

Der Grundstein jüdisch-christlicher
Begegnung ist gelegt!

60 JAHRE SEELISBERGER THESEN

Der Grundstein jüdisch-christlicher
Begegnung ist gelegt!

60 JAHRE SEELISBERGER THESEN

Schweizer Bischofskonferenz (SBK)
Conférence des évêques suisses (CES)

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK)
Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS)

Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG)
Fédération suisse des communautés israélites (FSCI)

INHALT

SOMMAIRE

4 Gemeinsame Erklärung

6 Déclaration commune

9 **Michel Bollag**

Begrüßung

Accueil

11 **Zsolt Keller**

Von den Vereinigten Staaten von Amerika
nach Seelisberg und weiter . . .

Des Etats-Unis d'Amérique à Seelisberg
et plus loin . . .

14 **P. Dr. Christian M. Rutishuser SJ**

Jüdisch-christliche Arbeit von 1947–2007:

Was wir feiern – warum wir feiern!

Travail judéo-chrétien de 1947 à 2007 :
objet et raisons de notre célébration !

20 **Prof. Dr. Matthias Konradt**

Die Entstehung des Christentums
aus dem Judentum.

Erwägungen zu den jüdisch-christlichen
Trennungsprozessen im 1. Jh. n. Chr.

Naissance du christianisme à partir du judaïsme.
Réflexions sur les processus de séparation entre
judaïsme et christianisme au 1er siècle ap. J.-C.

24 **Prof. Dr. Ernst Ludwig Ehrlich**

Die Wende der christlich-jüdischen Beziehungen
in den letzten 40 Jahren

Le tournant des relations judéo-chrétiennes
au cours des 40 dernières années

27 **Prof. Dr. Verena Lenzen**

Dialogisches Denken.

Der Andere in der zeitgenössischen jüdischen
Philosophie

La pensée du dialogue.

L'autre dans la philosophie juive contemporaine

GRUSSWORTE
PAROLES
D'ACCUEIL

- 32 Prof. Dr. Alfred Donath
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
SIG – FSCI
- 36 Pfarrer Thomas Wipf
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
SEK – FEPS
- 39 Bischof Dr. Kurt Koch
Schweizer Bischofskonferenz SBK – CES
- 42 Prof. P. John Pawlikowski OSM
International Council of Christians and Jews – ICCJ
- 45 P. Dr. Norbert Hofmann SDB
Sekretär der Kommission für die religiösen
Beziehungen zum Judentum des Heiligen Stuhls

ERINNERUNGEN
MÉMOIRES

- 48 Prof. Dr. Clemens Thoma
- 52 Dr. Pierre. A. Visseur

DOKUMENTE
DOCUMENTS

- 54 Die Seelisberger Thesen
Dix Points de Seelisberg

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR BEDEUTUNG JÜDISCH-CHRISTLICHER ZUSAMMENARBEIT HEUTE

Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums der internationalen "Dringlichkeitskonferenz gegen den Antisemitismus" von 1947 auf dem Seelisberg blicken wir auf eine erfolgreiche Pionierphase der jüdisch-christlichen Zusammenarbeit in der Schweiz zurück. Das Verhältnis der evangelisch-reformierten und römisch-katholischen Kirche gegenüber dem Judentum ist grundlegend verändert worden, von einem Verhältnis der Gleichgültigkeit und des Misstrauens oder gar der Feindschaft hin zu einem Nebeneinander und geschwisterlichen Miteinander. Durch unterschiedlichste Initiativen im religiösen, pädagogischen, sozialen und politischen Bereich sind Antijudaismus und der Antisemitismus in unserem Land wesentlich zurückgedrängt worden.

Gleichzeitig zeigen sich im gegenwärtigen gesamtgesellschaftlichen Umbruch hin zu einer immer pluralistischeren und komplexeren Gesellschaft regressive und reaktionäre Gegenkräfte.

Daher verpflichten sich die Unterzeichner auch in Zukunft,

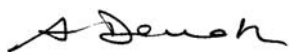
- jeder Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit oder Glaubensüberzeugung entgegenzutreten.
- an der sensiblen Beziehung zwischen den jüdischen Gemeinden und den christlichen Kirchen unablässig zu arbeiten.
- die gegenseitige Verständigung und den theologischen Dialog zu suchen und weiterzuführen.
- aus der je eigenen, religiösen Tradition das Beste für ein Leben in Gerechtigkeit und Frieden in die schweizerische Gesellschaft einzubringen.

Wir rufen alle Angehörigen unserer Kirchen und Glaubensgemeinschaften auf, ihre Verantwortung in diesem Sinne in Gemeinde und Öffentlichkeit wahrzunehmen und eigene Initiativen zu ergreifen. Darüberhinaus bitten wir alle Exponenten

der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch jeden Bürger und jede Bürgerin, diese Zielsetzungen aktiv mitzutragen. Juden und Christen in unserem Land sehen folgende Herausforderungen, die nur mit vereinten Kräften bewältigt werden können:

- Die bleibende Verankerung der Erkenntnisse aus der Aufarbeitung der Schoah im Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger.
- Eine sachliche und konstruktive Reaktion auf die Ereignisse im Nahen Osten, besonders in Israel/Palästina.
- Die Integration der unter uns wohnenden Muslime in unsere Gesellschaft.
- Eine öffentliche und politische Präsenz der Religionen zum Gemeinwohl der ganzen Bevölkerung.
- Die tatkräftige Hilfe angesichts neuer sozialer Ungerechtigkeiten.
- Das Vorantreiben konkreter Massnahmen zum Schutz der anvertrauten Erde und zur Bewahrung der Schöpfung.

Gemeinsam möchten wir alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Mitarbeit auf den unterschiedlichsten Ebenen anregen. Wir vertrauen und hoffen darauf, dass Gott, gepriesen sei sein Name, sie fruchtbar werden lässt.

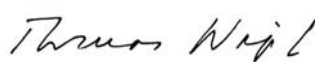
**Prof.
Alfred Donath**

Schweizerischer Israelitischer
Gemeindebund (SIG)

**Bischof
Kurt Koch**

Schweizer
Bischöfskonferenz (SBK)

**Pfarrer
Thomas Wipf**

Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund (SEK)

DÉCLARATION COMMUNE QUANT À L'IMPORTANCE DE LA COLLABORATION ENTRE CHRÉTIENS ET JUIFS

À l'occasion du 60ème anniversaire de la « Conférence d'urgence contre l'antisémitisme » convoquée en 1947 à Seelisberg, nous jetons un regard rétrospectif sur cette période qui fut, avec succès, le temps des précurseurs pour ce qui est de la collaboration judéo-chrétienne en Suisse. La relation de l'Église réformée et de l'Église catholique romaine vis à vis du judaïsme s'est modifiée fondamentalement, passant d'une attitude d'indifférence et de méfiance, voire d'hostilité, à une coexistence et à une fraternité commune. Diverses initiatives en matière religieuse, pédagogique, sociale et politique ont fait considérablement reculer l'antijudaïsme et l'antisémitisme dans notre pays.

En même temps, dans le contexte des bouleversements qui affectent actuellement l'ensemble de la société et qui en accentuent le pluralisme et la complexité, on voit se manifester des forces antagonistes régressives et réactionnaires.

C'est pourquoi les signataires s'engagent à l'avenir,

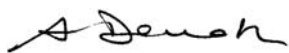
- à s'opposer à toute discrimination basée sur l'appartenance ethnique ou la conviction religieuse,
- à œuvrer inlassablement à la consolidation des délicates relations entre les communautés juives et les Églises chrétiennes,
- à rechercher et à poursuivre la compréhension réciproque et le dialogue théologique,
- sur la base de chacune des traditions religieuses propres, à implanter dans la société suisse ce qui sera le plus favorable à une vie dans la justice et dans la paix.

Nous appelons tous les membres de nos Églises et des communautés religieuses à prendre conscience de leur responsabilité à cet égard, dans leurs paroisses et dans la vie publique, et à prendre des initiatives personnelles. Nous deman-

dons en outre à tous les représentants du monde politique, économique et de la société civile, mais également à chaque citoyen et à chaque citoyenne, de collaborer à la poursuite de ces objectifs. Juifs et chrétiens de notre pays connaissent les défis suivants, qui ne peuvent être relevés que grâce à l'union de nos forces :

- Ancrer durablement dans la conscience de tous les citoyens et citoyennes les connaissances acquises à la suite des travaux sur la Shoah.
- Réagir de manière pertinente et constructive aux événements du Moyen-Orient, notamment en Israël/Palestine.
- Intégrer dans notre société les musulmans vivant parmi nous.
- Assurer une présence publique et politique des religions pour le bien commun de toute la population.
- Intervenir résolument face aux nouvelles injustices sociales.
- Promouvoir des mesures concrètes de protection de la terre qui nous a été confiée et de préservation de la création.

Nous voudrions ensemble inciter toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens à collaborer dans les domaines les plus divers. Nous avons cette confiance et cette espérance que Dieu, béni soit son nom, rendra cette collaboration féconde.

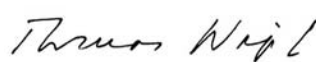
**Prof.
Alfred Donath**

Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI)

**Bischof
Kurt Koch**

Conférence des
évêques suisses (CES)

**Pfarrer
Thomas Wipf**

Fédération des Églises
protestantes de Suisse (FEPS)

Gruppenbild
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an der Konferenz in Seelisberg
1947

BEGRÜSSUNG

ACCUEIL

Michel Bollag

Sehr geehrte Anwesende

Namens der Schweizer Bischofskonferenz, des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und namens des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes begrüße ich Sie herzlich zur Tagung aus Anlass des 60. Jahrestages der internationalen Konferenz von Juden und Christen verschiedener Kirchen, die hier auf dem Seelisberg vom 30. Juli bis 5. August 1947 stattgefunden hat.

Dieses Treffen, zwei Jahre nach einem Krieg, in dem Millionen von Menschen getötet wurden, sechs Millionen davon aus dem einzigen Grund, weil sie Juden waren, markierte einen Neubeginn in den Beziehungen zwischen Juden und Christen. Mit der Verabschiedung der „10 Thesen von Seelisberg“, in denen die christlichen Wurzeln des Antijudaismus explizit anerkannt wurden, mit der Absage an die Lehre der Verachtung und mit der Aufnahme des Kampfes gegen jegliche Form von Antisemitismus wurde ein Grundstein für den internationalen und nationalen jüdisch-christlichen Dialog gelegt.

Es bedurfte aber des unermüdlichen Pioniergeistes, des Optimismus und der Überzeugungskraft der an der damaligen Tagung anwesenden Persönlichkeiten, um die Thesen von Seelisberg in die Tat umzusetzen. Ohne das unermüdliche intellektuelle und kirchenpolitische Engagement und ohne den Durchsetzungswillen dieser visionären Persönlichkeiten hätte es nicht die unzähligen offiziellen Kirchenverlautbarungen zum jüdisch-christlichen Verhältnis gegeben, die unter anderem zur endgültigen Streichung judenfeindlicher Aussagen in den Katechismen führten, und nicht die unzähligen aufklärenden Publikationen, Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen für Laien, Theologen und Religionslehrer zum jüdisch-christlichen Verhältnis in Vergangenheit und Gegenwart.

60 Jahre sind uns deshalb Anlass, feierlich und in Dankbarkeit auf das Geleistete zurückzublicken und es zu reflektieren. Unser Blick richtet sich heute Morgen einerseits auf die Vergangenheit. Wir werden uns die tatsächlichen Fortschritte der jüdisch-christlichen Beziehungen vergegenwärtigen und uns mit Ergebnissen aus der jüdisch-christlichen Forschung auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzung ist unerlässlich, wenn es darum geht, die Zukunftsperspektiven des Dialogs zu erkunden und ihn zu einem gemeinsamen Lernprozess zu gestalten.

Denn um die Zukunft geht es: Angesichts schwelender interreligiöser Konflikte müssen wir heute denselben Mut und dieselbe Weitsicht aufbringen wie jene Persönlichkeiten, die die Thesen von Seelisberg formuliert haben; Mut kreative Wege zu gehen, die ein gemeinsames Zusammenleben in gegenseitiger Achtung voreinander ermöglichen.

Zsolt Keller

Von den Vereinigten Staaten von Amerika nach Seelisberg und weiter . . .

Die Entwicklungslinien des christlich-jüdischen „Dialoges“ sind mehrdimensional. Aus theologischer und philosophischer Perspektive und damit auf einer theoretischen Ebene ist der Austausch zwischen Judentum und Christentum von zaghafter Kontinuität und schmerzlichen Brüchen gekennzeichnet.

Im 20. Jahrhundert vermochten die Werke von Franz Rosenzweig, Martin Buber, Jules Isaac, John M. Oesterreicher und Gregory Baum intellektuelle Brücken zwischen dem Judentum und dem Christentum zu schlagen. Auf praktisch- institutioneller Ebene liegen die Anfänge eines christlich-jüdischen Dialoges in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo 1927 die „National Conference for Christians and Jews“ gegründet wurde, eine Organisation, die unter anderem vom wachsenden Einfluss des Ku-Klux-Klan aufgeschreckt, nach Wegen suchte, um die Beziehungen zwischen den einzelnen sozialen und religiösen Bevölkerungsgruppen Amerikas zu normalisieren und von Vorurteilen und Hass zu befreien. In den 1920er und 1930er Jahren stand neben dem Kampf gegen antisemitische Strömungen besonders das Eintreten gegen Ressentiments, unter denen Katholiken zu leiden hatten, im Vordergrund der Bestrebungen.

Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus in Deutschland, der Machtergreifung Hitlers und schliesslich dem Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden, der Schoah, wurde der Antisemitismus europäischer Prägung und Tradition zu einer letalen Trennlinie zwischen Jüdinnen und Juden und Christinnen und Christen. Nach den Wirren des Krieges sollte diese durch einen Dialog überwunden werden. Bereits im Sommer 1944 wurde von der amerikanischen Vereinigung angeregt, eine internationale Konferenz abzuhalten. Diese fand im Sommer 1946 in Oxford statt, wo u.a. beschlossen wurde „eine internationale Dachorganisation der christlich-jüdi-

schen Vereinigungen der ganzen Welt zu schaffen, sowie eine Dringlichkeitskonferenz zur Behandlung des Antisemitismus in Europa einzuberufen“. Beide Beschlüsse wurden in der Schweiz umgesetzt. 1947 fand die „Dringlichkeitskonferenz gegen den Antisemitismus“ in Seelisberg statt.

Im Urteil des Genfer Ober-Rabbiners Alexandre Safran sel. war die Konferenz in Seelisberg der Ort, an dem Priester und Pastoren zum ersten Mal öffentlich die Existenz eines christlichen Antisemitismus sowie die Pflicht, diesem ein Ende zu setzen, anerkannten. Ähnlich urteilte Gerhard M. Riegner sel. in seiner Autographie. Er sprach mit Blick auf die Seelisberger Thesen von einem beachtlichen Aktionsprogramm, das fortan eine beträchtliche Rolle im christlich-jüdischen Dialog spielen sollte.

Ein Jahr später, 1948, wurde eine internationale Konferenz an der Universität Freiburg einberufen, an der unter amerikanischer und britischer Federführung der „International Council of Christians and Jews“ gegründet wurde. Der Grundstein des christlich-jüdischen Dialoges war damit gelegt.

Konferenzteilnehmer
bei der Diskussion
1947

**P. Dr.
Christian M.
Rutishauser
SJ**

**Jüdisch-christliche
Arbeit von
1947-2007:
Was wir feiern –
warum wir feiern!**

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir heute hier versammelt sind: evangelische und katholische Christen, Juden und weitere Bürger dieses Landes. Allen ist das Zusammenleben der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften in einem demokratischen Rechtsstaat ein Herzensanliegen. Wir verdanken dieses Miteinander einer engagierten Pionierarbeit in der jüdisch-christlichen Verständigung seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist in diesen 60 Jahren, die wir heute feiern, gelungen, ein Verhältnis von Misstrauen und Vorurteilen, ja von Feindschaft und Hass, das Juden und Christen über Jahrhunderte geprägt hat, zu verwandeln. Ein Miteinander und Nebeneinander, wenn auch zuweilen noch störungsanfällig, ist grundgelegt. Aufgeschreckt durch die Grausamkeiten des Faschismus, durch die Ermordung grosser Teile der europäischen Judentheit in der Schoah und durch den auch nach dem Krieg weiterhin präsenten Antisemitismus haben sich viele für ein respektvolles Zusammenleben eingesetzt. Diskriminierung aufgrund von Glaubensüberzeugungen oder ethnischer Zugehörigkeit sollte überwunden werden. Die Einen handelten mehr aus politischer, die Andern mehr aus religiöser Motivation. Die Kirchen sind ernsthaft in sich gegangen, haben selbstkritisch ihren Anteil an der Judenfeindschaft erkannt und sind dabei, ihre Theologie und ihr Selbstverständnis neu, d. h. nicht mehr auf Kosten des Judentums, zu formulieren. Auch Staat und Gesellschaft haben sich in den 90er Jahren an die Geschichtsaufarbeitung gemacht und sich der Verstrickung in die europäische Unheilsgeschichte des 20. Jhs. gestellt. Angesichts dieses zuweilen schmerzhaften und oft gewundenen Aufarbeitungsprozesses der Mehrheitsgesellschaft hatte die jüdische Bevölkerung die nicht leichte Stellung, wohlwollend und zugleich nüchtern Kirche und Staat gegenüberzutreten. Sie hat dies meines Erachtens mit innerer Grösse getan. An diese Vorgänge der letzten Jahrzehnte in unseren Glaubensgemeinschaften und

unserem Staat erinnern wir uns heute mit Dankbarkeit, halten inne und feiern.

Am Anfang dieser Entwicklung steht auf nationaler Ebene zwar die Gründung der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft, auf die ich noch zu sprechen komme. Doch es ist die internationale „Dringlichkeitskonferenz gegen den Antisemitismus“, die hier auf dem Seelisberg im Hotel Kulm vom 30. Juli bis 5. August 1947 durchgeführt wurde, die den tragenden Horizont für die europaweite und somit auch schweizerische christlich-jüdische Zusammenarbeit geschaffen hat. 65 Persönlichkeiten aus 19 Ländern, Vertreter von Kirche, Synagoge und politischen Gremien, hatten sich in jenen Tagen auf dem Seelisberg versammelt. Sie wurden aufgrund ihrer Expertise und ihres Engagements in der Überwindung des Antisemitismus und der Erneuerung des jüdisch-christlichen Verhältnisses eingeladen. Das Anliegen der Konferenz sollten sie danach in ihre Gemeinschaften und in die Gesellschaft hineintragen. Diese Initiative von Seelisberg hat besonders mit ihren zehn verabschiedeten Thesen Geschichte gemacht. Zusammen mit einer ersten internationalen Vorgängerkonferenz ein Jahr früher in Oxford und zusammen mit der Gründung des Internationalen Rates der Juden und Christen (ICCJ) ein Jahr später in Fribourg hat die Seelisberg-Konferenz bleibende Impulse für die zivile und religiöse Erneuerung der Beziehungen zwischen jüdischen Glaubensgemeinschaften, Kirchen und europäischen Staaten gelegt.

Der Konferenzverlauf war im darniederliegenden und traumatisierten Nachkriegs-Europa spannungsvoll. In fünf Kommissionen wurde das heisse Thema des Antisemitismus nur zwei Jahre nach dem Fall des Nazi-Regimes angegangen. Dabei wurden Lösungsvorschläge für unmittelbare Probleme erarbeitet, wie z. B. die Niederlassung und den Lebensneuanfang

für die Kriegsflüchtlinge und Kriegsüberlebenden gerade auch im britischen Mandatsgebiet Palästina. Doch vor allem wurden grundlegende Zielsetzungen jüdisch-christlicher Zusammenarbeit formuliert, wie die professionelle Erforschung des Antisemitismus und die Entwicklung von Strategien, ihn durch erzieherische, politische, soziale und religiöse Aktionen zu überwinden. Aufrufe an die Regierungen zur Schulung der Bevölkerung in Menschenrechten und Bürgerpflichten, um demokratische Strukturen bleibend zu implementieren, wurden ebenso erlassen, wie die Zusammenarbeit mit der UNO gefordert. Eine eigene Kommission widmete sich schulischer und universitärer Erziehung, die nicht nur bezüglich Judentum und der sogenannten Judenfrage aufklären soll, sondern vor allem auch die soziale Kompetenz zu vermitteln hat, in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und ethnischen Gruppierungen zu leben. Auch die Sorge um die Verhältnisse in den Ländern Osteuropas, die unter kommunistische Herrschaft gefallen waren, wurde ausgedrückt.

Auf Kommission 3 möchte ich besonders verweisen, denn sie richtete sich an die Kirchen. Sie anerkannte, dass auch die Kirchen Opfer der faschistischen Verfolgung waren und dass sich die Kirchen weitgehend vom Antisemitismus distanziert hatten. Doch die Kommission forderte die Kirchen nun dringend auf, nicht nur im Kampf gegen den Antisemitismus mitzustreiten, sondern vor allem den eigenen Antijudaismus zu überwinden. Der mit grosser Sorgfalt geschriebene Kommissionstext ist in einem aufwendigen Redaktionsprozess entstanden, an dem Katholiken, Protestanten und Juden Teil hatten. Er macht keine neuen Anklagen, sondern stellt die Unentschlossenheit vieler Christen fest, nicht dem in den Kirchen üblichen Antijudaismus entgegengetreten zu sein. Dann fordert er die Kirchen auf, mit aller Entschiedenheit christliche Lehren zurückzuweisen,

die Juden als von Gott verflucht darstellen, oder neu-testamentliche Texte, besonders die Passions-geschichten, antijüdisch auslegen. Als Mittel auf die-
sen Weg wurden dann die berühmt gewordenen
zehn Thesen als Leitplanken mitgegeben. Die ersten
vier beginnen mit „Es ist zu erinnern“, nämlich die tiefe
und wesentliche Verwurzelung des Christentums im
Judentum. Die nächsten sechs eröffnen mit „Es ist zu
vermeiden“, nämlich dass das Judentum aufgrund
christlicher Lehre negativ dargestellt wird. Mit diesen
Thesen wurde ein bleibender Grundstein für den
theologischen Dialog zwischen Juden und Christen
gelegt, auch wenn seither die Beziehung von Kirche
und Synagoge um einiges komplexer und differen-
zierter gesehen wird.

Für die Schweiz selbst hat die jüdisch-christliche
Zusammenarbeit in der evangelischen Flüchtlings-
und Sozialhilfe, getragen von Pfarrer Paul Vogt und
der „Flüchtlingsmutter“ Gertrud Kurz, ihre Wurzeln.
Ein erstes Treffen im appenzellischen Walzenhausen
von 34 Juden und Christen verurteilte im November
1945 den Antisemitismus aufs schärfste. Die ein hal-
bes Jahr später gegründete Vereinigung nannte sich
„Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft zur Be-
kämpfung des Antisemitismus“, abgekürzt CJA.
Obwohl Auschwitz nicht in der Schweiz liegt, wie dies
in den 90er Jahren Bundespräsident Pascal Delamu-
raz in der Debatte um die nachrichtenlosen Vermö-
gen unglücklich und provokativ formulierte, war über
den Zweiten Weltkrieg hinaus eine antisemitische
bzw. antijüdische Grundeinstellung auch in der
Schweiz Allgemeingut. Es gab vor allem eine Art
Tabuisierung des Themas, ein „feines Schweigen“
über die Juden, einen Antisemitismus, den Gerhart
Riegner „prophylaktisch“ nannte. Das heisst, man
liess Juden nicht in öffentliche Ämter, um sie nachher
aus diesen auch nicht entfernen zu müssen. Die CJA
hatte also auch in der Schweiz einiges zu tun.

In den ersten Nachkriegsjahren stand sie unter starken Spannungen, die aus ihrer doppelten Zielsetzung entsprang, einerseits den Antisemitismus zu bekämpfen und eine sozialpolitische Stimme zu sein und andererseits die theologische Annäherung zwischen Christen und Juden voranzutreiben. In den 50er Jahren wurde die erste Aufgabe immer mehr vom erstarkenden Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) übernommen. Zudem entstanden später auch andere, sich säkular verstehende Institutionen, die sich der Antisemitismusbekämpfung zuwandten. Die CJA selbst aber fokussierte sich in diesem Ausdifferenzierungsprozess auf die theologische und interreligiöse Fragestellung.

Katholischerseits beginnt der Aufbruch in eine jüdisch-christliche Annäherung mit *Nostra Aetate*, dem 1965 verabschiedeten Dokument zum interreligiösen Dialog des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dieser Paukenschlag im katholischen Selbstverständnis und Weltbild, ja diese Revolution von oben, nahm Prof. Clemens Thoma in der Schweiz auf und lanciert erfolgreich das Institut für jüdisch-christliche Forschung in Luzern. 1985/86 wird die Jüdisch/Römisch-katholische Gesprächskommission gegründet, die Brücke zwischen der Schweizer Bischofskonferenz und dem SIG. Letzterer richtete 1987 zusammen mit dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund eine analoge Diskussionsplattform ein. Es entstanden die Regionalgruppen der CJA mit reichen Aktivitäten, auch die so genannte „Hebräischwoche“, die bis heute jährlich Menschen zu gemeinsamem Lernen zusammenführt. Die Stiftung für Kirche und Judentum entschloss sich für das Projekt des Zürcher Lehrhauses und lancierte die Zeitschrift *Lamed*.

Die Christlich-jüdischen Projekte in Basel und das College der Jüdischen Gemeinde Bern mit seinen öffentlichen Vorträgen seien auch noch beispielhaft

aufgezählt, um die breiten Angebote für die Gesamtbevölkerung in Erinnerung zu rufen, das Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft zu erneuern.

All diese Initiativen, die sich um theologische Verständigung bemühen, jüdische Kultur für Aussenstehende erschliessen, zur konstruktiven Erinnerung an die Schoah beitragen und wertvolle Hintergrundarbeit in der Rezeption des Israel/Palästina-Konflikts leisten, sind im jüngsten Jahrzehnt in den neuen Kontext einer immer mehr multikulturellen und multi-religiösen Gesellschaft gestellt worden. Sie öffnen sich zum Teil für den hinzutretenden Dialog mit dem Islam. Das jüdisch-christliche Gespräch ist also durch den erweiterten interreligiösen Kontext in der Schweiz, der die Religionen Asiens einschliesst, 60 Jahre nach seiner institutionalisierten Gründung herausgefordert. Auch die erneute politische und gesellschaftliche Relevanz der Religionen in unserer Gesellschaft ist neu in Betracht zu ziehen. Neue Aufgaben stehen an. Eine neue Phase der jüdisch-christlichen Begegnung bricht an. Es ist zu wünschen, dass die Errungenschaften der Pionierphase jüdisch-christlicher Zusammenarbeit die gegenwärtigen Umbrüche mitprägen. Und es ist zu hoffen, dass die jüdische Gemeinschaft und die christlichen Kirchen ihren Schatz an tiefer Menschenkenntnis, an sozialem Engagement, an Werten und Normen und an Liebe zu allen Geschöpfen in unsere postmoderne Gesellschaft einbringen. Juden und Christen sind dazu aufgerufen, zur grösseren Ehre Gottes, sein Name sei gepriesen!

**Prof. Dr.
Matthias Konradt**

**Die Entstehung
des Christentums
aus dem Judentum.
Erwägungen
zu den jüdisch-
christlichen Tren-
nungsprozessen
im 1. Jh. n. Chr.**

In der letzten der zehn Seelisberger Thesen vom August 1947 heisst es: „Es ist zu vermeiden, die Tatsache unerwähnt zu lassen, dass die ersten Mitglieder der Kirche Juden waren.“ In These 2 wird auf die jüdische Herkunft Jesu verwiesen: „Es ist hervorzuheben, dass Jesus von einer jüdischen Mutter aus dem Geschlechte Davids und dem Volk Israel geboren wurde“. Die Rückbesinnung auf die jüdischen Anfänge bzw. den jüdischen Mutterboden des Christentums bildet einen wichtigen Bereich der mit dem jüdisch-christlichen Dialog einhergehenden Erneuerung des christlichen Selbstverständnisses in den letzten Jahrzehnten.

Weichenstellende Bedeutung kommen in diesem Zusammenhang Neuansätzen in der Erforschung des historischen Jesus zu. Die historische Jesusforschung steht methodisch vor dem Problem, dass die Evangelien keine Biographien sind, die nach den Kriterien heutiger Geschichtswissenschaft geschrieben sind. Sie sind vielmehr Glaubensbücher, die aus einer nachösterlichen Perspektive von Jesus erzählen und seine Verkündigung weitergeben. Die Aufeinanderfolge der Erzählungen gibt im Einzelnen nicht den historischen Ablauf wieder, sondern verdankt sich dem kompositionellen Arrangement der Evangelisten. Zudem ist bei jeder Erzählung der historische Aussagewert kritisch zu prüfen und bei jedem Jesuswort zu fragen, ob bzw. inwiefern hier tatsächlich ein authentisches Jesuswort vor- bzw. zumindest zugrunde liegt oder aber spätere Gemeindeüberlieferung Jesus in den Mund gelegt wurde.

In der als „new quest“, als „neue Frage“ nach dem historischen Jesus bezeichneten Forschungsphase, die in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts begann, diente methodisch als Leitkriterium für die Erhebung echten Jesugutes das so genannte Differenzkriterium. Es findet sich klassisch definiert in einem Vor-

trag über „Das Problem des historischen Jesus“, den der Tübinger Neutestamentler Ernst Käsemann 1953 gehalten hat. Darin führt Käsemann im Blick auf die Erhebung echter Jesusworte aus: „Einigermaßen sicheren Boden haben wir nur in einem einzigen Fall unter den Füßen, wenn nämlich Tradition aus irgendwelchen Gründen weder aus dem Judentum abgeleitet noch der Urchristenheit zugeschrieben werden kann, speziell dann, wenn die Judenchristenheit ihr überkommenes Gut als zu kühn gemildert oder abgebogen hat.“ Es handelt sich hier um ein doppeltes Differenzkriterium: Es geht zum einen um die Differenz zum Judentum: Wenn ein Logion aus dem Judentum nicht ableitbar ist, hat man authentisches Jesusgut vor sich. Zum anderen wird eine Differenz zur Urchristenheit erhoben: Ein Wort kann dann Anspruch auf Authentizität erheben, wenn – aufgrund seiner Radikalität – nicht plausibel zu machen ist, dass es erst im Urchristentum entstanden ist. Auch dieses Differenzkriterium ist freilich, genau besehen, an der postulierten Differenz zum Judentum orientiert, denn es blickt speziell auf das Judenchristentum. Diesem unterstellt Käsemann die Tendenz, Jesus dort, wo er sich ausserhalb des Judentums gestellt hat, ins Judentum zurückzuholen.

Das Jesusbild, das unter der methodischen Vorgabe des Differenzkriteriums entsteht, ist das Bild eines Jesus, der „sich aus dem Verband des Judentums gelöst [hat]“. Jesus ist Käsemann zufolge „wohl Jude gewesen und setzt spätjüdische Frömmigkeit voraus, aber er zerbricht gleichzeitig mit seinem Anspruch diese Sphäre“. Diese Einschätzung hat Folgen für das Verständnis des entstehenden Christentums. Es erscheint von Anfang an als eine religiöse Bewegung, die theologisch ausserhalb des Judentums steht. Die im Laufe der Zeit vollzogene organisatorische Trennung von Kirche und Synagoge

erscheint von daher als äussere Konsequenz einer theologisch schon bei Jesus selbst zu verankernden Differenz.

In der heute dominierenden Jesusforschung wird Jesus dagegen dezidiert in das Judentum eingeordnet. An die Stelle des Differenzkriteriums mit seinem Differenzpathos ist zunehmend das Kriterium der historischen Plausibilität getreten: „Was im jüdischen Kontext plausibel ist und die Entstehung des Urchristentums verständlich macht, dürfte historisch sein“. Bei diesem Ansatz wird Jesus „nicht gegen das Judentum profiliert, sondern in ihm“. Damit verbindet sich, dass die Jesusbewegung und damit die Anfänge des Christentums dezidiert im Judentum verortet werden.

Diese Entwicklung ist eingebettet in eine veränderte Wahrnehmung des Judentums um die Zeitenwende insgesamt. Insbesondere ist dessen innere Pluralität in der judaistischen Forschung immer stärker zutage getreten. Dies hat unmittelbare Konsequenzen für das Verständnis des Verhältnisses von frühem Christentum und Judentum. Solange das frühe Judentum als ein weithin monolithischer Block gesehen wurde, lag es nahe, Besonderheiten der Christusgläubigen so zu deuten, dass damit das Judentum verlassen wurde. Die Einsicht in die Vielgestaltigkeit des antiken Judentums hat hingegen die Erkenntnis befördert, dass das Christentum in seinen Anfängen zunächst nichts anderes als eine von mehreren möglichen Spielarten des Judentums war. Die Jesusbewegung war eine Umkehr- und Erneuerungsbewegung im Judentum, wie es damals mehrere gab. Die komplexen jüdisch-christlichen Trennungsprozesse zeigen sich als in einen innerjüdischen Differenzierungsprozess eingebettet und waren zunächst selbst Teil von innerjüdischen Differenzierungsprozessen. Damit ist verbunden, dass man an verschiedenen Stellen zeigen kann, dass sich im späteren rabbinischen

Judentum und im entstehenden Christentum unterschiedliche Ausprägungen des Judentums um die Zeitenwende fortschreiben.

Wann im Falle der Bewegung der Christgläubigen der innerjüdische Differenzierungsprozess in einen Trennungsprozess umschlug, lässt sich nicht mit einem Datum angeben. Vielmehr ist hier zu bedenken, dass auch das frühe „Christentum“ in sich vielgestaltig war. Die Trennung vollzog sich an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Von entscheidender Bedeutung war dabei nicht allein der Glaube, dass mit Jesus von Nazareth der Messias gekommen sei, sondern dies in Verbindung damit, dass bald in einigen (nicht allen!) frühchristlichen Gruppierungen auch Nichtjuden in die Gemeinden aufgenommen wurden, ohne dass diese sich beschneiden lassen mussten. Grosse Wirkung erzielte hier vor allem die beschneidungsfreie Heidenmission des Apostels Paulus. Hier entstanden heidenchristliche Gemeinden in Konkurrenz, aber abseits von den Synagogen, gewissermassen von vornherein ausserhalb des Judentums. Anderorts freilich sahen sich die jüdischen Christusgläubigen selbst weiterhin als Teil des Judentums. Dabei kann man fragen, ob diese Gruppen, wie dies zumeist geschieht, als Judenchristentum bezeichnet werden können, oder ob nicht adäquater von einem christusgläubigen Judentum zu reden ist, weil es Christentum als eine eigene Religion noch gar nicht gab.

Kurzum:

Die Erforschung der Trennungsprozesse zwischen Judentum und „Christentum“ im 1. Jh. n. Chr. geht mit der durch den jüdisch-christlichen Dialog geförderten neuen Sensibilität für das Jüdische im Christentum einher. Zugleich tritt hier die Aufgabe hervor, genau zu fragen, was die Trennung ausgelöst hat.

**Prof. Dr.
Ernst Ludwig
Ehrlich**

**Die Wende der
christlich-jüdischen
Beziehungen
in den letzten
40 Jahren**

Es gibt keinen Zweifel, dass in den letzten 50 Jahren eine Wende innerhalb der Beziehungen vieler Christen gegenüber Juden und Judentum erfolgt ist. Ein wichtiger Gegenstand ist die Auslegung der Bibel. Entscheidend dabei ist die Erkenntnis, dass Jesus von Nazareth ein Jude war und in einer jüdischen Umgebung wirkte. Diese Tatsachen haben seit einer Reihe von Jahrzehnten auch jüdische Gelehrte hervorgehoben. Ich nenne hier nur Leo Baeck und David Flusser, dessen Buch über Jesus bereits einige Auflagen erreicht hat. Ein wichtiges Kapitel neutestamentlicher Auslegung betrifft die Pharisäer im Neuen Testament, die inzwischen in ihrem wahren Wesen erkannt worden sind. Sie waren früher ein beliebter Gegenstand des Antijudaismus.

Die Zeit, in welcher der christlich-jüdische Dialog aus gegenseitigen Höflichkeiten bestand, ist allmählich vorbei. Heute geht es um den Versuch, das gemeinsame Erbe zu verstehen und miteinander zu unternehmen, es hier und heute in unserer Welt zur Geltung zu bringen. Das bedeutet keinen religiösen Synkretismus; das Trennende bleibt. Die Umsetzung religiöser Vorstellungen in unserem Leben, so dass sichtbar wird, warum einer Jude oder Christ ist, steht als Aufgabe vor uns. Diese Ausstrahlungskraft des Christlichen oder des Jüdischen ist in Sternstunden solcher Begegnungen vorhanden und bleibt unser Ziel.

Die Auslegung der Bibel erfolgt auf zwei Weisen. Das gilt besonders für das Christentum. Wir erwähnten bereits die Exegese. Hier ist vor etwa 30 Jahren ein Grundbegriff aufgetaucht: der ungekündigte Bund. Diese Vorstellung bedeutet, Gott hat seinen Bund mit Israel nicht aufgekündigt. Papst Johannes Paul II, hat diesen Gedanken in seiner Rede am 17. November 1980 in Mainz zum Ausdruck gebracht. Die häufigen Wiederholungen dieser Vorstellung legen die Vermutung nahe, der Papst möchte diesen Gedanken sei-

nen Mitchristen immer wieder zum Bewusstsein bringen.

In den letzten Jahrzehnten sind zahllose Erklärungen kirchlicher Gremien erfolgt, die inzwischen in zwei umfangreichen Bänden erschienen sind. Ein ernster christlich-jüdischer Dialog findet sich auch in dem bereits 1948 gegründeten Freiburger Rundbrief. Frau Gertrud Luckner hat bis zu ihrem Tod vor wenigen Jahren, auf diesem Gebiet Wesentliches geleistet.

Überwindung des Antijudaismus durch sachgerechte Exegese und eine Dogmatik, welche die Juden weder ausgrenzt noch vereinnahmt, gehören zu den theologischen Aufgaben, die noch nicht bewältigt, wohl aber in Angriff genommen worden sind.

Zwei Elementen jüdischer Existenz sind christliche Theologen lange aus dem Weg gegangen: der Bedeutung des Staates Israel und der Schoah. Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass der Vatikan am 30. Dezember 1993, den Staat Israel anerkannt hat. Gleichzeitig wurde in diesem Vertrag jede Form des Antisemitismus in einer Stärke verurteilt, wie das vorher noch selten geschehen war.

Am 24. Mai 2001 hat die päpstliche Bibelkommission eine umfangreiche Schrift veröffentlicht, die den Titel trägt: „Das jüdische Volk und seine heilige Schrift in der christlichen Bibel“. Das Vorwort zu dieser Schrift hat der damalige Joseph Kardinal Ratzinger verfasst. „Der Frage nach der Darstellung der Juden im Neuen Testament gilt der letzte Teil des Dokuments, in dem sorgsam die „antijüdischen“ Texte ausgeleuchtet werden. Hier möchte ich nur eine mir besonders wichtig erscheinende Einsicht herausheben. Das Dokument zeigt, dass die im Neuen Testament an die Juden gerichteten Vorwürfe nicht häufiger und nicht schärfer sind als die Anklagen gegen Israel im Gesetz und

bei den Propheten, also innerhalb des Alten Testaments selbst. Sie gehören der prophetischen Sprache des Alten Testaments zu und sind daher wie die Prophetenworte zu interpretieren: Sie warnen vor gegenwärtigen Fehlwegen, aber sie sind ihrem Wesen nach immer temporär und setzen so auch immer neue Möglichkeiten des Heils voraus.“

Eine systematische Wende in der christlichen Theologie ist vorhanden, und wir können nur hoffen, dass sie in weite Kreise dringt und überall akzeptiert wird.

**Prof. Dr.
Verena Lenzen**

**Dialogisches
Denken.**

**Der Andere in der
zeitgenössischen
jüdischen
Philosophie**

Der Andere – Der Fremde?

Die Thematik des Anderen hat im zeitgenössischen Denken grosse Aufmerksamkeit erfahren. Gerade der interreligiöse Dialog und die feministische Bewegung lehren, das Denken in Beziehung zu setzen, von jener cartesianischen Egozentrik des „cogito, ergo sum“ zu lösen und den Blick auf den Anderen zu richten und von den Anderen her zu denken.

Die Frage nach dem Fremden ist in einer von Mobilität und Migration geprägten Weltgesellschaft ebenfalls in den Mittelpunkt gerückt und wird vor allem in der Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaft geradezu inflationär behandelt.

**Der Andere in der hebräisch-jüdischen
Tradition**

Wendet man sich dem Thema des Anderen im zeitgenössischen jüdischen Denken zu, nimmt man bald wahr, dass es hier einen zentralen Stellenwert besitzt und in verschiedenen sprachlichen Masken auftaucht: Mal ist es das Du, dann der Andere oder Fremde. Sind diese Begriffe gleichbedeutend zu verstehen? Der Soziologe Rudolf Stichweh unterscheidet die beiden Begriffe „Fremdheit“ und „Andersheit“ klar voneinander.

Die Andersheit eines Alter Ego ist eine unabweisbare soziale Erfahrung. Und diese Erfahrung ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich aus dieser Differenz zur Andersheit eines Anderen überhaupt als ich selbst erleben kann.

Fremdheit hingegen liegt nur dann vor, wenn die Andersheit eines Alter Ego als Irritation oder als Störung empfunden wird.

Das Kriterium der Irritation versteht Stichweh als konstitutiv für Fremdheit

Können wir diese strikte Unterscheidung auch für die hebräisch-jüdische Tradition ziehen?

Die Pflicht, den Nächsten und den Fremden zu lieben, und das Gebot der Fürsorge für die Witwe, den Waisen, den Armen und Fremden werden in der Hebräischen Bibel, in der rabbinischen Literatur und im Neuen Testament betont. Aber wie deuten die jüdischen und christlichen Quellen „den Anderen“? „Ger“: Ist er Freund, Genosse, Nachbar, Bruder, Nächster, Fremder oder Feind? In der Bibel und bei den Rabbinern erscheint „der Andere“ noch nicht im Sinne der modernen jüdischen Philosophie, die den Anderen begreift als „Mitmensch“ in ethischem und religiösem Verstand (*Hermann Cohen*), als „den Anderen“, der mich hindert, zu töten (*Emmanuel Lévinas*), als das „Du“, das erst mein Ich konstituiert (*Franz Rosenzweig; Martin Buber*).

Dennoch korrespondieren biblische und frühjüdische Traditionen mit einem zeitgenössischen Denken im „Angesicht des Anderen“.

Dabei verdienen die folgenden modernen jüdischen Denker besondere Beachtung: *Martin Buber* (1878-1965), denn man kann alle seine Schriften unter dem Vorzeichen des Dialogischen lesen. *Ich und Du* (1923) wurde seine philosophische Programmschrift.

Abraham Joshua Heschel (1907-1972) betrachtet Gott und Mensch als dialogische Partner.

Emmanuel Lévinas (1905-1995) geht es darum, den Sinn jeder Erfahrung auf die ethische Beziehung zwischen den Menschen zurückzuführen und an die persönliche Verantwortung des Menschen zu appellieren.

Edmond Jabès (1912-1991) verdeutlicht, dass erst die Erfahrung des Andersseins und Fremdseins das Ich-Selbst-Sein ermöglicht. In seinem Willen zum Dasein lehrt uns der Fremde, dass es keine Selbsterkenntnis geben kann ohne vorhergehende Selbstanerkennung. Indem mich der Fremde zum Fremden macht, eröffnet er mir mein Selbstsein, meine Identität.

Das Dialogische als Grundzug jüdischen Denkens

Bei allen genannten jüdischen Autoren erweist sich die Hebräische Bibel als eine Quelle des Dialogischen.

Die Thora ist dialogisch sowohl in ihrem Inhalt als auch in ihrem Aussageakt. Sie führt ein unerschöpfliches Gespräch mit dem Leser. Die Thora soll das Verhalten der Angeredeten bestimmen. Ihre ganze Textstruktur ist dialogisch gewebt: Verse korrespondieren miteinander; Worte antworten auf verwandte Wortstämme wie ein Echo.

Ebenfalls lässt sich bei diesen Philosophen der Einfluss des Chassidismus biographisch und inhaltlich aufweisen. Auch der Chassidismus ist dialogisch ausgerichtet. Seine Mitte ist das Gespräch zwischen dem Meister (Zaddik) und seinen Schülern. Die chassidischen Überlieferungen sind narrativ, erzählerisch gestaltet und beziehen den Leser kreativ in den Denk- und Lösungsprozess ein. Schliesslich bietet der Chassidismus ein Ethos der Nächstenliebe, das auf die moralische Vollendung der Welt und auf den Anderen ausgerichtet ist.

Schlägt man einmal den *Philosophie-Atlas. Orte und Wege des Denkens* (von Elmar Holenstein, Zürich 2004) auf, so wird deutlich, dass sich die dialogische Denkbewegung Ende des 19. Jahrhunderts ausgehend von Osteuropa, vor allem von Litauen, entfaltete.

Für die meisten zeitgenössischen jüdischen Denker stellt die Shoah einen Einschnitt, einen Bruch ihres Denkens dar. Die Erfahrung der Unmenschlichkeit wird zum Ursprung von Menschlichkeit und Nächstenliebe.

Der Genozid am europäischen Judentum, das Verbrechen an der Menschheit und die Schändung des Ebenbildes Gottes fordern einen „Extremen Huma-

nismus“ (Lévinas), der Sorge trägt um den Anderen und den Fremden.

Die Achtung der Menschenrechte und der Menschenwürde sowie eine Ethik der Verantwortung führen zu dem unbedingten Gebot – in der Formulierung von Emmanuel Lévinas:

*Du kannst mich nicht töten und du sollst mich nicht töten.
Du sollst mich leben lassen.*

Nach getaner Arbeit
1947

GRUSSWORTE PAROLES D'ACCUEIL

**Prof.
Alfred Donath**

Président de la
Fédération suisse des
communautés israélites

La conférence de Seelisberg de 1947, qui faisait suite à celle d'Oxford une année auparavant, a réuni chrétiens et juifs et symbolise le premier pas du rapprochement entre les deux communautés religieuses.

Ce qui semble aujourd'hui évident ne l'a pas toujours été, loin de là. Au sein de l'Eglise, le rejet du peuple juif par Dieu, le transfert de sa mission au christianisme représentaient des vérités indiscutables. La pensée catholique avait perdu et oublié la notion de sa filiation. Le judaïsme était incompréhensible, la survie du peuple juif une anomalie. L'Evangile, qui aurait dû propager l'amour, avait abouti au mépris et à la haine du juif. La mission des chrétiens était simple : il fallait travailler à la conversion du peuple juif.

C'est la shoah, l'extermination de 6 millions de juifs, dont un million d'enfants, qui a déclenché un changement majeur de l'attitude de l'Eglise. Certes il y eut des signes précurseurs : dès que furent connues les horreurs perpétrées par la barbarie nazie, des chrétiens admirables – prêtres, pasteurs, religieuses, laïcs – luttèrent pour tenter de sauver du massacre ceux dont le seul crime était d'être nés juifs.

Mais c'est finalement, du 30 juillet au 5 août 1947, la conférence internationale mise sur pieds par le « Council of Christians and Jews » ici à Seelisberg, pour étudier les causes de l'antisémitisme chrétien et tenter d'y remédier, qui va effectivement marquer le début du dialogue judéo-chrétien. Parmi les 28 juifs, 23 protestants, 9 catholiques et 2 orthodoxes grecs, venus de 17 pays différents, la figure marquante fut sans conteste celle de l'historien français Jules Isaac, mais le grand rabbin adjoint de France Jacob Kaplan et l'écrivain genevois Josué Jéhouda comptèrent également parmi les personnalités les plus remar-

quées, de même que Alexandre Safran, le grand-rabbin de Roumanie, qui devint en 1948 le grand rabbin de Genève et qui fut l'un des précurseurs et, parmi les juifs de Suisse, la personnalité marquante du dialogue judéo-chrétien.

A côté des 18 propositions présentées à Seelisberg par Jules Isaac, dont 10 ont été adoptées par la conférence, la réunion a été marquée par la discussion entre l'abbé Journet et le grand-rabbin Safran, qui a présenté une remarquable leçon talmudique sur la repentance chrétienne, articulée sur deux axes principaux : le devoir de réprobation et celui d'intervention. Son exposé a introduit un débat animé autour de la question soulevée : « que peuvent faire les chefs spirituels du peuple, lorsqu'ils savent par expérience que les chefs temporels ne donneront aucune suite à leurs reproches ? »

Le dialogue judéo-catholique a pu alors démarrer, mais bien timidement tout d'abord : les plaies étaient encore trop fraîches, loin d'être guéries, mal cicatrisées. Il a fallu vaincre les réticences, l'inertie et la méfiance, aussi bien du côté chrétien que juif.

Le changement de l'attitude de l'Eglise n'a cependant pas répondu à la question que se posent les juifs aujourd'hui encore : comment l'Eglise a-t-elle pu aussi longtemps se tromper sur le rôle des juifs ?

De nos jours, les religions juive et chrétienne se respectent, elles poursuivent le même but : l'instauration sur terre du royaume de Dieu. Elles ont découvert encore bien d'autres points communs. Finalement ce qui les unit est beaucoup plus important, plus essentiel que ce qui les séparent c'est ce qui a entraîné un changement décisif des relations entre juifs et chrétiens.

GRUSSWORTE

PAROLES D'ACCUEIL

En Suisse, même si des discussions peu à peu se sont développées, ce dialogue resta longtemps informel. Du côté juif, ce sont deux personnalités qui en furent l'âme et le moteur : le professeur Jean Halpérin de Genève et le professeur Lutz Ehrlich de Bâle. Leur conviction, leurs profondes connaissances, leur érudition élevèrent le débat à un niveau théologique remarquable.

C'est cependant il y a moins de 20 ans seulement que la Fédération Suisse des Communautés Israélites a demandé à la Conférence Suisse des Evêques d'officialiser cet échange, en créant une commission de dialogue judéo-catholique, qui depuis se réunit régulièrement, plusieurs fois par année, pour se pencher sur des thèmes théologiques et les aborder dans l'optique de chacune des deux religions. Un groupe de travail similaire a été mis sur pieds par la Fédération suisse des Eglises protestantes et la FSCI. Entre les membres juifs et chrétiens de ces deux groupes de travail se sont tissés des liens d'estime, de respect et même d'amitié qui font que même les discussions les plus difficiles se déroulent dans un climat de sympathie, dans une ambiance de respect et de fraternité.

De bilatéral qu'il était, le dialogue interreligieux en Suisse est devenu multilatéral. Pour la première fois au niveau mondial, chrétiens, juifs et musulmans, les trois religions se prévalant d'Abraham, se sont regroupés pour créer le « Conseil suisse des religions », dont le but essentiel est de promouvoir et de maintenir la paix interconfessionnelle dans notre pays d'une part, et d'autre part d'être pour nos autorités un organe de référence à qui s'adresser.

Le dialogue interreligieux a évolué : il ne s'agit plus de se regarder l'un l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction, tout en conservant sa spé-

cificité. L'universalité du message juif, base de l'éthique des valeurs judéo-chrétiennes de notre civilisation, fait aujourd'hui partie intégrante de la pensée chrétienne. Chaque religion apporte son propre point de vue, sa propre lumière, son propre éclairage, contribuant ainsi à un enrichissement mutuel. Puisse ce dialogue se poursuivre dans la sérénité qui aujourd'hui le caractérise.

GRUSSWORTE
PAROLES D'ACCUEIL

Pfarrer
Thomas Wipf

Präsident des Rates
des Schweizerischen
Evangelischen
Kirchenbundes

Vorsitzender des
Schweizerischen Rates
der Religionen

In den vergangenen sechzig Jahren haben engagierte Mitglieder unserer evangelisch-reformierten Kirchen der Schweiz aktiv die Beziehung zu ihren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gesucht und vertieft. So ist uns heute im Hinblick auf das Verhältnis von Christentum und Judentum das Wort von Paulus wichtig „Nicht du trägst die Wurzel, die Wurzel trägt dich“ (Röm 11,18). Eine Beziehung lebt davon, dass es immer wieder zu Begegnungen kommt. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir, Christen und Juden aus der ganzen Schweiz, uns heute aus Anlass der Sechzigjahrfeier der Konferenz von Seelisberg begegnen. Wir sind verbunden durch den „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ (Gen. 12,3), dessen Kraft und Weisung wir für unser persönliches Leben und für die Gestaltung von Politik und Gesellschaft suchen.

Die internationale Seelisberger Konferenz hatte eine doppelte Zielsetzung: Einerseits den weltweiten Kampf gegen Antisemitismus und soziale Diskriminierung aufgrund religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit in Politik und Zivilgesellschaft, andererseits die vertiefte religiöse Verständigung und den theologische Dialog. Beide Zielsetzungen liegen mir sehr am Herzen.

Hier in der Schweiz wurden nach dem Zweiten Weltkrieg der Kampf gegen Antisemitismus und Antijudaismus sowie das jüdisch-christliche Gespräch wesentlich von einzelnen engagierten evangelischen und jüdischen Persönlichkeiten geführt. Sie gründeten 1946 die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft (CJA). Ihrer beharrlichen Arbeit ist es zu verdanken, dass auch die reformierten Kirchen als Institutionen begannen, die Frage nach dem Verhältnis von Christen und Juden neu zu stellen. So veröffentlichte der Kirchenbund 1977 seine „Überlegungen zum Problem Kirche – Israel“. Dass die Beziehung zum Judentum auch eine Aufgabe für die christliche Ökumene ist, unterstreicht die auf europäischer Ebene lan-

cierte und im Jahre 2005 von der „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz“ unterzeichnete „Charta Oecumenica“. Hier wird die Vertiefung der „einzigartigen Gemeinschaft, die uns mit dem Volk Israel verbindet“, ausdrücklich als Ziel genannt. Auf Seiten unserer reformierten Kirchen kam es 1987 zusammen mit dem SIG zur Gründung der Evangelisch/Jüdischen Gesprächskommission. Institutionen wie das „Zürcher Lehrhaus“ oder die „christlich-jüdischen Projekte“ in Basel leisten wichtige Studien-, Verständigungs-, und Dialogarbeit. Für all dies bin ich sehr dankbar.

Am Anfang stand das jüdisch-christliche Gespräch einerseits unter dem Eindruck der Schoah. Andererseits ging es den Christen um das Eingeständnis der Schuld, um die Aufarbeitung des Antijudaismus in den Kirchen und um die Erkenntnis der Nähe von Judentum und Christentum. Heute haben wir zu einem freieren Umgang miteinander gefunden. Dabei ist zweierlei für einen wahrhaften Dialog grundlegend: Einmal ist er nur möglich, wenn Schuldgefühle auf der einen und die Angst vor Ausgrenzung oder vor Missionierung auf der anderen Seite überwunden sind. Zweitens ist die Anerkennung der Andersartigkeit des Gegenübers unabdingbar. Wir Christen haben zwar gelernt, dass unser christlicher Glaube ohne das Judentum undenkbar ist, gleichzeitig sind wir uns auch der Verschiedenheiten bewusst. Zu einem uninteressierten Nebeneinander oder zu gleichgültiger Toleranz muss dies aber nicht führen. Zum Respekt vor der Glaubenshaltung des Andern gehört es, auch die Wahrheitssuche und Glaubenserfahrung des Gegenübers zu teilen. Ich bin überzeugt, dass wir auf diese Weise immer mehr auch das Verbindende entdecken. Und ich denke auch, dass das Verhältnis von Juden und Christen heute in eine neue Phase getreten ist. Ein hoffnungsvolles Zeichen dafür scheint mir, dass unsere reformiert/jüdische Gesprächskommis-

sion eine gemeinsame Erklärung zum Stand der Beziehungen von evangelischen Christen und Juden in der Schweiz vorbereitet. Dies wäre meines Wissens das erste Mal, dass Juden und Christen gemeinsam eine Erklärung zu ihrem Verhältnis abgeben.

Über Verständigung und Dialog hinaus haben Christen und Juden aufgrund ihrer schwierigen und leidvollen Geschichte sowie aufgrund ihres gemeinsamen Glaubensgrundes auch eine gemeinsame historische, theologische und gesellschaftliche Verantwortung. Gemeinsam sind wir aufgerufen, unsere Glaubensüberzeugungen so zu leben, dass in unserem Land Angehörige anderer Religionsgemeinschaften auch Raum zur Entfaltung haben. Insbesondere ist unsere Wachsamkeit gefragt, wenn Menschen unrechtmässig in der freien Ausübung ihrer Religion behindert werden. Gemeinsam sind wir auch aufgerufen, das Gespräch mit den muslimischen Glaubensgemeinschaften zu suchen, um mit ihnen zusammen einen Beitrag zu einem gerechten und friedlichen Zusammenleben in unserem Land zu leisten. In allem sind wir dabei getragen von dem Gott, von dem es in Maleachi 1,11 heisst: „Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name gross unter den Völkern.“

Wir wissen, dass die Anliegen der Seelisberger Konferenz nach wie vor Aktualität besitzen. Unsere Zeit ist vor Antisemitismus und Rassismus nicht gefeit. Doch ist die Verbundenheit zwischen Christen und Juden so gewachsen, dass wir Christen uns durch jeden Angriff auf die Integrität jüdischer Geschichte und jüdischen Lebens mitbetroffen fühlen. Wer in der Suche nach demselben Gott geeint ist, verliert sich nicht aus dem Blick.

**Bischof
Kurt Koch**

Präsident
der Schweizer
Bischofskonferenz

„Es ist hervorzuheben, dass ein und derselbe Gott durch das Alte und das Neue Testament zu uns allen spricht.“ Mit dieser ersten These hat die Internationale Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus auf dem Seelisberg vor sechzig Jahren in die eigentliche Wunde in der jüdisch-christlichen Begegnung den Finger gelegt. Denn die tiefste Ursache allen Antisemitismus ist die Abstossung von „Gesetz und Propheten“, die Eliminierung des Alten Testaments aus dem Christlichen, die mit Markion im 2. Jahrhundert begonnen, eine Hochblüte in der liberalen Theologie erlebt hat, überhaupt eine Grundversuchung der Neuzeit darstellt und auch in der heutigen Theologie noch nicht ganz überwunden ist, und zwar vor allem dort nicht, wo Jesus nur noch als liberaler Reformator gesehen wird, der sich gegen den Legalismus gewandt habe, der nicht zufällig als „Judaismus“ bezeichnet zu werden pflegt.

Das Christentum von der Last des Alten Testaments zu befreien, ist das „Credo“ allen Antisemitismus. Demgegenüber haben Juden und Christen verschiedener Kirchen, die sich im Jahre 1947 auf dem Seelisberg versammelt hatten, die Verwurzelung des Christentums im Judentum wieder gefunden. Dieser Erkenntnis musste freilich die schreckliche Tragödie der Schoah vorausgehen, die von wahnwitzigen, neuheidnischen und antichristlichen Rassenideologen geplant und durchgeführt worden ist. Denn es ist stets deutlicher zu Tage getreten, dass der Holocaust eigentlich als Vorstufe zur Austilgung des Christentums, vor allem in seiner katholischen Gestalt, gedacht gewesen ist.

Diese schmerzhafteste Erkenntnis hat stets spürbarer dazu geführt, dass Christen und Juden aus ehemaligen Feinden zu Leidensgenossen geworden sind. In der katholischen Kirche ist diese Einsicht vor allem wirksam geworden in der Erklärung „Nostra Aetate“

GRUSSWORTE
PAROLES D'ACCUEIL

des Zweiten Vatikanischen Konzils, die nicht nur die Notwendigkeit betont hat, die Vorurteile und die feindselige Sprache vergangener Zeiten zu überwinden, sondern auch dazu herausgefordert hat, die gemeinsamen spirituellen Wurzeln zu anerkennen und eine neue Vision der Beziehung zwischen Israel und Kirche zu fördern. Diese Grundhaltung ist von Papst Johannes Paul II. massgeblich vertieft worden und wird von Papst Benedikt XVI. konsequent weiter geschrieben. Es ist ein verheissungsvolles Zeichen, dass ausgerechnet ein aus Deutschland stammender Papst in seinem Jesus-Buch die Gestalt und das öffentliche Wirken Jesu als ganz im Alten Testament verwurzelt darstellt.

Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen bleiben die zehn Seelisberger Thesen auch heute höchst aktuell; und es ist uns Schweizer Bischöfen ein grosses Anliegen, dass sie immer spürbarer in das konkrete Leben im Alltag, in Religionsunterricht und Katechese, in Theologie und Verkündigung übersetzt werden. Denn wie viele Zeichen der Zeit zeigen, ist die Wurzel des Antisemitismus noch keineswegs ausgerottet. Es braucht – auch in der Schweiz – nur den Dünger politischer und religiös manipulierter Populismen, damit diese Wurzel wieder neue Blüten treiben kann. Es gilt deshalb wachsam auf der Hut zu sein.

Man darf freilich auch nicht die Augen vor der Tatsache verschliessen, dass sich die gesellschaftliche Situation in den vergangenen sechzig Jahren sehr gewandelt hat. An die Seite eines nach wie vor bestehenden Antisemitismus ist in unseren Breitengraden ein Antiislamismus getreten, und zwar vornehmlich dort, wo der Gewaltterror fanatisierter Islamisten mit dem Islam überhaupt gleichgesetzt wird. Nicht vergessen werden darf schliesslich, dass immer mehr auch ein Antichristianismus um sich

greift, der dort, wo es um Christus und das Heilige der Christen geht, mit der Meinungsfreiheit als des höchsten Gutes legitimiert wird. Der Journalist Jan Ross von der Wochenzeitung „Zeit“ hat sogar geurteilt, das Christentum sei „die meistverfolgte Religion auf der Welt; wofür sich freilich bei uns kaum einer interessiert“.

Natürlich ist und bleibt die Verfolgung der Juden in ihrem Wahnwitz einzigartig. Doch wahre Compassion zwischen den drei abrahamitischen Religionen besteht darin, dass sie sich wechselseitig beistehen dort, wo sie verfolgt werden. Gerade deshalb ist es bleibend wichtig, an die unheilvolle Geschichte des Antisemitismus zu erinnern, in dem nicht nur historisch die Wurzel so vieler religiöser Diskriminierungen liegt. Dies gilt vor allem für uns Christen und Christinnen, für die eine glaubwürdige Freundschaft mit dem Judentum eine bleibende Notwendigkeit ist, und zwar aus dem elementaren Grund, den Papst Johannes Paul II. mit den Worten ausgesprochen hat: „Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum.“ Wir können nicht Christen sein, ohne unsere Mutter zu ehren und zu lieben. Darin sehe ich die bleibende Herausforderung der „Seelisberger Thesen“.

GRUSSWORTE
PAROLES D'ACCUEIL

**Prof.
P. John
Pawlikowski
OSM**

Präsident des
Internationalen Rates
der Christen und Juden

Der Internationale Rat der Christen und Juden führt sein Bestehen auf die Thesen von Seelisberg zurück. Die Männer und Frauen, die einander in Seelisberg getroffen haben, gründeten in der Folge eine Plattform für regelmässigen Austausch in der christlich-jüdischen Zusammenarbeit: den Internationalen Rat der Christen und Juden.

Dass wir von den Themen der Seelisberger Thesen – im Unterschied zu den 70er und 80er Jahren – heute nichts mehr hören, kann mehrere Ursachen haben: Zum Einen, dass ihre Forderungen in Theologie und Verkündigung selbstverständlich geworden sind. Zum Anderen, dass unter anderen Zeitumstände andere Bereiche des Dialogs in den Vordergrund getreten sind.

Vielleicht aber fällt es 60 Jahre nach Seelisberg und 42 Jahre nach Nostra Aetate schwer zuzugeben, dass möglicherweise nicht genug getan wurde, um die Ausgrenzung des Judentums in den Kirchen zu beenden. Da ist es unverfänglicher, dem Antisemitismus generell eine Absage zu erteilen, wie es heute in kirchlichen Stellungnahmen – fast schon routinemässig – geschieht. Grundsätzlich ist dies ja zu begrüßen: Wie sehr hätten wir uns das doch nach 1938 gewünscht!

Es entsteht jedoch der Eindruck, dieses entschlossene Auftreten gegen Antisemitismus heute sollte von den eigenen Hausaufgaben ablenken. Obwohl längst klar ist, dass Pharisäer nicht die Bösewichte schlechthin sind, obwohl klar ist, dass die Anrede Gottes als „Vater“ kein Exklusivbesitz der Christenheit ist, finden diese Stereotype in Predigt und Religionsunterricht immer noch Eingang. Einerseits geht es also darum, endlich nachhaltig richtig zu stellen, was an Falschem und Abwertendem über das Judentum gelehrt und gepredigt wird.

Andererseits ist für die Kirche die Beziehung zum Judentum noch kein Identität stiftender Teil geworden. Es fehlt, wenn sie über sich selbst nachdenkt. Mit der diskutierten Zulassung des tridentinischen Ritus in der römisch-katholischen Kirche soll sogar ein Selbstverständnis wiederbelebt werden, das meint, praktisch ohne Altes/ Erstes Testament auszukommen. Dabei wurde diese Irrlehre des Markion bereits im 2. Jahrhundert verworfen. Ohne das Wort Gottes, das wir mit dem Judentum teilen, ohne diese Quelle können Christinnen und Christen nicht zu Gott finden.

Die Kirchen müssen ihre Identität an der Seite des Judentums finden – und zwar an der Seite des Judentums, wie es sich selbst versteht. Fernab der jüdischen Folklore, die bei Christinnen und Christen so beliebt ist, müssen wir die Anfragen unseres Gegenübers zum Eingottglauben ernst nehmen, wir müssen den Wert der Tora positiv aufnehmen und es gilt, die Bedeutung des Staates Israel zu erkennen. Wir müssen die christliche Brille beim Blick auf das Judentum abnehmen. Das bedeutet keineswegs, dass Christen ihren spezifischen Zugang zu den Verheißungen Israels und der Person Jesu beiseite legen müssen. Doch wir müssen unser Selbstverständnis von allem Antijudaismus reinigen, so wie auch Jesus nie daran gedacht hat, das Judentum als solches zu verdammen.

Die Thesen von Seelisberg richten Forderungen an die christliche Erziehung. Aus heutiger Sicht möchte ich drei Sätze ergänzen. So werden statt der Zehn Gebote die Dreizehn Sätze des Maimonides das Vorbild – auch keine schlechte Gesellschaft.

- Es ist hervorzuheben, dass die Tora Geschenk der Liebe Gottes ist und daher ist zu vermeiden, sie als Gegensatz zur Verkündigung Jesu darzustellen.

GRUSSWORTE
PAROLES D'ACCUEIL

- Es ist hervorzuheben, dass Christinnen und Christen über die Person Jesu an den Verheissungen Gottes mit seinem erwählten Volk Israel Anteil nehmen und daher die Missionierung von Jüdinnen und Juden kein christlichen Programm sein kann.
- Es ist hervorzuheben, dass der Staat Israel für die jüdische Identität grundlegende Bedeutung hat und als solches in seinem Wert von christlicher Seite anerkannt werden muss.

In einem gemeinsamen Programm überprüfen zurzeit der Ökumenische Rat der Kirchen und der Internationale Rat der Christen und Juden die Einsichten des christlich-jüdischen Dialogs auf ihre Konsequenzen für das Selbstverständnis der Kirchen. Dabei begleiten uns auch jüdische Beobachterinnen und Beobachter, denn es stellt sich heute die Frage, ob das Judentum durch die christlichen Erneuerungsbemühungen unberührt bleiben kann. Echter Dialog beruht auf Gegenseitigkeit.

Genau darauf hat uns Dabru Emet hingewiesen, die bislang wohl bekannteste jüdische Antwort auf christliche Bemühungen um eine erneuerte Beziehung. Im Arbeitsprogramm des Internationalen Rats der Christen und Juden stellen wir bei der Standortbestimmung des christlich-jüdischen Dialogs Anfragen an beide Seiten: die Kirchen und das Judentum. Wir hoffen, dass unsere Überlegungen einmal ebenso Richtungweisend sein werden wie jene aus Seelisberg im Jahr 1947.

**P. Dr.
Norbert Hofmann
SDB**

Sekretär
der Kommission für die
religiösen Beziehungen
zum Judentum
des Heiligen Stuhls

Für all jene, die sich im jüdisch-christlichen Gespräch engagieren, hat der Seelisberg eine ganz besondere Bedeutung, die mit keinem anderen Ort vergleichbar ist. Von dort gingen direkt nach der menschlichen Katastrophe der Schoa im Jahre 1947 wichtige Impulse aus, die sowohl die Qualität als auch die Ausrichtung des jüdisch-christlichen Dialogs in entscheidender Weise beeinflusst haben. Der durch eine neuheidnische Ideologie begründete Massenmord an sechs Millionen Juden im weithin christlich geprägten Europa, musste unweigerlich eine Gewissenserforschung auf christlicher Seite auslösen. Auf diesem Hintergrund ging es um eine neue Verhältnisbestimmung des Christentums zum Judentum und darum, von welchen Prämissen der Dialog künftig geprägt sein sollte. Die zehn Punkte von Seelisberg galten damals als Kompass und Wegweiser für die Ausrichtung des Dialogs zwischen Juden und Christen, sie haben aber bis heute ihre bleibende Aktualität behalten. Nach sechzig Jahren gilt es inne zu halten, um diese zehn Punkte von Seelisberg entsprechend zu würdigen und auf deren Wirkungsgeschichte im Laufe dieser sechs Jahrzehnte hinzuweisen.

Liest man die zehn Punkte von Seelisberg als Zeitgenosse des aktuellen jüdisch-christlichen Dialogs unvoreingenommen durch, so drängt sich aus der heutigen Perspektive fast der Eindruck auf, sie bestünden weithin aus Selbstverständlichkeiten, die längst in vielen Folgedokumenten verschiedener kirchlicher Gemeinschaften und Kirchen Eingang gefunden haben. Und das kann durchaus als ein gutes Vorzeichen betrachtet werden, was die Verwirklichung der Ideen von Seelisberg betrifft. Und dennoch gilt es beständig nachzufragen, inwieweit Dokumente auch Anhaltspunkte in der konkreten Realität gefunden haben und inwiefern sie zum Allgemeingut der Bevölkerung geworden sind.

GRUSSWORTE **PAROLES D'ACCUEIL**

Aus katholischer Perspektive ist darauf hinzuweisen, dass nahezu alle zehn Punkte von Seelisberg in irgendeiner Weise Eingang gefunden haben in die Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils *Nostra Aetate* (Nr. 4), die seit dem Augenblick ihrer Promulgation im Jahre 1965 zur Magna Charta des jüdisch-katholischen Dialogs geworden ist. Andere kirchliche Gemeinschaften und Kirchen haben sich in der Folgezeit sicher von diesem Dokument inspirieren lassen, das in seiner Konkretisation inzwischen zur einer lebendigen Wirklichkeit innerhalb der katholischen Kirche geworden ist. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, wie sehr Papst Johannes Paul II. darum bemüht war, auf dem Fundament dieser Konzilerklärung ein authentisches Zeugnis für die wachsende jüdisch-christliche Freundschaft abzulegen. Als erster Papst besuchte er Auschwitz am Beginn seines Pontifikats, er betrat 1986 die römische Synagoge und wurde dort mit einer brüderlichen Umarmung des Oberrabbiners empfangen, er betete im Jubiläumsjahr 2000 für die Opfer der Schoah in der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte Yad-WaSchem und besuchte zum Gebet auch die Klagemauer.

Auf dem Hintergrund des lateinischen Sprichworts *“verba docent exempla trahunt”* (“Worte belehren, Beispiele reißen mit”) darf man zurecht behaupten, dass die sprechenden Gesten dieses Papstes neue Türen im jüdisch-christlichen Gespräch geöffnet und eine bleibende Neuausrichtung bewirkt haben. Seinem Beispiel folgend setzt auch Papst Benedikt XVI. den Kurs seines Vorgängers fort und ist um eine weitere Vertiefung und Ausweitung der Beziehungen zwischen Juden und Christen bemüht.

Im Jahre 2005 fanden an vielen Orten Gedenkfeiern zum vierzigjährigen Jubiläum von *Nostra Aetate* statt, die hauptsächlich von der Dankbarkeit bezüglich des bereits Erreichten geprägt waren. Natürlich sollte

uns zuerst die Dankbarkeit für das Geschenk der jüdisch-christlichen Freundschaft prägen, die nicht nur menschlichen Anstrengungen zu verdanken ist, sondern im letzten das Werk des Allmächtigen darstellt. Dennoch entbindet uns das nicht von eigenen Anstrengungen, die darauf gerichtet sein müssen, uns immer intensiver in einem aufrichtigen Dialog auf allen Ebenen kennen zu lernen und zusammenzuarbeiten für das Wohl aller Menschen. Mit den Worten von Johannes Paul II. darf man dankbar zum Ausdruck bringen, dass Christen und Juden nach dem Beispiel des Glaubens Abrahams berufen sind, "ein Segen für die Welt zu sein (vgl. Gen 12,2f.). Das ist die gemeinsame Aufgabe, die auf uns wartet. Deshalb ist es für uns, Christen und Juden, notwendig, zuerst ein Segen füreinander zu sein."

ERINNERUNGEN MÉMOIRES

**Prof. Dr.
Clemens Thoma**

**Zusammenarbeiten
und Versöhnungs-
bemühungen
zwischen Juden
und Christen
nach antijüdischen
Verleumdungen
und Verbrechen in
der Vergangenheit**

Ich, Clemens Thoma, wurde am 2. November 1932 in Kaltbrunn (SG) als Bauernsohn geboren. Ich wuchs zusammen mit elf Geschwistern auf. Nach Abschluss der Volksschule und nach Berufsbemühungen (als Kleidermacher und Brotbäcker) absolvierte ich in Rheineck und in Einsiedeln die Mittelschule. 1957 bestand ich die Matura. Dann studierte ich bis 1961 Philosophie und Theologie an der Hochschule in Mödling bei Wien. Ich schloss mich der Steyler Missionsgesellschaft (SVD) an und empfing 1961 die Priesterweihe. Anschliessend wurde ich zum Studentenseelsorger an der Universität Wien ernannt.

Von kirchlichen Behörden wurde ich beauftragt, ein gemeinschaftliches Studentenheim für Studierende aus fremden Ländern zu errichten. Leider gelang es mir nicht, studierende Muslime, Israeliten und Christen zusammen zu bringen. Mir wurde deutlich gemacht, dass ich mich als katholischer Geistlicher nicht mit Juden und Muslimen gemeinsam unterhalten dürfe. Es gehe auch nicht, dass diese religiös verschiedenen Menschen miteinander reden. Von mehreren afro-asiatischen Menschen habe ich dann erfahren, dass jüdische, christliche und muslimische Glaubensinhalte miteinander verwandt sind. Sie seien erst später auseinander gerissen worden.

Da entschloss ich mich, Judaistik und Völkerkunde an der Universität Wien zu studieren. Beim Judaistik-Professor Dr. Kurt Schubert erreichte ich mit der Dissertation „Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 70 n. Chr.“ im Jahre 1966 den Dr. phil. in Judaistik. Ein Jahr darauf wurde ich wissenschaftlicher Assistent und Lehrbeauftragter für Judaistik an der Wiener Universität.

1970/71 wurde ich angefragt, ob ich die für die Universität Luzern erstmals geplante Professur für „Bibelwissenschaft und Judaistik“ annehme. Nach meinem Ja erhielt ich am 9. November 1970 die Er-

nennungsurkunde von der Luzerner Kantonsregierung. Ab 1971 hielt ich in Luzern Vorlesungen besonders über die frühe jüdische Geschichte, über christlicherseits ungerechte Deutungen des jüdischen Volkes und über Möglichkeiten jüdisch-christlicher Freundschaften und Zusammenhaltungen.

Ab 1976 wurde ich für einige Jahre im vatikanischen Einheitssekretariat Konsultor für Fragen christlich-jüdischer Beziehungen. Ungefähr gleichzeitig wurde ich als Herausgeber der in Deutschland (Freiburg) herausgegebenen Zeitschrift „Freiburger Rundbrief“ angestellt. Diese Zeitschrift war 1948 von Gertrud Luckner, die während der Hitlerherrschaft dem verfolgten jüdischen Volk mutig geholfen hatte, gegründet worden. In ihrem hohen Alter beschloss sie, dass keine deutsche Person ihr Redaktionsnachfolger werden dürfe, sondern nur ein neutraler Schweizer.

Seit dem Beginn der Judaistik-Professur in Luzern wurde mir von der Luzerner Regierung und den Luzerner Mitprofessoren unterstützend zugestanden, dass ich jüdische Professoren zu Vorlesungen einlade, dass ich mit ihnen zusammen die Buchreihe „Judaica et Christiana, Wegweisungen im Judentum und Christentum“ herausgebe (insgesamt 24 Bände ab 1976). Ich habe sehr viel von jüdischen Gelehrten gelernt.

Meine wichtigster jüdischer Lehrer und Inspirator war der Professor für Religionswissenschaft an der Hebräischen Universität Jerusalem: David Flusser (1917–2000). Besonders während seinen Vorlesungen in Luzern (1981) belehrte er mich über den Sinn der jüdischen und christlichen Gleichnisse. Zusammen mit meinem fremdsprachlich hochgebildeten Mitarbeiter, dem jüdischen Freund Simon Lauer konnte ich drei Bände der Erklärungen jüdischer Gleichnisse herausgeben, die teilweise starke inhaltli-

ERINNERUNGEN MÉMOIRES

che Verwandtschaften mit Jesusgleichnissen haben. David Flusser sagte mir öfters: „Es geht heute um das Einrenken des Ausgerenkten“! Es gebe leider „zuviel Zerbrochenes, Verworfenes und Abgehängtes“. Kurz vor seinem Tod holte mich David Flusser nach Jerusalem und sagte zu mir das Ergebnis aller seiner Erforschungen über das Werden des Christentums: „Jesus, der ist kristallklares Judentum“. Er bat mich, ich solle dieses Ergebnis besonders den Christen gegenüber weiter sagen.

Ähnlich grossen Einfluss auf das inhaltliche Zusammenkommen von Judentum und Christentum hatte auch Jakob J. Petuchowski, der bekannte Lehrer am Hebrew Union College in Cincinnati (USA). Als er als Gastprofessor nach Luzern kam, sagte er als ersten Vorlesungssatz: „Was uns Not tut, ist eine christliche Theologie des Judentums und eine jüdische Theologie des Christentums“. Mit mir zusammen gab er das „Lexikon der jüdisch-christlichen Begegnung“ heraus. Hundert biblische Stichwörter wurden darin von uns beiden gedeutet: Holocaust, Staat Israel, Heiliges Land, jüdisch-christlicher Dialog, Kabbalah, Islam, der jüdische und der christliche Messias usw. Dieses Lexikon hat bei vielen katholischen und protestantischen Theologen viele positive und negative Reaktionen erreicht.

1985/86 wurde von Luzern aus die „Jüdisch/Römisch-Katholische Gesprächskommission“ (JRGK) gegründet. Bischof Kurt Koch hat auch lange Zeit gedankenvoll als Vertreter der Schweizer Bischofskonferenz darin gewirkt. Auch der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, Rolf Bloch, war als jüdischer Ko-Präsident (1998 – 2000) dabei. Besonders ab dieser Zeit waren mehrere jüdische und christliche Mitglieder dabei: Jean Halpérin, Ernst Ludwig Ehrlich, Tovia Ben Chorin, Michael Bollag, Adrian Schenker, Ernst Pollag usw.

Allen Mitgliedern ging es darum, den Antisemitismus als antichristlich und als menschenfeindlich darzulegen. Dieser jüdisch-christlichen Forschungsgemeinschaft, die ich hauptsächlich zu leiten hatte, ging es darum, die bis heute hochgeschätzte „Erklärung der Schweizer Bischofskonferenz zum Verhalten der katholischen Kirche in der Schweiz zum jüdischen Volk während des Zweiten Weltkrieges bis heute“ (April 2000) deutlich darzulegen. Zwei Jahre danach haben wir im Auftrag der Bischofskonferenz und des Vorstandes der jüdisch-schweizerischen Vorstandsgemeinschaft auch die Erklärung „Antisemitismus: Sünde gegen Gott und die Menschlichkeit“ herausgegeben. Bischof Kurt Koch wird wegen seiner christlich-jüdischen Versöhnungsaussagen bis heute hoch geschätzt. Er schrieb zum Beispiel einen Artikel über „Die Wirklichkeit Gottes als Herz des jüdisch-christlichen Dialogs“.

Ich danke aus ganzem Herzen für die Ehrung, die ich zusammen mit meinem jüdischen Freund Dr. Jean Halpérin erhalte. Ich danke, dass diese Ehrung nicht nur aus katholischer und evangelischer Seite herkommt, sondern auch vom Vorsitzenden des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes: Prof. Dr. Alfred Donath. In diese Ehrung einbezogen sind alle meine Mitarbeiter.

**Dr.
Pierre. A. Visseur**

Sekretär der
Seelisberger Konferenz
von 1947
und des Internationalen
Rates der Christen und
Juden

Für die letzten, über sechs Jahrzehnte lang unternommenen Bemühungen für eine positive Zusammenarbeit von Juden und Christen darf heute – anfangs des dritten Jahrtausends – eine positive Bilanz gezogen werden.

Die Konferenzen von Oxford (1946), Seelisberg (1947) und Fribourg (1948) hatten den Weg für eine permanente, vertrauensvolle Zusammenarbeit freigelegt.

Die sich speziell mit dem Problem des Antisemitismus befassende Konferenz in Seelisberg (1947) verabschiedete zehn Empfehlungen für ein neues, positives Zusammenleben verantwortungsbewusster Juden und Christen.

Diese Empfehlungen wurden sämtlichen protestantischen und römisch-katholischen Behörden unterbreitet. Sie wurden von diesen in ihren, in den folgenden Jahren gefassten Beschlüssen gebührend aufgenommen und den Gläubigen weiter empfohlen.

Im August 1947 war der Konferenz in Seelisberg die Nachricht übermittelt worden, in Palästina sei ein jüdischer Staat mit Namen Israel gegründet worden. Die Freude über diese Nachricht war bei den Kongressisten verständlicherweise übergross.

Einige Zeit später – nach dem Sieg Israels im sogenannten Sechs-Tage-Krieg – beschlossen Juden der Diaspora dem neuen Staat Israel als Mitbürger beizutreten. Aussenstehenden fiel es nicht leicht, das Vorgehen Israels gegenüber seinen palästinensischen Nachbarn zu verstehen. Die Beziehungen der Juden zu den Bürgern ihrer Ursprungsländer wurden dadurch glücklicherweise nicht längerfristig belastet. Zukunftsweisend sind die Begegnungen von Juden und Christen, die während der vergangenen sechzig

Jahre in der ganzen Welt vom zuerst in der Schweiz und dann in Deutschland domizilierten „Internationalen Rat von Christen und Juden“ organisiert wurden. Die Beteiligung der Jugend ist bislang spärlich geblieben, wird aber gefördert.

DIE SEELISBERGER THESEN

1.

Es ist hervorzuheben, dass ein und derselbe Gott durch das Alte und Neue Testament zu uns allen spricht.

2.

Es ist hervorzuheben, dass Jesus von einer jüdischen Mutter aus dem Geschlechte Davids und dem Volke Israel geboren wurde, und dass seine ewige Liebe und Vergebung sein eigenes Volk und die ganze Welt umfasst.

3.

Es ist hervorzuheben, dass die ersten Jünger, die Apostel und die ersten Märtyrer Juden waren.

4.

Es ist hervorzuheben, dass das größte Gebot für die Christenheit, die Liebe zu Gott und zum Nächsten, schon im Alten Testament verkündigt, von Jesus bestätigt, für beide, Christen und Juden, gleich bindend ist, und zwar in allen menschlichen Beziehungen und ohne jede Ausnahme.

5.

Es ist zu vermeiden, dass das biblische und nachbiblische Judentum herabgesetzt wird, um dadurch das Christentum zu erhöhen.

DIX POINTS DE SEELISBERG

1.

Rappeler que c'est le même Dieu Vivant qui nous parle tous, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament.

2.

Rappeler que Jésus est né d'une Mère juive, de la race de David et du peuple d'Israël, et que son amour éternel et son pardon embrassent son propre peuple et le monde entier.

3.

Rappeler que les premiers disciples, les apôtres et les premiers martyrs étaient juifs.

4.

Rappeler que le précepte fondamental du christianisme, celui de l'amour de Dieu et du prochain, promulgué déjà dans l'Ancien Testament et confirmé par Jésus, oblige chrétiens et Juifs dans toutes les relations humaines, sans aucune exception.

5.

Éviter de rabaisser le judaïsme biblique ou postbiblique dans le but d'exalter le christianisme.

6.

Es ist zu vermeiden, dass Wort „Juden“ in der ausschliesslichen Bedeutung „Feinde Jesu“ zu gebrauchen, oder auch die Worte „die Feinde Jesu“, um damit das ganze jüdische Volk zu bezeichnen.

7.

Es ist zu vermeiden, die Passionsgeschichte so darzustellen, als ob alle Juden oder die Juden allein mit dem Odium der Tötung Jesu belastet seien. Tatsächlich waren nicht alle Juden, welche den Tod Jesu gefordert haben. Nicht die Juden alleine sind dafür verantwortlich, denn das Kreuz, das uns alle rettet, offenbart uns, dass Christus für unser aller Sünden gestorben ist.

Es ist allen christlichen Eltern und Lehrern die schwere Verantwortung vor Augen zu stellen, die sie übernehmen, wenn sie die Passionsgeschichte in einer oberflächlichen Art darstellen. Dadurch laufen sie Gefahr, eine Abneigung in das Bewusstsein ihrer Kinder oder Zuhörer zu pflanzen, sei es gewollt oder ungewollt. Aus psychologischen Gründen kann in einem einfachen Gemüt, das durch leidenschaftliche Liebe und Mitgefühl zum gekreuzigten Erlöser bewegt wird, der natürliche Abscheu gegen die Verfolger Jesu sich leicht in einen unterschiedslosen Hass gegen alle Juden aller Zeiten, auch gegen diejenigen unserer Zeit, verwandeln.

6.

Éviter d'user du mot « juif » au sens exclusif de « ennemis de Jésus » ou de la locution « ennemis de Jésus » pour désigner le peuple juif tout entier.

7.

Éviter de présenter la Passion de telle manière que l'odieux de la mise à mort de Jésus retombe sur tous les Juifs seuls. En effet, ce ne sont pas tous les Juifs qui ont réclamé la mort de Jésus. Ce ne sont pas les Juifs seuls qui en sont responsables, car la Croix, qui nous sauve tous, révèle que c'est à cause de nos péchés à tous que le Christ est mort.

Rappeler à tous les parents et éducateur chrétiens la grave responsabilité qu'ils encourent du fait de présenter l'Évangile et surtout le récit de la Passion d'une manière simpliste. En effet, ils risquent par là d'inspirer, qu'ils le veuillent ou non, de l'aversion dans la conscience ou le subconscient de leurs enfants ou auditeurs. Psychologiquement parlant, chez des âmes simples, mues par un amour ardent et une vive compassion pour le Sauveur crucifié, l'horreur qu'ils éprouvent tout naturellement envers les persécuteurs de Jésus tournera facilement en haine généralisée des Juifs de tous les temps, y compris ceux d'aujourd'hui.

8.

Es ist zu vermeiden, dass die Verfluchung in der Heiligen Schrift oder das Geschrei einer rasenden Volksmenge: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“ behandelt wird, ohne daran zu erinnern, dass dieser Schrei die Worte unseres Herrn nicht aufzuwiegen vermag: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, Worte, die unendlich mehr Gewicht haben.

9.

Es ist zu vermeiden, dass der gottlosen Meinung Vorschub geleistet wird, wonach das jüdische Volk verworfen, verflucht und für ein ständiges Leiden bestimmt sei.

10.

Es ist zu vermeiden, die Tatsache unerwähnt zu lassen, dass die ersten Mitglieder der Kirche Juden waren.

8.

Éviter de rapporter les malédictions scripturaires et le cri d'une foule excitée : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants », sans rappeler que ce cri ne saurait prévaloir contre la prière infiniment plus puissante de Jésus : « Père, pardonner-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »

9.

Éviter d'accréditer l'opinion impie que le peuple juif est réprouvé, réserver pour une destinée de souffrances.

10.

Éviter de parler des Juifs comme s'ils n'avaient pas été les premiers à être de l'Église.

Herausgegeben von:

Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG)

Publié par:

Fédération suisse des communautés israélites (FSCI)

Schweizer Bischofskonferenz (SBK)

Conférence des évêques suisses (CES)

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK)

Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS)

**Diese Broschüre wurde
realisiert von:**

Pfr. Dr. Martin Hirzel

Zsolt Keller (Koordination)

Cette brochure

a été réalisée par:

Dennis L. Rhein

P. Dr. Christian M. Rutishauser SJ

**Die Broschüre kann zum
Preis von Fr. 5.- bei den
nebenstehenden
Adressen bezogen
werden:**

Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
Fédération suisse des communautés israélites
Gotthardstrasse 65, 8027 Zürich
info@swissjews.org

**La brochure peut être
commandée au prix
de Fr. 5.- sous les
adresses suivantes:**

Schweizer Bischofskonferenz
Conférence des Évêques suisses
Av. du Moléson 21, Case postale 122, 1706 Fribourg
sbk-ces@gmx.ch

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Sulgenauweg 26, Postfach, 3000 Bern 23
info@sek-feeps.ch
<http://www.sek-feeps.ch/shop/index.php> (Internet-Shop)

Bildquellen:

© Archiv für Zeitgeschichte ETHZ (AfZ): IB JUNA-Archiv / 853:
Emergency Conference to combat anti-semitism (Internationale
Dringlichkeitskonferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus),
Hotel Kulm Seelisberg, 10.7 bis 5.8.1947; Konferenzunterlagen
Benjamin Sagalowitz

