

Today's sermon text addresses an existential feeling that probably everyone is confronted with at some point in their lives: a feeling of abandonment, whether it be helplessness, hopelessness, or a gnawing loneliness, a lack of perspective.

And those who seek God in their lives, who want to trust in the supposed certainties of their faith, can be affected by this feeling all the more strongly. What do we hear and read about God, the good or at least just, almighty, great, caring, loving God who is supposed to know each and every one of us, who accompanies and sustains our lives, who created the whole world and surrounds us with love, patience and grace in life and beyond.

What if our life experiences do not correspond to this image of God and our expectations of God? First of all, we would not be alone in feeling this way: in today's text, Jeremiah takes up the plight of the people of Judah in the form of a lament. He first describes a drought that brings poverty and suffering upon humans and animals, and interprets this as a consequence of the people's behaviour, as sin and disobedience against God. The people are dependent on rain, because only this natural irrigation can secure their existence. And this rain is unavailable to them; it is a gift from God, since humans cannot influence the weather.

In this passage, humanity's dependence on God can be understood both literally and metaphorically. The drought is an image that can be interpreted as referring to conditions of poverty and hardship, but also to a person's inner life, their worries and fears, and the associated feelings of emptiness.

In Jeremiah, it is the external conditions of nature that threaten people's lives. In verse 7, however, the author does not see God as responsible for this, but rather human beings: 'Although our iniquities testify against us, act, O Lord, for your name's sake; our rebellions indeed are many, and we have sinned against you.' Perhaps these words sound very drastic and somewhat old-fashioned to us today. However, what is emphasised here is not God's arbitrary action that causes suffering to the people.

A lasting human dilemma can be deduced from the text: even the best intentions to act well and correctly cannot achieve perfection. Due to our living conditions, we are entangled in larger contexts for which our individual freedom of action and decision-making seems minimal to non-existent. Today, as in the past, we live in a world ravaged by wars and disasters – and humanity's contribution to the destruction of nature is becoming increasingly apparent.

So the dilemma is this: we, each and every one of us, bear responsibility as human beings for our actions, for justice and peace, and we cannot simply dismiss this responsibility. At the same time, we often feel powerless and incapable of living up to this expectation. Everyday life often presents us with enough challenges as it is, so how are we supposed to save the world on top of that? We feel that we can only take small steps at best, or that we will not achieve or change enough anyway, and that we will therefore ultimately fail to save the world every day anew. We feel the consequences of our failure or resigned inaction in our living conditions, and if not in our own lives, then a glance at the news is enough to remind us of them.

Feelings of abandonment and despair are therefore justified in a certain sense. Jeremiah uses the concept of sin to describe all of this, which can actually help us move forward. From a theological perspective, all of these existential questions are not just about the responsibility and guilt of

individuals or humanity as a whole – in this context, 'sin' also expresses our relationship with God. 'Sin' is a relational term that can balance one's own relationship with God. On our own, we cannot escape sin as a condition that marks us as human beings who are not God. As human beings who are not omnipotent and at the same time always good and just.

Jeremiah expresses this feeling of abandonment in a question to God: Why does God not reveal himself as people expect, and as God would be expected to do from a human perspective? God is supposed to be a comforter and helper, so why does God not act in this difficult situation, but instead behaves as if none of this concerns God at all?

But finally, in verse 9, comes the turning point: 'Yet you, O Lord, are in the midst of us, and we are called by your name; do not forsake us!' Despite the opposite perception, the helplessness in a situation of distress, Jeremiah states: God, you are still there – stay with us!

Today's text is written in a tone of lamentation. Jeremiah complains to God about the overall situation and the lack of help that is actually expected from God. He does not let up in his lamentation, because he firmly believes in God's presence among humankind. The lament thus becomes a form of expression for maintaining the relationship with God. The relationship between God and humankind is unbreakable – it is what sustains and supports us, and what we can call upon even when divine action is no longer recognisable or seems meaningless to us.

The dilemma mentioned earlier cannot be completely resolved. Life remains a navigation between our own self-effective actions and the recognition that these actions have limits at which we must let go and can only hope and trust. Of course, this is not easy at all, and I believe that for us humans, the temptation to want to keep everything under control remains great.

But where we feel our limits and cannot easily come to terms with them, at least lamentation remains as a form of self-positioning in our relationship with God, as confirmation that we still want to count on God, despite everything.

In my experience, it often really helps to lament by complaining about one's own situation, venting one's feelings – then taking a deep breath and being able to continue with some relief, knowing that one is not completely abandoned and left alone with everything. Complaining can reveal new perspectives then, bring relief through the act of complaining itself – and is thus probably one of the oldest forms of prayer at all. Amen.

And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen.

Der Predigttext heute spricht ein existenzielles Empfinden an, mit dem wahrscheinlich jeder Mensch im Leben mal konfrontiert wird: Ein Gefühl der Verlassenheit, sei es als Hilflosigkeit, als Hoffnungslosigkeit oder als bohrende Einsamkeit, als Perspektivlosigkeit.

Und diejenigen, die in ihrem Leben Gott suchen, die vertrauen möchten auf die vermeintlichen Gewissheiten ihres Glaubens, kann dieses Gefühl umso stärker treffen. Was hört und liest man nicht alles über Gott, den guten oder mindestens gerechten, allmächtigen, großartigen, zugewandten, liebevollen Gott, der jede*n von uns kennen soll, unser Leben begleitet und hält, der die ganze Welt erschaffen hat und uns im Leben und darüber hinaus mit Liebe, Geduld und Gnade umgibt.

Was ist nun, wenn die Erfahrungen unseres Lebens diesem Bild von Gott und den Erwartungen an Gott nicht entsprechen?

Zunächst einmal würden wir mit dieser Empfindung nicht alleine dastehen: Jeremia nimmt im Text von heute die Not der Bevölkerung Judas in Form der Klage auf. Er beschreibt zuerst eine Dürre, die Armut und Leid über Mensch und Tier bringt und deutet dies als Folge des Verhaltens des Volkes, als Sünde und Ungehorsam gegen Gott. Die Menschen sind abhängig von Regen, denn nur diese natürliche Bewässerung kann ihre Existenz sichern. Und dieser Regen ist für sie unverfügbar, er ist Gabe Gottes, da die Menschen das Wetter nicht beeinflussen konnten.

Die Abhängigkeit der Menschen von Gott lässt sich in diesem Textabschnitt sowohl buchstäblich als auch metaphorisch verstehen. Die Dürre ist ein Bild, das sich auf Zustände der Armut und Not, aber auch auf das innere Leben eines Menschen deuten lässt, auf seine Sorgen und Ängste, und auf damit verbundene Gefühle der Leere.

Bei Jeremia sind es die äußeren Bedingungen der Natur, die das Leben der Menschen bedrohen. In Vers 7 sieht der Autor die Verantwortung dafür aber nicht bei Gott, sondern bei den Menschen: „Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen! Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben.“ Vielleicht klingen diese Worte heute für uns sehr drastisch und auch etwas altbacken. Unterstrichen wird hier aber nicht ein willkürliches Handeln Gottes, das dem Volk Leid zufügt.

Es lässt sich aus dem Text ein bleibendes menschliches Dilemma ableiten: Selbst die besten Absichten, gut und richtig zu handeln, können nicht zur Perfektion kommen. Durch unsere Lebensbedingungen sind wir verstrickt in größere Zusammenhänge, für die unsere individuelle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit minimal bis kaum vorhanden zu sein scheint. Wir leben heute wie damals in einer Welt, die gebeutelt ist durch Kriege und Katastrophen – und der Beitrag der Menschheit an der Zerstörung der Natur wird immer offensichtlicher.

Das Dilemma ist also: Wir, jede einzelne Person, tragen als Menschen die Verantwortung für unser Handeln, für Gerechtigkeit und Frieden, und können sie nicht einfach von uns weisen. Gleichzeitig fühlen wir uns oft kraft- und machtlos, diesem Anspruch gerecht zu werden. Der Alltag bietet für uns oft schon genug Herausforderungen, wie soll man da nebenbei noch die Welt retten? Wir fühlen, dass wir höchstens kleine Schritte tun können oder dass wir so oder so nicht genug erreichen und bewegen werden und deshalb schließlich an der Weltrettung jeden Tag aufs neue scheitern müssten. Wir spüren die Konsequenzen unseres Scheiterns oder resignierten Nicht-Handelns an unseren Lebensbedingungen, und wenn nicht wir selbst am eigenen Leben, so reicht ein Blick auf die Nachrichtenlagen, um sie uns in Erinnerung zu rufen.

Verlassenheitsgefühle und Verzweiflung haben also in gewisser Weise ihre Berechtigung. Bei Jeremia wird für all das der Sünden-Begriff verwendet, der hier tatsächlich weiterführen kann. Es geht bei all den existenziellen Fragen aus theologischer Sicht eben nicht nur um Verantwortung und Schuld des Menschen oder der Menschheit an sich – „Sünde“ drückt in diesem Kontext dazu noch die Bezogenheit auf Gott aus. „Sünde“ ist ein Beziehungsbegriff, der das eigene Verhältnis zu Gott austarieren kann. Aus uns selbst heraus entkommen wir der Sünde als Zustand nicht, der uns als Menschen markiert, die eben nicht Gott sind. Als Menschen, die nicht allmächtig sind und gleichzeitig immer gut und gerecht.

Das Verlassenheitsgefühl wird bei Jeremia als Anfrage an Gott in Worte gefasst: Warum zeigt Gott sich nicht so, wie von den Menschen erwartet, und wie es Gott aus menschlicher Sicht

entsprechen würde? Gott sei doch eigentlich Tröster und Helfer, warum agiert Gott dann nicht so in dieser schwierigen Situation, sondern verhält sich, als ginge Gott alles das gar nichts an? Aber schließlich, in Vers 9, kommt der Turning Point: „Du bist ja doch unter uns, HERR, und wir heißen nach deinem Namen; verlass uns nicht!“ Trotz der gegenteiligen Wahrnehmung, der Hilflosigkeit in einer Notlage, stellt Jeremia fest: Gott, du bist trotzdem da – Bleib bei uns!

Der Text heute ist im Ton der Klage formuliert. Jeremia beklagt sich bei Gott über die Gesamtsituation und die nicht ankommende Hilfe, die eigentlich von Gott erwartet wird. Diese Klage lässt er nicht abreißen, denn er rechnet fest mit der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Das Klagen wird damit zur Ausdrucksform, um die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Unkündbar ist die Relation von Gott und Menschen – sie ist das, was hält und trägt, und was sich anrufen lässt selbst da, wo für Menschen göttliches Handeln nicht mehr erkennbar ist oder sinnvoll erscheint.

Das vorhin angesprochene Dilemma lässt sich nicht ganz auflösen. Leben bleibt ein Navigieren zwischen dem eigenen selbstwirksamen Handeln und der Anerkennung, dass dieses Handeln Grenzen hat, an denen wir loslassen müssen und nur noch hoffen und vertrauen können. Einfach ist das natürlich überhaupt nicht und ich glaube, für uns Menschen bleibt die Versuchung immer groß, alles selbst unter Kontrolle behalten zu wollen.

Wo wir aber unsere Grenzen spüren und wir uns nicht leicht damit abfinden können, bleibt wenigstens die Klage, als Form der Selbstverortung in der Gottesbeziehung, als Bestätigung, dass wir noch mit Gott rechnen wollen, trotz allem.

Oft hilft es meiner Erfahrung nach übrigens wirklich: Über die eigene Situation klagen, sich einmal Luft machen über die eigene Empfindung – dann tief durchatmen und etwas erleichtert weitermachen können, in dem Bewusstsein, doch nicht ganz verlassen zu sein und mit allem alleine dazustehen. Die Klage kann neue Perspektiven zeigen, Erleichterung bringen durch das Klagen selbst – und ist somit wohl eine der ältesten Gebetsformen der Welt. Amen.

Und der Friede Gottes...