wache auf, meine Ehre! Wache auf, Psalter und Harfe! Frühe will ich aufwachen.

Herr, ich will Dir danken unter den Völkern; ich will Dir lobsingen unter den Leuten.

Denn Deine Güte ist so weit der Himmel ist, und Deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.

Hat nicht unser ganzes Volk — haben auch wir also diese Güte nicht erfahren? — Erwachte auch in unsern Herzen nicht das Gefühl: Ich will Dir danken unter den Völkern, Dir lobsingen unter den Leuten? Und diese Absicht, hat sie nicht auch uns zu dieser Stätte geführt? nicht hier im Tempel unsrer Anbetung heute versammlet? —

Aber damit unsre Dankbarkeit auch durch Nachdenken über den Gegenstand der Feyer dieses Tages desto würdiger werde, und an Gehalt und Einfluß gewinne, lasset uns erwägen:

1. Was fordert heute vor Gott zu diesem Dank uns auf?
2. Wozu soll dieser Dank uns ermuntern? —

Was uns dazu auffordert? uns Dankbarkeit vor Gott zur Pflicht macht? — O, meine christl. Mitb., — was jeder unter uns erkennt und fühlt - doch wohl die allgemeine Freude über das, was Gott an unserm theuren Landesfürsten und dadurch auch an uns und an unserm Vaterlande Gutes gethan hat.

Es ist ja überhaupt ein heiliges Band, welches Regenten und Land und Volk an einander knüpft, und zu gegenseitigen ernsten und wichtigen Pflichten mit einander verbindet.

Jede Verbindung hier im Leben ist um so wichtiger, heiliger und theurer, je größer und bedeutender der Zweck ist, wozu sie geschlossen oder gestiftet worden, und je größer das Heil, die Glückseligkeit und die Wohlfahrt ist, welche daraus für unser Beysammenleben, für die menschliche Gesellschaft, für das gemeine Beste hervorgeht.

Welche Verbindung kann daher in unsrer Welt ehrwürdiger und geheiligter seyn, als die zwischen den Bürgern und Bewohnern eines Landes und ihrem Fürsten und Regenten; — da sie grade nichts geringeres zum Zweck hat, als die Absichten des Höchsten unter uns zu erfüllen, daß um so mehr sein Wille geschehe hier auf Erden wie im Himmel, — als eben das Gute, Recht und Gerechtigkeit, Gesetz und Ordnung, Ruhe und Sicherheit unter uns aufrecht zu erhalten, — die Ausbrüche sinnlicher Begierden, der Leidenschaften, des Lasters zu hemmen und zu strafen, — Tugenden und Verdienste hervorzuziehn und zu belohnen — nützliche Kräfte, Fähigkeiten und Talente zu erwecken, — alle das Leben erhaltenden, oder es zierenden, veredelnden Gewerbe, Künste und Wissenschaften, die Veranstaltungen zur Erziehung, Gewissenhaftigkeit, Gottesfurcht zu fördern und zu schützen; — kurz, da

Gott durch sie die Menschheit segnen, durch sie geschehen lassen will, daß in Landen Ehre throne, Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.

Ist nicht der Regent daher, — der das Haupt und die Triebfeder von dem Allen, der waltende Geist, die belebende Seele des Ganzen ist, — auch der erste Mann im Staate, der größte Wohlthäter der Gesellschaft, der Diener, Statthalter und Stellvertreter des höchsten unsichtbaren Herrschers, um seine Absichten unter den Menschen zu befördern? — Ist es darum nicht ein heiliges Wort: Fürchte Gott, ehre den König! — Keine Obrigkeit, kein Regent, ohne von Gott. Sie ist Gottes Dienerin dir zu Gut. Nur wenn du Böses thust, so fürchte dich. — Ist es darum nicht ein heiliges Band zu großen Zwecken, dessen wir hier gedenken? — Und wem gebürt also mehr Ehrfurcht, mehr Achtung, mehr Liebe, mehr Theilnahme unter einem Volke, als seinem Regenten, der es mit Gerechtigkeit und Milde beherrscht! —

Schon der Vater eines Hauses, — der das Haupt einer zahlreichen Familie, der ihr gemeinschaftlicher Wohlthäter, ihr Rathgeber, ihr Friedensstifter ist, — ist durch ein ehrwürdiges Band mit ihr verbunden, genießt mit Recht die Achtung Aller, die sich an ihn schließen, besitzt die Theilnahme und Liebe Aller, die da sagen können: er ist der Unfrige; — und was ihm Frohes oder Leides be-

gegnet, sehen sie auch als ihr Glück oder ihr Unglück an, macht auch ihnen Freude oder Trauren. Erstreckt sein Wirkungskreis, verbreitet sich sein Wohlthun aber in einem öffentlichen Amte und Berufe weiter, über ganze Ortschaften, Dörfer und Städte, so wächst die Achtung und Liebe, die ihm gebürt, an Umfang und an Größe. Und nun vollends der Regent, der Wohlthäter, der Vater eines ganzen Landes! dessen Einfluß sich auf so viel Tausende erstreckt, — von dem Alle sagen können: er ist der Unsrige, — er ist uns von Gott gegeben; — o, meine christlichen Mitbrüder, alle kränkenden, betrübenden Vorfälle, die ihn und sein Haus treffen, können von seinem Volke, — das im weitern Sinn auch seines Hauses ist, — nicht anders als mit Schmerz, — alle erfreulichen nicht anders als mit wahrer, inniger, dankbarer Freude zu Gott empfunden werden. Alles, was dem Fürsten- und Regentenhause Frohes oder Leides widerfährt, ist auch des Vaterlandes Sache; — und was des Vaterlandes Sache ist, macht jeder treue Bürger und Unterthan auch zu der seinigen! —

Es verräth daher auch immer eine höchst unedle Denkungsart, wenn einigen Menschen Treue und Anhänglichkeit an Fürst und Vaterland bloße, leere Rahmen sind. Auch allgemeines Wohlwollen, allgemeine Menschenliebe, — womit sie zum Theil aller Welts Bürger seyn wollen, — sind denn wohl oft nur Vorwand, Deckmantel, sind denn gewöhnlich auch nichts

anders als Nahmen, ohne Sinn und Bedeutung; — und engherzige Selbstsucht, Eigennutz oder Ehrsucht sind dann meistens die alleinigen Triebfedern ihres Seyns, Denkens und Handelns, Thuns und Treibens. — —

Doch, m. Z., was wir besonders innerhalb eines Jahres erfahren haben, bezeugt uns hinlänglich, daß eine solche unheimische Gesinnung unter uns Gottlob! noch nicht die heimische und herrschende ist. Und wenn sie sich ja hin und wieder bey einem Einzelnen fand, so mußte sie sich doch auch vor der allgemeinen und herrschenden Stimmung, wie in ihrer eignen Schande, verhehlen und verbergen. — Unser gute Landesfürst ist, -- das haben die Zeiten, das haben uns besonders Erfahrungen der letzten Zeit gelehrt, — verehrt und geliebt von den Seinigen. Und wer unter uns wüßte es auch nicht, wie sehr es Seinem menschenfreundlichen Herzen gemäß wäre, Nichts als Freude um Sich her zu schaffen und zu verbreiten, Nichts als Glückliche um Sich zu sehn, jeden Wunsch zu erfüllen, jedem Elende in Seinem Lande abzuhelfen, jede Klage verstummen zu machen, — wenn bloßer Wunsch und Wille dazu hinreichte, wenn dies in Menschengewalt stände, wenn dies nicht ein Vorrecht des Allmächtigen wäre.

Aber, ich wollte heute mit Fleiß jedes, zwar dem vollen Herzen so verzeihliche, Lobpreisen — schon als

etwas Ueberflüßiges — vermeiden, und nicht vergessen, daß es auch zu den bekannten Eigenschaften unsers geliebten Regenten gehört, — jede gewöhnliche Schmeicheley zu verachten, — auch selbst da, wo die Wahrheit spricht, keine laute Lobpreisungen zu mögen. — Und es geziemt auch Unterthanen in der That über Regenten immer nur mit ehrfurchtsvoller Vorsicht, wenn auch rühmend, zu sprechen, — und nie zu vergessen, daß über sie recht zu urtheilen auch nur ein Vorrecht des Allmächtigen ist.

Aber, was geschehen ist, das Vorgegangene, spricht auch durch sich selbst schon mehr, als bloße Worte bezeichnen. Und wo Thatsachen zur Ehre sprechen, ist es billig auf sie zu merken, ihrer berichtenden Stimme Gehör zu geben; — wo sie zur Ehre des Fürsten sprechen, ist es Pflicht. —

Wie unser geliebte Landesherr im Drange kriegerischer Zeitumstände, — worin schon mancher Fürst Thron und Volk verlassen hatte, — Sein angeerbtes, heimathliches Land verließ, in dessen Schooße die Gebeine Seiner Väter ruhn, in dessen Umfang Er so manches schöne Denkmahl Seiner Regierung zu unserm Wohl gestiftet hatte, und noch bezweckte, — wie Er es verließ, um einer fremden Regierung über uns Raum zu geben; — ich darf nicht erst erinnernd fragen: Welchen Eindruck machte dies Ereigniß doch auf unser Aller, wenn gleich noch durch Kriegesschrecken betäubtes, Gemüth? Wer erfuhr, wer dachte es nicht mit geheimer, stiller Wehmuth,

oder mit gebeugtem Unmuth? In wessen Adern regte sich nicht mehr oder weniger das treue, deutsche Blut, das sich zumahl der fremden, ungewohnten Waltung noch nicht sogleich befreundet fühlen konnte. — Wir sahn mit Schmerzgefühl die Zeichen Seiner Herrschaft von öffentlichen Staatsgebäuden abgenommen, — sahn mit Trauren die Wohnungen an, wo Er und Sein geliebtes Haus sonst weilte, — sahen mit Gram die Kirchen an, wo wir sonst für Ihn beteten und Seiner nun nicht laut gedenken sollten. Ja, fühlten wir uns nicht in unsern eignen Wohnungen nnd unsern Gefilden, unter einer fremden Herrschaft, gewissermaßen fremder, — gleich einer verwaisten Familie, oder vielmehr gleich einer hirtenlosen Schaar? — Und jede Nachricht von Ihm und Seinen hohen Angehörigen, mit welcher Theilnahme wurde sie gehört, und wiederholt erzählt. Und wenn gleich bange und besorglich, wer hoffte doch, wer wünschte, wer ersehnte nicht die baldige Rückkehr? wer sprach nicht oft von ihrer Nähe oder Ferne? — Endlich und plötzlich erscholl sie, die Freudensbotschaft: Euer Landesfürst wird euch wiedergegeben! — und wie ein neuer Lebensfunke durchströmte das Land von einer Grenze bis zur andern. Ein erster erheiternder Morgenschimmer der Hoffnung verbreitete sich wieder über Mecklenburgs Gefilde. Er brach endlich auch an, der langersehnte, frohe Tag der Zurückkunft. Und was an ihm geschehn ist? — wie die Gefühle sich begegneten? — und selbst Feinde sich die Hand wieder drückten? — und wie beym

herannahn des Zuges, unter dem Geläute der Glocken, dem Donner des Geschützes, dem oft ausbrechenden Jubel der Menge, ein neuer Freudenschauder das Herz erschütterte; — wir waren ja Theilnehmer und Zeugen. Aber selbst Fremden war es ein bis zu Thränen rührendes Zeichen, wie schön und heilig das Band ist, das Fürsten und Vaterland mit einander vereinigt, und wie doch die Liebe des Volks mehr als Alles zum Ruhm seines Regenten spricht, und die edelste, köstlichste Perle seines Schmuckes ist. — — —

Und nun, m. Z., nun kehrt also auch die alte, gewohnte Ordnung der Dinge, unter welcher wir uns sonst so glücklich fühlten, in unser Land wieder zurück. Noch hören wir sogar die fernen Donnerschläge der Gewitterwolke, die über uns dahingezogen, die Viel zerschlagen, Viel zerstört, Viel zerrüttet hat, und — noch nicht ganz über uns verschwunden ist. Aber die größere Gefahr ist doch für jetzt vorüber. Es darf doch nun nicht leicht ein Einzelner mehr, aus angemaßter Machtvollkommenheit in seinem Amte, willkührlich oder partheylich über das Recht und Eigenthum des Andern schalten und bestimmen, oder Gebührendes vorenthalten. Wir wissen nun wieder gewohnte Hülfe und Zuflucht zu finden. — Nun kehrt auch neuer Muth und neues Leben zu unsern Arbeiten und Geschäften wieder. Nun darf, wer treu in seinen Geschäften ist, auch hoffen, daß ihm werde, was recht ist, und daß nicht mehr so lange unverschuldete Nahrungssorge seinen Muth niederschlage, seine Thätigkeit hemme. Wenn sonst der

Landmann traurig vor seinem Korngefilde stand, und sich kaum zu erfreuen getraute des Segens und der reichlichen Fülle, — und denken mußte: ich weiß nicht, wem ich noch gesäet habe, für wen ihr Halme so erfreulich wachset; so hält er nun seine Erndte mit sicherer Freude, und unter der freundlichen Hoffnung des ersehnten, Alles beglückenden Friedens. — Ja, kehrte auch diese Hoffnung nicht mit unserm geliebten Landesfürsten in unser Vaterland wieder? Ist sie nicht mit ihm die unsrige geworden, auch diese Aussicht auf bessere Zeiten? —

O darum preiset, preiset heute Gott; der schon angefangen hat uns wiederum zu segnen. Danket ihm mit den Tausenden, die gleiche Absicht heute in ihre Tempel führt. Danket, und sprechet mit David: Mein Herz ist bereit; Gott, mein Herz ist bereit, daß ich singe und lobe!

2.

Aber, m. Z., unsre dankbare Freude würde nur sehr unvollkommen, der Zweck dieses Tages nur halb erreicht seyn, wenn wir nicht auch vor Gott bedächten und beschlössen: Wozu die Wohlthat, die uns Gott erwiesen, oder unsre dankbare Erwägung derselben, uns beleben und ermuntern soll. — Ich hoffe aus unser Aller Herzen zu sprechen, wenn ich sage:

Zum ferneren Vertrauen gegen Gott, — zur festen Zuversicht, daß seine Hülfe in jeder

Noth, Gefahr und Sorge nicht ferne ist, wenn nur die recht von ihm ersehene Zeit und Stunde erst gekommen. Wie manches stille, sehnliche Gebet ist doch wohl in dieser letzten Zeit der Angst und manches Schreckens innerhalb der Grenzen unsers Landes aus bangem und gedrücktem Herzen zu Gott, dem Erretter, erhoben worden; und auch hier nun also die himmlische Verheißung so erfreulich bestätiget: Rufe mich an in der Noth, so will ich dich erretten, — und so sollst du mich preisen. So manches stille, innige Gebet wird gewiß auch ferner noch, unter der Last der Zeiten, aus sorgenvollen Herzen zu Gott erhoben werden; — und es wird oft scheinen, als ob Erhörung fehle. Aber wir wissen nicht, wahrlich, meine Zuhörer, wir wissen nicht immer, was wir flehn; — und Gott ist eben gnädig, daß er unsre selbst gutgemeinten Wünsche nicht immer, oder nicht sogleich erfüllt. Er kennet nur die rechten Freudenstunden, er weiß nur, was uns nützlich sey. — Seine Gaben kommen unaufhörlich zu uns, aber erscheinen uns auch fast immer in andern Gestalten, als wir sie meynten, als wir sie uns zum voraus einbildeten und gedachten. — — Und unerwartet, und plötzlich ereignet sich oft, was unsern Zustand ändert, — ereignete sich, was wir heute vor Gott so dankbar froh erkennen. Wer getraute sich nur vor einigen Wochen noch zu hoffen, was der Höchste seitdem schon Erfüllung werden hieß. So, meine christlichen Zuhörer „so kömmt Gott auch

noch ferner eh' wir's uns versehn, und lässet uns viel Guts geschehn." — Ob auch die Zeit nun noch in weiter Ferne liege, wo wir das Wort Friede wieder mit voller Freude aussprechen können? — und wo die Wunden, die unserm Vaterlande geschlagen worden, und also auch uns Allen mehr oder weniger schmerzlich werden müssen, nur erst wieder verbunden, — nur erst einigermaaßen wieder benarbet sind?? — Der Gott, — der uns schon erfreute, dem wir heute ein Dankfest wieder feyern können, — durchschaut auch die verborgene Zukunft für uns! Und er ist mit uns! welcher Unfall kann uns schaden; welches noch so betrübende Schicksal führt, unter seiner höchsten Regierung, nicht früher oder später ein herrliches, ein erfreuliches herbey. Darum Vertrauen, Ergebung! — Geduldig seyn, Hoffen! —

Wenn euch die Nebel des Trübsinns umgrauen,
Hebt zu dem Himmel den sinkenden Muth!
Heget nur festes und hohes Vertrauen;
Guten ergeht es am Schlusse doch gut! —

Aber so wohne auch ferner unter uns Liebe und Treue zu unserm guten Fürsten und Regenten. — Sie gereichen auch immer nicht bloß dem zur Ehre, dem sie erwiesen werden, — sondern auch dem Volke, — jedem Unterthan des Landes, der sie erweist. Denn sie sind Pflicht.

Wir haben Ihn entbehrt, — und haben erfahren, schmerzlich genug erfahren, was wir entbehrten. —

Er ist uns von Gott zurückgeführt, von ihm uns wiedergegeben, durch ihn der Unsrige wieder geworden. — O, es war wohl angenehme Pflicht, Ihn, den Kommenden, mit Ehrenbögen, mit Frohlocken, mit Blumenkränzen zu empfangen.

Aber, Gehorsam, bereitwillige Folgsamkeit sey die daurende Ehre, die wir Ihm, — die wir den heilsamen Veranstaltungen, den gemeinnützigen Verfügungen Seiner Regierung, die wir den Gesetzen des Landes erweisen. So werden wir als Christen die Lehre unsers Glaubens erfüllen: 1. Petr. 2, 13. „Seyd unterthan aller menschlichen Ordnung, um des Herren willen.

Aber Bereitwilligkeit, nach Kräften und Vermögen das Beste unsers Landes, auch mit Aufopferung eigener Vortheile, zu befördern, sey die bleibende frohe Stimmung, womit wir Ihm, und Seinen das allgemeine Wohl bezweckenden Absichten immer und fortwährend entgegen kommen.

Aber Anhänglichkeit, Liebe und Treue seyen die unverwelklichen Blumen, die in den Herzen treuer Bürger und Landeskinder sich von selbst zu edlen, lieblichen und ehrenvollen Kränzen um ihren guten Fürsten fügen und reihen! —

Und wenn der Drang der Zeiten und Umstände künftig auch gewiß noch Sorge, und manche Maaßregeln zur Erhaltung des Landes herbeyführen muß, welche uns — so wie Ihm — noch schmerzlich sind; o, so wird grade in diesen trüben Zeiten allgemeiner

Noth und Bedrängniß Seine landesväterliche Liebe und Fürsorge uns, — wie ein freundlicher Stern im Dunkeln, desto erfreulicher, tröstlicher, segensvoller erscheinen, — uns die Lasten und Beschwerden der Zeit auf alle Weise zu erleichtern und erträglicher zu machen suchen; — und grade dies wird unsre Herzen noch fester an Ihn knüpfen, und uns um so bereitwilliger machen, frohern Muthes zu thun oder zu leiden, zu leisten oder zu ertragen, was Er Selbst — für Den wir heute Gott die Opfer unsers frohen, gerührten Dankes bringen, — so großmüthig und edel gemeinschaftlich mit uns, seinen getreuen Unterthanen, trägt und theilt.

Aber so belebe und ermuntre uns auch heute unser Dank vor Gott zu neuem, thätigem Eifer, zum Wohl und Besten unsers Vaterlandes gemeinschaftlich mitzuwirken. —

Wir können es, theuersten Mitchristen, wir können es Alle, — wenn jeder in seinen Amte, Beruf und Stande mit Fleiß und Treue auf Erfüllung seiner Pflichten und Obliegenheiten, — jeder in seinem Gewerbe auf Verbesserung und Vervollkommnung seiner Arbeiten, — jeder in seinem Dienste auf gewissenhafte Ausrichtung seiner Geschäfte denkt; — wenn jeder in seinem höhern oder niedern, öffentlichen oder häuslichen Wirkungskreise das zu seyn, das zu leisten sucht, was das eigne und was Andrer Wohl, und das gemeinschaftliche Beste befördert. — Dann wird auch jeder Vater seinen Sohn zum brauchbaren, thätigen

Manne fürs Vaterland, — dann wird auch jede Mutter ihre Tochter zur Sittsamkeit und jeder stillen, häuslichen Tugend erziehn. Dann wird Wort und Treue unter uns gelten, Unredlichkeit und Falschheit ferne von uns seyn. Dann wird in unserm Lande wahre Ehre wohnen. Denn die Ehre wie das Wohl eines Landes beruht auf den Tugenden und der Pflichttreue seiner Bürger. —

Wir können ferner Alle dazu mitwirken, wenn jeder unter uns auch durch sein Ansehn oder sein Beyspiel Religion, Gottesfurcht, Gewissenhaftigkeit in Ehren hält, — durch Wort und That dem unseligen so verderblichen Leichtsinn in Denkungsart und Lebensweise steuert und wehrt; — wenn jeder es sich zur Pflicht macht, auch durch sein Vorbild Entbehrung, Einschränkung, Mäßigkeit und bescheidene Genügsamkeit zu lehren, — welche besonders in unsern Zeiten, auch zum Wohl des Vaterlandes, so unentbehrliche Tugenden sind; — denn ohne sie stehet es selten in einem Hause wohl. Und nur dann, wenn es in Häusern wohl stehet, stehet es auch gut im Lande.

Wir können Alle zu seinem Wohl beytragen, wenn wir auch nach Kräften und Vermögen heilsame Einrichtungen, gemeinnützige Anstalten des Staats — es sey zur Erziehung der Jugend oder zur Versorgung hülfloser Alten, Armen und Schwachen, oder zur Aufnahme nützlicher, das Leben erhöhender Künste, — thätig und mit Eifer unterstützen; — und um

so

so mehr als Mitgenossen der für erhöhte Menschenwohlfahrt heilsamsten Anstalt, des Staats selbst, — indem wir seine Vortheile, und in guten Zeiten sein vieles Gute genießen; — auch die zu seiner Erhaltung oder Aufnahme erforderlichen Lasten pflichtmäßig, und — wie es sich Christen, der bekannten Lehre des Heilandes nach, geziemt — eben so bereitwillig und unweigerlich tragen. —

Heil dann unserm Lande! wenn recht viele solche treu gesinnte, patriotische Bürger in ihm wohnen und wirken, die als Freunde der Religion — unter ihren Segnungen — Gesetz und Ordnung, Weisheit und Gerechtigkeit lieben. Denn immer findet sich doch der Ausspruch des alten, weisen Königes noch bestätigt: Gerechtigkeit — vom Throne bis zu den Hütten — erhöhet ein Volk; aber Sünde — aber Leichtsinn, gesetzlose Willkühr, ungebundene Sitte — ist früher oder später sein Verderben.

Möge denn Gott, der Allbarmherzige, mit segnenden Blicken auch ferner auf uns und unser Vaterland schauen! — Möge uns unter Friederich Franzens milder Regierung noch eine Reihe frie-

densvoller Jahre wieder erscheinen, und Friederich Ludwig unsre Hoffnung bleiben für kommende glückliche Zeiten! — Möge jeder unsrer Mitbürger heute in den herzlichen Wunsch mit uns einstimmen: Ehre sey Gott, dem Herrscher aller Thronen! Heil unserm Vaterlande! Heil unserm Fürsten! — Amen.

Vorgeschriebenes Dankgebet.

II.

Was nimmt das alte Jahr von uns mit sich hinweg? Was nehmen wir ins neue noch hinüber? —

Am Neujahrstage 1811.

Ueber das Evangelium

Luc. 2, 21.

Wir haben vor Gott, m. th. Z., schon in unserm gemeinschaftlichen Lobgesange die Gesinnungen und Gefühle ausgedrückt, womit wir in das neue Jahr unsers Lebens treten, — die Wünsche und Hoffnungen zu ihm, womit wir hier in seinem Tempel versammlet den ersten Morgen desselben begrüßen. Und wenn schon jeder Jahreswechsel uns leicht zu ernsten Betrachtungen führt; — wenn ganz besonders in unsern gegenwärtigen Lebensjahren die Zeit mit schweren, verhängnißvollen, oft blutigen, oft zerstörenden Tritten über unsre Erde, über das Leben der Menschen, über Hütten, Palläste und Throne schreitet; — wenn in den Angelegenheiten und Schicksalen der Menschheit jetzt mehr als gewöhnliche Bewegungen und Stürme herrschen, — hier erheben, dort erniedrigen, — und oft sehr zerstörend durch die Blüthen und Blätter unsrer irdischen Lebensfreuden rauschen; — was ist uns Menschen anständiger, was unser würdiger, als daß wir an dem ersten Tage eines neuen Abschnittes unsrer Erdenzeit unsre Gemüther vor dem Höchsten sammlen, dessen das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit ist in Ewigkeit, — ja, daß wir in gemeinschaftlicher Andacht unsern Geist zu ihm erheben, der über dem Allen mit höchster Macht, aber

auch mit höchster Weisheit und Liebe waltet, und der mit derselben Stimme der Allmacht, womit er alle Wesen ins Daseyn rief, noch jetzt dem Lauf der Welten, und der Schicksale auf ihnen gebietet.

Unter seiner Obhut haben wir das verflossene Jahr begonnen und vollendet, — und er war mit uns. Unter seiner Obhut beginnen wir auch diesen neuen Zeitraum, — und er wird auch ferner mit uns seyn! — Er hat uns doch, — wenn gleich unter Sorgen, — manchen Tag des Vergangenen erfreulich, manche Stunde beglückend gemacht, und — ja, deine Güte und Treue, o Höchster, ist auch noch mit jedem Morgen über uns neu. Es ist unsre Freude, daß wir uns zu Dir halten, und mit Preis und Dank die mannigfaltigen Beweise Deiner Huld erkennen, die Du uns auch im verflossnen Lebensjahr erwiesen. Und wenn auch mancher unter uns Tage, Wochen und Monde in Noth und Sorge verlebte; so erschienst Du ihm auch vielleicht in dieser Noth, in dieser Sorge wieder; er hoffte auf Dich, der Du Alles wohl machest, und lernte Dir vertrauen.

Und wenn auch heute unter uns der eine mit frohem, seines Glücks bewußtem, ein anderer mit sorgenvollem und gebeugtem Herzen vor Dir erscheint, — der eine durch ein heitres, der andre durch ein trübes, nasses Auge vertrauungsvoll zu Dir gen Himmel schaut; — so denken wir doch Alle wie mit einem Herzen: Der Nahme des Herrn

sey unter uns gelobet in Ewigkeit! — so sprechen wir doch Alle, wie mit einem Munde: Vater Unser ꝛc.

Evangl. Luc. 2, 21.

Wenn wir jetzt, nach dem Verlauf von 1810 Jahren seit der Geburt Jesu Christi, an unsern Neujahrstagen noch die Worte hören: Und da acht Tage um waren; so erscheint uns diese Zeit nun, im Vergleich mit den seitdem verflossenen Jahren gewiß sehr geringfügig; und es würde uns auch in der That nicht eben viel erheblicher dünken, wenn wir auch hörten: Da acht Jahre um waren. So und nicht anders, m. Fr., wird es auch wohl seyn, wenn wir etwa einmahl nach 1810 von nun an wieder hier auf Erden verflossenen Jahren, — wo wir so lange — so lange schon über das Irdische und Vergängliche erhaben waren, dann noch in der Erinnerung gedenken: Und da wieder ein Jahr meiner Sterblichkeit um, — oder: da meine ganze Lebenszeit — eine kurze Erscheinung! — verflossen war. Nur mit dem großen, bedeutenden Unterschiede, daß uns die Erinnerung dessen, was wir hier auf Erden waren, dachten und thaten, so wie aus einem Jahr in das andere, auch aus einer Welt in die andere, und über Zeit und Grab in die Ewigkeit folgt, — daß die Folgen der Anwendung unsrer Erdenzeit uns durch die grenzenlosen Räume der Zukunft begleiten.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0245

Darum ist es uns auch so ernst und so bedeutend, wiederum ein Jahr von unsrer Pilgerschaft hienieden zurückgelegt zu haben; — zumahl da wir jeden Zeitabschnitt nur einmal durchleben, und das Vergangene nun für immmer dahin ist! —

Wer nicht ohne Zweck und Absicht durch eine Gegend von einem Ort zu andern wandelt, — und doch durch die Annehmlichkeiten und Reize derselben gefesselt oder zerstreut, durch Nebendinge, die nicht in seinem Hauptplan lagen, abgehalten, — Manches, vielleicht das Wichtigste, übersieht und unbeachtet läßt, — Manches, vielleicht das Wesentlichste, versäumt und vernachläßiget, was er dort grade betreiben und bewerkstelligen sollte; — der kann allenfalls denselben Weg zurückgehen und von neuem durchwandern, das an einem Ort Versäumte nachholen, das Vernachläßigte verbessern, das Verlorne wiederfinden, — und so die Absicht des zurückgelegten Weges auch in ihm noch erreichen; — auch etwa aus dem Wege räumen und wegschaffen, was ihm darin zur vorwurfsvollen oder beschämenden Erinnerung steht. — Aber anders verhält es sich mit unsrer Laufbahn durch die Zeit. Durch jeden Abschnitt derselben lebt und wandelt der Mensch nur ein Mahl, und nicht wieder. Er kann nicht zurückkehren, nicht darin nachholen, was einmahl versäumt, — nicht ungeschehen machen, was einmahl geschehen ist. — Und wer dann durch die wenigen Abschnitte seiner Erdenlaufbahn nicht gar zu leichtsin-

nig und gedankenlos bloß lustwandelt, sondern — ein bestimmtes, würdiges Ziel vor Augen — mit Zweck und Absicht geht und lebt, — dem kann dies am Schlusse eines zurückgewichenen Lebensjahrs unmöglich eine ganz gleichgültige Betrachtung seyn. —

Wir, m. F., die wir heute hier zu ähnlichen Betrachtungen versammlet sind, wollen also in gemeinschaftlicher Andacht bedenken:

Was nimmt das geschiedene Jahr von uns mit sich fort? und was nehmen wir ins neue noch hinüber?

Und Du, o Ewiger, der Du — über jeden Wechsel der Zeit und allen Wandel des Irdischen erhaben — bleibest, wie Du bist, und dessen Jahre kein Ende nehmen, heilige und segne auch heute unsre Betrachtung, daß sie uns zum Heil und Frieden dieses, und zur Hoffnung des ewigen Lebens gereiche. Amen.

I.

Wenn wir uns heute in den Zustand ernster Selbstbetrachtung versetzen, der so flüchtigen und doch tief in unser Daseyn greifenden Zeit gedenken, und uns erinnernd fragen: Was nimmt das geschiedene Jahr von uns mit sich fort? — so liegt uns also wohl der Gedanke am nächsten:

a. Einen abermaligen Abschnitt unsers Erdenlebens, das wir nach Jahren messen,

und mit diesem Maaßstab so schnell ausmessen können.

Wir bemerken heute wieder, wie leicht doch ein Jahr nach dem andern vor uns vorübereilt, indem es einen Theil unsers Daseyns nach dem andern mit sich fortnimmt; und wissen nicht, wie oft wir solches noch bemerken werden, und wie weit uns das einzige gewisse Jahr der Zukunft schon genaht ist, welches uns selbst auch ins Vergangene mit sich fortreißt. Es fliehen immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter unaufhaltsam eilig vor uns vorüber; und eben so leicht auch Kindheit, Jugend und die spätern Alter. — Wie Vieles ist auch uns bereits davon, und doch wie unbemerkt verschwunden! Wir gewöhnen uns in der Frühzeit unsers Lebens, aus welcher uns Eindrücke und Gewohnheiten am daurendsten zu begleiten pflegen, — immer noch auf eine lange Reihe von Jahren vor uns zu rechnen, und nehmen diese Gewohnheit dann auch bis ins spätere Alter mit. Wir glauben immer noch zu seyn und zu bleiben, was und wie wir waren, während die Zeit schon Manches von uns weggenommen, Viel an uns geändert hat. Und nur an der neben uns aufwachsenden, und sich uns nähernden jüngern Welt werden wir oft inne, daß wir doch bedeutend fortgeschritten, und daß wir uns den Jahren nähern, — wo wir zu weichen pflegen, — oder von denen wir sagen: sie gefallen mir nicht mehr.

Mit welchen Gedanken und Gefühlen sehen wir nun auch heute hier vor Gott auf das verflossene Jahr

unsers Lebens zurück? — Gewiß mit innigem Dankgefühl! — Aber haben wir es auch gebraucht, genutzt, wie wir konnten und sollten? — es angewandt, daß uns jetzt nichts gereuet? — es mit nützlicher Thätigkeit, und unverdrossenem Guteswirken in unserm Beruf und Stande bezeichnet? Hat es uns verändert, gebessert, zu höherer Weisheit, Tugend und Veredelung geführt? — Und wenn jedes durchlebte Jahr als ein neues Gewicht an unserm Leben hängt, das unsern irdischen Theil zur Erde niederzieht, — hat es unsre Seele auch dagegen mehr empor zu dem Ewigen und Unvergänglichen, zu Gott und Himmel erhoben?

Dies Alles kann freylich ein jeder nur vor sich selbst und dem allwissenden Herzenskündiger, dem höchsten Richter unsrer Tage und Jahre beantworten. Und es sey uns heilige Pflicht, auch bey diesem neuen Jahreswechsel uns diese Fragen nicht zu verhehlen, und unsre Rechnung auch in dieser Hinsicht mit uns selbst abzuschließen; um so mehr, da doch unausbleiblich einmahl die Mahnung auch an uns ergehen wird: Thue Rechnung von deinem Haushalten! —

Mit sich fortgenommen hat das Jahr auch

b. unsre Handlungen und Thaten, die wir in ihm verübten, womit wir die Tage desselben bezeichneten, — Manches, was uns noch jetzt in Erinnerung erfreut, oder auch vielleicht Manches, was wir jetzt schon ungeschehen wünschten.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0249

Allein, wenn gleich Jahre als Zeitraum mit Allem, was sie enthalten, verschwinden, so ist ihr Inhalt deshalb doch nicht ganz auch aus unserm Gedächtniß und vor unserm Gewissen mit ihnen verschwunden, — so wird doch noch in den Bezirken der Vergangenheit Alles, was wir in ihnen dichteten und trachteten, liebten und strebten, thaten und wirkten, uns von Gott aufbewahrt.

Da steht nun also auch in dem zurückgetretenen Jahre vielleicht wohl Manches, was wir jetzt nicht ohne Reue oder auch zum Theil nicht ohne Beschämung denken können, — vielleicht mancher ganz unnütz verlebte Tag? — vielleicht manche nicht benutzte oder verschwendete Lebensstunde? — vielleicht manche Versäumniß ernster und heiliger Pflicht? — oder Thaten und Handlungen als Zeichen und Denkmahle eines Sinnes, den wir gern verhehlten! — als Früchte von dem Baume unsers Lebens, die wenig erfreulich sind! — als eine Aussaat in der Zeit, die keine beglückenden Erndten verheißt! — Und was auch Alles vor der Welt verborgen blieb, wessen auch wir uns selbst nicht mehr erinnern möchten, es steht doch jetzt noch da, als ob es gegenwärtig noch geschähe, vor des Allsehenden Auge, im Buche der Zeiten von uns durch unser Thun und Lassen geschrieben; — und es zeugt wider uns, und wird nicht vergessen, wird wider uns zeugen, — als wäre es von dem höchsten Richter selbst ins Buch des ewigen Lebens aufgezeichnet, damit unsrer Seele künftig einmahl ein treues Bild ihres vergangenen

Seyns und Lebens vor Augen stehe. Und welchem Sterblichen sollte dies beym Jahreswechsel nicht auch eine ernste Betrachtung seyn, nicht das demuthvolle Gefühl erwecken: Gott, schaue mit Gnadenblicken aufs Vergangene; die Zukunft soll dir geheiligter seyn! —

Da stehn sie nun aber auch, mit fortgenommen, aber nicht minder aufbewahrt, in dem verflossenen Abschnitt unsers Lebens, die Handlungen und Thaten unsrer Pflichttreue, der Selbstbeherrschung, der Geduld und Gottergebenheit, des rechtlichen Sinnes, des thätigen, nützlichen Wirkens, der Menschenfreundlichkeit, — als bezeugende, uns erfreuende und ermunternde Denkmahle dessen, was wir waren und strebten, — als mit der Zeit verschwunden, und dennoch lebend im Grabe der Vergangenheit, — als Saaten, die herrlich für die Zukunft reifen, — als Blüthen, die im Sturm bestehn, — als Sterne, die nicht untergehn, die uns auch künftig noch immer freundlich aus dem Dunkel unsrer Vergangenheit leuchten. — Freunde, haben wir auch mit recht vielen solchen rühmlichen Handlungen und Bestrebungen den abgelaufenen Zeitraum unsers Erdendaseyns bezeichnet und verschönt? — und ihm dadurch einen noch bleibenden Werth gegeben? — Denn nur durch das, was wir in ihr sind und leisten, thun und wirken, geben wir unsrer Zeit einen Werth, den sie noch behält, wenn sie schon verschwunden ist, — so wie die Zeit ja überhaupt für je-

den Menschen grade nur den Werth hat, welchen er ihr durch den seinigen ertheilt.

Mit sich fortgenommen hat das Jahr auch gewiß einem jeden

c. manchen glücklich erlebten Tag, manche frohe Lebensstunde.

Sollten wir nicht auch das heute hier mit dankbarem Herzen vor Gott erkennen? — Hat doch selbst der Unglücklichste unter seinen betrübenden oder niederschlagenden Sorgen auch immer noch seine stillen, unscheinbaren Freuden! Wie wäre ihm auch sonst die Gewohnheit des Lebens und des Wirkens doch immer noch so lieb; und wie ginge er sonst auch der Zukunft nur mit Besorgniß entgegen, wenn er nicht etwas zu seinem Glücke noch sein nennte, warum er Ursache hätte, besorgt zu seyn.

Wer unter uns könnte es auch leugnen, daß er in dem vollendeten Jahre nicht noch mannigfaltige Beweise der über uns waltenden Güte und Liebe erfahren, nicht noch manches in Gottes Welt gefunden, was das Leben nicht nur erhält, sondern auch verschönt und beglückend macht. Sey es, daß er sich noch seiner oder der Seinigen Gesundheit erfreute, daß er angelegentliche Wünsche und Hoffnungen erfüllt, seine Arbeiten und Geschäfte gelingen, wichtige Unternehmungen mit glücklichem Erfolge gekrönet sah, — oder daß auch nur die Pracht und Schönheit der Natur, oder der segensvolle Reichthum der Gefilde, oder ein liebevoller geselliger Um-

gang mit Andern ihm oft erfreulich und erheiternd wurde; — oder daß er seinen Geist auf edle Weise beschäftigte, mit nützlichen Kenntnissen bereicherte, bildete, für Wahres, Gutes, Heiliges, Himmlisches empfänglicher machte; — oder daß er auch sein Vermögen verbesserte, seinen äußern Wohlstand erhob, zu einem erwünschtern Wirkungskreis gelangte, — oder auch einen Freund fand, der es redlich meynt, — neue Verhältnisse und Verbindungen anknüpfte, die ihn noch durch Freundschaft und Liebe beglücken.

(Angabe der Verehlichten des Jahrs.)

Auch ihnen wird das dahingeschiedene Jahr in so manchen seine Tage und Stunden noch eine freundliche Erinnerung seyn, und — das gebe Gott der Allgütige! — es bis zu dem Jahre bleiben, wo er selbst das heilige Band der Treue wieder trennt, wodurch sie vor ihm, so wie ihre Herzen, auch ihr Schicksal verbanden! —

(Angabe der Gebornen.)

Auch in dieser Hinsicht erschien also mancher Tag, der banges Sorgen in stilles Frohseyn verwandelte, — und kam von dem Gott, der auch ferner aus väterlicher und mütterlicher Sorgfalt immer noch neue, belohnende Freuden wird hervorgehen lassen! —

Mit sich fortgenommen hat das Jahr auch gewiß von Jedem unter uns

d. manche sorgen- und leidvolle, betrübende, schwere Tage und Stunden; —

wie sie schon, m. Z., so leicht und häufig die gegenwärtige Zeit — hin und wieder aber auch wohl, die eigne Schuld — gebiert; wie sie auch bald durch drückende Lasten oder unruhvolle Bewegungen des Krieges, bald durch Schmerz und Krankheit, bald durch Kränkungen von Andern, bald durch schmerzlichen und nicht so leicht verschmerzten Verlust entstehn. — Aber auch durch sie hat der Herr uns doch noch bis zu diesem Tag, zu dieser Stunde geholfen. Und wir gedenken mit Paulus deß nicht mehr, was überstanden ist, was schon dahinten liegt, als in so ferne wir uns glücklich fühlen, es bis dahin überwunden zu haben, und — durch dasselbe auch vielleicht geläuterter, weiser und besser geworden zu seyn.

In der höhern Schule ernster Schicksale, oder des Duldens und Ertragens, lernt der Mensch doch immer noch viel Gutes, wird er mehr in sich selbst zurückgezogen, gewinnt seine Seele eine Reife, eine gewisse Selbstständigkeit, eine ernste und doch heitre Ruhe und Sanftmuth, welche sie bey dem sonst gewöhnlichen Außersichseyn und Außersichleben, in den bloß schmeichelnden und verzärtelnden Vergnügungen der Welt selten gewinnt und beweiset. Aus ihr geht man doch gewöhnlich etwas veredelter und gebesserter an Geist und Sinn hervor — wie auch wir vielleicht, m. Z., aus dem beendigten Jahr in das gegenwärtige, — und nimmt mit sich jene friedsame Furcht der

Gerech-

Gerechtigkeit, welche ein härteres Schicksal dem Dulder giebt, der dadurch geübet ist.

Besonders müssen wir hier auch heute unsrer Verstorbenen gedenken, die das Jahr in seinem Lauf aus unsrer Mitte mit sich fortgerissen, und deren Hingang aus dem Kreise der Ihrigen gewiß auch manche leid- und thränenvolle Stunde zur Folge hatte. — (Angabe der in der Kindheit, dem Mittel- und dem höhren Alter Verstorbenen) – Und doch, — das Jahr entnahm sie uns ja nicht auf immer. Es hält sie zwar unwiderbringlich fest; aber ein neues Jahr wird uns zu ihnen führen! Denn unsre Verstorbenen leben noch mit uns in unsers Gottes Reich, in unsers Vaters Hause, — beten noch mit uns denselben Urheber und Erhalter jedes Lebens an, — und gedenken unser, erwarten unser dort, wo kein Schmerz mehr die Freude der Seligen erreicht, – bis auch uns einst kein Jahr noch Stunden der Sorge mehr bringt.

Und wie sollten wir hier nicht heute noch besonders das Andenken einer Vollendeten feyern, Deren Hingang aus unsrer Mitte uns Alle betrübte, und durch manche Thräne, besonders von den Armen unsrer Stadt, gefeyert wurde, — an denen Sie so gerne that, was Sie an dem himmlischen Freunde der Menschen gethan haben würde; — die sonntäglich in diesen Tempel kam, und hier in unsrer Mitte Ihre Seele so gerne mit uns zu Gott erhob, in unsre Lobgesänge stimmte; — und deren Gruft, die Ihren Staub umschließt, uns hier vor Augen steht. Sie, Charlotte Sophie, die allverehrte und geliebte Mutter unsers Fürsten, verließ uns auch in dem verflossenen Jahre, verließ unsre irdischen Wohnungen, und ging vor uns

zu den Unsterblichen hin! Auch Sie, die immer dem Lichte der Welt Getreue, ward gerufen in seine himmlischen Wohnungen von dem Vater des Lichts, und sieht nun auch, was sie mit uns glaubte, in Schauen verwandelt, feyert mit uns nun keinen Jahresanfang mehr, kennt nun höhere Freuden, als sie diese Erde gewährt. — Wir preisen Sie deshalb glücklich. Aber unsre Tempel und Altäre trauern noch mit Recht um Sie; — denn sie haben an Ihr eine große Freundinn verloren: und wir gedenken noch, wie Sie so fromm, so gut, so menschenfreundlich unter uns wandelte. — Gott vergelte Ihr, was Sie uns war, durch unaussprechliche Freuden! — Die Liebe, der Schmerz, die frommen Segenswünsche so Vieler sind unverwelkliche Blumen, die sie nicht bloß heute noch auf Ihr Grabmahl streuen. —

So hat das Jahr, das wir vollendet, auch von uns Manches mit sich fortgenommen.

2.

Aber was, — so fragen wir uns auch heute zu unsrer Erbauung und Ermunterung, m. Z., — was nehmen wir noch ins neue Jahr mit uns hinüber? —

a. Wir nehmen noch unser irdisches Leben mit hinüber, — ein großes, ein theures Geschenk der waltenden Allmacht und Liebe, — von unendlicher Bedeutung! — und müssen jedes neue Jahr, so wie jeden Tag, jede Stunde als eine neue Zugabe betrachten, auf welche wir mit Zuverläßigkeit nicht rechnen konnten. Und wenn wir gleich wissen, daß es im Reiche Gottes nicht untergehe, nie verloren gehen könne, — daß wir es auch aus einer Welt in die an-

dere hinüber nehmen; so führen wir es doch auch hier alle noch gerne und dankbar aus einem Jahr ins andre, — so haben wir es doch im Erdendaseyn — befreundet mit der uns umgebenden Welt und Natur, angeschlossen an so manches andere geliebte Leben, und befangen in so manchen Wünschen und Hoffnungen, die wir hier noch erfüllt, in so manchem freundlichen, angelegentlichen Streben und Wirken, das wir noch weiter ausgeführt sehen möchten, — auch in vieler Hinsicht immer noch sehr lieb.

Aber Gott hat es uns erhalten! O so lasset es uns auch ihm getreu erhalten, es seinem himmlischen Willen, seinen heiligen Gesetzen unterwerfen, — und in seinem Reiche es unsre erste, vornehmste Sorge seyn und bleiben, nichts zu vernachläßigen, nichts zu versäumen, um es seinen Absichten, unserm wohlerkannten höhern Beruf, unsrer menschlichen und christlichen Bestimmung gemäß, zu immer höhern Stufen geistiger und sittlicher Ausbildung, Besserung und Veredelung fortzuführen. — Denn noch ist uns Zeit von Gott dazu gegeben! Noch schlagen ja die Stunden uns zum Leben, nicht zum Sterben! — damit, wenn auch dieses Jahr uns auf den Flügeln seiner Tage und Stunden dem Ausgange aus der Zeit, den Pforten der Ewigkeit näher führt, — damit, wenn auch mancher unter uns heute, ohne es zu ahnen, das letzte Jahr seines Lebens schon begrüßte, — wir mit Freudigkeit unser Leben in die Hand niederlegen können, aus der es kam, — es mit Vertrauen und Hoffnung in die bessere Welt des Friedens hinüber nehmen können, wo alle Verheißungen Gottes und des Himmels in Erfüllung gehn. —

b. Wir nehmen noch Kräfte mit zur nützlichen Thätigkeit. — Und sehet! es liegt

das Jahr, das wir beginnen, — zur nützlichen Anwendung uns von Gott gegeben — nun noch in seinen Monden, Wochen, Tagen und Stunden, — gleich einem leeren, unbeschriebenen Blatte, — vor uns da! – So lasset uns dasselbe nicht am Schlusse einst leer zurücklassen! — aber auch nicht angefüllt mit den unbedachtsamen Zeichen einer leichtsinnigen gesetz- und regellosen Lebensweise, — der Pflichtversäumniß, oder der Unredlichkeit, Treulosigkeit, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Falschheit, — die wir nachher mit aller Reue, selbst mit ihren Thränen nicht immer und nicht alle auszulöschen und zu tilgen vermögen; sondern angefüllt mit den edlen Zügen eines gemeinnützigen Lebens, unverdrossener Pflichttreue, ehrenvoller Bestrebungen, rühmlicher Thaten. — Lasset uns treulich wirken mit unsern uns von Gott verliehenen und noch erhaltenen Kräften, in dem kleinen oder großern, häuslichen oder öffentlichen Wirkungskreise, worein uns die Vorsehung geführt, — Gutes thun zur Zufriedenheit und Freude derer, und nicht müde werden — ganz so wie auch Jesus sprach, – dessen Nahme auch heute noch in seinen Gemeinden mit Ehrfurcht genannt wird, wie er uns einst genannt wurde von den Engeln: — Ich muß wirken die Werke des, der mich gesandt hat, so lange es noch Tag ist; denn siehe! es kömmt die Nacht, wo niemand wirken kann. Und Freunde! es erscheint auf diese Nacht ein Morgen, wo die Denkmahle unsrer Lebensweise, unsrer Handlungen und Thaten, auf unserm zurückgelegten Wege — so wie vor Gott — auch vor unserm Geiste sehr erhellt und erleuchtet stehn!

c. Wir nehmen ferner in das neue Jahr so Manches hinüber, was unser Le-

ben noch verschönen, beglücken, erfreulich machen kann.

Sehen wir auf unsre Verhältnisse und Verbindungen, auf Verwandte oder Freunde, die uns umgeben; — o m. F., lasset uns auch dieses Jahr uns und Andern durch Freundschaft, Wohlwollen und Liebe erheitern, und Keinem der Unsrigen durch unfreundliches Betragen, durch Kälte, - unverdientes Mißtrauen, — Starr- und Eigensinn, — ungestüme, ungemäßigte Hitze, — schonungs- und nachsichtslose Forderungen, - plagende Ungeduld — oder verdrießliches, übellauniges Wesen — das Leben und seine Tage verkümmern und verderben; damit wir, — wenn das Herz, das uns so gerne angehörte, uns vielleicht am meisten liebte, — und doch das oft so schmerzlich und bitter von uns verkannte und gekränkte, — endlich für uns erkaltet ist, aufgehört hat für uns zu schlagen, und schon in kalter Erde ruht, damit wir dann nicht um so trostloser trauren, daß wir zu spät seinen Werth erkannten, zu spät einsahen, was wir früher noch zum großen Glücke unsers Lebens erkennen konnten! —

Sehen wir noch auf manches Gut, manchen Besitz, — der uns Unterhalt oder auch Annehmlichkeiten des Lebens gewährt; — lasset uns in bescheidenem Sinn, in heiterer Genügsamkeit, in einer den Zeiten angemessene Lebensweise genießen, was uns Gott beschieden, und — sey es auch unter manchem Verlust — noch väterlich erhalten hat; — wodurch wir viele wahrlich selbstverschuldete Sorge verhüten werden, die wir mit Unrecht allein auf die Rechnung der Zeiten und Umstände schreiben, in welche wir uns nur nicht zu schicken, zu fügen suchen. — Lasset uns nicht im Uebermuth vermessene Wünsche hegen, — nicht mißgünstig und neidisch über das, was wir selbst noch in Händen haben,

hinweg- und auch auf das sehen, was Andere erfreuet und glücklich macht. — Lasset uns auch des mangelhaften Gegenwärtigen dankbar froh zu werden nicht aufschieben, — bis uns kein Jahr, kein Tag mehr dazu erscheint; — damit wir nicht einst gestehen müssen: Auch ich war im Leben, aber erkannte es nicht in seinen wahren Gütern, sondern nur in seinen Mängeln; — auch ich sah den Tag des Lebens, aber freute mich nicht, — bis endlich die Sonne sank, wo man in der Dämmerung nur noch Schatten verschwindender oder verschwundener Freuden erkennt, und noch tiefer trauern würde, wenn nicht ein freundlicher Abendstern am Himmel uns noch den Wiederschein der verborgenen Sonne zustrahlte, der uns einen neuen Tag und neues Leben verkündigt.

d. Aber, wie dem auch sey, — selbst unverschuldeter Weise nehmen wir gewiß auch Manches, was uns Kummer macht, manche Sorge, so wie auch manche stille, bescheidene Wünsche und Hoffnungen ins neue Jahr unsrer Sterblichkeit hinüber; — aber nicht auch den Gott, der jede Sorge uns erleichtern, und — wenn die Zeit erfüllet ist, wenn seine Stunde nur gekommen, — sie durch glückliche Ereignisse aufheben und stillen, — nicht auch den Gott, der unsre Wünsche und Hoffnungen, wenn sie vor seiner höhern, unser wahres Heil bezweckenden Weisheit die Probe halten, leicht in Erfüllung bringen kann? —

Mit ihm und im Vertrauen auf ihn wollen wir also auch diesen neuen Abschnitt unsers Erdenlaufs beginnen. Und was uns denn auch in den Angelegenheiten der Menschheit, oder in unsern eigenen, oft noch so verworren und räthselhaft scheinen, was uns oft besorgt machen, niederschlagen und beugen könnte; wir lassen unter der höchsten Obhut und Leitung unsern

Muth, unser Vertrauen, unsre Hoffnung nicht sinken. Wir hoffen auf ihn, dessen Macht, Weisheit und Güte wir nicht erst seit gestern kennen, er werde auch fernerhin alles wohl machen. Wir sprechen als Christen heute mit dem Apostel unsers Herrn: Uns ist zwar bange aber wir verzagen nicht. Ja, m. Z., je mehr eben Noth und Gefahr da ist, — je mehr der Sinn, die Rede und die Lebensweise Vieler um uns her auch unserm Herzen, unserm innern Leben unmerklich Vereitelung und Verderbniß drohen möchte, — je furchtbarer die Zeit mit rauschenden verhängnißvollen Flügeln, oft vielzerstöhrend, durch unser äußeres Leben, sein Glück und seine Freuden stürmt, — je dichter die Sorge mit ihren trüben Wolken die Wohnungen der Sterblichen umzieht; — gerade desto öfter, desto angelegentlicher erheben wir unsre Herzen auf zu dem, der von seinem heitern Himmel, von den unerreichbaren Höhen seiner Allmacht auf das eitle Thun und Treiben der Menschenkinder schaut, und ohne dessen Willen kein Haar von unserm Haupte fällt.

Ja, Deinen Segen, Deinen Frieden erflehen wir denn auch heute allesammt, o Gott, von Dir, — für uns und auch für Alle, die unserm Herzen theuer sind, — für unsre Eltern, Gatten, Kinder, Geschwister, Freunde nah' uns oder fern! — Deinen Segen, Deinen Frieden für unsre Gemeinde, für unsre Stadt, für unser Vaterland! — Laß Du auch dieses Jahr, mit reicher Fülle gekrönt, erfreulich — oder doch schonend für uns vorüber gehen! — Und wenn auch unsre frommen Wünsche nicht immer vor Dir erhörbar sind; o so nimmst Du sie doch gerne als die treuen Opfer unsrer Herzen an, — so flehn wir dennoch heute: Ist's möglich, o Vater, so gieb den Völkern und Na-

tionen der Erde Frieden! und Alles, was dieses Wort umfaßt, Frieden den Häusern und Familien, Frieden den Herzen und Gewissen!

Dann laß, o Ewiger, auch das Jahr, das wir beginnen,
Der Menschenliebe heilig seyn.
Laß Alle sich dem himmlischen Berufe
Der Weisheit und der Tugend weihn!
Die Wahrheit, wie sie Jesus lehrte,
Veredle, beßre Herz und Sinn,
Stärk uns zum Guten, und sey bis zum Grabe
Uns immer treue Führerin.
Dann segne Alle, die mit Vatertreue,
Mit Weisheit und Gerechtigkeit
Dein Volk regieren; — segne sie aufs neue
Mit jeder Erdenseligkeit.
Gieb unserm Fürsten, gieb den theuren Seinen —
In unserm Lande jedem Bürger Heil und Glück!
Auf Kirchen und auf Schulen ruhe segnend,
Allgütiger, Dein Vaterblick.
Heil allen Guten! Reu' und Beßrung jedem,
Der immer noch dem Laster fröhnt;
Und jeder, der auch Haß und Feindschaft hegte,
Sey mit dem Feinde ausgesöhnt.
Trost oder Hülfe, — wo des Kummers Thräne fließet! —
Und wenn denn auch des Geistes Hülle fällt,
Der letzte Schlaf das müde Auge schließet,
Ein sanfter Uebergang zur bessern Welt! Amen.

Wiewohl bereits vor meinem Abgange von Schwerin Alles dem Druck übergeben und dieser auch schon ziemlich fortgerückt war, so haben doch die eingetretenen großen Zeitereignisse eine unabwendbare Zögerung desselben veranlaßt, — und es endlich der Druckerey, wegen des gehemmten Verkehrs mit Hamburg, sogar unmöglich gemacht, noch mehr Papier dieser Art zu erhalten, — so daß sie eine zwölfte Predigt hat zurücklegen müssen. Inzwischen werden die Leser mit der Bogenzahl gewiß ohnehin zufrieden seyn.

Bey meiner Entfernung ist die Correctur von einem Freunde gütigst übernommen worden. Daher einige Ungleichheit in der Schreibart: z. B. sein (esse) und seyn; Maaße und Maße; Stätte und Stäte u. s. w.

Folgende mir in den Predigten aufgefallene Druckfehler bitte ich, wo möglich vor dem Lesen, zu verbessern:

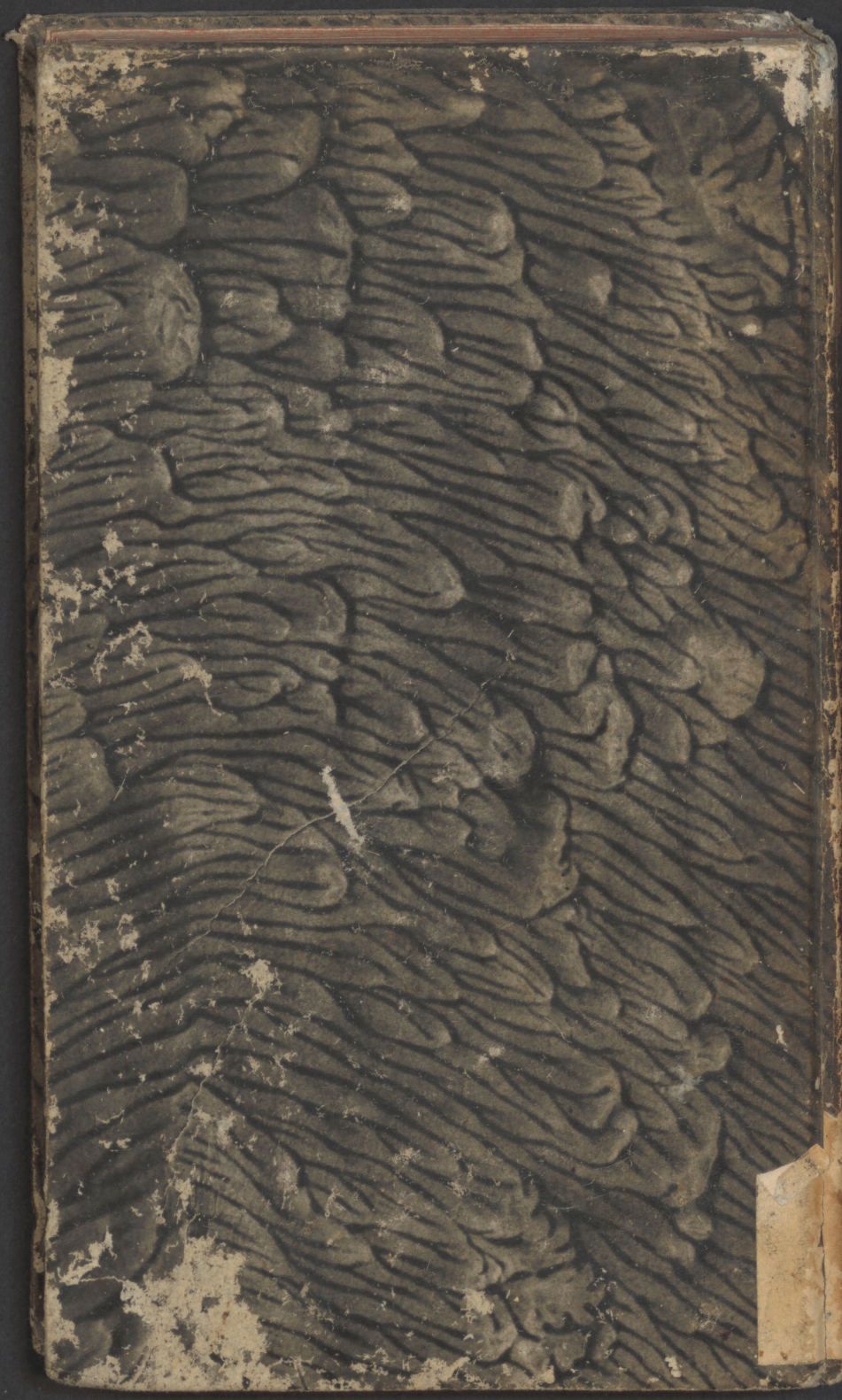
Seite.	Zeile.	statt:	lies:
5	6	dem Grade, der Reinheit, der Stärke.	dem Grade der Reinheit und der Stärke.
10	7 v. U.	muß nach erhalten ein Punkt stehn.	
32	12 v. U.	ob es —	ob uns.
46	10	unsrer Liebe —	eurer L.
55	5 v. U.	verlaut —	vorlaut.
80	11	lernen —	kennen.
88	4 v. U.	muß bleibt gestrichen werden.	
102	13	erworben —	erwerben.
111	7 v. U.	nur —	nun.
117	5	viele —	eitle.
	13	vorziehenden —	anziehenden.
120	6	setzen —	suchen.
126	1	uns —	nur.
147	1	mit Glauben —	mit Paulus.
155	5	jene —	jener.
186	3 v. U.	Wogen —	Wegen.
204	2	einigem —	innigem.
211	6	Völker —	Wolken.
213	2	throne —	wohne.
216	3	jede —	nicht genug jede.
218	14	sogar —	zwar.
234	7	zu andern —	zum andern.

G. J. E. Breem, Prediger in Gägelow und Dabel.

Nachricht für den Buchbinder.

Vorliegendes Blatt wird das letzte im Buche.

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0264

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de
/rosdok/ppn1878888501/phys_0268

so h noch ein Knabe aufgefunden mit Brot

Al e muß auch immer, in Zeiten der Not angels, unser arbeitsamer Fleiß, unsre thät mit verdoppeltem Eifer erwachen, so Gut vermehrt, gesegnet, erfreulicher w sonst nicht geachtete, und doch gerechte u nständige Erwerbzweige lassen sich vielleic en bisherigen verbinden. Eigner ver richtet vielleicht aus, was man sonst dur so gut und doch oft umständlicher und reiben ließ. So lange der Mensch nur st und gesunde Kräfte hat, findet er be chdenken noch immer Quellen des Unter Gott verläßt auch den Menschen nicht, elbst nicht verläßt und versäumt. — überdies auch ihre Kinder schon bald zu Fleiß anhalten und gewöhnen, erleicht durch nicht nur die Sorge ihres Unterhal hen ihnen mit dieser Tugend auch einen aus dem elterlichen Hause in die Welt, schon erworbenen Gütern. — Der Hu Mangel sieht dann, wie ein wahres Spri auch dem Arbeitsamen wohl zu Zeiten in's

Universitäts Bibliothek Rostock
https://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1878888501/phys_0269