

contra Weigelium.

Schellhammer Paft. Hamburgens. Widerlegung Weigelii Pöftl.
621. 4te

contra Pistorium.

Gedicri,

Anti Pistorius, L. 620. 4te. Idiomatice Germ. script.

Pg.

N. 272

Nbb. 42.

Die
Unvernunft der Vernunft/

Bev der Lehre.

I. Von der Person Christi,

II. Von der Gnaden: Wahl,

III. Vom wahren seligmachenden Glauben/

Und

Bev der Aufführung gegen andere Religions-Verwandte

Zum Beispiel,

Daß die hoffärtige fürwitzige Vernunft aller
Trennung in der Christenheit einige
Ursache sey;

Und zur Aufmunterung aller frommen Herzen;

Diese Hader-Quelle zu verlassen,

Und den einigen göttlichen thätigen allein selig-
machenden Glauben zu erwählen und in Ein-
falt des Herzens beständig zu üben.

Alles zum Frieden und rechtschaffenen Wesen in Christo Jesu
durch ALETHOPHILUM.

*Religion: Lutheranisch dichter vid. p. 125.
Hier auch script: De opere ac in solig. p. 102. Luc. X, v. 5. 6.*

Wo ihr in ein Haus kommt, da sprecht zuerst: Friede
sey in diesem Hause. Und so daselbst wird ein Kind
des Friedens seyn, so wird euer Friede auf ihn beru-
hen; wo aber nicht, so wird euer Friede sich wieder
zu euch wenden.

Frankfurth, Anno 1730.

18. November 1730

Sehr geehrter Herr

Ich habe die Ehre

zu empfangen

das Schreiben

vom 17. d. M.

und danke

sehr herzlich

für die

gütliche

Erklärung

Wien den 17. Nov. 1730

Vorrede.

Geehrter und geneigter Leser!

Es kommt den Leuten gemeiniglich fremd vor, wenn sie sehen, daß man bald den Evangelischen das Wort redet, bald auch wider sie schreibet, deßgleichen auch bald vor, bald gegen die Catholische.

Sie wissen sich nicht darein zu finden, und fallen wohl gar auf die lieblose Gedanken, man habe keine Religion und halte sie alle für indifferent oder gleichgültig.

Drum habe ich für gut angesehen, hier in aller Wahrheit zu bezeugen, daß ich ein aufrichtiger Evangelischer Christ bin, und ein solcher durch Gottes Gnade zu leben und zu sterben verhoffe; mir auch nicht alle Religionen gleich seynd, sondern ich die Vorzüge der Evangelischen wohl erkenne, und gebührend hoch achte.

Ich bin aber nicht so voreingenommen von der Affektion zu meiner Parthey, daß ich glauben sollte, sie habe es allein überall recht getroffen, und es sey zur Seeligkeit nöthig, es in allen Stücken mit ihr zu halten, oder sie habe allein die seligmachende Religion.

Sondern ich bin aus Gottes Wort versichert, daß, was den Unterschied der Christlichen Religionen macht, nicht dasjenige sey, warum Gott einen zu Gnaden annimmt oder verdammet: sondern dieses allein sey einerseits die wahre Gottseeligkeit, die die

Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat (a), und andrer Seits die Gottlosigkeit, oder die fleischlich- und weltlich- Gesinntheit, welche der Tod ist und eine Feindschaft wider Gott (b), mithin auch diejenige, die fleischlich sind, Gott nicht gefallen mögen (c), und die die Werke des Fleisches thun, das Reich Gottes nicht ererben werden (d).

Damit nun der geneigte Leser meine eigentliche Gedanc- n von der wahren Gottseeligkeit wisse, will ich hier dieselbe ordentlich hersehen:

Schrift- und Vernunft- mäßiger Begriff der Lehre von der Gottseeligkeit. (e)

1. Der Mensch war geschaffen zum Bilde Gottes, so daß er Gott gleich war (f).

2. Er hatte also alle Eigenschaften Gottes an sich, in seiner Maasse, wie eine Creatur derselben fähig ist.

Er war zusehender eines Sinnes und Willens mit GOTT: und daher lauter göttlich Licht und Herrlichkeit; lauter Weisheit, lauter Liebe, lauter Güte, lauter Gerechtigkeit und Heiligkeit, lauter Wahrheit, lauter Demuth, lauter Sanftmuth, lauter Krafft und Stärke, lauter Leben, lauter Friede, Freude und Seeligkeit. Denn er stund in der innigsten Gemeinschaft mit Gott, er war ein Tempel des lebendigen Gottes, der in ihm wohnete und wandelte (g).

3. Der Mensch aber, durch Betrug des Satans, fass-

(a) 1. Tim. 4, 8. (b) Rom. 8, 6, 7. (c) ibid. v. 8. (d) Gal. 5, 19. 20. 21. (e) 1. Tim. 6, 3. (f) Gen. 1, 26, 27. (g) 2. Cor. 6, 16.

fassete bald einen andern, ihm eigenen und Gott widrigen Sinn und Willen: Er wolte seyn wie Gott, und wissen was gut und böse ist (h): Er wolte independent und sein eigen Herr seyn. In diesem eigenen und Gott widrigen Sinn und Willen setzte er sich fest und ward würcklich ungehorsam. Das war die Sünde.

4. Die Sünde ist demnach nicht etwas vorbeys gehendes, sondern das in der Seele bestehet und fest bleibet, nehmlich dieser eigene und GOTT widrige Sinn und Willen.

5. Da nun der Mensch ganz anders und widriges Sinnes und Willens war als Gott, so war davon die nothwendige und natürliche Folge, daß GOTT nicht mehr in ihm wohnen und wandeln, noch sich mit allen seinen Eigenschaften in innigster Gemeinschaft ihm mittheilen konnte, sondern den Menschen ihm selber überlassen mußte.

6. Dadurch war dann also das göttliche Ebenbild im Menschen verlohren, und er ein Ebenbild des Teuffels worden, dessen Eigenschaften er nun alle an sich trug.

Er war eines Sinnes und Willens mit dem Teuffel wider Gott, und dessen Feind, lauter Finsterniß, lauter Lügen, Haß, Mord, Neid, Zorn, Grimm, Hoffarth, Eigensinn, Eigenwill, List, Ungerechtigkeit, Betrug, Gewalt, Geiz, Unzucht, Fressen, Sauffen, Faulheit, Unruhe, Unzufriedenheit, Angst, Quaal, Ungedult, Präcipitanz und Heftigkeit in seinem Thun, und dem Leibe nach Ohnmacht, Elend, Jammer,

(h) Gen. 3, 5.

mer, Blöße, Gebrechlichkeit, Kranckheit und endlich Tod, nach demselben aber die ewige Verdammniß.

7. Das ist der Fall und der natürliche Zustand des gefallen Menschen, und aller seiner Nachkommen; eine gänckliche gründliche Verdorbenheit ihres ganken Wesens und aller Kräfte, die von den Eltern würcklich und wesentlich auf die Kinder übergeleitet, und nicht bloß zugerechnet wird.

8. Diese unglückliche Gestalt und Beschaffenheit des natürlichen Menschens, wird in H. Schrift genannt der alte Adam, der alte Mensch.

9. Dieses Elendes, worein unsere erste Eltern, und in und durch sie alle ihre Nachkommen gefallen waren, und daraus sie sich ohnmöglich selber helfen konnten, ließ sich der Sohn Gottes jammern, trat ins Mittel, versöhnte die Welt wieder mit Gott, und nahm über sich in allen, die an ihn glauben würden, die Werke des Teuffels, d. i. den ganken Fall, und sein in dem Menschen aufgerichtetes Ebenbild zu zerstören (i), und dagegen das Ebenbild Gottes wieder in ihnen aufzurichten (k), mithin sie zu erlösen von ihren Feinden (l), und von ihren Sünden seelig zu machen (m), also daß sie Gott dienen ohne Furcht ihr Lebenlang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist (n), hernach aber bey ihm seyn und die Herrlichkeit sehen, die ihm der Vater gegeben (o), und ewig seelig werden (p) sollten.

10. Diese Herstellung des göttlichen Ebenbildes in den Menschen, wird in H. Schrift angedeutet durch

- (i) I. Joh. 3, 8. (k) I. Joh. 3, 2. 2. Cor. 3, 18. Rom. 8, 29. Col. 1, 15. Hebr. 1, 3. Col. 3, 10. (l) Luc. 1, 71. 74. (m) Matth. 1, 21. (n) Luc. 1, 74. 75. (o) Joh. 17, 24. (p) Joh. 3, 16.

durch die Erneuerung, durch die neue Geburt, Wiedergeburt, neue Schöpfung neuen Menschen, neue Creatur und durch die Heiligung.

11. Wie nun diese Heiligung, Erneuerung oder Wiederaufrichtung des göttlichen Ebenbildes in dem Menschen das groſſe Werk ist des Sohnes Gottes, so er zur Ehre seines Vaters übernommen, und der einzige Zweck alles dessen, was er von Anfang an für die Menschen gethan und gelitten, und noch thut, und ferner thun wird; auch diese Heiligung durch die ganze H. Schrift getrieben, und darauf gedrungen wird, wie in dem folgenden Tractat mit vielen Sprüchen bewähret wird:

12. Also ist an sich selbst offenbar, daß so lange diese Heiligung nicht vollendet ist (q), und wir noch nicht der Sünde abgestorben, Gott leben in Christo Jesu (r), Christi Versöhnung ihren Zweck und Effect an uns noch nicht erreicht hat, wir mithin auch nicht im Stande sind, den Herrn zu sehen (s), und also wirklich selig zu werden (t). Sientemahlen wir keine Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir nicht im Licht wandeln, wie er im Lichte ist (u). Denn was hat die Gerechtigkeit für Genieß mit der Ungerechtigkeit? was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsterniß? wie stimmt Christus mit Belial? (x)

13. Wenn die Menschen durch den fleischlichen Sinn, oder durch die Vorurtheile der Auferziehung, nicht ganz und gar verblendet wären, könnten sie auch

(4

durch

(q) 2. Cor. 7, 1. (r) Rom. 6, 2. 11. (s) Hebr. 12, 14. (t) Joh. 17, 3. 1. Joh. 3, 2. 3. (u) 1. Joh. 1, 7. (x) 2. Cor. 6, 14. 15.

durch die Vernunft als mit Händen greiffen, daß nach aller Unmöglichkeit unmöglich sey, die Eigenschaften Gottes mit den Eigenschaften des Teuffels zu verheyrathen. Nun bestehet das ewige Leben in nichts anders, als in der würcklichen wahren innigsten Gemeinschaft mit Gott, und wesentlichen oder reellen Mittheilung und Mitgenießung aller göttlichen Eigenschaften. Die Sünde aber ist die Eigenschaft und Gestalt des Satans. So lange und so viel demnach Sünde noch in dem Menschen übrig ist, so lange und so viel kan auch Gott mit demselben keine Gemeinschaft haben, noch sich demselben mittheilen, d. i. ihn seelig machen.

14. Dieses grosse Werck nun der Zerstörung der Werke des Teuffels und Wiederaufrichtung des Ebenbildes Gottes in den Menschen, hat der Sohn Gottes schon im Paradies angefangen, da der gebenedeyete Weibes Saamen, der der Schlangen, d. i. dem Satan (a), den Kopff zertreten solte, versprochen (b), und das liebe Creuz der Schmerzen und der Arbeit zusamt dem zeitlichen Tode als eine Väterliche Züchtigung aufgelegt worden (c).

15. Von da an ist das Ewige Wort, welches durch den Fall gänzlich verlohren war, hinwiederum das Leben und Licht der Menschen (d), scheinet in der Finsterniß (e), d. i. in dem natürlichen Menschen (f), und erleuchtet alle Menschen, die in diese Welt kommen (g), und züchtiget sie, daß sie sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottseelig leben in die

(a) Apoc. 12, 9. (b) Gen. 3, 15. (c) ibid. v. 16. 17. 18. 19.

(d) Joh. 1, 1. 4. (e) ibid. v. 5. (f) Eph. 5, 8. (g) Joh. 1, 9.

dieser Welt (h); Denn dieses Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärffer, denn kein zweyschneidig Schwerdt, und durchdringet, biß es scheidet Seel und Geist; auch Marck und Bein, und ist ein Richter der Gedancken und Sinnen des Herzens (i), auch bey denen Heyden, denen dieses Wort, Leben und Licht ist des Gesetzes Werck, beschrieben in ihren Herzen, sintemahlen ihr Gewissen sie bezeuget, dazu auch die Gedancken, die sich unter einander verklagen oder entschuldigen (k), also, daß sie keine Entschuldigung haben (l).

16. Wie viel nun dieses Wort und Licht aufnehmen, die an seinen Nahmen glauben, (d. i. ihm folgen und gehorsam seyn: denn diesen allein ist Christus eine Ursache zur ewigen Seeligkeit (m),) denen giebt es Macht Gottes Kinder zu werden, welche nicht von dem Geblüte, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott gebohren sind (n). Die sind dann gezeuget nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, und sind Erstlinge seiner Creaturen (o), geschaffen in Christo Jesu zu guten Wercken (p).

17. Die nun also von Gott gebohren sind, die überwinden die Welt, und ihr Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat (q).

18. Folglich wer die Welt nicht überwunden hat, der hat auch nicht den wahren Glauben, den die Apostel hatten, und ist auch nicht von Gott gebohren. Daran prüfe sich ein ieglicher ungeheuchelt.

X 5

19. Wer

(h) Tit. 2, 12. (i) Hebr. 4, 12. (k) Rom. 2, 15. (l) Rom. 1, 20.

(m) Hebr. 5, 9. (n) Joh. 1, 12, 13. (o) Jac. 1, 18. (p)

Eph. 2, 10. (q) 1. Joh. 5, 4.

Vorrede.

19. Wer aber also nicht von neuem geböhren ist, der kan nicht das Reich Gottes sehen, noch in dasselbe kommen. (r)

20. Auf solche Art hat Gott seine Kinder gezeuget, die Werke des Teuffels in ihnen zerstöhret und hingegen sein Ebenbild hergestellt, vom Anfang der Welt an, und wird es auch auf keine andere Art thun, biß an der Welt Ende.

21. Es sehet aber dieser ganze Proceß der Gnade voraus, daß der Mensch denen Überzeugungen und Bestrafungen des göttlichen Wortes in dem Gewissen freywillig beystimme, derselben Wahrheit und Billigkeit erkenne, annehme, und befolge, oder ihnen gehorche, d. i. an den Namen des Sohnes Gottes glaube (s).

22. Und weil es hieran vielfältig fehlet, und der Mensch manche Untreue der züchtigen Gnade beweiset, ja die meisten sich denselben widersetzen und die Finsterniß mehr lieben, als das Licht, weil ihre Werke böse sind (r); So finden sich so sehr wenig, die nur auf dem Wege der Wiedergeburt sind, und auch diejenige, so darauf wandeln, brauchen so lange Zeit, ehe sie das Ziel erreichen, von wegen ihrer Zärtlichkeit, der Gott aus seiner unendlichen Menschenliebe vielfältig nachsiehet, und wegen der vielen Untreue, dadurch das Werk Gottes unterbrochen und gehindert wird.

23. Die aber endlich durchbrechen, und zu wahren Wiedergeburt gelangen, daß sie nun ganz neue Creaturen sind, geschaffen in Christo Jesu zu guten Wercken, und der göttlichen Natur wieder theilhaftig

(r) Joh. 3, 3. 5. (s) Joh. 1, 12. 6. 3. 16. 18. (t) Joh. 3, 19.

Vorrede.

tig worden sind (u), und solches durch einen göttlichen Wandel beweisen (x); Oder, wie D. Luther in der Vorrede über den Brieff an die Römer es ausdrückt, die einen solchen Glauben haben, der ein göttlich Werck in ihnen ist, daß sie gewandelt und aus Gott neu gebohren und den alten Adam getödtet, sie ganz andre Menschen von Herzen, Muth, Sinn und allen Kräfften gemacht, und den Heil. Geist mit sich gebracht hat: Die solche sind, sage ich, die hat Gott gebraucht andre Menschen wieder durch Lehre und Leben auch von aussen zu erwecken, zu erinnern, zu ermahnen und zu unterrichten, daß sie in ihr Herz gehen (y), und sich von Herzen zu ihm bekehren (z) sollen, und wie sie solches thun müssen. Zu welchem Ende Gott auch wohl solchen gereinigten Seelen sich und seinen Willen auf mancherley Art außerordentlich offenbahret, und sie dadurch zu dem Wercke des Herrn so viel tüchtiger gemacht hat.

24. Auf solche Art hat Gott seine wahre Kirche von Anfang gepflanzet und fortgepflanzet, bis endlich in der Fülle der Zeit das Wort selbst Fleisch ward und wohnete unter uns voller Gnade und Wahrheit (a), vollführte sein Versöhnungs-Werck, und lehrte die Menschen durch Worte und mit seinem eigenen Exempel den Weg zum Himmel, den sie gehen müssen, wenn sie wollen selig werden. Dann er hat gelitten für uns, nicht daß wir sollten gute Tage haben, nichts thun, und in unsern fleischlichen Sinn fortfahren, sondern er hat uns ein Vorbild gelassen, daß

(u) 2. Petr. 1, 4. (x) ibid. v. 3. (y) Ef. 46, 8. (z) Jer. 29, 13.
14. c. 35, 15. Ef. 55, 7. c. 59, 20. Joël. 2, 12. (a) Joh. 1, 14.

Vorrede.

daß wir sollen nachfolgen seinen Fußtapffen (b). Und er hat unsere Sünden selbst geopfert an seinem Leibe, auf dem Holze, auf daß wir der Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben (c). Welche Lehre durch das ganze neue Testament getrieben wird.

25. Wie nun alles darauf ankommt, daß wir gleich seyn dem Ebenbilde Christi (d), und gesinnet seyn, wie er auch war (e), mithin Gottes Wille unser ewiges Leben sey (f), und wir also wieder eines Sinnes und Willens mit Gott seyn, wie Christus war (g).

26. Also kan es unmöglich anders seyn, als daß all unser Eigensinn und Wille gänzlich in uns getödet und alle Widrigkeit gegen GOTT in uns mit Strumpf und Stiel ausgerottet werden müsse.

27. Dieses aber kan unmöglich durch andere Mittel in uns zu Wege gebracht werden, als 1) daß wir unsern eigenen Sinn und Willen selbst brechen, oder uns selbst verleugnen, auch 2) genehm halten, daß ihn GOTT durch allerhand innerlich und äußerliche widrige Zufälle breche, und wir also das uns zugeschiedte Creutz willig auf uns nehmen, und 3) Christo nachfolgen, uns von ihm innerlich und äußerlich durch sein Wort, Exempel, Geist und Providenz führen lassen, wie und wohin er will. Dieweil wir aber von uns selber aus natürlichen Kräfften gar nichts gutes vermögen (h), sondern des Geistes der Gnade (i) in allen Stücken benöthiget seyn; so müssen wir dieser unserer natürlichen Dürfftigkeit und Noth-

wen

(b) 1. Petr. 2, 21. (c) ibid. v. 24. (d) Rom. 8, 29. (e) Phil.

2, 5. (f) Joh. 12, 50. (g) Joh. 4, 34. c. 5, 30. c. 8, 28. 29.

(h) 2. Cor. 3, 5. Joh. 15, 5. (i) Heb. 10, 29.

wendigkeit der Gnade uns stets lebendig zu erinnern, und uns in der gehörigen Demuth zu gründen und zu erhalten; 4) unaufhörlich berhen (k).

28. Das sind die vier grosse Evangelische Regeln; ohne deren Übung es unmöglich ist zur Abtödtung des alten und Auflebung des neuen Menschen in uns zu gelangen.

Wie nicht allein aus der Sache selbst an sich Sonnenklar, sondern auch von Christo mit dürren Worten gesagt ist (l).

29. Nachdem nun einer treu und fleißig oder untreu und unfleißig ist in der Übung dieser Evangelischen Pflichten, nachdem wird auch das Werck der Erneuerung oder Umschmelzung unsers ganzen alten Wesens, und Umgießung desselben in eine neue und göttliche Form eher oder später vollführet: Daß es muß alles geschehen mit des Menschen freyer Mitwirkung oder Gehorsam, welcher von dem wahren lebendigen Glauben unzertrennlich ist.

30. Und hierinn, daß wir nemlich der Sünde gestorben Gott leben in Christo Jesu, und durch fleißige Übung der 4. Evangelischen Haupt-Pflichten, uns dazu mehr und mehr befördern, bestehet das Wesen der wahren Gottseeligkeit, die zu allen Dingen nütze ist, und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens; da hingegen die leibliche Übungen wenig nütze sind (m); als in so weit sie uns dienen, uns zur Übung obiger Evangelischen Haupt-Regeln würcklich zu befördern.

31. Wel

(k) Matth. 7, 7-11. Marc. 11, 24. Luc. 11, 5-13. c. 18, 1-8. 1. Theß. 5, 17. Rom. 12, 12. Col. 4, 2. (l) Luc. 14, 26. 27. 33. Matth. 16, 24. (m) 1. Timoth. 4, 8.

31. Welche Verwandniß es auch hat mit allen *theoretischen* Lehr- Sätzen der Theologen, daß sienehmlich vor Gott dem Menschen weiter nichts helfen noch schaden, als in so weit er sie würcklich gebrauchet, sich in der wahren Gottseeligkeit zu fördern oder daran zu hindern.

32. Dahero es unchristlich und unsinnig ist, über dergleichen Lehren und leiblichen Übungen mit einander zu zanken, sich einander deßwegen zu hassen, zu verdammen, zu verfolgen, zu martern, und dadurch das Ebenbild des Teuffels in sich immer mehr zu bevestigen, an statt man unausgesetzt arbeiten solte, demselben durch die Gnade Gottes täglich abzustreben, und dem Ebenbilde Gottes immer mehr und mehr zu leben. Woran man so viel zu thun finden wird, daß man alle Lust verlieret, mit andern Dingen, die dazu nicht dienen, die unschätzbare Zeit zu verderben.

33. Und dieses ist die Ursache, warum ich in Religions- Strittigkeiten niemanden beschwehrlich bin, und allein darauf sehe, ob man ein wahres Kind Gottes in der That sey, oder doch solches zu werden sich ernstlich bestrebe; welche alle mir gleich lieb seynd, unter welcher äußerlichen Religions-Form sie auch stehen.

34. Darum habe ich auch in folgendem Tractatlein bey verschiedenen Materien gezeigt, wie unvernünftig viele Menschen handeln, indem sie den wahren Weg des Heyls verlassen, und sich theils mit unnützen

Vorrede.

nützen Dingen aus Vermessenheit der natürlichen Vernunft vergeblich aufhalten, und das einige Nothwendige drüber versäumen, theils unter dem Schein des Eifers für ihre Religion durch Haß, Verachtung, Richten, Schmähen, Lästern, und allerlei Quaal des Nächsten, wider das offenbahre Geboth des Herrn, und sein auch seiner Apostel Exempel, gerades Weges ins Verderben rennen.

Habe ichs nun also gethan, daß vernünftige und Billigkeitliebende Gemüther dadurch bewogen werden, die unglückliche Wege des Unfriedens zu verlassen, und den einigen Weg des Friedens und des Heils zu erwählen, das ist, mit Vorbeygehung aller Hader, Quellen sich einfältig mit dem zu begnügen, was in Gottes Wort deutlich geschrieben ist, und allen Fleiß anzuwenden, daß sie im Geist ihres Gemüthes erneuert werden mögen: So habe ich meinen Zweck erreicht; und will den Herrn preisen für die dazu verliehene Gnade.

Schlüsslich muß ich wohl besorgen, daß einem oder andern nicht anstehen werde, in diesen Bogen zu finden, was schon anderswo von mir geschrieben ist, und also hier ausgelassen werden können. Denen antworte ich mit dem Apostel, daß ich euch immer einerley schreibe, verdreßt mich nicht, und machet euch desto gewisser, Phil. 3. 1. Es hat überdem mit meinen kleinen Schrifften diese Bewandniß, daß ich keine Systemata schreibe, sondern meine Gedanken nach gegebener Gelegenheit zu verschiedenen Zeiten entwerffe, und dabey nicht reflectire, ob und was

Vorrede.

was ich anderswo davon geschrieben, auch die Ma-
terien, davon ich handele, in ihr völliges Licht zu
setzen mich bemühe, daß man nicht nöthig habe, an-
derswo noch weiter nachzusuchen, als welches nur
der Gelehrten Werck ist, die dergleichen kleine Trac-
tätgen wenig achten; die andere aber, denen ich hier
unter allein zu dienen suche, nicht Zeit haben sich
mit Nachschlagung der etwa anzuführenden Stel-
len aufzuhalten, die auch vielleicht die übrige Trac-
tätgen nicht bey Handen haben möchten. Welchen
also vermuthlich lieber seyn wird, hier beysammen zu
finden, was zu der vorhabenden Materie nöthig
ist; zu geschweigen, daß auch eine andere Verhand-
lung immer ein neues Licht mitzubringen pfleget.
Der Vater des Lichtes wolle allen guten Herzen ver-
leihen, daß sie in seinem Licht das wahre Licht sehen.

I. Von

I. Von der Person Christi und wie vermessen und unvernünftig sich die Vernunft bey diesem Glaubens- Ar- tikel aufführe.

I.

Ech muß mich zuvörderst deutlich erklären, was ich durch die Vernunft verstehe, damit es nicht das Ansehen habe, als ob ich die Leute dumm und unvernünftig machen, oder dahin bringen wolle, daß sie ohne Untersuchung alles annehmen sollen, was ihnen von ihren Lehrern vorgesagt wird, ob sie gleich davon nichts verstehen noch in Gottes Wort dergleichen ausgedrückt finden.

2. Durch dergleichen ungeraimtes Vorgeben suchet der Teuffel die Gemüther vor einzunehmen gegen diejenige, welche Gottes Wort und der wahren Vernunft gemäß lehren, daß der Weg zu der göttlichen Weisheit und mithin zur rechten Vernunft sey, die Eigenschafft unsers natürlichen Verstandes, in seinen bloß natürlichen Kräfften, einzuhalten, stille zu seyn, das göttliche Licht, ohne welches keine wahre Erkenntniß göttlicher Dinge seyn kan, zu erbitten und zu erwarten, angesehen unsere eigene Verdorbenheit aller Seelen Kräfte und davon unzertrennlichen natürlichen Blindheit

A

heit

heit unsers Verstandes uns keine lebendige Wahrheit geben kan.

3. Dieses ist an sich selbst so offenbahr und so vernünftig, daß man sich billig verwundern muß, wie doch diejenigen, die ein so groß Werck und Geschrey von der Vernunft machen, eben in diesem Stück so unvernünftig sich aufführen, und dadurch wieder ihren Willen klärllich an den Tag legen, was sie doch bestreiten wollen, nemlich daß die Vernunft an sich selbst in ihren eigenen natürlichen Kräfften und daraus entstandenen Würckungen blind und thöricht sey in allen göttlichen ja selbst natürlichen Dingen, also, daß sie auch oft die allerleichteste und handgreiflichste Wahrheiten nicht erkennet, die aller ungeschickteste und widrigste Mittel zu Erlangung ihres Zwecks ergreiffet, und vielmals solche Fehler begehet, die auch ganz gemeine und für dumm und einfältig geachtete Leute ganz klar erkennen und anzeigen.

4. Niemand kan hieran zweifeln, der nur ein wenig auf sich und andere, was im menschlichen Leben täglich vorfällt, acht giebet. Und wer solches nicht in seinen eigenen und vieler andern Menschen täglichen Handlungen wahr nimmet, und daraus den Schluß machet, daß es in geistlichen Sachen noch vielmehr eben solche leidliche Bewandniß mit uns habe, der ist verdüstert, tappet im finstern, und weiß nicht wohin er gehet.

5. Mit einem solchen ist demnach eben so wenig hierüber weiter zu handeln, als man einem blinden erklären möchte was roth und blau oder andere Farben seyn. Es ist auch aus der Schrift und Vernunft (aber aus der erleuchteten) so viel statthches von dieser Materie geschrieben worden, daß wer aus unpartheyischer Liebe zur heilsamen Wahrheit mehrere Gründe davon verlanger, selbige

selbte in den Schrifften des gelehrten und rechtschaffenen frommen Theologi, Herrn Petri Poirets und anderer zu aller Genüge finden kan; und hier also nicht nöthig ist, ein mehrers davon anzuführen.

6. Nur will ich das etnige noch bemerken, daß der Verstand oder Vernunft, nach aller Geständniß, dem Gemüthe sey, was das Auge dem Leibe ist.

7. Wie nun das Auge an sich selbst kein Licht hat, sondern solches von aussen, von der Sonnen oder Mond oder Sternen leidender Weise erwarten muß, und durch all sein würcken dasselbe nicht zu wege bringen kan; wann aber das Licht gegenwärtig ist, und das Auge, so doch gesund seyn muß, erleuchtet, dieses tüchtig ist, alle vor ihm stehende Dinge nach dem Grad des Lichts recht zu erkennen und zu unterscheiden; und das ohne alle Mühe, Arbeit, und Beschwerde: also daß man beyh Sternen Licht zwar etwas, aber beyh hellen Mondenscheitn viel mehr, am Tage noch ungleich mehr, und beyh hellen Sonnenschein noch vielmehr und besser als am dunkeln Tage siehet; Hingegen aber, wenn alles Licht abwesend ist, man nicht anders als durch Greiffen einige wenige, gar unzulängliche Erkenntnisse von denen Dingen erlanget, auch wenn man über das Gefühl mit bloßen raiſonniren weiter gehen will, ganz falsche concepten sich davon machet; oder wenn das Auge blind oder krank ist, daß es das Licht nicht vertragen kan, ihm der allerklärste Sonnenschein nichts hilft, sondern vielmehr verleget und Pein machet; also daß wenn der Mensch in solchem Zustande vernunftig oder gescheid handelt will, er sich einem andern sehenden redlichen Führer anvertrauen und demselben glauben und folgen muß:

8. Eben also ist es auch mit der Vernunft oder dem natürlichen Verstande beschaffen.

A 2

(1.) Dies

(1.) Dieselbe hat kein eigen Licht, in ihrer eigenen Natur unverlierlich bestehend.

Und geschicht gar unrecht, daß man die ideale oder bloß bildliche Erkenntniß, die wir uns von Dingen machen, wenn sie auch denen Dingen selbst ähnlich und also wahr seynd, wiewohl sie mehrentheils gar weit davon abgehen und sie falsch vorstellen, ein Licht, oder eine Erleuchtung nennet. Sonst müßten wir auch den Teuffeln, die nicht allein von natürlichen, sondern auch von geistlichen Dingen viele wahre, aber bloß bildliche Erkenntniß haben, Licht und Erleuchtung zuschreiben; welches aber kein vernünftiger Mensch thun wird.

(2.) Sie muß also alles Licht leidender Weise von Gottes Gnade erwarten, und folglich erbitten, auch ihre natürliche Finsterniß und Blindheit erkennen.

(3.) Sie kan durch all ihr EigenWürcken und Kopff brechen sich nicht das geringste zu wege bringen, nicht einmal in natürlichen, geschweige denn in geistlichen und göttlichen Dingen.

(4.) Das wenige Licht, so GOTT aus Gnaden um Christi willen noch in der menschlichen Vernunft auch bey den Gottlosen erhält, ist allein für natürliche Sachen, die Vorfällenheiten dieser Welt zu besorgen, und mit einiger Weißheit zu verrichten; zu göttlichen Dingen aber ganz unzureichend, gleichsam als das Mondlicht nicht geschickt ist, daß wir alle körperliche Dinge dabey unterscheiden und recht erkennen mögen.

(5.) Daher auch in natürlichen Dingen wenn Gott aus gerechtem Gericht das natürliche Licht entziehet, die grössste Ministri und Generals, die sonst so viel statliche Handlungen weißlich geführet, oft die handgreiflichste Fehler begehen.

(6.) Von geistlichen und göttlichen Dingen giebt
GOTT

Obt auch durch sein ewig Wort, welches alle Menschen erleuchtet, so in diese Welt kommen (a), allen, auch den Gottlosen, einige Überzeugung, sonderlich was sie thun und lassen sollen. Und wenn sie dem gehorsam seyn, so wandeln sie in dem Licht, und werden wohl und sicher geführt, und ihre Erkenntniß ist recht und wahr, aber nur so weit als diese lebendige Überzeugungen des Herzens gehen.

(7.) Wenn aber darauf die Vernunft zusahren und sich anmassen will von allen göttlichen Dingen zu urtheilen über das Maas der erlangten lebendigen Gewissens-Nübrungen, so ist nichts als Vermessenheit, Finsterniß und Spielwerck mit seinen eigenen gekünstelten finstern Bildern, ohne Krafft und Leben, die mehr renthells die Dinge ganz anders vorstellen, als sie an sich selbst seynd. Und gehet es dißfalls der Vernunft, als einem dem man bey finsterner Nacht in einer Stube ein Licht gegeben hätte, um dabey ein gewisses Werck zu vollbringen, und der sich dann einbilden wolte, er könne nun auch ausser der Stube, wohin das Licht nicht leuchtet, sehen und unansthig wandeln; auch von dieser Thorheit so eingenommen wäre, daß er bey seinem Werck in der Stube nicht bleiben noch das Tages-Licht erwarten wolte, sondern ausliefse, und was er bey einem kleinen Sternens Licht etwa entdeckete, für eine wahre Erkenntniß achtete, auch so immerfort wanderte: der würde am Ende sich elendiglich betrogen finden, manchmal nicht wenig anstossen oder gar in eine Grube stürzen, wofern er nicht von solcher Wahnsucht nüchtern werden, stille seyn, sich wieder in sein Kämmerlein bringen und von neuem ein Lichtlein anzünden lassen, auch bey demselben sein Werck ruhig fortsetzen wolte, ohne sich mit

(a) Joh. I, 9.

andern Dingen zu verwirren. Das Kämmerlein ist unser Herz oder innerster Grund der Seelen. Das Werk, so uns befohlen, ist, auf die gute und böse Bewegungen desselben wohl Acht zu haben, jenen treulich zu folgen, diesen aber zu widerstehen. Das Lichtlein ist ein gewisses Maasß des Geistes Christi, der uns das gute und böse unsers Herzens mit Überzeugung zu erkennen giebt, nach Anleitung des göttlichen Wortes. In dem Kämmerlein sollen wir bleiben und unsers Werks treulich warten nach dem Maasß des überzeugenden Lichts; nicht aber mit unsern Hirn Speculationen aus dieser Schule des H. Geistes entlauffen, und in alle göttliche Geheimnisse herum schwermen.

(8.) Woferne nun der Mensch denen lebendigen Geistes Nührungen des göttlichen Lichts gar ungehorsam ist, denenselben widerstehet, sie unterdrücker, und um sich solche aus dem Sinne zu schlagen, mit andern Dingen sich beschäftiget; so ziehet das göttliche Licht endlich sich gar zurück und lästet die Vernunft in ihrer natürlichen Finsterniß. Da ist denn nicht die geringste göttliche Wahrheit, keine lebendige rechte Erkenntniß göttlicher Dinge: nichts als finstere todte Bilder, die auch nichts als Werke der Finsterniß in ihm hervorbringen, nemlich, Neid, Haß, Zorn, Zank, Verfolgung, Ehr- und Geld-Getz, fleischlich-Gefühlichkeit, Welt-Liebe. &c.

Von solchem zeuget der H. Er Christus selbst, daß sie „weder seinen Vater noch ihn erkennen (a), daß sie „den Geist der Wahrheit nicht empfangen können (b). Und der Jünger, den er lieb hatte, schreibt: „An dem „mercken wir, daß wir ihn kennen, so wir seine Gebothe „halten. Wer da sager, ich kenne ihn, und hält seine „Gebothe nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist kein „ne

(a) Joh. 16, 13. c. 17, 25. c. 17, 21. (b) Joh. 14, 17.

„ne Wahrheit (a). Wer da saget, er sey im Lichte, und
 „hasset seinen Bruder, der ist im Finsterniß. Wer set-
 „nen Bruder liebet, der bleibet im Lichte, und ist kein
 „Aergerniß bey ihm. Wer aber seinen Bruder hasset,
 „der ist im Finsterniß, und wandelt im Finsterniß, und
 „weiß nicht, wo er hingehet, denn die Finsterniß haben
 „seine Augen verblendet. (b)

Darum ist alle die Wissenschaft solcher Leute aus dem
 Buchstaben der H. Schrift, keine wahre Gottes-Ge-
 lehrtheit, keine Weisheit von oben herab, keine wahre
 vernünftige Erkenntniß, die der obersten Vernunft, der
 göttlichen Weisheit, gemäß wäre, sondern Blindheit,
 Thorheit und Unvernunft, eine irdische, menschliche, ja
 teuflische Weisheit.

Das bezeuget die Schrift abermals rund und deut-
 lich mit ausgedrückten Worten. „Wer ist weise und
 „klug unter euch? der bezeuge mit seinem guten Wandel
 „seine Werke in der Sanftmuth und Weisheit. Habe
 „Ihr aber bitteren Meid und Zanc in euren Herzen, so
 „rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit.
 „Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben herab
 „kommt, sondern irdisch, menschlich und teuflisch. Dann
 „wo Meid und Zanc ist, da ist Unordnung und eitel böse
 „Ding. Die Weisheit aber von oben her ist auß er-
 „ste keusch, darnach friedsam, gelinde, lässet Ihr sagen, voll
 „Barmherzigkeit und guter Früchte, unpartheyisch, oh-
 „ne Heuchelei. (c)

(9.) Da nun die Vernunft von Natur kein Licht hat,
 auch mit allen ihren eigenen Wercken keines zu wege
 bringen kan, und noch über das durch den Sündenfall
 ganz verdorben und krank ist, also, daß sie das wahre
 Licht, wenn es plötzlich sie bescheinen wolte, nicht einmal

A 4

ertra-

(a) Job, 2, 3. 4. (b) ibid, v. 9. 10. 11. (c) Jac, 3, 13. 17.

ertragen könnte, sondern als das ärgste beschwehrlichste Ding gar verwerffen würde;

Was kan sie vernünftiger Weise, das ist, der obersten wahren Vernunft und göttlichen Weisheit gemäß, anders thun, als sich stille halten, ihre natürliche Finsterniß und Krankheit erkennen und bekennen, so wohl ihre Gesundheit als Erleuchtung von Gott durch Christum erbitten und erwarten, indessen aber sich dem treuen und wahrhaftigen, der das wesentliche Licht selber ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben, gänzlich anvertrauen, seiner Führung sich gänzlich überlassen, und ihm einsältig glauben, was er in seinem göttlichen Wort gesagt und noch täglich im Gewissen wiederholet und dazu annahmet; solchem auch gehorsamlich nach bestem Vermögen nachkommen: darüber aber mit andern nicht zanken und beissen, als wodurch sie einem andern nicht das geringste Licht, so allein eine freye Gnade-Gabe Gottes ist, beybringen kan, und in sich selbst ihre eigene Finsterniß nur vermehret; indem Haß und Zank Früchte der Finsterniß sind, und diese ex natura habituum immer mehr stärken und bevestigen, Gott auch, der lauter Liebe und Freude ist, nicht anders als mißfallen, und ihn von der Seele immer mehr entfernen können.

9. Ob ich aber wohl sage, daß die Vernunft, wenn sie in der That vernünftig oder weislich handeln will, in göttlichen Dingen sich an Gottes Wort halten und demselben einsältig, ohne vieles grübeln, glauben und folgen solle;

So hats doch nicht die Meynung, daß man alles vor Gottes Wort annehmen und hübsch dumm hin glauben solle, was uns die so genannte Herren Geisltliche vor solches verkauffen.

10. So

10. So schlimm hats der gute Hirte und treue Erz-
Bischoff unserer Seelen mit seinen armen Schäfzen
nicht gemacht, daß er sie den trüglichen Menschen, dar-
unter so viel Miedlinge seynd, so übergeben hätte, daß
die Wölffe, unter Schaafs = Kleidern verborgen, sie so
leicht zerreißen könnten. Sondern er selbst ruffet seinen
„Schaafen mit Namen, und die Schaafe hören seine
„Stimme, und er führet sie aus. Und wenn er seine
„Schaafe hat ausgelassen, gehet er vor ihnen hin, und die
„Schaafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme.
„Einem fremden aber folgen sie nicht nach, sondern stehen
„vor ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht
„(a). Seine Schaafe hören seine Stimme, und er
„kennet sie, und sie folgen ihm (b). Er befiehet uns,
uns fürzusehen vor den falschen Propheten, und giebt
uns die Kennzeichen, woran sie von dem wahren zu uns
terscheiden, nemlich an ihren Früchten (c), sein Apostel
ermahnet uns auch, alles zu prüfen und das Gute zu be-
halten (d), nicht einem jeglichen Geiste zu glauben, son-
dern sie zu prüfen, ob sie aus Gott sind (e). Wels-
ches nicht geschehen könnte, wenn wir sein dumm hin als
les annehmen müßten, was uns eine gewisse äußerliche
Art Leute vorsagen.

Gott ist ein verständiges Wesen; er hat uns zu ver-
ständigen Creaturen gemacht: wie solte er denn einen
andern als verständigen vernünftigen Dienst von uns
fordern oder annehmen können? Christus selbst schlies-
set also: „Gott ist ein Geist, und die ihn anbethen
„wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit an-
bethen (f).

A 5

II. Was

- (a) Joh. 10, 3 - 5. (b) ibid. v. 27. (c) Matth. 7, 16. (d) 1.
Thes. 5, 21, Phil. 1, 10. (e) 1. Joh. 4, 1. (f) Joh. 4,
23, 24.

11. Was ist denn nun da für ein Mittel zu treffen, zwischen nicht alles dumm hin glauben, was uns gewisse Leute vorsagen; und doch auch nicht der Vernunft den Zügel lassen, durch ihr eigen Würcken aus dem Buchstaben der Schrift sich hundert falsche und finstere Bilder von göttlichen Dingen zu machen, und solche für göttlich Licht auszugeben? Ich meine, es sey gar leicht zu finden.

12. Dann es ist unmöglich, daß GOTT, einem verständigen Wesen, damit gedienet seyn sollte, daß wir ertliche Worte ohne Verstand daher sagen, eben als ein Papegon die Worte, die man ihm durch öftters Vorsagen beygebracht.

13. Wenn ich demnach von göttlichen Dingen etwas glauben soll auf eine einem verständigem Wesen anständige Art, so muß ich (1.) von denen Terminis, von dem Subjecto und Prædicato, von dem etwas gesagt wird, und was davon gesagt wird, einige Notion, Verstand und Begriff haben.

14. Soll ich ferner nicht dumm hin annehmen, was man mir vorsage, so muß ich (2.) selber sehen, daß die Termini, das Subjectum, und Prædicatum auch in der Schrift gegründet seyn, oder daß die Schrift von der Sache etwas gewisses sage.

15. (3.) Muß ich auch selber sehen, daß die Schrift diese Terminos in eben demselben Sinn und Verstande nehme, als sie mir vorgesaget worden.

16. Z. E. wenn die Catholische sagen: die Kirche kan nicht irren, so muß ich, wenn ich vernünftlg glauben soll, wissen, (1.) was denn die Kirche für ein Ding sey? und dann auch, was man durch nicht irren verstehe? (2.) daß solcher Vortrag oder Satz in der Heil. Schrift stehe. (3.) daß auch die Schrift diese Wör-

ter

ter in eben dem Verstande nehme, wie sie noch lezo die Herren Catholische nehmen, das ist, daß die H. Schrift durch das Wort Kirche den Pabst verstehe, also daß sie sage, der Pabst könne nicht irren; damit auch, daß sie durch nicht irren verstehe, daß er gar in keinem Lehre Punct, was er sage und setze, fehlen und sich betrügen oder andere zu seinem Vorthell könne betrügen wollen.

17. Wenn ich diese 3. Puncte in Heil. Schrift sehe, so bin ich schuldig zu glauben, daß die Kirche nicht irren könne, in dem Verstande, wie es die Catholische tzo gebrauchen. Da muß dann die Vernunft gegen schwelgen und sich dem Glauben unterwerffen, wenn sie auch noch so viel dagegen einzuwenden hätte.

18. Wenn ich aber solche Dinge in H. Schrift nicht finden kan, ob ich schon allen guten aufrichtigen Willen habe, dieselbe darinn zu erkennen und anzunehmen, (was von GOTZ allein urtheilen kan); so hat (4.) kein Mensch Macht in göttlichen Dingen etwas in meinem Glauben aufzudringen.

19. Dann wie Christus selbst ist der Erz. Bischoff (a) und der gute (b) und grosse (c) Hirte, der selbst vor seinen Schäflein hergehet und sie führet, das verstreute auch selber suchet, und, wenn ers findet, selber auf seine Achsel nimmt und zur Heerde traget (d); also ist er auch das wahre Licht (e), das in diese Welt kommen ist, welches alle Menschen erleuchtet (f), und in welchem wir durch seine Nachfolge wandeln sollen (g).

20. Wortinn kan also sein Führen, sein Suchen und sein Heimtragen bestehen, als in dem, daß er einem irdischen das nöthige Licht mittheilet, zu erkennen, was
GOTT

(a) 1. Petr. 2, 25. (b) Joh. 10, 12. (c) Hebr. 13, 20. (d) Luc. 15, 4. 5, 6. (e) Joh. 1, 9, 12, 46, 35, 36. (f) 1. Joh. 3, 2. (g) Joh. 12, 35.

Gott in seinem Wort von ihm fordert zu der Zeit und nach seinem dormaligen Zustande: daß er ihm auch alle nöthige Krafft dazu giebt, samt allem äußerlichen Vorschub; daß er ihn reizet und locket innerlich und äußerlich zu ihm zu kommen, und sich heilen zu lassen.

21. Und wann Christus dieses alles selber nicht thut, und das äußerliche pflanzen und begießen (welches an sich sehr gut und nöthig ist) nicht innerlich durch Mittheilung seines lebendig-machenden Lichts begleitet und segnet; Lieber, was kan der Mensch mit aller seiner Arbeit bey andern Menschen ausrichten? kan er auch nur das allergeringste Fünckgen Lichts mittheilen, daß ich in der That einige Erkenntniß habe? Und wenn ichs innerlich nicht in der That erkenne, was ich mit Worten sage, was ist denn Gott gedienet, mit solchem unvernünftigen herplaudern?

22. Ferner wie kan Gottes Liebe, Treue, Weisheit und Gerechtigkeit zulassen, daß, da alle Menschen Zünger von Natur seynd, und er uns eben darum für den falschen Propheten so ernstlich gewarnet, alles zu prüfen und nur das Gute zu behalten befohlen, dennoch Menschen erlaubet seyn sollte, denen Schäflein Christi et was als Gottes Wahrheit aufzudringen, was sie in Gottes Wort gesagt zu seyn nicht finden können; und sie darüber zu verdammen, ohnerachtet sie allein aus Furcht Unwahrheit für Wahrheit anzunehmen und ihrem guten Hirten ungehorsam zu seyn, sich weitgern ihre Vernunft Menschen zu unterwerffen, auf Christi Stimme aber in ihrem Herzen treulich mercken und derselben nach allem Vermögen gerne folgen?

23. Auf solche Art aber, wird man sagen, werde ein jeglicher seinen eigenen Glauben haben; die Erkennt-

nist

nitz in der Kirche werde gar unterschieden, und so viel schöne Systemata Theologiae alle umsonst seyn.

24. Ich antworte: Nein, das folget gar nicht daraus, sondern vielmehr das Gegentheil. Dann wie bißhero gezeigt worden, wie an einer Seite der dumme Köhler: Glaube zu vermeiden sey; also kan auf der andern Seiten dem unendlichen Zanken und Bissen, der Aufsitung so mancherley Glauben nicht besser als dadurch vorgebogen werden, wenn man einfältig glaubt, was Gott in seinem Wort deutlich saget, sich damit begnüget, von göttlichen Dingen nicht weiter forscher als geschrieben ist, nicht trennet, was die Schrift zusammen sezet, nicht zusammen füget, was die Schrift besonders vorträget, mit einem Wort nicht weise seyn will über das, was uns Gott in seinem Wort deutlich kund gethan, (a) sich nicht einbildet von göttlichen Dingen geschickter reden zu können als die Männer Gottes geredet haben; insonderheit, wenn man einiges weiteres Licht in etlichen Dingen hat oder zu haben vermenet, solches niemanden aufzudringen begehret, sondern Gott überlässet, wann und wie weit er den andern auch erleuchten wolle, als welches Gott allein und kein Mensch thun kan; indessen aber zu frieden ist, wann der andere nach dem Maaß seiner Erkenntnis getreu ist und die erkannte Wahrheit thut; als worauf es bey dem Wachsthum in der wahren Erkenntnis allein ankommt; denn so ihr wollet den Willen thun des, der mich gesandt hat, spricht Christus, so werdet ihr erkennen, ob meine Lehre aus Gott sey, oder ob ich von mir selber rede (b); wie denn auch ohne göttliches Licht keine wahre Erkenntnis in göttlichen Dingen seyn, Gott aber sein Licht denen nicht lassen kan, die demselben muthwillig widerstreben.

25.

(a) 1. Cor. 4, 6. (b) Joh. 7, 17.

25. Die viele gekünstelte Systemata Theologiae will ich zwar an sich selbst nicht verachten; doch verdienet wohl in Erwägung gezogen zu werden, daß wenn sie ein nach dem Zustande der meisten Menschen proportionirtes Mittel wären die göttliche Wahrheit der Kirche mitzutheilen, Gott wohl selber durch seinen Sohn das allerbeste Systema machen und darinn allen den Streits-Puncten, die er ja wohl vorher gesehen, ganz deutlich vorbauen können; und also weise, heilige und auf den allgemeinen Zustand der Menschen nach dem leidigen Fall gegründete Ursachen gehabt haben müsse, warum er solches unterlassen. Es ist auch bekannt, daß wir in den ersten Seculis die beste Christen gehabt, und doch von solchen mancherley Systematibus nichts gewußt. Daher wohl sehr zu besorgen, daß sie mehrertheils Menschen-Werck, und nicht vom Geist Gottes, sondern von der Eigengeschäftigkeit der Vernunft hergekommen seyn, und mehr Übels als Gutes gestiftet haben. Denn sie haben nicht wenig bengetragen, die wahre Theologie, die ein Werck des Heil. Geistes im Herzen ist, in eine Hirns-Wissenschaft zu verwandeln und eine ordentliche auch für alle ungestorbene Menschen taugliche Kunst daraus zu machen, daß nun ein jeder ein Doctor Theologiae und Führer des Volcks werden kan, ob er schon an aller lebendigen Erkenntnis Gottes und göttlicher Dinge selber ganz blind ist.

Gleichwohl glaube ich, daß GOTT es ihnen zu gute hält, mit den Bildern von seiner Wahrheit zu spielen und sie auf diese oder jene Art zu rangiren, wenn sie glauben, daß es ihnen und andern zu mehrer Erleuterung und Förderung in wahren thätigen Christenthum dienen kan; und nur dabey die Demuth haben, daß sie solche (wie nur mehr als zu viel in der That geschieht) nicht der Heil.

Heil. Schrift an die Seltre setzen, und diese nach jenen drehen.

26. Ich meine nun genugsam erkläret zu haben, was ich durch die Vernunft verstehe, und wie sie sich um zu wahrer göttlicher Erkenntnis zu kommen, betragen müsse, wann sie in der That vernünftig d. i. weislich und nach dem Muster der obersten und ewigen Vernunft oder Weisheit sich aufführen will; nemlich dem Worte Gottes einfältiglich glauben und gehorchen, auch sich daran begnügen, und nicht weise seyn wollen über das was geschrieben ist; ohne mit andern darüber zu zanken: Und daß gleichwohl daraus nicht folge, daß wir durch solchen einfältigen Glauben dumm und unverständig werden.

27. Ich bin gewiß, daß wenn man sich beständig an dieser vernünftigen und billigen Regel gehalten hätte, wir in der Kirche nie keine Trennungen, sondern eine einzige Glaubens-Regel, nemlich die Heil. Schrift, jederzeit behalten, und keiner seine Meinungen dem andern aufgedrungen, sondern vor seine Erkenntnis Gott gedanket, mit andern aber, die er vermeynet hätte, hierinn so weit nicht gekommen zu seyn, Gedult gehabt, und sich begnügt haben würde, seinen Bruder auf dem wahren Tugend-Wege in der Nachfolge Christi zu sehen, der alsdann einem jeglichen so viel göttliches Licht schencken wird, als er in seiner Weisheit und Liebe gut findet.

28. Nun wollen wir auch sehen, wie sich die Vernunft bey dem Articul von der Person Christi aufgeführt habe.

Die H. Schrift redet von Christo allezeit in concreto, d. i. von seiner ganzen Person, wie dieselbe aus der göttlichen und menschlichen Natur bestehet.

Zum Exempel: der Mensch bestehet aus zweyen Naturen,

turen, einer geistlichen und einer leiblichen, nemlich aus Seel und Leib. Diese beyde sind auf die innigste und genaueste, uns aber unbegreifliche Art vereiniget, also, daß sie zusammen eine Person ausmachen.

Wenn ich nun von Hansen oder Paulen sage, daß er klug, redlich, fromm, oder listig, falsch, böse, zornig, herzlich u. d. g. sey; so rede ich von ihm in concreto, und jedermann, gelehrt und ungelehrt, Mann und Weib, versteht solches ganz deutlich, und brauchet nichts weiter zu wissen, damit er sich gegen ihn auf eine gehörige vernünftige Art verhalten könne; und hat gar nicht nöthig zu untersuchen, nach welcher Natur ihm dieses oder jenes Prädicat zukomme, nach der Seele oder nach dem Leibe.

29. Diese Untersuchung, was und wie es einer jeglichen Natur für sich und absonderlich, unmittelbar und eigentlich zukomme, oder ob und wie weit die Eigenschaften der einen Natur der andern durch solche innigste Vereinigung, die wir persönlich nennen, mitgetheilet werden; oder auch auf was für Art und Weise diese zwey Naturen vereiniget sind, daß daraus eine Person entstehe, das alles nennen die Schulen Betrachtungen in *abstracto*. Weil sie nemlich alsdenn ihren Verstand von der einen Natur abziehen, und sie also in ihren Gedanken theilen, ob sie schon in der That, so lange der Mensch lebet, nicht getheilet sind noch getheilet werden können.

30. Nun wird ein jeglicher Mensch gestehen müssen, daß es zum bürgerlichen Leben nicht das allergeringste nütze, den Menschen also abstracte zu betrachten, und daß solches allein ein Werck müßiger, fürwitziger und hoffärtiger Gemüther sey; und daß z. E. ein Staats-Mi-

Ministre, der mit einem andern etwas zu negociiren hätte, und anstatt sich zu erkundigen, ob er verschlagen oder einfältig, verschwiegen oder plauderhaft, herzhafft oder feig, redlich oder falsch, gelehrt oder ungelehrt, corruptible oder incorruptible &c. sey, um darnach seine Conduite gegen ihn zu reguliren; anfangen wolte in abstracto zu philosophiren: ob und wie ein Geist mit einem Leibe könne vereiniget werden, und zusammen eine Person ausmachen, u. d. g. und darüber seines Herrn Geschäfte versäumte: daß, sage ich, ein solcher sehr unvernünftig und unverantwortlich handeln würde.

Oder, zum fernern Exempel, wann ein König einen General en chef seiner Armée vorstellte, und sagte, daß er sein größter Favorite sey, ein tapferer, kluger, erfahrener Soldat, unüberwindlich und glücklich in allen seinen Unternehmungen, er habe auch die Soldaten lieb, er werde ihnen nichts mangeln lassen, ja selbst sein Leib und Leben für sie aufsetzen; sie sollten ihn in allem hören, seinem Commando in allem gehorchen, ein vollkommen unwandelbares Vertrauen auf ihn haben, ihm getrost folgen, und unter seiner Anführung ritterlich streiten, so werde ihnen der Sieg ohnfehlbar zu theil werden, und er, der König, wolle dann einen jeden, nachdem er sich wohlgehalten haben würde, reichlich belohnen &c.

Was soll nun hierauf die untergebene Armée vernünftiger Weise thun? Ist's nicht dieses, daß sie mit der Erkenntniß, die ihnen der König von dem General gegeben, zufrieden seyn, alles was von ihm gesagt ist, vollkommen glauben, dem Willen des Königs gehorchen, mithin ihrem vorgesetzten General willig folgen, und alle seine Ordres ungesäumt exequiren,

B

wie

wieder die Feinde tapffer streiten, und an dem Sieg nicht zweiffeln?

Wenn aber, an statt dieser vernünfftigen Schuldt, felt ein Genügen zu thun, die Armée anfienge unter sich zu raisoniren, nach welcher Natur doch die grosse Dinge, so sie von ihrem General gehöret, demselben zukommen können? welche der geistlichen Natur oder der Seele, oder welche der leiblichen Natur oder dem Leibe eigen seyn? oder ob und welche ihm Krafft der Vereinigung beyder Naturen zugelegt? wie weit die Eigenschaft der Seele dem Leibe mitgetheilet werden könne? wie es doch möglich sey, daß zwey ganz unterschiedene Naturen oder Wesen so genau miteinander vereinigt seyn, daß daraus eine Person geworden? worinn doch die ratio formalis oder eigentliche Beschaffenheit der persönlichen Vereinigung bestehe? 2c. 2c. Und unter dessen dem Commando ihres Generalen nicht parirten, nichts von allem, oder doch sehr wenig thäten, wider ihre Feinde nicht wacheten, nicht ritterlich stritten, sondern denselben schändlicher Weise einen Vorthell nach dem andern gewinnen liessen. Ja wenn sie endlich gar über diese curiöse Fragen, die zu Ausübung ihrer Pflicht nicht das geringste geben und nehmen, unter einander in Uneinigkeit und Streit, endlich auch von Worten zu Schlägen geriethen, und sich einander jämmerlich ermordeten, bis endlich der Feind darzu käme, und schlage die ganze Armée bis aufs Haupt, daß alles, Land und Leute darüber verlohren giengen: Würde nicht jederman sagen, daß die Armée ganz unvernünfftig und treulos an ihren General und König gehandelt, und verdienet habe, daß sie also von dem Feinde in Stücken zerhauen sey?

31. Wenun dieser König es mit seiner Armée gemacht.

macht, und diese sich gegen ihren König und vorgefetzten General verhalten hat; so hat es Gott gemacht mit der Christenheit, und so verhält sich diese gegen GOTT und ihrem vorgefetzten Haupte Christo Jesu.

Gott hat uns auserwählt und beruffen zum Streite wider unser eignen Fleisch, wider die Welt, und wider den Satan, sammt seinem ganzen höllischen Reich.

Er hat uns zum Haupt und Heerführer gegeben Jesum Christum, unter dessen Anführung wir diesen Streit vollbringen sollen.

Er sagt uns von demselben in seinem heiligen Wort, daß er sein eingebornener Sohn sey, an dem er ein Wohl gefallen habe, daß wir denselben hören sollen: daß er sey Gott hochgelobet in Ewigkeit; daß er sey das Wort, das im Anfange bey Gott war, und daß Gott das Wort war: daß die Welt durch ihn gemacht sey: daß er das Licht sey, welches alle Menschen erleuchte, die in diese Welt kommen: daß er Macht gebe Gottes Kinder zu werden allen die ihn annehmen und an ihn glauben: daß er sey die Weisheit des Vaters: mithin allwissend, allmächtig, ewig, der erste und letzte: daß er auch sey wahrer Mensch aus der Jungfrau Maria geboren, uns in allem gleich, ausgenommen die Sünde: daß der Vater aus lauter Liebe ihn der Welt gegeben, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben sollen: daß er, Christus, auch die Menschen herzlich lieb habe, und der grosse, der gute Hirte sey, der sein Leben lasse für die Schaafe, der für sie hergehe, der sie aus und einführe, daß niemand sie aus seiner Hand reißen könne: daß er sey der Gesalbte des Herrn, der sein Volk selig mache von ihren Sünden: daß er zu dem Ende sich selbst für

sie in den schmähtigsten Tod des Creuzes gegeben, den Tod überwunden, von den Todten sieghafft auferstanden, und ihnen dadurch wieder Gottes Gnade erworben: daß solcher gestalt Gott die Welt versöhnet habe mit sich selbst in Christo Jesu: daß in ihm den Seinen geschencket sey allerley göttliche Krafft, was zum Leben und göttlichen Wandel nöthig sey, daß sie wieder theilhaftig werden der göttlichen Natur: daß er die Seinen nicht verlassen noch versäumen wolle: daß er ihr Hoherpriester, ihr Prophet und ihr König, mithin ihr alles seyn wolle: daß, wo er seyn werde, da seine Diener auch seyn und sehen sollen die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben: daß er auch Mitleiden habe mit unser Schwachheit, als der selber versucht sey allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde: daß er uns nicht verlassen, sondern bey uns bleiben wolle bis ans Ende der Welt: daß er sey der treue und wahrhaftige, dem man also sicher trauen könne; der Weg, die Wahrheit und das Leben: daß wir ihm nur getrost folgen, uns seiner heiligen Vorsehung in innerlichen und äußerlichen vollkommen überlassen, in allen vorkommenden Gelegenheiten wider unser eigen Fleisch, die Welt und den Teuffel durch Verleugnung unserer selbst und der Welt auch Aufnehmung unseres Creuzes täglich ritterlich kämpfen, alle nöthige Krafft und Weisheit von ihm erbitten und gewiß erwarten, mithin des endlichen völligen Stegs und darauf folgender herrlichen Cron uns vollkommen versichert halten sollen, wenn wir ihm nur in allem gehorsam seyn, und beständig bis ans Ende in solchem Streit aushalten, und was dergleichen mehr von ihm in Gottes Wort deutlich gesaget, oder nach Anleitung desselben in den alten Glaubens-Büchern

känntnissen der ersten Kirche kürzlich zusammen gefasset ist.

32. Alles dieses ist ganz deutlich und leicht zu verstehen für jung und alt, Mann und Weib, gelehrt und ungelehrt. Es sind auch so grosse und herrliche Dinge, so trost- und liebreiche, daß kein vernünftiger und redlicher Mensch seyn kan, der nicht gestehen müsse, daß darinn überflüssig enthalten alles, was wir nur wünschen können, unsern Glauben, Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Herz und Muth zu gründen, zu stärken, und anzutreiben zum wirklichen unermüdeten Streit wider obbesagte unsere Feinde; anerwogen wir ohne solchen unablässlichen ritterlichen Kampff den Sieg über Sünde, Tod, Teuffel und Hölle nicht erhalten, noch also selig werden können, sondern ihre völlige Sklaven werden, und Mitgenossen ihrer Quaal ewig bleiben müssen.

33. Kan nun jemand leugnen, daß die wahre Vernunft und Weisheit bey solcher Bewandniß erfordere, alles dasjenige, was Gott von Christo gezeuget hat, mit Freuden anzunehmen, herzlich und ungezweifelt zu glauben, sich auch damit zu begnügen, und ohne weiter fürwitzig zu forschen, dem Willen Gottes gemäß, unter Anführung unsers theuren Haupts unverweilt den Kampff wider unsere Feinde anzutreten und unausgesetzt fortzuführen, durch stete Verleugnung unserer selbst und der Welt, durch Aufnehmung unsers Creuzes, und durch unablässiges glaubiges Gebeth um seinen Heil. Geist, der in und durch uns Sünde, Tod, Teuffel und Hölle überwinde, zu seiner und seines Vaters Ehre; und von solchem allen sich so viel weniger durch was es immer sey, im geringsten abhalten zu lassen, als wir keinen ehnigen Augenblick unsers Lebens seynd, da wir nicht

Gelegenheit zu streiten haben, und da nicht unsere Feinde, so bald wir aufhören, einen Sieg über uns erhalten.

34. Wie hat sich aber die natürliche Vernunft, der verdorbene blinde Verstand des hoffärtigen Menschen in seinen eigenen natürlichen Kräften und eigener Geschäftigkeit, hiebei aufgeführt?

An statt in einfältigem Glauben Christo zu gehorchen, und unter ihm unablässig obverstandener Massen wider die Feinde zu streiten (welches der Wille Gottes an ihr ist), so verstopfet sie die Ohren vor allen deutlichen Befehlen Christi, in Gottes Wort enthalten, und im Gewissen erinnert: an statt ihren eigenen Willen in allem zu brechen, suchet sie mit allen Kräften denselben in allem zu erfüllen; an statt die Welt zu verleugnen, strebet sie Tag und Nacht nach Geld, Ehre und Wollust, an statt ihr Kreuz täglich auf sich zu nehmen, und Christo willig nachzutragen, thut sie alles was sie nur immer kan, sich desselben zu entschütten durch unzulässige Mittel, durch Heucheln mit der Welt, durch Schmeicheln, Lügen, Trügen: an statt den Nächsten zu lieben, hasset, verachtet, verleumdet, lästert, schadet, vortheilet, unterdrücker, verfolget, verjaget, tödtet sie denselben: an statt sich Christo völlig zu vertrauen, und seiner Führung innerlich und äußerlich getrost zu folgen, ob wir schon nicht sehen, wie ers hinaus führen wolte, trauet sie nicht weiter als sie siehet, sie laufft selber, will sich selber zu Kopffe sehen, will ihr Heyl selber würcken durch ihre eigene Gerechtigkeit; fällt darüber an statt der Demuth in geistliche Hoffarth, an statt der Sanftmuth in Bitterkeit und Zorn: an statt sich zu begnügen mit demjenigen, was ihr Gott von Christo deutlich gesagt, und dem einfältig zu glauben, sich darüber

ber zu freuen, sich dadurch zu trösten und aufzumuntern zum Kampff, auch denselben würcklich anzutreten, und die Zeit nicht unnützlich zu verschleudern, hat sie sich begeben fürwitziger Weise zu untersuchen: 3. E. ob Christus auch eine menschliche Seele oder nur einen menschlichen Leib gehabt habe?

Ob das Fleisch, so er angenommen, auch dem unsrigen consubstantial (d. i. wo ichs recht verstehe, mit dem unsrigen gleicher Art), oder aber ein anders sey?

Worinn die persönliche Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur eigentlich bestehe?

Welches der Actus dieser Vereinigung, und welches der Status derselben sey?

Ob die menschliche Natur ihre eigene Persönlichkeit (propriam personalitatem) gehabt habe oder nicht?

Ob der Status dieser Vereinigung nicht also zu beschreiben, daß er sey *arctissima duarum naturarum distinctarum in una persona sibi invicem presentissimarum* *πρὸς ἑαυτῆς*, *impermixta & inconfusa immixtio*, propter quam una natura non est extra alteram, nec salva personæ unitate esse potest; d. i. Zweyer unterschiedener Naturen, die in einer Person sich einander aufs allergegenwärtigste seynd, unvermischte unverworfene Ineinander-Gehung, wegen welcher eine Natur nicht ausser der andern ist, noch seyn kan, wenn die Einheit der Person bestehen soll?

Welches die würckende Ursach dieser Vereinigung sey, inchoative oder anfangender Weise, und terminative oder endender Weise?

Welches in der Menschwerdung Christi sey ein opus ad extra, und also der ganzen Heil. Dreieinigkeit gemein, und welches hingegen sey ein opus ad intra, und Christo allein eigen? Auf was Art und Weise die Heil.

Dreyenigkeit die Empfängniß Christi gewürcket habe, obs geschehen sey *σπευματικῇ*, oder *δημιουργικῇ*, *ἀγιαστικῇ* und *τελειωτικῇ*? (das sind so subtile und hohe Gedanken, daß sie in der ganzen lateinischen Sprache keine Wörter gefunden haben, solche auszudrücken. Ich bitte also den Leser, nicht übel zu deuten, daß ichs im Teutschen, so noch nicht die Ehre und Tüchtigkeit hat der gelehrten Sprache zu seyn, noch vielweniger thun kan. Wiewol auch das erste der höchsten Gottheit so unanständig ist, daß es wohl besser unter dem Griechischen verdeckt bleibet, damit es keusche teutsche Augen und Ohren nicht lesen noch hören.)

Ob der Heil. Geist alle Glieder des Leibes Christi in einem Augenblick oder nach und nach gebildet oder formitret habe?

In welchem Augenblick die Empfängniß Christi geschehen sey?

Welches die Materie dieser persönlichen Vereinigung sey?

Ob man sagen könne, daß die ganze Heil. Dreyenigkeit sey Fleisch geworden?

Ob man sagen könne, daß die göttliche Natur sey Fleisch geworden?

Worinn die Form oder das Formale dieser persönlichen Vereinigung bestehe?

Ob der Sohn Gottes würde seyn Mensch geworden wenn Adam nicht gefallen wäre?

Was durch diese persönliche Vereinigung eins dem andern mittheile?

Wie weit die Naturen selber sich einander mittheilen und gemein machen?

Ob und wie weit sie einander ihre Eigenschaften und Wirkungen mittheilen und gemein machen?

Und

Und dergleichen noch sehr viele mit solchen dunkeln Definitionen, daß der tausendste sie nicht fassen oder verstehen kan; und die viel geschickter seynd, wenn man sich den Kopff darüber zerbrechen wolte, einem zum Narren als geschelt zu machen, alle miteinander aber zu dem Zweck, warum Gott uns seinen Sohn zum Erlöser und Haupt gegeben, und zu besserer Erfüllung unserer Pflicht nicht das allergeringste helfen.

35. Es hat sich aber die natürliche Vernunft damit nicht begnügt, daß sie ihrem Fürwitz vermessentlich darinn gefolget; sondern sie hat auch diese selbst ausgeheckte Speculationes für lauter göttliche und zur Seeligkeit nöthige Wahrheiten ausgegeben, und alle andere bewegen wollen, dieselbe dafür anzunehmen. Darüber ist man uneinig worden: ein teglicher hat Anhänger gesucht, und diesen seine Waare als die allerbeste angepriesen; der andern ihre aber verachtet. Dar aus sind entstanden, Zand, Streit, Heftigkeit, Haß, Lügen, Verleumdungen, Schmähen, Verlezzern, Verfolgen, Bedrängen, Verauben, Martern, Verjagen, Tödtten. Die Gebote Christi aber, sanftmüthig und demüthig zu seyn, friedfertig, und dem Frieden sammt der Heiligung nachzujagen, nicht allein die Brüder, sondern auch die Feinde zu lieben, Böses mit Gutem zu vergelten, zu suchen nicht was hier unten ist, sondern was droben ist, die Welt nicht lieb zu haben, sondern zu hassen und zu fliehen, sich derselben nicht gleichzustellen, sich selbst zu verleugnen, sein Creuz auf sich zu nehmen, und dem armen, verachteten und leidenden Christo nachzufolgen zc. nicht mit einem Finger angerührt, sondern vielmehr ungeschueet von allen, hohen und niedrigen, geistlichen und weltlichen, reichen und armen, Männern und Weibern, jungen und alten, übertreten; und sich bey dem allen

mit einigen äußerlichen Andachts-Wercken (die ganz gut sind wenn sie gebraucht werden, unsere obgesetzte Pflichten so viel besser zu beobachten) geschmeichelt und in der süßen Wiege der Hoffnung künftiger Seeligkeit eingeschläffert.

36. Was hat darauf anders erfolgen können, als daß der Feind die Christenheit überfallen und alles niedergemacht und zerstreuet, daß man nun mitten in der Christenheit die wahre Christen mit des Diogenis Laterne suchen muß, und an ihnen noch täglich erfüllet wird, was Christus seinen wahren Jüngern zuvorgesagt, daß nemlich die Welt sie nicht kennen würde?

37. Nun lasse ich einen ieglichen unparteyischen und geschickten Menschen gern urtheilen, ob etwas vermesseners, thörichters und unverantwortlichers in der Welt seyn kan, als dieses Verfahren der Menschen, sonderlich der Gelehrten? welche die andere unter dem schönen Nahmen der göttlichen Wahrheit mit ihren Grillen verführen, verwirren und an einander hegen, indem sie ihnen, wie bey diesem Lehr-Punct also auch bey andern, die Schlacken ihrer Thorheiten für das reine Gold des göttlichen Worts verkauffen und Himmel und Hölle daran binden, nachdem nemlich iemand solche annimmt und tapffer darum eyfert, ob er schon das wenigste davon verstehet, oder aber dieselbe verwirfft oder nur gering achtet, und andere, die sonst GOTT treulich dienen, deswegen nicht auch gleich zum Teuffel schicken will.

38. Solchem nach bitte ich zum Beschluß alle redliche Herzen, daß sie sich doch nicht länger von hoffärtigen und interessirten Leuten also bey der Nase herum führen lassen, sondern die Augen selbst aufthun und bedencken, was zu ihren Frieden dienet; sintemahlen ja
das

das Himmelreich so wohl für die arme und einfältige, als für die hochgelahrte und spitzfindige aber doch blinde Vernünftler ist, vielmehr jene weit geschickter dazu sind als diese; folglich, wie schon oben angemercket, die Christliche Religion, wodurch die Einfältige sollen selig werden, nicht so was verkünsteltes seyn muß, daß so viel Millionen Menschen sich darum zanken und beissen müssen, ohne doch die rechte finden zu können. Ich bitte dieses zu beherzigen: es ist ja mit Händen zu greiffen, daß Gott, die ewige Weißheit und Liebe, es so schlimm mit den armen Menschen nicht kan gemacht haben. Christus hat uns versichert, daß er uns allen Rath seines Vaters kund gethan. Warum wollen wir ihn denn nicht selber hören in seinem Wort? Warum wollen wir uns nicht an der Einfalt und Lauterkeit desselben genügen lassen? Warum wollen wir mehr wissen, als er uns deutlich gesagt? Warum glauben wir das nicht lieber einfältig, ohne weiter zu grübeln, und wenden alle Zeit und alle Kräfte an, dasjenige zu thun, was er uns so klar gebothen hat, da kein Streit darüber ist noch seyn kan, und worauf er die Seligkeit ausdrücklich verheissen hat; und hingegen dasjenige zu lassen, was er uns auch ganz deutlich verbothen hat, unter Bedrohung der ewigen Verdammniß? Wir werden ja genug daran zu schaffen finden alle die Tage unsers Lebens, wenn wir auch Methusalems Alter erreichten und wird uns nie an Materie zu kämpffen fehlen. Wir müssen ja bekennen, wenn wir aufrichtig handeln wollen, daß wir uns wie rasende Leute aufführen, und in unsere eigene Eingeweide wüten, wenn wir diesen klar offenbarten Willen Gottes unexequirt stehen lassen und unsere Zeit und Gemüths-Kräfte auf
 dunk.

dunkle zweiffelhafte Sachen wenden, und dadurch in solche Dinge verfallen, die dem klaren Willen Gottes schnur stracks zu wider lauffen.

39. Es ist demnach kein ander Weg des Friedens, noch ander Mittel uns von der Krämeren der Gelehrten zu retten, daß sie nicht mehr so um unsere Haut spielen können, als sie mit allem ihrem Kram stehen lassen, sich an Gottes klares Wort allein halten, daselbe einfältig glauben, nichts weiter zu wissen suchen als Christum den gecreuzigten, und allen möglichen Fleiß anwenden Gottes Willen zu thun, auch zu dem Ende sich der äußerlichen Mittel gebrauchen, die ein jeder in seiner Kirche vor sich findet, ohne sich nach andern umzusehen: weil deren keine sind, die man nicht nützlich anwenden könnte, sich in der Ausübung des göttlichen Willens zu befördern; und ausser diesem guten Gebrauch sie alle mit einander uns nichts helfen. Wer es fassen mag, der fasse es!

II. Von der Gnaden-Wahl.

I.

Die Schrift sagt uns ganz rund und deutlich, (a) daß alle, die an Jesum Christum glauben, nicht verlohren werden, sondern das ewige Leben haben sollen: und hingegen auch, (b) daß wer nicht an den Sohn glaubet, schon gerichtet sey, und werde das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibe über ihn.

2. Sie vermahnet auch alle Menschen zum Glauben (c): Christus versichert uns selbst (d), daß er diejenigen

(a) Joh. 3, 16. 17. 36. c. 6, 40. 47. (b) ibid. c. 3, 18. 36. (c) Matth. 28, 19. 20. Act. 2, 38. 1. Tim. 2, 4. (d) Joh. 6, 37.

jenige, so zu ihm kommen, nicht hinaus stossen wolle: Und sein Apostel bittet alle (a) an Christus statt, daß wir uns sollen versöhnen lassen: Er versichert uns (b) daß Christus für alle gestorben: Gott bertheuret uns mit einem Eyde (c), daß er nicht Gefallen habe an dem Tode des Sünders, sondern, daß er sich bekehre und lebe: Er vermahnet uns (d), so bekehret euch nun, ihr vom Hause Israel, warum wollt ihr sterben? Er sagt uns ferner (e): Israel, du bringst dich selbst in Unglück, dein Heyl aber steht allein bey mir. Und (f) daß die Gottlose oder Unglaubige ohne Entschuldigung seynd. Wir gestehen auch alle selbst, und überzeuget dessen einem jeglichen sein eigen Gewissen, daß, wenn wir verdammt werden, die Schuld allein unser sey, und hingegen (g), daß wir allein aus Gnaden selig werden.

3. Dieweil denn ein ieder sich selbst in Unglück bringt, und keine Entschuldigung hat, und die Seeligkeit so wohl (S. 2), als das einzige wesentliche Mittel zu derselben, der Glaube an Christum (S. 1) eine (h) Gabe Gottes ist: So folget unwidersprechlich, daß Gott, der nach seiner Weißheit, Wahrheit und Billigkeit unmöglich etwas von Menschen fordern, ihn dazu ermahnen, ja aufs beweglichste darum bitten kan, dazu er ihn nicht vorher tüchtig gemacht, (wie denn der Mensch nichts gutes von sich selbst hat) daß ers thun könne; daß, sag ich, Gott zugleich mit der Verheißung des Weibes Saamens allen Menschen die Kräfte und das Vermögen (so sie in Adam durch den Fall verloren hatten) aus freyer Gnade wieder geschenkt, und wirklich mitgetheilet, folglich die Freyheit so weit

(a) Joh. 6. 37. (b) 2. Cor. 5. 14. 15. Hebr. 2. 9. 1. Joh. 2. 2. 1. Tim. 2. 6. (c) Ezech. 33. 11. (d) ibid. (e) Hof. 13. 9. (f) Rom. 1. 18. 19. 20. (g) Eph. 2. 5. Rom. 6. 23. (h) Eph. 2. 8.

weit restituiret habe, daß sie **können** glauben, wenn sie wollen, und dadurch zu einem größern Maasß der Gnade, auch zur völligen Heiligung und Seeligkeit gelangen.

Welche in Christo wieder geschenckte **göttliche Krafft** zum Glauben ist die **allgemeine** und **vorkommende** heylsame Gnade Gottes, welche (Tit. 2, 11. 12.) allen Menschen erschienen ist, und züchtigt uns, daß wir sollen (und also durch dieselbe Gnade auch **können**) verleugnen das ungöttliche Wesen, und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt: Sie ist (Joh. 1, 19.) das wahrhaffte Licht, welches **alle** Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen; und zwar zu dem Ende, auf daß sie **alle** durch dasselbe glauben (ibid. v. 7. nach dem Griechischen.)

Daß **GOTT** solches thun **können**, wird kein vernünftiger Mensch leugnen, kan auch ohne Gottes-Lästerung nicht geleugnet werden. Daß er es aber auch thun **wollen** und **würcklich gethan**, mithin alle Menschen **tüchtig** gemacht habe zu glauben, wann sie wollen, und durch den Glauben immer zu wachsen in der Gnade, auch endlich selig zu werden, ist offenbahr aus den ietzt angeführten Ursachen und Zeugnissen der Schrift und eines jeden eigenen Gewissens, so uns wegen alles bösen bestraffet, welches nicht seyn könnte, wenn wir nicht überzeuget wären, daß wir das böse hätten unterlassen können.

Und wenn diese **allgemeine Gnade** nicht wäre, so könnte Paulus mit Wahrheit nicht sagen, daß die Unglaubige keine Entschuldigung hätten; und alles Vermahnen, Bitten, Warnen, Bedrohen, so **GOTT** durch seine Boten thun lassen, wäre ein lauterer Gauckel-
Spiel

Spiel und verstelltes Wesen: welches gotteslästerlich ist zu gedenken. Diese allgemeine Gnaden-Gabe aber vorausgesetzt, ist alles Sonnen-Klar und stehen die Zeugnisse der Schrift und eines ieden Gewissen in der schönsten Harmonie; bleibt auch Christo allein (welcher dieses göttliche wahrhafte Licht und Leben der Menschen selber ist. Joh. I, 1. 4. 7. 9. 14.) alle Ehre unsers Heils; alle unsere eigene Kräfte aber werden gänzlich davon ausgeschlossen.

4. Wer nun dieses in der That und Wahrheit glaubt, der erkennet es mit hohem Dank als eine unverdiente Gnade, folget dem treuen Rath Christi, thut was er zu thun, und läßt was er zu lassen lehret, trauet ihm auch alsdenn zu, daß er sein Wort wahr machen und ihm die Seeligkeit schenken werde. Also ward Abraham durch den Glauben gehorsam. Hebr. II, 8. Petrus (1. Ep. I, 22.) vermahnet zum Gehorsam der Wahrheit. Und Gott hat befohlen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heyden. Rom. XVI, 26. Wie denn auch Christus nur denen, die ihm gehorsam sind, eine Ursach zur ewigen Seeligkeit worden ist. Hebr. V, 9.

5. Wer aber das nicht thut, nicht Christi Rath folget, sondern thut, was er zu lassen, und läßt, was er zu thun lehret, der lüget, wenn er saget, daß er an Christum glaube; denn er glaubet nicht Christo, sondern seiner eigenen Lust, die ihm das Gegentheil rathet, von dem was ihm Christus rathet.

6. Es ist demnach unwidersprechlich am Tage, daß aller wahrer Glaube, die Folge, den Gehorsam unzertrennlich mit sich führe; und daß der Glaube, der nicht von dem Gehorsam begleitet ist, ein falscher Glaube sey, das ist, der fälschlich für einen Glauben aus

ausgegeben wird, da in der That derjenige, der sich solches Glaubens rühmt, keinen Glauben hat, sondern ein Ungläubiger ist, wenn er auch lauter Wahrheiten in seinem Kopff hätte.

7. Niemand geschietes wird auch leugnen, (1) daß dieses alles so einfältig und klar, daß auch das aller einfältigste Bauer-Weib es gar wohl verstehen und begreifen könne. (2) daß von dem gnädigen Willen Gottes und Veruff zur Seeligkeit uns nichts mehr zu wissen nöthig sey. (3) daß wir also nichts als diesen einfältigen wahren Glauben brauchen, dadurch wir der Lehre und dem Exempel Christi würcklich folgen. (4) daß was mehrers von der Gnaden-Wahl disputiret wird, so beschaffen, daß das gemeine Volk nichts davon begreift, vielweniger mit einiger Gewißheit entscheiden kan, sondern sich an dem obigen einfältigen wahren Glauben halten, und damit seine Seeligkeit würcken muß. (5) Daß also alle übrige von der Gnaden-Wahl vorgenommene Untersuchungen nichts als vermessene, unnütze Grübelereyen der fürwitzigen Hoffärtigen Vernunft der Gelehrten seyn; welche nicht will, daß etwas in der Schrift für sie zu hoch sey, und was sie nicht determiniren oder eigentlich bestimmen und erklären könne.

8. Daher ist ein groß Geschrey und Rasthalgen unter ihnen über der Wahl und Verwerffung der Menschen entstanden.

9. Einige schreiben Gott eine **allgemeine Gnade** zu, nach welcher er alle Menschen selig haben wolle, doch mit dem Beding: **Wann sie glauben.**

10. Diese werden genennet *Universalisten* und die meinen den besten Fund gethan zu haben, daß sie alle Schuld und Ursach der Verdammniß von Gott ab-
lehnen.

lehnen, und solche allein auf die Menschen legen können; glauben auch, daß diejenigen, so mit Kleinmuth und Ver-
zweiflung angefochten werden, wenn man ihnen vor-
sagt, daß Gott alle Menschen wolle seelig haben, sich bes-
ser trösten können.

Demvill sie aber unter ihrer allgemeinen Gnade nicht
die oben (S. 3.) erwähnte allgemeine Gnaden-Gabe un-
zertrennlich mit begreifen, sondern mit Luthero in der
Vorrede über die Epistel an die Römer die Gabe von der
Gnade unterscheiden, also daß Gnade eigentlich heiße,
Gottes Huld oder Gunst, die er zu uns trägt bey sich
selbst, aus welcher er geneigt wird, Christum und den
Geist mit seinen Gaben in uns zu gießen, und also die
Gnade weiter extendiren als die Gabe (wie an jetzt ge-
meldten Orte zu sehen); den Glauben aber gestehen müs-
sen eine Gabe Gottes zu seyn, die nicht alle haben: So
bleiben die über der Gnaden-Wahl gemachte Schwere-
rigkeiten ungehoben; und können die angefochtene Seelen
aus dieser allgemeinen Gnade, die nur im Gemüth Got-
tes besteht, und die würckliche Mittheilung einer gnug-
samen Krafft zu glauben nicht unzertrennlich mit sich
führet, schlechten Trost schöpfen. Dann die angefoch-
ten sind, die zweifeln, daß sie den Glauben haben; und
bilden sich ein, daß sie solchen erst als eine besondere Gabe
empfangen müssen, die ihnen aber Gott versage.

11. Andere sind demnach auf die Gedancken gerathen,
Gott wolle nicht alle Menschen seelig haben, sondern nur
die Glaubigen; und schreiben Gott also eine *Particular-*
oder besondere Gnade zu.

12. Daher werden sie *Particularisten* genannt; und
diese meinen, die Freyheit der göttlichen Gnade und das
gängliche Unvermögen der Menschen im Werck der See-
ligkeit am besten ins Licht gesetzt; ja auch die Hoffnung
E
threr

ihrer Seeligkeit auf einem viel vesteren Grund gebauet zu haben. wenn sie solche auf die besondere unwandelbare Wahl Gottes, und nicht auf ihre eigene freye Mitwirkung gründen. Daß sie aber Gott ins besondere erwählt habe, urtheilen sie aus dem Glauben, den er ihnen geschencket hat.

13. Weil aber zwischen diesen beyden Lehrsätzen: Gott will allen Menschen gnädig seyn, wenn sie glauben: Und: Gott will allein denen Glaubigen gnädig seyn: in der That, so viel unsern Trost betrifft, kein Unterschied ist; indem doch beyde Theile zugestehen müssen, daß keiner der Gnade und Seeligkeit würcklich theilhaftig wird, als der da glaubet; mithin niemand die Hoffnung seiner Seeligkeit auf etwas anders als seinen würcklich habenden Glauben und demselben gegebene göttliche Verheißung gründen kan;

14. So hat die hochmüthige vermessene Vernunft (damit ihr nicht vorgeworffen würde, um eines blossen Wortes Streits willen, solchen Termen und so viel Übels erregt zu haben) sich unterstanden zu fragen: Weil denn niemand der Gnade und Seeligkeit sich zu getrösten habe, als der da glaube, und aber die Erfahrung lehre, daß nicht alle glauben; was die Ursache sey, daß nicht alle Menschen glauben?

Obes der bloße Rathschluß Gottes sey, daß die eine glauben sollten, die andern aber nicht?

Ob Gott in Fassung solches Rathschlusses von Ewigkeit den Menschen betrachtet habe, als ungefallen, und daß der Mensch also in Krafft solches Rathschlusses habe fallen müssen? (welches entsetzlich ist, nur zu gedencken) oder aber als schon gefallen, und folglich alle seine Nachkommen als in gleicher Verdammniß liegend, aus welchen er einige seines Gefallens zum Glauben

ben und folglich Seeligkeit zu bringen beschlossen? (die jenes glauben, werden supralapsarii; die aber dieses, infralapsarii genannt.)

Ob Gott alle und jede die da seelig werden, von Ewigkeit her erwählet, die andere aber auch alle und jede verworffen habe?

Ob die Wahl die Ursache des Glaubens, oder aber der vorher geschehene Glaube die Ursach der Wahl sey. Und so auch von der Verwerffung.

Wie mancherley Art Willen man in Gott statuiren müsse? Beneplaciti, signi: revelatam, arcanam: illam iterum, aliam legalem, aliam Evangelicam: absolutam, conditionalem: antecedentem, consequentem: efficacem, inefficacem: erga nos, a nobis: permittentem, efficientem: necessariam, liberam, &c.

Und was dergleichen Fragen mehr seyn mögen.

15. Hierüber sind sie nun in grosse Verbitterung gegen einander gerathen: Insonderheit haben die so genannte *γρησῖω* Lutherani oder Erk-Lutheraner, die sich vor andern den Nahmen der Orthodoxen zueignen, sich als rechte Helden in der Kegermacher-Kunst mit Schmähen und Verdammn wider die Particularisten aufgeführt, und ihnen Schuld gegeben, daß sie den Grund des Glaubens umstossen, und ohnerachtet sie an Christum glauben, ihn für ihren einzigen Heyland erkennen, sein Verdienst und Gnugthuung sich vestiglich zueignen, auch sich aufrichtig bestreben, seinen Willen zu thun, dennoch ihnen allen göttlichen Glauben (*fidem divinam*) abgesprochen, und nur einen bloß menschlichen (*fidem humanam*) zugeeignet, welcher keinesweges zureichend sey, die Seeligkeit zu erlangen.

16. Nun will ich in obige Streit-Fragen nicht eingehen und untersuchen, wer recht oder unrecht habe, sondern

nur, ob es vernünftig oder gescheit gethan sey, dergleichen Fragen aufzuwerffen, und darüber in Uneinigkeit, Haß, Lasterung und Verfolgung gegen einander zu verfallen? Auch ob die Particularisten nicht eben so gut als die Universalisten einen göttlichen Glauben, und mithin einen sichern Grund ihrer Seeligkeit haben können?

17. Die Entscheidung der ersten: Obs nemlich vernünftig sey, dergleichen Fragen zu regen, und darüber solch Unheil in der Kirche anzurichten? wird davon abhängen: Ob es zur Seeligkeit nöthig sey, dieselbe Fragen von der Gnade zu wissen und zu entscheiden? Dann wann ein Mensch kan seelig werden ohne dieselbe zu wissen, und ohne ja oder nein darauf zu antworten, so müssen ja alle unpartheyische im Kopff nicht verrückte Menschen bekennen, daß es nicht allein unvernünftig, sondern auch höchst vermessen und gottlos sey, dieselbe auf die Bahn zu bringen, und dadurch so viel unsägliches Ubel unzählbaren Menschen zu zuziehen.

18. Nun kan ich nimmer glauben, daß ein einziger Mensch, der gesunde Sinnen hat, und nicht von dem Selen-Geist ganz verblendet ist, so albern sey, und sich einbilden könne, Gott werde jemanden darum verdammten, wenn er nicht eine Ursache anzuführen weiß, warum nicht alle Menschen glauben.

19. Das ist ja an sich selbst Sonnenklar; und müste einer sich den aller absurdesten oder ungereimtesten Concept von Gott machen, der sich dergleichen von ihm träumen lassen wolte.

20. Es bezeuget es auch das Exempel der ersten Jünger Christi und seiner Apostel, welche alle von diesem Schul-Gezänck nichts gewußt, und doch den Heil. Geist empfangen, mithin wahre Kinder Gottes und Erben der Seeligkeit waren. Rom. 8, 14. 17.

21. Und

21. Und wer wolte so gottlos seyn, daß er Millionen armer einfältiger und frommer Leute, die noch diese Stunde nichts von dieser Frage wissen, oder allenfalls so viel davon verstehen, als der Papagoy, der das Credo oder den Glauben nachzusagen gelernet hätte, alle zum Teuffel schicken wolte?

22. Ohne welches ich alle Pflichten, worauf Gott die Seeligkeit verheissen hat, erfüllen, und hingegen alles dasjenige meiden kan, was Gott unter Bedrohung der Verdammniß verbothen hat; ohne dasselbe kan ich auch selig werden.

23. Nun kan aber kein Geboth oder Verboth Gottes gezeiget werden, welchem man nicht nachkommen könnte, ohne die Ursache zu wissen, warum nicht alle Menschen glauben.

24. So kan man denn auch selig werden, ohne solche Ursache zu wissen oder zu glauben.

25. Ist aber die Entscheidung dieser Frage von der Ursache des Unglaubens zur Seeligkeit nicht nöthig, so sind auch alle andere, so daraus folgen (a), eben so unnöthig; und man kan sie alle ohne den geringsten Schaden der Seeligkeit ignoriren oder nicht wissen.

26. Folglich ist es unvernünftig, vermessen, und gottlos (b), in solchen Geheimnissen Gottes zu forschen, und darüber durch Haß, Zank, Schmähren, Verfolgung, in die offenbare Uebertretung des unleugbaren Geboths der Liebe des Nächsten zu verfallen, mithin sich der Verdammniß schuldig zu machen um Dinge, die zur Seeligkeit nichts helfen, wenn ich sie weiß, und daran im geringsten nicht hindern, wenn ich sie nicht weiß.

27. Wer noch elntiger massen ein gesundes und freyes Urtheil hat, der wird erkennen müssen, daß keine grössere

E 3

Zhor.

(a) S. 14. (b) S. 17.

Thorheit und Unvernunft begangen werden könne, als diese ist; und daß die hitzige Herren Theologi, die diesen Handel zu unaussprechlichen Schaden der Christenheit angesponnen und noch unterhalten, gar nicht von der wahren Vernunft, sondern von ihrer Hoffarth, Fürwitz, Eigensinn, Interesse und andern blinden Passionen oder lasterhaften Gemüths-Bewegungen darinn geleitet worden und noch geleitet werden.

28. Nun wollen wir auch die andere Frage (a) beleuchten: Ob die Particularisten bey ihrer Meynung von der besondern Gnade Gottes nicht eben so gut als die Universalisten einen göttlichen Glauben haben können?

29. Da müssen wir nun wohl vor allen Dingen ausmachen, was man durch einen göttlichen Glauben und auch durch einen menschlichen verstehe?

Ich habe hin und her gesucht in Büchern und in Discursen, ob ich irgendwo deutliche Notiones davon finden möchte, aber vergeblich.

30. Ich habe mich denn zu Gottes Wort gewandt und der Sache selber nachgedacht. Da mich düncket gewiß und deutlich zu seyn, daß kein ander Glaube göttlich seyn könne, als den Gott gewürcket, und durch welchen wir in Christo auferstanden sind (b); mithin suchen, was droben ist, und nicht was auf Erden ist (c): Die theure Gabe (d), die uns Gott geschencket hat, nemlich der Geist des Glaubens (e), das ewige göttliche Licht selbst, von welchem Johannes zeugete, daß wir durch das selbe glauben (f), welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen (g), und allen, die es aufnehmen, Macht giebt, Gottes Kinder zu werden (h) von Gott

(a) §. 16. (b) Coloss. 2, 12. (c) Coloss. 3, 1. 2. (d) Eph. 2, 8. (e) 2. Cor. 4, 13. (f) Joh. 1, 6. 7. nach dem Griechischen (g) ibid. v. 9. (h) v. 12.

Gott geböhren (a), mithin recht zu thun und die Brüder zu lieben (b), nicht zu sündigen (c), sondern die Welt zu überwinden (d); der also unsere Herzen reiniget (e), nemlich unsere Gewissen von den todten Wercken zu dienen dem lebendigen Gott (f): Durch welchen Christus wohnet in unseren Herzen (g), welches geschieht durch seinen Geist (h), den er uns in unser Herz gegeben (i), als ein Pfand, damit er uns versiegelt hat (k); nemlich diejenige, die ihn lieben und seine Geborh halten (l), (denn nur diesen hat er versprochen sich zu offenbaren und in ihnen zu wohnen) welcher Geist Christi und Geist des Glaubens auch ist der Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kan empfangen, den sie auch nicht kennet, der aber bey den wahren Jüngern Christi (die sich selbst verläugnen, ihr Creutz auf sich nehmen, und ihm nachfolgen) (m) bleibet und in ihnen ist (n), der von Christo zeuget (o) und uns in alle Wahrheit leitet (p) nicht in alle fürwitzige Fragen der Vernunft (q), sondern in die lebendige zur Seeltigkeit nöthige Erkenntniß Gottes, welcher ist die Wahrheit und das Leben (r): Und ist der gute Schatz des Herzens, der allezeit gutes herfür bringet (s) und den man an seinen Früchten erkennet (t).

31. Von diesem hat demnach D. Luther in seiner Vorrede über den Brief Pauli an die Römer gar recht und schön geschrieben: „Glaube ist ein göttlich Werk in, uns, das uns wandelt und neu gebühret aus,“ Gott. Joh. 1, 13. Und tödtet den alten Adam, machet, uns ganz andere Menschen von Herzen, Much, „

C 4

Sinn „

- (a) v. 13. (b) 1. Joh. 3, 10. (c) ibid. c. 5, 18. (d) ibid. v. 4. (e) Act. 15, 9. (f) Hebr. 9, 14. (g) Eph. 3, 17. (h) Rom. 8, 9, 10. (i) Gal. 4, 6. (k) 2. Cor. 1, 22. (l) Joh. 14, 21, 23, 24. (m) Luc. 14, 26, 27. Matth. 16, 24. (n) Joh. 14, 17. (o) Joh. 15, 26. (p) Joh. 16, 13. (q) 2. Tim. 2, 23. (r) Joh. 14, 6. (s) Matth. 12, 35. (t) ibid. v. 33.

„Sinn und allen Kräfften, und bringet den **H.** Geist
 „mit sich. Des ist ein lebendig, schäftig, thätig, mäch-
 „tig Ding um den Glauben, daß unmöglich ist, daß er
 „nicht ohn Unterlaß solte Gutes würcken. Er fraget
 „auch nicht ob gute Wercke zu thun sind, sondern ehe man
 „fraget, hat er sie gethan, und ist immer im Thun.
 „Wer aber nicht solche Wercke thut, der ist ein
 „glaubloser Mensch, tapper und siehet um sich nach
 „dem Glauben und guten Wercken, und weiß weder was
 „Glaube oder gute Wercke sind, wäscher und schwäget
 „doch viel Worte vom Glauben und guten Wercken. ---
 „Also, daß unmöglich ist, Wercke vom Glauben scheiden,
 „ja so unmöglich als brennen und leuchten vom Feuer
 „mag geschieden werden. --- Gerechtigkeit ist nun ein
 „solcher Glaube, und heißet Gottes Gerechtigkeit, um
 „Christus willen unsers Mittelers; und machet den
 „Menschen, daß er jederman giebt, was er schuldig ist.
 „Denn durch den Glauben wird der Mensch ohne Sün-
 „de, und gewinner Lust zu Gottes Geböthen, damit giebt
 „er Gott seine Ehre und bezahlet ihm was er schul-
 „dig ist. Aber dem Menschen dienet er williglich, wo-
 „mit er kan, und bezahlet damit auch jederman. Solche
 „Gerechtigkeit kan Natur, freyer Wille und unsere Kräff-
 „te nicht zuwege bringen. --- Das Gesetz erfüllen, ist
 „mit Lust und Liebe sein Werck thun, und frey ohne des
 „Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre
 „kein Gesetz oder Straffe. Solche Lust aber freyer Lie-
 „be giebt der **H.** Geist ins Herz. --- Der Geist aber
 „wird nicht, denn allein in, mit und durch den Glauben
 „an Jesum Christ gegeben. --- Daher kommts daß
 „allein der Glaube gerecht machet und das Gesetz erfül-
 „let, denn er bringet den **H.** Geist aus Christi Ver-
 „dienst. Der Geist aber machet ein lustig und frey Herz,
 wie

wie das Gesetz erfordert, so gehen denn die guten Wer-
cke aus dem Glauben selber. . . . (mercket hie beyläuffig,
wie der Glaube uns rechtfertige) Bitte Gott, daß er,
den Glauben in dir würcke, sonst bleibest du wohl ewi-
glich ohne Glauben, du dachtest und thuest, was du wilt,
oder kanst.,,

32. Kommt nun her ihr Zäncker, die ihr euch der Nach-
folge Luthert und seines Glaubens rühmet und von nichts
als Orthodoxie oder rechten göttlichen Glauben schrey-
et; kommt, sage ich, und „zeiget mir euren Glauben,
mit euren Wercken. (a) Wer ist weise und klug unter,
euch?, (wer hat den rechten göttlichen Glauben: Denn
ihr werdet doch hoffentlich diesen wohl für die wahre
Weisheit gelten lassen) „der erzeige mit seinem guten,
Wandel seine Werke in der Sanfftmuth und Weis-
heit. Habet ihr aber bitteren Neid und Zank in eurem,
Hertzen, so rühmet euch nicht, und lüget nicht wider die,
Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von,
oben herab kommt (nicht der göttliche Glaube) son-
dern irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo,
Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böse,
Ding. Die Weisheit aber von oben her (der rechte,
göttliche Glaube) ist außs erste keusch, darnach friedsam,
gelinde, läffet ihr sagen, voll Barmherzigkeit und guter,
Früchte, unpartheyisch, ohne Heuchelei. Die Frucht,
aber der Gerechtigkeit (welche der göttliche Glaube,
bringer) wird gesäet im Friede, denen die den Frieden,
halten (b).,,

33. Könnt ihr nun diesen von eurem Luthero selbst
so schön beschriebenen göttlichen Glauben mit eurem
göttlichen Leben und Wandel nicht beweisen; so gebet
Gott die Ehre, und erkennet und bekennet die Wahrheit
E 5 nach

(a) Jacob. 2, 18. (b) Jac. 3, 13--18.

nach der Vorschriſt eures Lutheri, daß ihr glaubloſe Menſchen ſeyd, tappet und ſehet um euch nach den Glauben und guten Wercken, und wiſſet weder was Glaube oder gute Werke ſind, wiſſet und ſchwärzet doch viele Worte vom Glauben und guten Wercken.

34. Höret auch ferner wie eben dieſer Mann an eben dem Ort ſo nachdrücklich von dem bloß menſchlichen Glauben redet: „Glaube (der rechte göttliche) iſt nicht „der menſchliche Wahn und Traum, den erſtliche für „Glauben halten. Und wenn ſie ſehen, daß keine Beſſerung des Lebens noch gute Werke folgen, und „doch vom Glauben viel hören und reden können, fallen „ſie in den Irthum, und ſprechen, der Glaube, (der rechte göttliche) ſey nicht genug, man müſſe Werke thun, ſoll man fromm und ſelig werden. Das machet, wenn „ſie das Evangelium hören, ſo fallen ſie daher und machen ihnen aus eigenen Kräfteſten einen Bedanken im Herzen, (vielmehr im Kopff), der ſpricht, ich „glaube. Das halten ſie denn für einen rechten Glauben. Aber wie es ein menſchlich Gedicht und Gedanke iſt, den des Herzens Grund nimmer erfähret, alſo thut er auch nichts, und folget keine „Beſſerung hernach 2c.

35. Nach dieſem Sinn Lutheri und der H. Schriſt will ich mehrerer Deutlichkeit halber den menſchlichen Glauben beſchreiben, daß er ſey eine bloſſe allein im Gehirn gefaſſerte Fürwahrhaltung gewiſſer Lehr-Sätze, die man als göttliche Wahrheiten angenommen, ein bloſſer menſchlicher Gedanke, den des Herzens Grund nimmer erfähret alſo auch nichts thut und keine Beſſerung des Lebens folget; darum daß er den H. Geiſt nicht bringet, der ein luſtig und frey Herz machet und daraus die guten Werke

Werke selber folgen. Kurz: Es ist eine bloße Zier-
wahrhaltung ohne Krafft und göttliches Leben.

36. Also daß das einzige untrügliche Kennzeichen des
göttlichen und bloß menschlichen Glaubens darinn
bestehet, daß jener ein göttliches, dieser aber ein irdisch ge-
sinntes Leben wirket: Nach dem Sonnenklaren Aus-
spruch Christi selbst, daß ein guter Baum nicht böse und
ein fauler Baum nicht gute Früchte bringen (a), auch
der nicht glauben könne, der noch Ehre bey den Men-
schen suche (b).

37. Mercket das, ihr Zäncker und andre fleischlich
gesinnte. Wenn auch alle eure Lehr-Sätze lauter Wahr-
heiten wären, so habt ihr doch, nach dem Zeugniß eures
eigenen Lutheri (c), und des H. Apostels Jacobi (d)
auch des H. Ern Christi selbst (e), keinen göttlichen wahr-
en Glauben; sondern allein einen irdischen, menschi-
chen und teuflischen (f). Denn die Teuffel glauben auch
alle die Wahrheiten (g), so gut und besser als etniger
fleischlicher Mensch. Nur daß sie nicht so thöricht seynd,
und sich einbilden, bey anhaltender ihrer Bosheit dennoch
in Gnaden zu seyn.

38. Zäncker, beisset und fresset euch nun unter einan-
der um euren menschlichen Zier-Glauben so lange ihr
wolltet. Wahre Kinder Gottes, die durch den göttli-
chen Glauben aus Gott gebohren (h) und ganz ande-
re Menschen von Herzen, Muth, Sinn, und allen Kräf-
ten gemacht seynd (i), müssen solches geschehen lassen,
und Gott anheim stellen, wie lange er diesem eurem Un-
wesen zusehen wolle.

39. Sie wissen aber aus eben diesem göttlichen Glau-
ben und lebendiger Erfahrung, daß dem Teuffel und der
ver-

(a) Matth. 7, 18. (b) Joh. 5, 44. (c) S. 31. (d) S. 32. (e) S. 36
(f) S. 32. (g) Jac. 2, 19. (h) S. 30. (i) S. 31.

verdorbenen Natur unmöglich ist im Menschen zu wirken Wahrheit, Auflichtigkeit, gründliche Demuth, Haß und Verachtung ihrer selbst und der ganzen Welt, nicht trachten nach dem was hie unten ist, sondern was droben ist, da Christus ist zur rechten des Vaters, hergliche Sanftmuth und Gedult, Hochachtung und Liebe Gottes über alle Creatur, und daraus folgende ernste Bestrebung ihm in allen zu gehorchen, in der Absicht ihm allein zu gefallen in Christo Jesu, kindliche Zuversicht und gängliche Überlassung an ihn und seine heilige Führung, aufrichtige Liebe des Nächsten um Gottes Willen, niemanden Böses, allen aber Gutes wollen, und nach Vermögen thun, Treue und Glauben halten, und recht thun jederman ohne Ansehen der Person etc. und das alles um Gottes willen.

Trotz allen Vernünftlern, daß ihr mit aller eurer Aristotelischen und Cartesianischen Logic beständig erwelet, daß der Hölische oder dieser Welt-Geist tzt erzählte und dergleichen Eigenschaften auch nur im allergeringsten Grad im Menschen wirken könne.

40. Sie, die Kinder Gottes, wissen demnach, daß dieses alles sind Früchte des Geistes Gottes, und daß, nach eures Locheri eigener Bekänntniß (a), der Geist nicht, denn allein in, mit und durch den Glauben an Jesum Christ, gegeben wird; und daß also, wo diese Früchte sich finden, auch nothwendig der wahre göttliche Glaube im Herzen (b) seyn müsse, ohnerachtet im äußerem Verstande durch die Verführung ihrer Lehrer oder eigener Vernunft ein oder ander theoretischer Irrthum mit eingeschlichen wäre, der aber die gute Früchte im Herzen nicht gehindert hat. Diese lieben sie also als ihre Brüder in Christo, ohne

Anse-

(a) § 31. (b) Hebr. 3, 10. Rom. 10, 9. 10. 2. Cor. 4, 6.

Ansehen der verschiedenen Secten, worinn sie sich befinden, die euer Zand- und Trennungs-Geist in die Christenheit unglücklicher Weise eingeführet hat.

41. Aus obigem allen, zusamt der betrübten Erfahrung nach den Früchten, erhellet dann genugsam, daß viel Millionen Universalisten seynd, die nicht das geringste Körngen eines wahren göttlichen Glaubens in sich, mithin gar keine Ursach haben vor denen Particularisten sich zu rühmen, gesetzt auch daß jener Meynung wahr, dieser ihre aber falsch wäre.

Hingegen lehret auch eben die Erfahrung, daß unter den Particularisten eben so viel aufrichtige Diener Gottes seynd, die ihren göttlichen Glauben durch kurz vorhergemeldte Früchte beweisen als unter den Universalisten. Ja es ist offenbahr, daß alle Apostel und die ganze erste Christliche Kirche aus den Jüden Anfangs lauter Particularisten waren, auch nach empfangenen H. Geist. Denn sie glaubeten nicht, daß auch die Heiden zum Glauben und zur Kindschafft beruffen wären, sondern schränckten die Gnade Gottes allein auf die Jüden ein. Bis ihnen Gott durch außerordentliche Offenbarungen kundthat, daß seine Gnade sich auch auf die Heiden erstreckte. Ist demnach nicht eine grosse Vermessenheit und Unvernunft, allen Particularisten, wenn sie schon die Früchte des Geistes mit der That beweisen, den göttlichen Glauben plat abzusprechen, und mithin die Apostel und ganze erste Kirche zu verdammen?

42. Aber diese Probe des göttlichen und menschlichen Glaubens an den Früchten, hat den Herrn Zändern nicht angestanden; denn dadurch wäre ihre Blöße an den Tag gekommen. Darum haben sie Feigen-Blätter gesucht, womit sie solche bedecken möchten, nehmlich solche notions fidei divinæ & humanæ, oder solche Beschreibungen
des

des göttlichen und menschlichen Glaubens, daß auch alle Gottlose sich den göttlichen Glauben zu eignen und bey Ehren bleiben können. Und diese finds, die ich abgesagter massen (a) lange nicht finden können.

43. Endlich habe ich bey einem grossen Mann wahrgenommen, daß ihnen ein göttlicher Glaube helffe, wann die Major Proposition *Universalis* oder allgemeiner Vortrag in H. Schrift stehe, und also eine göttliche Wahrheit sey. Die Subsumtion und Application aber dann auf jeden Menschen gemacht werde. Z. E. Gott will alle Menschen selig machen, wenn sie glauben. Das ist der allgemeine Vortrag in Heil. Schrift gegründet. Daraus mache ich nun die Application auf mich und sage: Ich bin ein Mensch und glaube, darum so will Gott mich auch selig machen. Das sey nun ein göttlicher Glaube, weil er sich auf einen allgemeinen göttlichen Ausspruch gründe.

44. Wenn er aber keinen allgemeinen Spruch der H. Schrift für sich habe, so sey es nur ein menschlicher Glaube, und mithin nicht zureichend zur Seeligkeit. Z. E. Gesezt, ich glaube mit den Particularisten, Gott habe nicht alle, sondern nur einige Menschen zur Seeligkeit erwählt. Wenn ich nun schon glaube, daß ich unter solchen wenigen Erwählten mit begriffen sey und Christum für meinen Heyland und Seeligmacher halte, auch ihn deswegen liebe und ihm gehorche; so sey solches doch nur ein bloß menschlicher Glaube, und könne mich nicht selig machen, weil Gott nirgends gesagt, daß er mich ins besonder erwählt habe.

45. Ob nun wol aus obigen genugsam am Tage ist, daß nichts jämmerlichs und falschers seyn könne, als diese beyde Beschreibungen des Glaubens; und man von
die

(a) S. 29.

diesem so genannten göttlichen Glauben mit Luthero (a) sagen müsse: „Wenn sie das Evangelium hören, so fals-
len sie daher, und machen ihnen einen Gedanken, der,
spricht, ich glaube. Das halten sie dann für einen rech-
ten Glauben. Aber wie es ein menschlich Gedicht und,
Gedanke ist, den des Herzens Grund nimmer erfähret,
also thut er auch nichts, und folget keine Besserung,
hernach;,,

46. So wollen wir doch, um die Thorheit der zanc-
süchtigen und aufgeblasenen Vernunft desto klärer auf-
zudecken, sie dießmahl als wenn sie wahr wären, anneh-
men, und nach ihnen untersuchen, ob deme also sey, daß
alle Particularisten nur einen menschlichen, nicht aber
göttlichen Glauben haben? Oder ob sie nicht vielmehr
mit den Universalisten in gleicher Waage stehen, und
eben so guten göttlichen Glauben haben als sie?

47. Wir wollen, mehrerer Deutlichkeit halber sie ge-
gen einander über setzen:

Propositio Universalis der	
Universalisten.	Particularisten.
Gott will alle Menschen seelig	Gott will alle Gläubige seelig
machen (b), mit dem Beding,	machen (c).
wenn sie glauben.	

Subsumtio & Applicatio der	
Universalisten.	Particularisten.
Nun bin ich ein Mensch und	Nun bin ich ein Gläubiger.
glaube.	

Conclusio der	
Universalisten.	Particularisten.
Darum will mich Gott seelig	Drum will mich Gott seelig
machen.	machen.

48. Wenn nun der leidige Zanc-Gelst nicht die Eins-
ne verrückt hat, der mag urtheilen, (1) ob der Particula-
risten

(a) S. 34. (b) 1. Tim. 2, 4. 6. (c) Joh. 3, 16. 18. 36

risten Glaube nicht eben sowol sich in einer Universal-Proposition der H. Schrift gründe, und mithin, nach obiger Definition (a) göttlich sey, als der Universalisten ihrer? (2) Ob nicht beyder Meynungen in der That auf eines hinauslauffen; und der ganze Unterschied in Worten bestehe, so lange man bey der Sache selbst bleibet? (3) Ob nicht der ganze Zwiespalt über der Ursach entstanden, daß man nemlich gefragt: Woher es komme, daß nicht alle glauben? Und wie oben (b) erwiesen, daß es unvernünftig, vermessen und gottlos sey, über dieser zur Seligkeit ganz unnöthigen (c) Frage von der Ursach des Unglaubens, zu zanken und sich zu verfolgen, gegen das klare Geborh der Liebe; ob nicht eben dieses Urtheil zu fällen sey von dem Streit über die kurz zuvor (d) gegen einander gestellte Haupt-Sätze beyder Theile; und über den göttlichen und menschlichen Glauben nach den angezeigten (e) falschen Beschreibungen der Gelehrten?

49. Werdet doch einmahl nüchtern und vernünftig. Es kan euch ja genug seyn, daß Gott gerecht, billig und gütig ist, der niemanden unrecht thun kan; der alle zu sich einladet, der seinen Sohn für alle in den Tod gegeben, der uns den Weg weist zu ihm zu kommen, der nichts unbilliges und hartes von uns fordert, der uns selber erst aus freyer Gnade in den Stand gesetzt, daß wir zu ihm kommen können. Warum verderbet ihr die Zeit mit unnützen Fragen, und entfernet euch selbst durch euer Zanken und Beißen nur immer weiter von dem Gott des Friedens und der Liebe, der euch zu sich ruffet, um euch in Freude und Liebe mit sich glückselig zu machen, dazu ja Haß, Bitterkeit, Streiten und Fechten nicht der rechte Weg seyn kan. Trachtet doch vielmehr mit Ernst (weil Gott euch nicht als Klöcker, sondern als lebendige, vernünftige

Creatur

(a) §. 43. (b) §. 26, 27. (c) §. 18--24. (d) §. 47. (e) §. 43, 44.

Creaturen tradiret, und eure Mitwürckung, dazu er euch erst tüchtig machet, von euch fordert) nach dem wahren göttlichen Glauben, der lebendig und fruchtbar sey in guten Wercken, wie ihn Gottes Wort (a), und in Conformität desselben euer etzner Lutherus (b) vorstellt. Bedencket doch, daß wo Meid und Zanc ist, da ist Unordnung und eitel böse Ding (c); und daß der Geist des Glaubens (der wahre göttliche Glaube) auch nothwendig sey ein Geist der Liebe, der Sanftmuth, der Treue und Redlichkeit, und des Friedens. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen (d).

50. Wolt ihr aber diesen treuen Rath nicht annehmen, sondern mit Zanken, Scopisiren, Schmähen, Lästern, Verleßern immer fortfahren, so schreiet so lange bis ihr müde seyd; und wisset, daß mich solches gar nicht anfechten wird, sondern, daß ich Gott bitte, es euch zu vergeben, denn ihr wisset nicht was ihr thut. Ihr ver-rathet auch durch all euer Wüten und Toben nur so viel mehr, welches Geistes Kinder ihr seyd, und machet euch selbst nur so viel verächtlicher bey allen vernünftigen Leuten.

III. Vom wahren seeligmachendē Glauben, daß derselbe nicht an dieser oder jener Secte der Christlichen Religion gebunden sey; und was die Herrn Theologi dießfalls für Irrthümer hegen.

I.

Dejenige welche von der Vortrefflichkeit ihrer Religion zuviel eingenommen seynd, also daß sie

D

glau-

(a) S. 30. (b) S. 31. (c) Jac. 3, 16. (d) Matth. 5, 9.

glauben, sie sey allein die seligmachende, und wer sich zu derselben nicht bekenne, der könne auch nicht selig werden; wenn man ihnen dagegen vorhält, daß gleichwohl auch bey andern Religionen es fromme Leute gebe, die Gott rechtschaffen dienen und Christo als ihrem HErrn und einzigen Erlöser und Seligmacher von Herzen anhängen, nach seinen Gebothen zu leben sich aufrichtig bemühen, und die göttliche Tugenden, als die Liebe Gottes und des Nächsten, die Hoffnung der Seligkeit in Christo und durch Christum, Treue und Wahrheit, Sanftmuth, Demuth, Gedult, Gelassenheit in Gottes Willen und d. g. mit der That beweisen; diesen aber das ewige Leben von Gott vielfältig verheissen sey:

So pflegen sie darauf zu antworten, alle diese Tugenden seyen nur natürlich und mithin vor Gott von keinem Werth: Weil alles, was nicht aus dem Glauben gehe, Sünde sey, Rom. 14, 23. und ohne Glauben es ohnmöglich sey, Gott zu gefallen. Hebr. 11, 6.

2. Sie werden aber nicht gewahr, daß in dieser ihrer Schluß-Rede verschiedene wichtige Irrthümer begriffen seynd, die sie als gewisse Wahrheiten, doch ohne allen Grund voraus setzen, nemlich

(1.) Daß sie durch den wahren seligmachenden Glauben verstehen eine bloße Vorwahrhaltung gewisser theologischer Lehr-Sätze, die sie Glaubens-Artickel nennen; also daß wer dieselbe alle annehme, der habe den wahren Glauben, wer aber nur in einem einigen anderer Meinung sey, der habe nicht den wahren Glauben. Wenn man hingegen einwenden wolte, daß zu den wahren Glauben auch noch die Ergreifung und Zueignung des Verdienstes Christi erfordert werde, da ein jeder glauben müsse, daß solches auch ihm insonderheit zu gute komme: So thäte solches nichts wider mich. Dann diese Zueignung
ist

ist allen Parthyen gemein, und wird von keiner ausgeschlossen. Hier aber handele ich vom Glauben, dadurch eine Parthey von der andern unterschieden wird, und den sich eine jegliche allein mit Ausschließung aller andern zuschreibt; welches denn offenbarlich allein in den unterschiedenen Lehr-Sätzen und deren Vorwahrhaltung bestehet.

(2.) Daß sie meynen, diese Vorwahrhaltung sey das Principium unserer Actionen oder die Urquelle unserer Handlungen.

(3.) Daß sie meynen, vorbenannte Tugenden (S. 1.) könne der Mensch aus eigenen Kräfften der verdorbenen Natur üben.

(4.) Daß sie von der Güte unsrer Handlungen aus dem Glauben, und nicht vielmehr von der Güte des Glaubens aus den Wercken urtheilen.

(5.) Daß sie diesen Glauben, diese Vorwahrhaltung, für etwas übernatürliches und göttliches ausgeben; weil die Schrift sagt, daß der Glaube nicht jedermans Ding sey.

3. Daß dieses lauter Irrthümer seynd, will ich in folgenden hoffentlich klärllich darthun.

Und zwar überhaupt erhellet die Falschheit dieser Meynungen genugsam aus dem, daß sie keine einige derselben aus Gottes Wort jemahls bewiesen haben, noch beweisen können. Daher man im Gewissen verbunden ist, dieselbe so lange für falsch zu halten, bis sie solche genugsam werden aus der H. Schrift erwiesen haben.

Ich will nun aber auch von einer jeglichen ins besondere zeigen, daß sie der gesunden Vernunft und dem Worte Gottes gerade zuwider sey.

4. Und zwar, daß die bloße Vorwahrhaltung einer Menge gewisser Lehr-Sätze nicht der wahre seligmachen-

chende Glaube sey, erhellet unvidersprechlich aus dem, daß sie ein blosses Kopff-Werck, und allen Gottlosen, ja den Teuffeln selbst gemein ist; der wahre seligmachende Glaube aber das eigene Vorrecht der Kinder Gottes ist, dadurch sie von den Gottlosen unterschieden sind, und die Seeligkeit würcklich erlangen; welcher auch nicht im Kopff, sondern im Herzen seinen Sitz hat.

5. Daß die blosser Vorwahrhaltung gewisser Lehr-Sätze allen Gottlosen, ja den Teuffeln selbst gemein ist, kan kein vernünftiger unpartheyischer Mensch leugnen.

Denn da lehret ja die tägliche betrübte Erfahrung mehr als zu viel, daß in allen Religionen, in der Römischen nicht weniger als in andern, der größte Hauffe gottlos seynd, ohnerachtet sie alle Articul ihrer Religion vor wahr halten, und mit solchem Eyser versecten, daß sie die andere, so sie nicht annehmen, mit Feuer und Schwerdt verfolgen.

Welcher geschelter Mensch kan auch zweiffeln, daß die Teuffel nicht alle die Glaubens-Articul aufs allerbeste wissen, und darinn die allergelehrteste Doctores Theologiae weit übertreffen solten? Sagt doch auch Jacobus (c. 2, 19.) du glaubest, daß ein etwiger Gott ist. Du thust wohl daran; die Teuffel glaubens auch, und zittern.

6. Was nun alle Gottlosen und alle Teuffel haben können, wie wolte denn darinn der seligmachende Glaube bestehen? Der seligmachende Glaube muß ja selig machen, sonst wäre es eine contradictio in terminis oder sich selbst widersprechend. Was man demnach an sich haben und doch dabey verdammet werden kan, das ist unmöglich der wahre Glaube.

Wer an Christum glaubt, der soll selig werden, ja er hat schon das ewige Leben, Joh. 3, 15. 16. 18. 36. Das hat die ewige Wahrheit gesagt, und kan also kein Mensch un-

wahr

wahr machen. Wer dann nicht selig wird, der glaubet auch nicht an Christum. Die Teuffel aber sind schon verdammt, und alle Gottlosen sollen verdammt werden. Darum glauben dieselbe nicht an Christum, und also ist ihr Vorbehalt der Lehr-Sätze nicht der wahre Glaube an Christum.

7. So bleibet dann der wahre Glaube den wahren Kindern Gottes, den frommen rechtschaffenen Christen, die sich selbst verläugnen, ihr Creutz auf sich nehmen, und ihm nachfolgen, allein eigen; diese allein glauben wahrhaftig an Christum, weil diese allein sollen selig werden, und er keine andere für seine Jünger oder Gläubige erkennen will, Luc. 14, 26, 27. 33.

8. Und dieser wahre Glaube sitzt nicht im Gehirne, sondern im Herzen.

„Dann so du mit deinem Munde bekennest Jesum,“ schreibt Paulus Rom. 10, 9. 10. „daß er der Herr sey, und,“ „glaubest in deinem Herzen, daß ihn Gott von den,“ „Toten auferwecket hat, so wirstu selig. Denn so man,“ „von oder mit dem Herzen glaubet, so wird man ge,“ „recht, und so man mit dem Munde bekennet, so wird,“ „man selig.“

Das ist auch daher klar, daß die unmittelbare wesentliche Wirkungen des wahren Glaubens, daran derselbe erkannt wird, nemlich die Verläugnung seiner selbst, die Aufnehmung seines Creutzes und Nachfolge Christi (S. 7.) alle aus dem Herzen und nicht aus dem Gehirn fließen. Der Wille muß sich selbst verläugnen, der Wille muß sein Creutz willig auf sich nehmen, und Christo nachfolgen, der Wille muß Christo sich anvertrauen und sich ihm völlig überlassen. Der Kopff hat hieby nichts zu thun, der hindert vielmehr. Das erhellet abermahl an den Herren Gelehrten, die ihre ganze Lebens-Zeit in

der Kopff-Arbeit zubringen, und doch gemeintlich diejenige sind, die sich selbst und alles was sie haben, am allerwenigsten verläugnen, mithin am allerwenigsten den wahren Glauben haben.

Darum sind auch „nicht viel Weise nach dem Fleisch, „nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle beruffen; sondern „was thöricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß er die Weisen zu Schanden mache; und was „schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß „er zu Schanden mache was starck ist,“ 1. Cor. I. 26. 27. Welches nicht seyn könnte, wenn der wahre Glaube ein Kopff-Werk wäre und in der Speculativen Erkenntniß einer grossen Menge gewisser Lehr-Sätze von hohen geistlichen Dingen bestünde; indem solches ja eine grosse Wissenschaft ist, deren die Thörichten, die Einfältigen, die Ungelehrten, das gemeine Volk, die doch Gott vornehmlich zum wahren Glauben erwählet hat, gar nicht fähig sind. Muß demnach der wahre seligmachende Glaube gar was leichtes, was einfältiges, was wenigtes seyn, das keinen hohen Verstand, kein Kopffbrechen erfordert, sondern nur ein gutes Hertz, das sich Gott willig unterwerffe und sich von seinem Geist regieren lasse, das der Wahrheit, wovon es durch den Geist Gottes lebendig überzeugt wird, gern gehorsam sey.

Wie der Unglaube im Hergen ist, und das Hertz von Gott irret; also ist auch der Glaube und die rechte Erkenntniß der Wahrheit nicht im Kopff, sondern im Hergen.

Das erste sagt die Schrift deutlich. „Darum ich „entrüstet ward über dieß Geschlecht und sprach: Immerdar irren sie mit ihrem Hergen; aber sie wußten „meine Wege nicht. Sehet zu, lieben Brüder, daß nicht „jemand unter euch ein arges unglaubiges Hertz habe,
das

„das abtrete von dem lebendigen Gott“, Hebr. 3. 10. 12. Daraus ist klar, daß das Herz unglaublich sey, und irre; und daß der Unglaube darinn bestehe, daß das Herz abtritt von dem lebendigen Gott.

Also bestehet hingegen der wahre Glaube darinn, daß das Herz dem lebendigen Gott in Christo Jesu anhangt und gehorsam sey.

Darum auch Gott nirgends den Kopff, aber wol das Herz von uns fordert, daß wir ihm solches geben sollen (a); und uns vermahnet, das Herz zu bewahren, weil aus demselben das Leben gehe (b). Das Leben aber gehet aus dem Glauben; denn der Gerechte wird seines Glaubens leben (c). So ist dann der wahre Glaube, dessen der Gerechte lebet, in dem Herzen.

Und durch denselben wahren Glauben, den Gott würdet, sind wir mit Christo auferstanden. 2. Col. 2. 12. und unsre Herzen werden gereinigt durch denselben (d). Wer dann mit Christo nicht auferstanden, und dessen Herz noch nicht gereinigt ist, der hat auch noch nicht den wahren Glauben, wenn er gleich alle Lehr-Sätze aufs allerbeste wüßte und vor wahr hielte. Wer aber mit Christo auferstanden ist, der suchet was droben ist, da Christus ist, sitzend zur rechten Gottes, und trachtet nicht nach dem das auf Erden ist, Col. 3. 1. 2. Wer nun nach irdischen Dingen trachtet, daran seine Lust und Gefallen hat, der ist noch nicht mit Christo auferstanden, und hat mithin noch nicht den wahren Glauben. Dieses suchen und trachten aber ist ein Werck des Herzens oder Willens und nicht des Kopffs oder der Vernunft.

9. Ich habe mich etwas extendiret, zu beweisen, daß der wahre Glaube nicht im Gehirn oder in dem speculativen Verstande, sondern in dem Herzen oder Willen sei-

D 4

nen

(a) Prov. 32. 16. (b) Prov. 4. 23. (c) Rom. 1. 17. (d) Act. 15. 19.

nen Sitz habe. Weil es ein fast allgemeiner und doch höchst schädlicher Irrthum ist, daß man den Glauben dem bloßen speculativen Verstande, der im Kopff seine Wirkung hat, zuschreibe; daraus das ganze todte Wesen im Christenthum; und daß man den Glauben in dem Verfall oder Persuasion vieler theoretischer Wahrheiten setzet, darunter kein Irrthum mit eingemischet seyn solle; hieraus aber ferner alle das Zanken und Beissen, Verdammnen und Verfolgen seinen unglücklichen Ursprung hat.

10. Da doch der wahre seligmachende Glaube, nicht eine Nahrung unserer fürwitzigen Vernunft, die immer viel wissen und recht haben, aber nichts thun will, sondern „eine lebendige, kräftige, thätige „Überzeugung des Herzens ist vor denenjenigen „Wahrheiten, die uns nöthig sind ein göttlich Leben in „Christo Jesu zu führen und in den gänglichen Gehorsam Gottes wieder einzutreten, daraus wir gefallen sind. Also z. E. wenn ich heilsamlich glaube, daß Gott mein Vater ist in Christo, so ist solches eine solche lebendige Überzeugung des Herzens; daß ich ihn wirklich und in der That auch ehre, liebe, und fürchte als meinen Vater und ihm vertraue, mich ihm überlasse, ihm gehorche als meinem Vater. Wann ich glaube, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist, und daß der Vater will, daß wir den hören sollen; daß er für mich gelitten, gestorben und auferstanden ist, daß er mich mit dem Vater dadurch versöhnet, daß er mich dadurch erkauffet, daß er mein Herr ist, daß er will, daß ich nicht mir selber sondern Gott leben, mich verläugnen, mein Creutz auf mich nehmen, und ihm nachfolgen solle, daß ich in ihm bleiben müsse und er in mir, daß ich ohne ihm nichts thun kan 2c. so ist solches eine lebendige, kräftige Überzeugung, daß

dar

daraus lauter wahre Liebe, Ehre, Furcht, Vertrauen, Gehorsam mit der That unmittelbahr entspringet. Und so in andern Wahrheiten mehr, ohne welche wir zu diesen lautern Gehorsam und göttlichen Wandel nicht gelangen mögen. Welche wenig an der Zahl und in Gottes Wort so oft und so deutlich gesagt seynd, daß kein Christen Mensch dran zweiffeln kan.

Wo diese That nicht unmittelbahr folget, da ist nichts als ein todter Hirn-Glaube, ein bloßer menschlicher Wahn; mit nichten aber der wahre seligmachende.

11. Diesen würcker Gott Col. 2, 12. durch den Geist des Glaubens, 2. Cor. 4, 13. Daher der Glaube nicht verdemans Ding und in unsern natürlichen Kräfften, 2. Thess. 3, 2. sondern eine Gabe Gottes ist, Eph. 2, 8. nemlich der H. Geist der Verheissung, mit dem wir versiegelt seynd ibid. c. 1, 13. welcher ist das Pfand unsrer Erlösung. v. 14. Und eben dieser Geist des Glaubens ist das Leben und Licht der Menschen Joh. 1, 4. dadurch wir glauben v. 7. und der helle Schein, den Gott in unsre Hertzen gegeben hat, 2. Cor. 4, 6. der Geist Christi, der in uns wohnet, der in uns ist und bleibet, Joh. 14, 17. und den die Welt (die weltlich gesinnte) nicht empfangen kan. ibid. der uns in alle Wahrheit leitet, Joh. 16, 13. mit dem wir gesalbet und versiegelt seynd, 2. Cor. 1, 21, 22. nicht allein die Apostel sondern auch alle wahre Gläubige ibid. welche Salbung wir haben von dem, der heilig ist, 1. Joh. 2, 20. die auch bey uns bleibet; und dürfen nicht, daß uns jemand lehre; sondern, wie uns die Salbung allerley lehret, so ist wahr, und ist keine Lügen; und wie uns dieselbe gelehret hat, so sollen wir bey demselbigen bleiben. ibid. v. 27.

12. Nicht, daß wir die hohe Speculationes der vernünftigen Vernunft für lauter göttliche Wahrheiten an-

nehmen und ausgeben, vielweniger andern aufdringen solten; sondern daß wann wir seine Stimme in unsern Gewissen hören, nehmlich das Wort Gottes, das lebendig und kräftig ist und ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens, Hebr. 4, 12. unsere Herzen nicht verstocken, v. 7. den Geist nicht dämpfen ^(a); sondern solchen lebendigen Überzeugungen zum göttlichen Leben und Wandel gehorsam seyn, und uns davon durch andere Menschenlehre nicht irre machen oder davon abwenden lassen sollen.

13. Denn es ist schon vorhin gnugsam erwiesen, daß der Glaube nicht eine Nahrung unserer Curiosität sey, und in vielen Lehrsätzen von hohen Dingen und deren Vorwahrhaltung, sondern in der lebendigen thätigen Überzeugung von der Wahrheit zur Gottseligkeit durch den Geist Gottes bestehe, der uns nicht allein diese nöthige Wahrheit lehret, sondern auch dieselbe zu lieben und zu thun bewege.

14. Daher kan man auch obigen Ort aus 1. Joh. 2, 27. nicht dahn mißdeuten, als ob man solchergestalt keine Lehrer in der Christlichen Kirche nöthig haben würde, weil ein jeder nur dabey bleiben dürffe, was ihm, seiner Meynung nach, die Salbung lehre.

Denn die Meynung des H. Johannis kan nicht gewesen seyn, Pauls und Christo selbst, auch seinem eigenen und aller andern Apostel Exempel, die alle auf expresse Befehl Christi alle Völker gelehret haben, zu widersprechen.

Und sind eben die Lehrer dazu nöthig, daß sie die Menschen zum Glauben und durch den Glauben zu Christo führen sollen, daß sie seinem Geist in sich Platz geben, und seinen Überzeugungen das Böse zu lassen und das Gute

zu

(a) 1. Theß. 5, 20.

zu thun, gehorsam seyn sollen; als welches eben die Lehre ist, die wir, nach Johannis Zeugniß, von der Salbung erwarten und dabey bleiben sollen.

15. Darum beschreibet auch Paulus (Hebr. II, 1.) den Glauben, nicht, daß er sey eine Vorwahrhaltung einer Menge Lehr.-Sätze, sondern eine feste Zuversicht des das man hoffet, und nicht zweiffelt an dem das man nicht siehet, oder wie es nach dem Griechischen eigentlicher gegeben werden mag, eine wesentliche göttliche Krafft (hypostasis) von denen Dingen, die man hoffen soll, und die uns lebendig überzeuget von dem was man nicht siehet.

Und diese Beschreibung erläutert er mit vielen Exempeln durch das ganze Capitel; bey welchen allen sich nicht die geringste Spuhr von unseren heutigen zahlreichen so genannten Glaubens-Artickeln findet.

Insonderheit zeiget er v. 6. ganz deutlich, was er für einen Glauben meyne, ohne welchen es ohnmöglich sey, Gott zu gefallen. Dann, spricht er, wer zu Gott Kommen will, der muß glauben, daß er sey, und denen die ihn suchen (nach dem Exempel und Vorfchrift Christi durch Verläugnung ihrer selbst, Aufnehmung ihres Creuzes und seiner Nachfolge) ein Vergelter seyn werde.

16. Man muß sich also billig verwundern, daß die Herren Gelehrten sich unterstanden, von dieser klaren Beschreibung des wahren Glaubens, die uns Paulus durch den Geist Gottes gegeben, abzugehen, und uns anstatt dessen eine ganz andere und widrige aufzudringen, nemlich ihre Menge der Lehr.-Sätze und deren Vorwahrhaltung im Glauben, die nichts als ein todtes Gemählde, und, wie gesagt, allen Gottlosen und den Teuffeln selbst applicable ist.

17. Nun hoffe ich allen unpartheyischen Menschen
dem

den ersten Irrthum, nemlich die falsche Notion vom wahren Glauben genugsam erwiesen und gezeigt zu haben, was die Schrift durch den wahren Glauben versteht. Ist wollen wir auch den zweyten beleuchten, da die Herren Gelehrten sich einbilden, dieser ihr Hirn-Glaube, oder blosser Vornurhaltung ihrer Lehr-Sätze sey das Principium unserer Actionen; und daß davon zu verstehen sey, wann Paulus schreibt, alles was nicht aus dem Glauben gehe, sey Sünde.

18. Es erheller aber die Nichtigkeit dieses Vorgebens genugsam aus dem, daß bisher bereits erwiesen, wie falsch die Notion oder Beschreibung sey, die sie uns vom Glauben gegeben; und daß die Schrift, insonderheit auch Paulus in seinen Episteln, ganz was anders dadurch versteht als unsere Herren Gelehrten uns vormahlen. Jenes ist lauter göttliche Krafft und Leben, dieses aber ein todtes Hirn-Gemählde. Welches die Erfahrung mehr als gut ist bewieset. Sind nicht viele Millionen Christen, die diesen Hirn-Glauben sehr wohl haben, und doch nicht im geringsten darnach leben? Wenn die Catholische Religion der allein seligmachende Glaube und das Principium ihrer Handlungen ist warum sind denn nicht alle Catholische auch rechtschaffene Christen und leben wie Christus und seine erste Jünger gelebt haben? Eben die Frage thue ich auch andern Religions-Verwandten; denn es ist in dem Stück einer wie der andere; der Selen-Geist hat den grossen Hauffen bey allen Religionen dleßfalls gleich befhöret.

19. Es ist ja freylich der Glaube das einzige Principium unserer guten Actionen; und folglich der Unglaube das Principium aller bösen Handlungen: Aber beyde, wenn sie sollen Principia oder Urquellen unsers Lebens und Wandels seyn, müssen lebendig, bewegend, an-

trei-

treibend, kräftig seyn. Sonst wären sie ja todt und könnten unsere A^{ct}iones nicht aus ihnen entspringen. Es ist demnach der Geist des Glaubens und der Geist des Unglaubens, welche die Principia unserer guten oder bösen A^{ct}ionen seynd.

Wer wahrhaftig an Gott glaubet, der thut was er ihm gebeut, und lässet was er ihm verbeut. Und der hat den Geist aus Gott, durch dessen Erleuchtung, Trieb und Krafft er solches thut und lässet: Denn aus eigenen Kräfften können wir nichts Gutes thun, Joh. 15, 5. auch nicht einmahl einen guten Gedancken haben (a).

Wer aber nicht thut, was Gott ihm befiehet, und lässet, was er ihm untersaget, der glaubet ihm ja nicht; das kan kein vernünftiger Mensch widersprechen, sondern er glaubet seiner eigenen Lust, die ihm als gut vor-mahlet, was ihm Gott böse zu seyn gesagt hat; und als böse vorstelle, was Gott als gut recommendiret hat: Triff also ab von dem lebendigen Gott und hat ein unglaubliches Herz Hebr. 3, 12. das getrieben und beherrscher wird von dem bösen Geist, der sein Werck hat in den Kindern des Unglaubens (b).

Es darff kein Mensch denken, daß er allein würcke: Alles gehet aus Trieb und Bewegung entweder des guten oder des bösen Geistes, auch wenns der Mensch nicht mercket. Die verdorbene Natur ist des Teuffels Nest, so er nimmer verlässet, und dartin nimmer müßig ist. Hingegen sind die Glaubige, die Gott glauben und gehorchen, Tempel des lebendigen Gottes, in welchen er wohnen und wandeln will, 2. Cor. 6, 16. und seine Kinder, die sein Geist treibet, Rom. 8, 14. Ohne dessen Bewegung und Krafft, wie schon gesagt, der Mensch nichts gutes kan. Joh. 15, 15. 2. Cor. 3, 5.

20. Dar-

(a) 2. Cor. 3, 5. (b) Eph. 2, 2.

20. Darum ist es drittens (S. 2. n. 3.) ein sehr grosser Irrthum, und eine Lästerung des H. Geistes, wann man die göttliche Tugenden, der reinen Liebe Gottes und des Nächsten, der wahren herrlichen Demuth, der Gelassenheit in dem Willen Gottes, der Sanftmuth, der Aufrichtigkeit und Redlichkeit in allen Gelegenheiten, der Verachtung der Welt, und aller weltlichen Ehre, Lust, und Ergötzlichkeit u. d. g. die sich nicht in Worten, sondern im Werk und in der Wahrheit zeigen, der verdorbenen Natur und folglich dem Satan, der der Herr und Regent derselben ist, zuschreibet.

21. Christus selber sagt, daß wir ohne ihn nichts können (a), und sein Apostel, daß wir von uns selber nicht einmahl einen guten Gedanken zu haben tüchtig sind (b). Christus lehret, daß man den Baum an den Früchten erkenne, daß ein guter Baum nicht böse Früchte, und ein fauler Baum nicht gute Früchte bringen könne (c). Daß wir darum die wahren und falschen Propheten, den wahren und falschen Glauben, daran erkennen sollen (d): Daß wir von ihm lernen sollen sanftmüthig und von Herzen demüthig zu seyn (e). Johannes schreibt: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm (f). Lasset uns unter einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott; und wer lieb hat, der ist von Gott gebohren, und kennet Gott (g) (hat den wahren Glauben: Denn die Welt, die nicht Christi wahre Jünger und Glaubige sind, kennet Gott nicht (h), sie kennen weder den Vater noch den Sohn) (i). Wer nicht lieb hat, der kennet Gott nicht (hat nicht den wahren Glauben) denn Gott ist die Liebe (k). Und an dem

(a) Joh. 15, 5. (b) 2. Cor. 3, 5. (c) Matth. 7, 18. (d) ib. v. 16. (e) ibid. c. 11, 29. (f) 1. Joh. 4, 16. (g) 1. Joh. 4, 7. (h) Joh. 17, 25. (i) Joh. 16, 3. (k) 1. Joh. 4, 8.

dem merken wir, daß wir ihn kennen, so wir seine Geboth halten. Wer da saget, ich kenne ihn, und hält seine Geboth nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchem ist warlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, daß wir in ihm sind. Wer da saget, daß er in ihm bleibet, der soll auch wandeln, wie er gewandelt hat (a). Und wer seine Geboth hält, der bleibet in ihm, und er in ihm. Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibet, an dem Geiste, den er uns gegeben hat (b). Kindlein, laßet euch niemand verführen. Wer recht thut, der ist gerecht, gleichwie er gerecht ist. Wer Sünde thut, der ist vom Teuffel, dann der Teuffel sündigt vom Anfang (c). Daran wirds offenbahr, welches die Kinder Gottes, und die Kinder des Teuffels sind: Wer nicht recht thut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder liebet (d). Wer da saget, er sey im Lichte (er habe den wahren Glauben), und hasset seinen Bruder, der ist noch im Finsterniß (im Unglauben); wer seinen Bruder liebet, der bleibet im Lichte (des wahren Glaubens) und ist kein Argerniß bey ihm (e). So ihr wisset, daß er gerecht ist, so erkennet auch, daß wer recht thut, der ist von ihm geboren (f). Wer Gutes thut, der ist von Gott; wer Böses thut, der siehet Gott nicht (g). Paulus schreibt, daß wir Christum nicht einmahleinen Herrn heißen können (aus aufrichtigem Herzen) ohne den H. Geist (h). Und Christus selbst ließ dieses seinen Jüngern zum letzten Valer: Dabey wird jeder man erkennen, daß ihr meine Jünger (meine wahre Gläubige) seyd, so ihr Liebe unter einander habt (i).

22. Und

- (a) 1. Joh. 2, 3-6. (b) 1. Joh. 3, 24. (c) e. 3, 7. 8. (d) e. 3, 10. (e) e. 2, 9. 10. (f) ib. v. 20. (g) 3. Joh. v. 11. (h) 1. Cor. 12, 3. (i) Joh. 13, 35.

22. Und die Herren Theologi unterstehen sich gegen so viele und klare Aussprüche des Heiliges Gottes, dasjenige was uns als das wahre Kennzeichen der rechten Kinder Gottes und wahren Glaubigen, und worauf er so vielfältig das ewige Leben verheissen hat, den eigenen Kräften der Natur zu zuschreiben, und als nichts gültig zu verwerffen, wenn nicht ihr elender Hirn: Glaube dabei sey; der doch in so viel Millionen Menschen sich in aller seiner Vollkommenheit befindet ohne die geringste der obigen guten Früchte hervor zu bringen! Wie wollen sie diese Verwegenheit, die sie auch nicht mit dem geringsten Schein einer vernünftigen Ursach, geschweige denn aus Gottes Wort rechtfertigen können, in Gottes strengen Gericht verantworten, da sie so viel unaussprechliches Elend dadurch in der Christenheit angerichtet haben und noch täglich anrichten?

23. Ich sage demnach getrost aus Gottes Wort, daß es nicht wahr sey, daß der Mensch aus natürlichen Kräften mit aufrichtigem Herzen Gott und seinen Nächsten in Gott lieben, von Herzen demüthig seyn, dem Willen Gottes in allem leben und sich demselben gänzlich ergeben, sich selbst und alles was er hat, hassen und verläugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Christo als seinem Herrn und Heyland nachfolgen könne; sondern daß alle, die also gottseelig leben in Christo Jesu, wahre Kinder Gottes sind, und den wahren lebendigen Glauben haben, wenn sie gleich dabei, und diesem unabbrüchig, ein oder andern theoretischen Irrthum im Kopff haben, den sie für Wahrheit ansehen.

24. Aus obigem ergethet sich nun auch von selbst, wie unrecht es viertens sey (S. 2. n. 4.) die Werke an dem Glauben, und nicht vielmehr, nach der Schrift, den Glauben an den Werken zu prüfen, und aus den guten Früch-

Früchten auch zu urtheilen, daß der Baum, der Glaube, gut seyn müsse.

25. Diesen Proceß lehret uns so wol die gesunde Vernunft, als insonderheit und vornehmlich auch Christus und seine Apostel.

Die gesunde Vernunft sagt uns, daß, woran ich etwas prüfen und erkennen will, klärer und gewisser seyn müsse, als was ich prüfen will.

Nun ist der Glaube unsichtbar und uns unbekannt, die wir den Grund des Herzens nicht einsehen können, auch nicht einmahl unsern eignen. Hingegen sind die Werke klar und offenbahr, als die in unsere Sinne fallen, und ein jeglicher, insonderheit gegen den sie geschehen, fühlet alsobald, ob sie gut oder böse, gerecht oder ungerecht seynd.

Drum kan der Glaube nicht der Probier-Stein der Werke seyn, sondern er muß durch die Werke erkannt und bewehret werden.

26. Darauf weist uns Christus selbst, wenn er uns befiehlt, uns fürzusehen vor den falschen Propheten, und haben sagt, daß wir sie an ihren Früchten erkennen sollen (a). Nun sind die falsche Propheten durch nichts anders falsche Propheten als durch den falschen Glauben. Denn hätten sie den wahren Glauben, so wären sie nicht falsche, sondern wahre Propheten. Drum befiehlt uns Christus den wahren oder falschen Glauben an den Früchten oder Werken zu prüfen, aus Ursachen, weil kein guter Baum arge, und kein fauler Baum gute Früchte bringen könne (b).

Das lehret uns auch Jacobus, wenn er sagt, daß der Glaube, wenn er nicht Werke hat, todt an ihm selber, mithin eben so wenig ein wahrer Glaube sey, als ein tochter Mensch ein wahrer Mensch ist (c); und noch hinzu sezet:

E

Zet-

(a) Matth. 7. (b) ib. v. 18. (c) Jac. 2, 17.

Zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken, so will ich auch meinen Glauben dir zeigen mit meinen Werken (a).

Insonderheit weist uns Christus auf die Liebe des Nächsten, daran jedermann erkennen werde, daß wir seine Jünger seyn, d. i. den rechten Glauben haben (b).

Und Johannes ermahnet uns darauf, daß wir nicht mit Worten, sondern mit der That und mit der Wahrheit lieben sollen. Daran erkennen wir, fährt er fort, daß wir aus der Wahrheit seynd (den wahren Glauben haben) und können unser Herz vor ihm stillen (c). Item: Wer seine Gebothe hält, der bleibet in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibet, an dem Geiste, den er uns gegeben hat (d). Daran wirds offenbahr, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teuffels sind (die den wahren und falschen Glauben haben) wer nicht recht thut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat (e).

27. Wie kan klärer in der Welt gesagt werden, daß wir den Glauben an den Werken, und nicht die Werke an den Glauben erkennen sollen?

Sind also die Herren Theologi abermahls dem Worte Gottes schnurstracks entgegen, die die gute Werke nicht für gut erkennen wollen, ehe sie anders woher versichert seynd, daß man ihrem Hirn. Glauben oder allen ihren aufgestellten Lehr. Sätzen Beyfall gebe.

Gott thue ihnen einmahl die Augen auf, daß sie den Leib Christi, welcher seine Gemeinde ist, um ihrer todten Bilder willen nicht ferner also jämmerlich zerreißen.

28. Es wäre aber vergebens, hienwieder einzuwerffen, daß ein Heuchler alle die Tugenden nachahmen und viele gute Werke thun könne; und mithin die Werke auch keine sichere Probe des Glaubens abgeben.

29.

(a) v. 18. (b) Joh. 13, 35. (c) 1. Joh. 3, 18, 19. (d) v. 24. (e) v. 10.

29. Dann erstlich frage ich, ob denn ein Heuchler nicht auch ihren Hirn-Glauben nachmachen und sich stellen könne, ob glaubte er ihn, da er doch etwa ganz anders gesinnet ist? Wie sie nun diesen dem Urtheil Gottes überlassen müssen; so thun sie denn auch bey den Wercken. Der Tag des HErrn wird alles klahr machen.

30. Zum andern hat es nicht die Meynung, daß ein jeglicher, dem es nicht Amtes-halber oblieget, und weiter als er es zu seiner eigenen Direction nöthig hat, über seinen Nächsten herwischen, seine Actiones genau untersuchen, critisiren, und ihn richten solle; welches uns Gott so vielfältig und so ernstlich verbothen hat. Sondern vornehmlich daß ein jeder aus seinen eigenen Wercken sich selbst richten, seinen eigenen Glauben prüfen, und erkennen solle, daß, so viel ihm noch an Christi Leben fehlet, so viel fehle ihm auch noch am wahren seligmachenden Glauben; und daß er demnach hohe Ursache habe, sich enfreig zu bestreben, daß er im Glauben immer wachse und völliger werde.

31. Drittens kan ein Heuchler sich wohl eine Zeitlang, in gewissen Gelegenheiten, und in ein oder andern Stück verstellen, und es den wahren Gläubigen äußerlich gleich oder auch zuvor thun. Aber allezeit in seinem täglichen Wandel, gegen die so täglich um ihn seynd, in allen Vorfällen, in allen Dingen kan sich niemand verstellen. Der Schalk verräth sich gar bald, sonderlich denen, die selbst redliches Hergens und Feinde aller Heuchelei, auch gewohnt seynd, auf ihr Herz Achtung zu geben. Das fühlet den Betrug leicht, auch ehe es ihn siehet. Und was unterstehet sich die Vernunfft viel zu klügeln gegen das was die ewige Weisheit und Wahrheit uns als eine richtige Regel, wornach wir urtheilen sollen, angewiesen hat? In ihren Früchten, spricht sie, sollt ihr sie erkennen;

nen; Und: Dabey wird jederman erkennen, daß ihr meine Jünger (wahre Gläubige) seyd, so ihr Liebe unter einander habt. Das muß wahr seyn und bleiben; und wird kein Verständiger sich bereuen lassen, daß man in der Gelegenheit an den Werken nicht sollte erkennen können, ob einer uns liebe oder hasse.

32. Wer nun, was bisher aus Gottes Wort klärlieh dargethan, und selbst der gesunden Vernunft gemäß ist, recht einsieht, der wird fünffstens (vid. S. 2. n. 5.) nicht zweifeln, daß es ein jämmerlicher Betrug sey, wenn die Herren Gelehrten ihren Hirn. Glauben, um welchen sie einander in den Haaren liegen, und auch die weltliche Obrigkeit und das arme Volk zu Feuer und Schwerds bewegen, für etwas übernatürliches und göttliches ausgeben. Mein! was ist doch beschwehrlisches drinn, daß man diese oder jene Meinung für wahr hält? Was ist, das die verdorbene Natur nicht ertragen könnte und ihr den Tod brächte? Machen nicht in allen Hauffen die Gottlose, die weltlich und fleischlich gesinnte, die nach der verdorbenen Natur leben, den größesten Theil aus? Halten sie nicht die Lehr. Sätze, ein jeglicher seiner Parthey, steiff und fest, und leben doch dabey in aller Unordnung der verdorbenen Natur? So ist denn die Vorwahrhaltung dieser oder jener Lehr. Sätze nichts übernatürliches. Und wie darff man etwas für göttlich halten, das ohne Krafft und Leben ist, ein blosses todtes Bild. Werk im Gehirn? Was von Gott in uns gewürcket ist, das bringet auch göttliche Früchte. Der Hirn. Glaube aber ist an sich selbst todt und lebet dem Menschen kein göttlich Leben; wie die leidige Erfahrung zeiget. Darum ist er nicht ein Werk Gottes in uns, dadurch unsere Herzen gereinigt werden sondern eine Geburt der verdorbenen hoffärtigen natürlichen Vernunft, die das böse Herz nicht

nicht allein ungeändert läſſet, ſondern noch dazu Gelegenheit giebt unter dem Deck-Mantel der göttlichen Wahrheit ſeiner Wuth ſo viel freyern Zügel zu laſſen. Und ſo ſiehet man, wie die Herren Gelehrten Gottes Wort mißbrauchen, wenn ſie dasjenige, was die Schrift vom wahren lebendigen Glauben ſagt, daß er nehmlich nicht jedermans Dting, ſondern Gottes Gabe ſey, auf ihren todten Hirn-Glauben appliciren. So machet es immer ein oder ander Theil in allen Controversien. Sie be-gehen ſtets fallaciam diviſionis & compositionis, wie ſie es in ihren Schulen helfen, d. i. ſie theilen von einander, was die Schrift zuſammen fügt, und ſetzen zuſammen, was die Schrift theilet. Die Schrift ſagt, daß der Glaube nicht jedermans Ding ſondern Gottes Gabe ſey; und verſtehet den wahren Glauben des Herzens, der durch die Liebe thätig iſt, als welcher allein in Chriſto Jeſu gilt. Das theilen ſie von einander, und werffen den lebendigen Glauben weg, ſetzen ihren todten Hirn-Glauben an deſſen ſtatt, und verblinden damit, daß er nicht jedermans Ding, ſondern Gottes Gabe, mithin was übernatürliches und göttliches ſey; woran die Schrift nie gedacht hat. Oder, deutlicher, ſie nehmen das Prædicatum der Schrift und appliciren es auf ein ganz ander Subjectum. Das iſt aller Zäncker Kunſt-Griff, welchen ſie darunter verſtecken, daß ſie den Worten der Schrift falſche Notiones andrehen, und den Leuten weiß machen, daß die Schrift durch ſolche Worte eben das, was ſie, verſtehe.

33. Ob ich nun wohl biſher behauptet, daß der wahre ſeligmachende Glaube nicht beſtehe in einer Vornurhaltung vieler Lehr-Sätze, die alle wahr ſeyn ſollen; und ſolglich nicht an dieſe oder jener Secte der Chriſtlichen Religion allein gebunden ſey;

So folget doch daraus keinesweges, daß alle diese Secten gleich gut seyn, und einem jeden freystehe, von einer zur andern zu treten nach Belieben.

34. Die Christliche Religion ist nur eine, wird auch eine seyn und bleiben bis an das Ende der Welt. Alle die Hauffen, so sich über gewisse Lehr-Sätze und Gebräuche getrennet haben, und doch dasjenige behalten, worinn die Christliche Religion bestehet, sind besondere Secten derselben; wie in der Jüdischen Religion auch besondere Secten waren, und blieben doch alle Juden.

35. NB. Die Christliche Religion bestehet in denen von Christo angewiesenen Mitteln zu unserer Heiligung, und durch diese Heiligung zur ewigen Seeligkeit.

36. NB. Ohne diese Heiligung wird niemand den HErrn sehen (a). Und diese ist der unmittelbare Zweck der Zukunft Christi, und alles dessen, was er für uns gethan hat (b). Es muß eine gänzliche Sinnes-Änderung in uns vorgehen, ehe wir zum Himmelreich geschickt seynd. Das war die erste Predigt Christi (c); das befohl er auch seinen Aposteln allen Völkern zu predigen (d). Das lehrten sie auch, insonderheit Paulus (e). Es gilt nichts in Christo als eine neue Creatur (f).

Und wenn wir uns nicht einen ganz falschen Begriff von der Sünde gemacht hätten, würde uns auch die ge-

suns

- (a) Hebr. 12, 14. (b) 1. Joh. 3, 7. 8. Joh. 3, 16. 17. Luc. 1, 69-79. Matth. 1, 21. 1. Petr. 1, 1. 2. 14. 15. 16. 18. 22. 23. c. 2, 9. 11. 12. Joh. 15, 4. 5. 8. 10. c. 17, 17. 19. Matth. 7, 21. 22. 23. 1. Petr. 2, 21. 24. c. 3, 9-15. 18. c. 4, 1. 2. 2. Petr. 1, 1-11. c. 3, 7. 9. 11. 14. Tit. 1, 1. c. 2, 11-14. c. 3, 3. 4-8. 1. Thess. 2, 10. 11. 12. c. 3, 12. 13. c. 4, 1-7. c. 5, 22. 23. Col. 1, 9. 10. 22. 28. c. 2, 6. 7. c. 3, 12-17. Phil. 1, 9. 10. 11. c. 2, 15. Eph. 1, 4. c. 2, 10. c. 4, 22. 23. 24. c. 5, 25. 26. 27. Gal. 1, 4. c. 2, 17. c. 3, 13. 14. c. 5, 6. c. 6, 15. 2. Cor. 5, 15. 17. 21. c. 6, 15. 18. c. 7, 1. 1. Cor. 6, 9-11. 19. 20. (c) Matth. 4, 17. nach dem Grund-Text. (d) Matth. 28, 20. (e) Act. 2, 38. c. 3, 19. 20. 26. c. 5, 30. 31. 32. Rom. 12, 1. 2. (f) Gal. 6, 15.

sunde Vernunft überzeugen, daß es unmöglich anders seyn kan.

Die Sünde ist eigentlich und im Grunde nichts anders als eine Wüdrigkeit oder wüdrige Art und Stellung des geschaffenen Willens gegen den göttlichen Willen, da jener diesem widerstrebet und immer anderswo hinaus will als Gott.

Alles was aus dieser wüdrigen Art des Willens von der Creatur geschieht, ist eine wirkliche Sünde.

Ob nun schon die Teuffel und verhärtete böse Menschen diese wüdrige Art ihres Willens gegen den Willen Gottes, aus sich selbst und aus eigener Krafft nicht ablegen können; so sündigen sie deswegen nichts desto weniger. Denn sie haben sich selbst durch ihre Schuld in diese Unmöglichkeit gesetzt. Und die wüdrige Art ihres Willens ist deswegen nicht weniger wüdrig, daß sie nicht anders als wüdrig seyn kan. Vielmehr ist diese Wüdrigkeit, die nicht mehr geändert werden kan, so viel grösser, mithin auch so viel grössere Sünde.

Und weil wir alle mit dieser wüdrigen Art unsers Willens gebohren werden und auf die Welt kommen, so wird sie billig und eigentlich die Erb-Sünde genannt.

Welche Erb-Sünde also nicht die uns nur zugerechnet, sondern wirklich und in der That mitgetheilte und durch die natürliche Geburth auf uns wesentlich übergeleitete Sünde Adams ist. Dann nach dem Fall zeugte Adam Kinder, die seinem (nicht Gottes) Bilde ähnlich waren, (a) mit eben der natürlichen wüdrigen Willens-Art, als er selber angenommen hatte.

Und von dieser können wir unmöglich anders befreiet werden, als durch die wahre Wiedergeburt; in welcher durch das lebendige Wort Gottes, das da ewig-

E 4

(a) Gen. 5, 3.

lich bleibet, (a) und in uns gepflanget ist, (b) wann wir es annehmen (c) d. i. ihm glaubig folgen, mithin uns stets selbst verläugnen, unser Creutz auf uns nehmen, Christo nachfolgen, Luc. 14, 26. 27. 33. und allezeit bethen, Luc. 18, 1. 1. Thess. 5, 17. die uns angebohrne widrige und Gott widerstrebende Art unsers Willens gänzlich und wahrhaftig weggethan, und dagegen unser Wille dem Göttlichen ganz gleichförmig und einstimmig, ja eines mit demselben (d) gemacht wird, also daß in uns dem Willen Gottes gar nichts mehr widerstehe, sondern er in und durch uns lebe und wircke, wie er in sich selbst lebet und wircket, ohne unsere allergeringste Widrigkeit. Als denn erst und nicht eher sind wir eine neue Creatur, (e) geschaffen in Christo Jesu zu guten Wercken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darinn wandeln sollen, (f) und auch können. Und in Christo Jesu gilt nichts als diese neue Creatur, Gal. 6, 15.

Vor vollendetem dieser wahren wesentlichen Wiedergebuhrt, welche auch unsere Heiligung ist, kan niemand zum würcklichen Genuß der Seligkeit gelangen. (g) Wie denn auch die gemeinste Vernunft begreifffen muß, daß Gott seinen Feind nicht zu sich in sein Haus nehmen kan. Wir sind aber seine Feinde so lange und so viel wir ihm noch widerstehen.

Daraus kan etn jeder erkennen, ob und wie weit er wiedergeboren sey; und wird selber erfahren, daß man nicht in einem Augenblick wiedergeboren werde. Es erfordert Zeit, und gehet ohne Geburths-Schmerzen nicht ab. Wer es fassen mag, der fasse es.

37. Was

(a) 1. Petr. 1, 23. Jac. 1, 18. (b) Jac. 1, 21. (c) ibid. Joh. 1, 9. 12.

(d) Joh. 17, 19. 20. 21. 23. (e) Jac. 1, 18. (f) Eph. 2, 10.

(g) Joh. 3, 3-5. Heb. 12, 14.

37. Was nun zu Erreichung dieser unserer Heiligung, als des einzigen Zwecks, nöthig ist, also daß ohne dasselbe sie nicht erlangt werden kan, darinnen bestehet das Wesen der Christlichen Religion; und diese ist der oben beschriebene lebendige Glaube an Christum.

38. Was zu unserer Heiligung zwar nicht *absolut* nöthig, doch aber beförderlich u. nützlich ist oder seyn kan, das gehöret zwar nicht zum Wesen der Christlichen Religion noch des wahren Glaubens; ist doch aber gut und heylsam, wenn es würcklich dazu gebrauchet wird.

39. Über diesen nicht *absolut* nöthigen Mitteln unserer Heiligung in Christo, welche bestehen in gewissen Lehren und Übungen, sind die leidige Trennungen in der Christenheit zu ihrem grossen Unglück entstanden. Eine Parthen hat diese, eine andere andere Mittel erwehlet. Die sind also nichts als so viel besondere Secten der einigten Christlichen Religion.

40. Es sind zwar unter diesen nicht *absolut* nöthigen Mitteln einige besser als die andere, weil sie bequemer seynd, uns in der wahren Heiligung dadurch zu fördern.

Und haben diejenige Gott höchlich zu danken, die so glücklich sind, daß sie die besten gebrauchen.

41. Diemeil aber doch alle so beschaffen, daß sie zur Heiligung nützlich gebrauchet werden können. (§. 38.)

So solte man deshalb in der Christlichen Kirche keinen Riß gemacht, und dadurch zu so viel unzähligen Ubel, Haß, Verfolgung, Bedrückung, Mord und Brand Anlaß gegeben, sondern die Leute arlehret haben, daß das Heyl nicht in diesen Dingen an sich selbst, sondern in deren würcklichen Gebrauch zur Heiligung bestehe; und wie sie solche alle dazu gebrauchen können.

42. Und nachdem die Trennung aus Gottes gerech-

ter Verhängniß um der Menschen Sünde willen denn noch erfolgt ist; und ein jeglicher nun glaubt, daß seine Parthey die besten Mittel von allen habe:

So sollte man nicht übel ärger machen, und einander darun bedrängen; sondern einen jeden darinn frey lassen, daß er durch die Mittel Gott suche, die er aufrichtig meynet ihm dazu am dienlichsten zu seyn: und von allen Seiten nur dahin sehen, daß man dadurch in der Heiligung, ohne welche uns auch die allerbeste nichts helfen werden, immermehr zunehme.

43. Weil aber die erste Qualität eines Hehlbegierigen Menschen ist, daß er es redlich mit Gott meyne, und sich für aller Heuchelen hüte;

So folget daraus, daß niemand um seines zeitlichen Interesses willen diejenige Parthey, die er glaubt die beste Mittel zu haben, verlassen, und zu einer andern sich bekennen solle, die er glaubt schlechtere oder gar schädliche zu haben, dadurch er an dem Werck der Heiligung gehindert werde. Dann wie kan er mit gutem Gewissen öffentlich bekennen oder gar schwören, daß er diese oder jene Lehre glaube, die er doch bey sich für falsch und irrig hält?

44. Hingegen ist auch leicht zu erachten, weilen so viel tausend gelehrte Männer in allen Partheyen, und unter denen sonder Zweifel viele seynd, denen ihre Seligkeit ein rechter Ernst ist, und sich gleichwohl über die Lehrgänge nicht vereinigen können, sondern ein jeder die seinige für wahr, des andern seine aber für falsch hält; daß wohl schwerlich eine etnige Secte ohne allen Irrthum sey.

45. Was nun jemand in seiner Parthey ein oder andern Irrthum erkennet, der aber nicht hindert seine Heiligung zu würcken; in der andern Parthey auch ein und andere Wahrheit findet, die unbillig von der seinigen verworffen wird,

wird, doch dabey auch einige Irthümer, die billig verworffen werden: So würde er so wenig vernünftig als redlich vor Gott handeln, wann er deswegen seine Parthey verlassen und zu der andern übergehen solte.

46. Und thun diejenige sehr unchristlich, die einen solchen, der der andern Parthey die Justiz thut, daß er die Wahrheit, so er unter ihr findet, bona fide agnosciret, alsobald ausschreyen, daß er gar keine Religion habe, weil er nicht gegen sein Erkantniß alles das verwerffen will, was sonst überhaupt von seiner Parthey verworffen wird. Eben als wenn ein jeder seine Secte für unfehlbar halten müste, und die ganze Religion darinn bestünde; und nicht vielmehr die wahre und einzige Christliche Religion in vollem vigore bleiben könnte, wann gleich diese Secte diesen, eine andere wieder einen andern Irthum unwissend und bona fide mit eingenommen hätte; man also auch nicht diesen Irthum an der seinigen erkennen, und doch mit gutem redlichen Herzen bey seiner Parthey bleiben und sein Hehl in derselben würcken könnte. Welches so offenbarlich gegen alle Vernunft und Billigkeit, daß, wenn der hoffärtige Secten-Geist die Menschen nicht ganz und gar verblendete, sie nimmer mehr in solche Absurdität verfallen könnten.

47. Wie aber, wenn jemand in Betrachtung ziehet, daß so viel gelehrte und fromme Männer nicht können in den Lehr-Puncten, die nicht absolut nöthig zu unserer Heiligung seynd, einig werden; und bey sich findet, nicht so viel Verstand, Zeit und Gelegenheit zu haben, daß er diese Streitigkeiten gehörig untersuchen, und mit Gewisheit entscheiden könnte, sondern daß es doch darauf hinaus lauffe, daß er seinen Lehrern hierunter glaube und seinen Verstand ihnen unterwerffe, (in welchem Casu alle Bauren, Handwercks- und gemeine Handels-Leute, Soldaten

daten, auch fast alle Welber, nicht weniger unter den Evangelischen als Catholischen sich unvordersprechlich befinden,) folglich sich entschliesset, über alle diese Streit-Sachen, sich den Kopff nicht zu zerbrechen, sondern sie Gott zu befehlen, insgemein hin alle Wahrheit zu glauben, die Gott geglaubet haben will, die besondere Determinirung derselben aber denen verantworten zu lassen, die in dem öffentlichen Lehr-Amte stehen; und sich hingegen mit desto grösserem Fleiß auf die Heiligung selbst durch würckliche Verläugnung seiner selbst zu legen; zu dem Ende auch vornemlich auf die würckliche Übung des öffentlichen und Privat-Gottesdienstes zu sehen, als worinn die etgentliche Hülffs-Mittel unserer Heiligung bestehen: Und dann in der That bey sich befindet, daß der Gottesdienst einer andern Parthen, als darinn er erzogen ist, ihm mehr zur wahren Andacht, zu seiner Demüthigung, zur Verachtung der Welt, zu Vermeidung oder Überwindung ihrer Versuchungen ic. nütze und fördere, als derjenige, dessen er sich bisher gebraucht: Wann jemand, sag ich, sich in diesen Umständen befindet, solte der unrecht thun, und nicht vielmehr im Gewissen gehalten seyn, seine bisherige Parthen zu verlassen, und zu derjenigen zu treten, bey deren Gottesdienst er mehr Erbauung, Stärke und Bewegung zur wahren Heiligung findet?

48. Was verurtheilen wir dann unsern Bruder, an dem wir dergleichen Veränderung wahrnehmen, als ob er den Glauben verleugnet habe, und ein Apostat geworden sey? Dienet er nicht noch eben demselben Gott, und eben demselben HErrn Jesu Christo nach wie vor? Besteht dann der wahre Glaube in dem Gebrauch dieser oder jener Hülffs-Mittel? Ist nicht ein jeglicher im Gewissen verbunden, von diesen Mitteln

Mitteln diejenige zu brauchen, die er aufrichtig glaubet für ihn die besten zu seyn, und durch die er sich am meisten zum wahren thätigen Glauben befördert zu werden findet? Kein vernünftiger und bescheidener Mensch wird dieses widersprechen. Wer kan aber von dem Grunde unsers Bruders urtheilen, den Gott allein kennet? Lasset uns niemand richten als uns selbst, auf daß wir nicht von dem Herrn gerichtet werden.

49. Was nun aber also beschaffen ist, daß es mit unserer Heiligung in Christo nicht bestehen, und niemand dieselbe dabey wirken kan; das ist an sich selbst böse und Gott ein Greuel, auch von jedermann aufs allerfleißigste zu meiden, es koste auch was es wolle. Und wo sich in der That dergleichen in einer Seele findet, darinn kan niemand mit guten Gewissen bleiben, vielweniger zu ihr treten.

50. Doch kommt es hiebei nicht auf der Herren Theologorum in jeder Parthen Deuteleyen und Folgeren an; dann so würde keine einige von dieser Schuld frey seyn: sondern auf die That und Wahrheit; die muß zeigen, ob man in derselben Seele den Willen Gottes in Christo Jesu durch Verleugnung seiner selbst, durch Aufnehmung seines Creuzes, durch treue Nachfolge Christi und durch fleißiges Geberthun könne oder nicht.

51. Und so wird wenigstens von denen dreyen Religionen, so im Römischen Reich angenommen seynd, niemand mit Bestande zeigen, daß man seine Heiligung darinn nicht wirken könne.

52. Dann es ist keine andere Heiligung als der Wille Gottes. (a) Der allein ist gut, gerecht und heilig.

(a) 1. Theßl. 4. 3.

lig. Was dem gemäß ist, das ist auch gut, gerecht und heilig. Was dem ungemäß ist, taugt nichts, sondern ist böse, ungerecht und unheilig. Darum kommt alles auf die zwei Dinge an, auf den Willen Gottes, und den eigenen Willen der Creatur. Jener ist die Quelle und Regel alles guten, alles Rechts und aller Heiligkeit; Dieser aber die vergiftete Quelle, so all unser Thun und Lassen beflecket, böse, ungerecht und unheilig macht. Das ist das Centrum der ganzen wahren Theologie; und Gottes Willenthum, seinen eigenen aber lassen, ist der Kern des ganzen wahren Christenthums.

53. Doch ist dieses nicht also zu verstehen, daß wir in allen und jeden besondern Dingen den Willen Gottes gewiß erkennen müßten; welches in diesem Leben nicht möglich ist, auch wieder die Einfalt und gegen das kindliche Wesen der Christlichen Religion lauffen, ja unsere Vermessenheit und Eigengefälligkeit sehr nähren würde.

Sondern wir müssen den allgemeinen unveränderlichen Grund des Herzens haben, daß wir anders nichts suchen und wünschen, als daß sein Wille in uns, durch uns und an uns geschehen möge, ohne Ausnahme in Zeit und Ewigkeit; Und dann nach den Gebotten Gottes und unsern Berufss-Pflichten mit gutem Gewissen ohne viel scrupuliren, in kindlicher Einfalt und Zuversicht thun, was wir aufrichtig glauben seinem Willen gemäß zu seyn; Auch dabey die feste Hoffnung und das Vertrauen haben, daß er, als unser durch Christum versöhnter Vater, uns, seine arme unwissende und unvermögende Kinder, bey der Hand, ob schon uns unwissend, führen und nicht zugeben werde, daß wir seine Wege verfehlen sollten.

Solcher

Solcher gestalt ist ja nichts lieblicher, leichters, und kindlicher als die wahre Christliche Religion. Gott sey dafür gelobt von allen seinen kleinen und unmündigen Kindern; und befehle die Herren Gelehrten, die sie den Leuten so verkünsteln, und so schwehr machen.

54. Es hat aber nicht die Meynung, daß die wahre Christliche Religion zu üben oder ein Göttliches Leben zu führen, dem alten Adam leicht und lieblich sey. Denn dieser muß sterben ohne alle Gnade und Barmherzigkeit. Das kommt ihm nicht leicht und süsse an. Es braucht Ernst, Wachsamkeit, und Kampff ihn zu überwinden; doch nicht in eigener Krafft, wodurch dieser Feind nimmer überwunden wird: sondern durch die Krafft unsers treuen Heylandes, die er uns, wenn wir sie durch stetes Geberth bey ihm suchen, nie versagt.

Und dieser beständige Kampff mit dem äussern Menschen fällt auch dem innern sehr beschwehrlich, bevorab im Anfange, da wir noch wenig Kräfte haben und die rechte Art zu streiten nicht wissen. Wann wir aber anhalten, wird der Sieg immer leichter, nach der Maasse wir lebendig erkennen, daß mit unserer Macht es nicht ausgenommen ist, sondern die Krafft Gottes allein in uns siegen auch alle Ehre davon haben muß.

Dann an dieser lebendigen Erkenntniß unseres eignen Nichts fehlet es Anfangs allen Menschen, und kan dieselbe nicht anders als durch die betrübtte Erfahrung und durch das mitwirkende Gnaden-Licht erlangt werden.

Wir bauen immer etwas, auch unvermerckt, auf unsere eigene Kräfte, wir wollen immer etwas mit gethan haben, wir wollen uns immer selber helfen, und unsere

unsere Sicherheit haben, wir wollen sehen und fühlen, daß es uns nicht fehlen werde, und trauen Gott nicht weiter als wir sehen. Daher kommt die Angst und die Quaal, wenn es nicht so von statten gehen will, als wir es uns wohl vorgenommen und eingebildet haben. Darum wollen auch so wenige erkennen, daß die beste Art zu streiten ist, seine Gedanken gleich im ersten Anfange der Versuchung davon abziehen, und sich in Gott zu werffen, auch stille und ruhig in ihm zu bleiben, ohne besondere Gedanken, biß der Sturm vorbey ist. Wozu Hilarii Theomili stete Freude des Geistes hinlängliche Anleitung giebt.

Wann wir aber nun mit unserm Schaden klug und recht mürbe geworden, auch darinn befestiget sind, daß wir uns gar nichts mehr anmassen, sondern alles Gott lediglich zuschreiben, und uns ihm gänglich anvertrauen und überlassen über alles sehen, fühlen und begreifen; dann tritt Gott selbst an unsere Stelle und streitet für uns. Dann ist der Sieg leicht und gewiß, auch das äußerliche dabey sich findende Leiden mit tausend innerlichen Trost, Ruhe und Erquickung reichlich ersetzt. Wie dann auch schon vorher bey unserem mühsamen Streiten theils unvermerckt, theils durch manche mitgetheilte Güte Gottes uns stärcket, daß wir den Muth nicht sincken lassen, auch sonst den Kampff also mäßiget, daß wirs ertragen können.

Und bleibt also eine unumstößliche Wahrheit, daß die wahre Christliche Religion, nicht allein nach ihrem Begriff, sondern auch in der Übung, an sich selbst, und auch für den innern Menschen lieblich, leicht und kindlich, mithin das allerglückseligste ist, auch noch in diesem elenden Leben.

§ 5. Dieweil ich nun vorhin (a) gesagt, daß unsere Heiligung sey der Zweck so wohl der Christlichen Religion als der Zukunft und des Leidens Christi; so will ich schlußlich von der Heiligung noch etwas ausführlicher, doch in kurzen Sätzen handeln:

Unsere Heiligung

I. Bestehe darinn, daß wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes.

2. Cor. 7, 1. Dieweil wir nun solche Verheißung haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen, und vollenden die Heiligung in der Furcht Gottes.

Oder daß wir unsträfflich seyn vor Gott in der Liebe.

Eph. 1, 4. Wie er uns denn erwählet hat durch denselbigen, ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir solten seyn heilig und unsträfflich vor ihm in der Liebe.

Oder, daß Christus in uns eine Gestalt gewonnen habe.

Gal. 4, 19. Meine lieben Kinder, welche ich abermahl mit Knechten gebähre, biß daß Christus in euch eine Gestalt gewinne.

Oder daß wir den alten Menschen mit seinen Wercken aus, und den neuen angezogen haben, der da erneuert sey nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat, also daß Christus in ihnen alles sey.

Col. 3, 9. Ziehet den alten Menschen mit seinen Wercken aus.

v. 10. Und ziehet den neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntniß, nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat.

v. 11. Da nicht ist Grieche, Jude, Beschneidung,

§

Wor.

(*) §. 35. 36.

Vorhaut, Ungriechen, Scythia, Knecht, Freyer, sondern alles und in allen Christus.

Oder daß wir gesinnet seyn, wie IESUS Christus auch war.

Phil. 2, 5. Ein jeglicher sey gesinnet, wie IESUS Christus auch war.

Oder in der Vereinigung mit dem Willen Gottes.

1. Theß. 4, 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung.

Joh. 17, 19. Ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie geheiligt seyn in der Wahrheit.

v. 21. Auf daß sie alle eines seyn, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns eines seyn.

v. 23. Ich in ihnen, und du in mir, auf daß sie vollkommen seyn in eines.

Das ist, daß wir in allen Dingen eines Sinnes und Willens mit Gott seyn ohne einige Ausnahme.

Phil. 2, 5. Ein jeglicher sey gesinnet, wie IESUS Christus auch war.

Wie war aber IESUS Christus gesinnet? Er niedrigte sich selbst, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Phil. 2, 8. Er hielt das Geboth oder den Willen Gottes für das ewige Leben Joh. 12, 50. Seine Speise war, daß er thate den Willen Gottes c. 4, 34. Er suchte nicht seinen Willen, sondern des Vaters, der ihn gesandt hatte. c. 5, 30. Er thate nichts von ihm selber c. 8, 28. sondern that allezeit, was ihm, (dem Vater) gefiel. ibid. v. 29.

II. Ist der Zweck unsrer Erwählung durch Christum.

1. Petr. 1, 1. 2. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her, in Ponten, Galatia, Cappadocia, Asien, und Bithynia: Nach
der

der Versehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Bessprechung des Blutes Jesu Christi.

Eph. 1, 4. Wie er uns denn erwählet hat durch denselbigen, ehe der Welt Grund geleget war, daß wir solten seyn heilig und unsträfflich vor ihm in der Liebe.

III. Dazu sind wir geschaffen in Christo Jesu.

Eph. 2, 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Wercken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln sollen.

IV. Ist der Zweck des Todes Christi.

Eph. 5, 25. 26. 27. Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleichwie Christus auch geliebet hat die Gemeine und hat sich selbst für sie gegeben, auf daß er sie heiligte, und hat sie gereiniget durch das Wasser-Bad im Wort, auf daß er sie ihm selbst darstellte eine Gemeine, die herrlich sey, die nicht habe einen Flecken, oder Runzel, oder deß etwas, sondern daß sie heilig sey und unsträfflich.

Col. 1, 22. Nun aber hat er euch versöhnet mit dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, auf daß er euch darstellte heilig und unsträfflich und ohne Tadel vor ihm selbst.

Tit. 2, 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte ihm selbst ein Volk zum Eigenthum, das fleißig wäre zu guten Wercken.

I. Petr. 2, 21. 24. Denn dazu seyd ihr beruffen, sin-temal auch Christus gelitten hat für uns, und uns ein Vorbild gelassen, daß ihr sollet nachfolgen seinen Fußstapffen, v. 24. Welcher unsre Sünde selbst

geopffert hat an seinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir der Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr send heil worden. Luc. 1, 68. -- 75. Gelobet sey der Herr, der Gott Israel, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heyls, in dem Hause seines Dieners Davids, als er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, daß er uns errettete von unsern Feinden, und von der Hand aller, die uns hassen; und die Barmherzigkeit erzeigete unsern Vätern, und gedächte an seinen heiligen Bund, und an den End, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, daß wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienen ohne Furcht unser Lebelsang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist.

Hebr. 9, 14. 15. 26. 28. Wie vielmehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Wandel, durch den heiligen Geist, Gott geopffert hat, unser Gewissen reinigen von den todten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott? Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, (die unter dem ersten Testament waren) die, so beruffen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. v. 26. Sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt her: Nun aber am Ende der Welt ist er einmal erschienen durch sein eigen Opfer die Sünde aufzuheben. v. 28. Also ist Christus einmal geopffert, wegzunehmen vieler Sünde, zum andernmale aber wird er ohne Sünde erscheinen denen, die auf ihn warten zur Seeligkeit.

2. Cor.

2. Cor. 5, 15. Und er ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. v. 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.

Joh. 17, 19. Ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie geheiligt seyn in der Wahrheit.

V. Ist der Zweck unserer Erleuchtung.

Phil. 1, 9. 10. 11. Und daselbst um bete ich, daß eure Liebe ie mehr und mehr reich werde in allerley Erkänntniß und Erfahrung, daß ihr prüfen möget, was das Beste sey, auf daß ihr seyd lauter und unanständig, bis auf den Tag Christi, erfüllet mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen (in euch) zur Ehre und Lobe Gottes.

VI. Dazu sind wir beruffen.

1. Theß. 4, 7. Denn Gott hat uns nicht beruffen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung.

VII. Die bitten Christus und die Apostel für ihre Gemeinen von Gott.

Joh. 17, 17. Heilige sie in deiner Wahrheit.

1. Theß. 5, 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist ganz, sammt Seel und Leib müsse behalten werden unsträfflich auf die Zukunft unsers Herrn Jesu Christi.

VIII. Dazu vermahnet die heil. Schrift.

Rom. 6, 19. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt zum Dienst der Unreinigkeit, und von einer Ungerechtigkeit zur andern; Also beget nun auch eure Glieder zu Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden.

Phil. 2, 15. Auf daß ihr seyd ohne Tadel, und lauter, und Gottes Kinder, unsträfflich mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt.

Col. 1, 9-10. Derohalben auch wir, von dem Tage an, da wirs gehöret haben, hören wir nicht auf für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllet werdet mit Erkenntniß seines Willens, in allerley geistlicher Weisheit und Verstand, daß ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen, und fruchtbar seyd in allen guten Wercken.

C. 3, 9. 10. 11. bis zu Ende des Cap. Lüget nicht unter einander; ziehet den alten Menschen mit seinen Wercken aus, und ziehet den neuen an, der da verneuert wird zu der Erkenntniß nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat, da nicht ist Grieche, Jude, Beschneidung, Vorhaut, Ungriechen, Scythia, Knecht, Freyer, sondern alles und in allen, Christus. So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanftmuth, Gedult, und vertrage einer den andern, und vergebet euch unter einander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchen ihr auch beruffen seyd in einem Leibe, und seyd dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit, lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen, und geistlichen lieblichen Liedern, und singet dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr thut, mit

Wor.

Worten oder mit Werken, das thut alles in dem Namen des HErrn Jesu, und dancket Gott und dem Vater durch ihn. Ihr Weiber seyd unterthan euren Männern in dem HErrn, wie sichs gebührt. Ihr Männer liebet eure Weiber, und seyd nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder seyd gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem HErrn gefällig. Ihr Väter erbittert eure Kinder nicht, auf daß sie nicht scheu werden. Ihr Knechte seyd gehorsam in allen Dingen euern leiblichen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern mit Einfältigkeit des Herzens und mit Gottesfurcht. Alles, was ihr thut, das thut von Herzen, als dem HErrn und nicht den Menschen, und wisset, daß ihr von dem HErrn empfangen werdet die Vergeltung des Erbes, denn ihr dienet dem HErrn Christo. Wer aber unrecht thut, der wird empfangen, was er unrecht gethan hat, und gilt kein Ansehen der Person.

1. Theß. 3, 12. 13. Euch aber vermehre der HErr, und lasse die Liebe völlig werden unter einander und gegen jederman (wie denn auch wir sind gegen euch) daß eure Herzen gestärket, unsträfflich seyn in der Heiligkeit vor Gott und unserm Vater, auf die Zukunft unsers HErrn Jesu Christi, sammt allen seinen Heiligen.

1. Tim. 6, 11. 14. Aber du Gottes-Mensch fleuch solches: Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseeligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Gedult, der Sanftmuth. v. 14. Daß du haltest das Gebot ohne Flecken untadelich, bis auf die Erscheinung unsers HErrn Jesu Christi.

1. Petr. 1, 14 - - 19. 22. 23. Als gehorsame Kinder,

und stellet euch nicht gleich, wie vorhin da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebetet: Sondern nach dem, der euch bernffen hat und heilig ist, seyd auch ihr heilig in allem euren Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig seyn, denn ich bin heilig. Und sintemal ihr den zum Vater anruffet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeglichen Werck, so führet euren Wandel, so lange ihr waltet, mit Furchten, und wisset, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset seyd von eurem eiteln Wandel, nach väterlicher Weise, sondern mit dem theuern Blut Christi, als eines unschuldigen und unbesleckten Lammes. v. 22. 23. Und machet keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist, zu ungesärbter Bruder-Liebe, und habt euch unter einander brünstig lieb aus reinem Herzen, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem sondern aus unvergänglichem Saamen, nemlich aus dem lebendigem Wort Gottes, das da ewiglich bleibet. 2. Petr. 3, 14. 11. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollet, so thut Fleiß, daß ihr vor ihm unbesleckt und unsträfflich im Friede erfunden werdet. v. 11. So nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt seyn mit heiligem Wandel, und gottseeligem Wesen?

IX. Dahin gehen die Züchtigungen der Gnade.

Tit. 2, 12. Und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen, und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht, und gottseelig leben in dieser Welt.

X. Die sollen wir vollenden in der Furcht Gottes.

2. Cor. 7, 1. Dieweil wir nun solche Verheißung haben,

haben, meine Liebsten, so laßet uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und vollenden die Heiligung in der Furcht Gottes. (nach dem Grund-Text.)

XI. Die haben auch welche erreicher, zum Exempel Paulus, Sylvanus und Timotheus.

1. Theß. 2, 10. Deß seyd ihr Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und unsträfflich wir bey euch (die ihr glaubig waret) gewesen sind.

C. 1, 1. Paulus und Sylvanus und Timotheus, der Gemeine zu Thessalonich, in Gott dem Vater, und dem HErrn Jesu Christo. Gnade sey mit euch und Friede von Gott unserm Vater und dem HErrn Jesu Christo.

Johannes der Täufer.

Marc. 6, 20. Herodes aber fürchte Johannem, denn er wuste, daß er ein frommer und heiliger Mann war, und verwahrete ihn, und gehorchete ihm in vielen Sachen, und hörte ihn gerne.

Zacharias und Elisabeth.

Luc. 1, 5. 6. Zu der Zeit Herodis, des Königes Judäa, war ein Priester von der Ordnung Abia, mit Nahmen Zacharias, und sein Weib von den Töchtern Aaron, welche hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beyde gerecht vor Gott, und giengen in allen Geböthen und Sazungen des HErrn untadelich.

Henoch.

Gen. 5, 22. 24. (Henoch) nachdem er Methusalah gezeuget hatte, blieb er in einem göttlichen Leben dreyhundert Jahr, und zeugete Söhne und Töchter. v. 24. Und dieweil er ein göttlich Leben

führte, nahm ihn Gott hinweg, und ward nicht mehr gesehen.

Noah.

Gen. 6, 9. Noah war ein gerechter Mann, und ohne Wandel, und führte ein göttlich Leben zu seinen Zeiten.

Abraham.

Gen. 26, 5. Darum daß Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist, und hat gehalten meine Rechte, meine Gebote, meine Weise, und meine Gesetze.

Hiob.

Hiob. 1, 1. Derselbe war schlecht und recht, gottesfürchtig, und meidete das Böse.

B. 8. Denn es ist seines gleichen nicht im Lande, schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse.

Moses.

Num. 12, 7. Nicht also mein Knecht Mose, der in meinem ganzen Hause treu ist.

David.

1. B. d. Kön. 3, 14. Und so du wirst in meinen Wegen wandeln, daß du hältst meine Sitten und Gebote, wie dein Vater David gewandelt hat, so will ich dir geben ein langes Leben.

Alle Propheten.

Dann sie hatten alle den Heil. Geist, die Weisheit aber kommt nicht in eine bosshafte Seele, und wohnt nicht in einem Leibe der Sünden unterworfen, Weish. c. 1, 4. Conf. Pred. 2, 26.

XII. Ohne die kan niemand wirklich selig werden.

Joh. 3, 3. Warlich, warlich, ich sage dir, es sey denn, daß jemand von neuem geboren, (oder ganz geheiligt)

liger) werde, kan er das Reich Gottes nicht sehen.
v. 5. Warlich, warlich, ich sage dir: Es sey denn,
daß jemand gebohren werde aus dem Wasser und
Geiste, so kan er nicht in das Reich Gottes kom-
men.

Hebr. 12, 14. Jaget nach dem Friede gegen jeder-
mann, und der Heiligung, ohne welche wird nie-
mand den HErrn sehen.

Joh. 17, 3. Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,
daß du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt
hast, Jesum Christum, erkennen.

Matth. 5, 8. 20. Selig sind, die reines Hertzens
sind, denn sie werden Gott schauen. v. 20. Denn
ich sage euch: Es sey denn eure Gerechtigkeit besser,
denn der Schriftgelehrten und Pharisäer, so wer-
det ihr nicht in das Himmelreich kommen.

2. Cor. 6, 14. 15. 16. 17. Ziehet nicht am frem-
den Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die
Gerechtigkeit für Genieß mit der Ungerechtigkeit?
Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Fin-
sterniß? Wie stimmt Christus und Belial? Oder
was für ein Theil hat der Gläubige mit dem Ungläu-
bigen? Was hat der Tempel Gottes für eine Gle-
iche mit den Götzen? Ihr aber seyd der Tempel des
lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht: Ich
will in ihnen wohnen, und in ihnen wandeln, und
will ihr Gott seyn und sie sollen mein Volk seyn.
Darum gehet aus von ihnen, und sondert euch abe,
spricht der HErr, und rühret kein unreines an, so
will ich euch annehmen.

Matth. 7, 21 -- 27. Es werden nicht alle, die zu mir
sagen, HErr HErr, in das Himmelreich kom-
men, sondern die den Willen thun meines Va-
ters

ters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweißt? Haben wir nicht in deinem Namen Teuffel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Thaten gethan? Denn werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Ubelthäter. Darum wer diese meine Rede höret, und thut sie, dem ver- gleich ich einem klugen Manne, der sein Haus auf einen Felsen bauete. Da nun ein Platz Regen fiel, und ein Gewässer kam, und weheten die Winde, und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede höret und thut sie nicht, der ist einem thörichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand bauete. Da nun ein Platz Regen fiel und kam ein Gewässer, und weheten die Winde, und stießen an das Haus, da fiel es, und that einen grossen Fall.

1. Joh. 1, 5. 6. 7. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben, und euch verkündigen, daß Gott ein Licht ist und in ihm ist keine Finsterniß. So wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln im Finsterniß, so lügen wir, und thun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander, und das Blut Jesu Christi seines Sohnes machet uns rein von aller Sünde.

XIII. Der einzige Weg dazu ist, sich selbst verläugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Christo nachfolgen.

Matth. 16, 24. Will mir jemand nachfolgen, der verläugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.

Luc. 14, 26. So jemand zu mir kommt, und hasset nicht

nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kan nicht mein Jünger seyn.

v. 27. Und wer nicht sein Creutz träget, und mir nachfolget, der kan nicht mein Jünger seyn.

v. 33. Also auch ein jeglicher unter euch, wer nicht absaget allem, das er hat, der kan nicht mein Jünger seyn. Und unaufhörlich beten im Geist und in der Wahrheit.

Joh. 15, 5. Ohne mich könnt ihr nichts thun.

Marth. 7, 7. Bittet, so wird euch gegeben, suchet so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgethan.

v. 11. So denn ihr, die ihr doch arg seyd, könnt den noch euren Kindern gute Gaben geben, wie vielmehr wird euer Vater im Himmel gutes geben, denen, die ihn bitten.

1. Theß. 5, 17. Betet ohne Unterlaß.

Luc. 18, 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichniß davon, daß man allezeit beten und nicht laß werden solte.

Joh. 4, 23. Aber es kommt die Zeit, und ist schon jetzt, daß die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit: Denn der Vater will auch haben, die ihn also anbeten.

XIV. Mittels steter Übung dieser Dinge allein, durch Gottes Gnade, kommen wir mit der Zeit dahin, daß wir der Sünde gestorben, Gott leben in Christo Jesu, unserm Herrn, Rom. 6, 11. Und wer also gestorben ist, der (und sonst niemand) ist gerechtfertiget von der Sünde. ibid. v. 7.

Alsdann gleichwie wir unsere Glieder begeben haben zum Dienste der Unreinigkeit, und von einer Ungeheuerlichkeit zu der andern: Also begeben wir nun auch unsere Glieder zu Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig seyn, Rom. 6, 19.

IV. Von

IV. Von denen Fundamental und nicht Fundamental Glaubens- Articuli; und woran sie zu erkennen.

I.

S An höret oft sagen von Articulis, die den Grund des Glaubens umstossen, und von andern, die solchen nicht umstossen.

2. Aber ich habe noch nie recht deutlich gehört oder gelesen, worinn der Grund des Glaubens bestehe; und woraus man gewiß urtheilen könne, ob diese oder jene Lehre denselben umstosse oder nicht.

3. Welcher Ungewißheit auch vielleicht zu zuschreiben ist, daß sich niemand getrauet hat, einen gewissen *Numerum* der Fundamental oder allerdings nöthigen Glaubens- Artikel anzugeben und sie mit Nahmen zu erzehlen.

4. Weil ich mich nun nicht mit blossen Wörtern begnügen kan, davon ich keinen Verstand habe, so bin ich darüber in folgende Gedancken gerathen:

5. Gott hat den Glauben verordnet, und fordert denselben um der Menschen Seeligkeit willen.

6. Der Menschen Seeligkeit ist also die Haupt- Absicht der göttlichen Barmherzigkeit, der Glaube aber das an Seiten der Menschen erforderete Mittel.

7. Was also nothwendig ist zu der Menschen Seeligkeit ihrer Selts zu thun oder zu lassen, das muß auch nothwendig seyn zum Glauben.

8. Und dieses nothwendige zum Glauben, halte ich, will man durch den Grund des Glaubens verstehen.

Andere möchten es vielleicht das Wesen des Glaubens nennen.

9. Nun ist aber die grosse Frage, welches diese nothwendige Stücke des Glaubens seyn?

10. Die-

10. Diese zu finden, müssen wir die speciale oder besondere eigentliche Dinge erforschen, woran Gott der Menschen Seeligkeit gebunden habe, ohne welche er ihnen solche nicht geben wolle. Dann der Glaube begreiffe alles dieses in sich (a).

11. Es ist ein einiger Gesetz-Geber, der kan selig machen und verdammen, (b) nemlich Gott.

12. Dieser allein hat Recht und Macht, solch Gesetz zu geben und zu sagen: Wer dieses thut, soll selig; wer jenes thut, soll verdammet werden.

13. Kein Mensch kan demnach hier etwas zu-oder abthun.

14. Dieser einige Gesetz-Geber ist auch der einige Richter an jenem Tage.

15. Derselbe ist auch allgütig, allweise, allmächtig, allgerecht und allbillig.

16. So müssen wir dann nothwendig dafür halten, daß Gott denenjenigen, die er nach einem gewissen Gesetz richten will, solch Gesetz auch kund gethan habe, also daß ein jeder derselben es wisse und verstehe, was ihm Gott geborhen und verborhen, und daß er auf jenes die Seeligkeit, auf dieses aber die Verdammis gesetzet habe: Auf daß sich niemand entschuldigen könne.

17. Dann Gott hat die Menschen also geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn für sie in den allerschmähligsten Tod gegeben hat, um sie der Seeligkeit wieder fähig zu machen, und er, der Allwissende und Allmächtige sollte nicht Mittel gewußt, und gehabt haben, ihnen dasjenige, was er von ihnen zu solcher Seeligkeit erfordert, so deutlich kund zu thun, daß keiner, der es nur aufsechtig wissen und thun will, daran zweifeln könne?

Wann er es dann thun können, wie ohne Gottes Lässer

(a) S. 6. 7. (b) Jac. 4. 12.

Lästerung nicht kan geläugnet werden; wann er es auch hat thun wollen, woran kein gesunder Verstand zweifeln kan (denn weil er das Leben seines Sohnes nicht gespahret, so hat er es noch viel weniger an ein paar Worten, dadurch die Sache ganz deutlich geworden wäre, fehlen lassen wollen) wie wolte er uns mit Christo nicht alles gegeben (a) und diese nöthige Erkenntniß mitgetheilet haben? Und weil er solches von dem Leben und Wandel so er von uns erfordert, würcklich gethan, und dießfalls seinen Willen so klar ausgedrückt hat, daß kein Mensch daran zweifeln kan, auch in der That unter allen Christlichen Religionen darüber kein Streit ist. Muß nicht ein jeder aufrichtiger und unparthenischer Mensch daraus urtheilen, daß es mit der Theorie, oder denjenigen Wahrheiten, so uns der Dinge Eigenschaften vorstellen, eben die Bewandniß, und Gott alles dasjenige, was er von uns nothwendig gewußt haben will, auch so klar entdeckt habe, daß kein Mensch der Gutes Willens ist, daran zweifeln könne?

18. Und wie hier allein von Christen gehandelt wird, so muß man aus obigen schliessen, daß Gott allen und jeden Christen, keinen einigen, auch nicht das geringste Dauer, Weib ausgenommen, solchen seinen Willen, was wir wissen und thun sollen, klärlich und unzweiffelich kund gethan, daß ein jeder selbst erkenne und wisse, warum ihn Gott selig machen und warum er ihn verdammen wolle.

19. Dann wie ein jeder für sich Rechenschaft geben und seine eigene Last tragen soll, so muß auch ein jeder für sich selbst wissen, was er thun und lassen solle, und daß Gott solches von ihm fordere. Sonst stritte es wider die Allgütigkeit, Allwissenheit, und Allbilligkeit Gottes.

20. Dies

(a) Rom. 8, 32.

20. Dieses ist dann die erste Eigenschafft eines nöthigen Dings zur Seeligkeit, daß alle Christen (1.) es wissen, wann sie es nur aufrichtig wissen wollen; (2.) es verstehen, was es sage, was es fordere oder verbiethet; (3.) gewiß sind, daß GOTT und nicht Menschen (a), solches fordere, und zwar (4) bey Verlust der Seeligkeit.

21. Alles was diese Eigenschafften nicht hat, kan wol sehr gut und nützlich seyn, aber nicht nothwendig zur Seeligkeit; also daß ohne demselben niemand selig werden könnte.

22. Nun wird kein Mensch sagen können, daß in der ganzen Christenheit, außer dem Gewissen eines jeglichen, etwas sey, wodurch wir eine solche klare und gewisse Erkenntniß von dem Willen Gottes, so viel uns zur Seeligkeit nöthig ist, haben können, als das offenbare Wort Gottes.

23. Derowegen ist die andere Eigenschafft eines nothwendigen Stücks zur Seeligkeit, daß es in Gottes Wort klar und deutlich mit dürren Worten gesagt sey.

24. Es muß auch drittens dabey gesagt seyn, daß GOTT die Seeligkeit daran gebunden habe, oder es muß wenigstens jederman ganz offenbahr an sich selbst seyn, daß man ohne diesem die andere Pflichten, woran diese Seeligkeit ausdrücklich gebunden ist, nicht beobachten könne. Denn wissen einen jeden sein eigen Gewissen überzeuget, davon ist er nicht weniger, als was die Schrift ausdrücklich sagt, Rechenschaft zu geben verbunden.

25. Es erheller viertens hieraus, daß Gottes Gültigkeit und der Menschen Elend, Gebrechlichkeit, Beschäftigung mit den nöthigen Verrichtungen ihres Berufs, nicht leiden zu glauben, daß um diesen Willen Gottes

G

tes

(a) S. 13.

tes von der Menschen Seeligkeit aus seinem Wort zu erkennen, von einem jeden erfordert werde, die Grundsprachen zu wissen vielweniger, daß solche heylsame Erkenntniß an derselben Punkten, Strichlein, unterschiedenen Lectionen, und dergleichen critischen Anmerkungen gebunden sey: Welche Dinge doch alle ihren guten Nutzen in gewisser Masse haben können, und von mir nicht verachtet werden.

26. Und ob zwar, fünffstens, Gott das Lehr-Amte in seiner Kirche eingesetzt, so hat es doch nicht die Meynung, daß sie über das Volk herrschen (a) sollen; und daß dieses nicht selbst in der Schrift forschen möchte, ob sichs also verhalte (b), wie es ihnen die Lehrer vorsehen.

Vielmehr ist ihnen befohlen, alles zu prüfen und das Gute zu behalten (c), auch nicht einem jeglichen Geist zu glauben, sondern die Geister zu prüfen, ob sie aus Gott sind, weil viel falscher Propheten in die Welt ausgegangen (d).

Wie es denn auch mit denen oben (e) angemerckten Eigenschafften Gottes nicht bestehen könnte, wenn er der Menschen Seeligkeit, um derer willen er sein Blut vergossen, von andern Menschen, die von Natur alle gleiche Lügner (f) und gleich verdorben (g) seynd, abhängig gemacht hätte.

27. Wer demnach wissen will, was für Stücke eigentlich zur Seeligkeit an Seiten der Menschen Gott erfordert, der muß sein Wort lesen, oder sich einem ehelichen Mann vorlesen lassen, und dann bemercken, was darinn deutlich bey Verlust der Seeligkeit gebotten, und bey Vermeydung der ewigen Verdammniß verbothen ist. So an er leicht seiner Sachen gewiß werden. 28.

(a) 1. Petr. 5, 3. (b) A. 17, 11. (c) 1. Theß. 5, 21. (d) 1. Joh. 4, 1.
(e) 1. 15. (f) Ps. 116, 11. (g) Ps. 14, 23.

IV. Von Fundamental Glaubens-Articuln. 99

28. Weil aber niemand seiner Pflicht nachkommet, wenn er es nicht glaubt, oder vor wahr hält, was ihm gesagt, geborhen und verborhen ist;

29. So ist, daß man diese Erkenntniß und Vorwahrhaltung der Lehr-Sätze, welche uns anweisen, was wir thun und lassen sollen, wie auch, was uns dazu bewegen und helfen oder befördern mag, ja auch diese Lehr-Sätze selbst, Glauben nennet.

30. Welches man auch gar gerne geschehen lassen kan; wenn wir nur nicht vergessen, daß, wenn die Rede von dem seligmachenden Glauben ist, daß wir durch den Glauben gerecht und selig werden etc. keine andere Vorwahrhaltung verstanden werden müsse, als eine solche lebendige, kräftige Überzeugung und Bewegung des Herzens, die das Thun dessen was man vor wahr hält unmittelbar und unzertrennlich mit sich führe.

31. Sonsten die bloße Vorwahrhaltung des Kopffs, die ohne das Thun ist, kein wahrer Glaube ist vor Gott, NB. wenn er auch lauter Wahrheiten ohne einigen Irrthum in sich hielte: Sondern ist ein todter Glaube, den auch die Teuffel haben (a), und so wenig ein wahrer Glaube, davon die Schrift redet, in dem Werck unserer Seeligkeit, als ein todter Mensch ein wahrer Mensch mit Zug genennet werden mag.

32. Woraus sich klärlich ergiebet, daß die Probe des wahren Glaubens in hypothesi, ich will sagen, ob dieser oder jener Mensch den wahren Glauben habe, allein in den Wercken bestehe, und wo ein göttlich Leben sich findet, da auch ein göttlicher Glaube nothwendig seyn müsse, weil aus dem Glauben die Wercke fließen, und ein böser Baum keine gute Frucht bringen kan (b).

33. Wenn man aber den Glauben für die Lehr-Sätze selbst

G 2

(a) Jac. 2, 14. 17. 19. 20. (b) Matth. 7, 18.

selbst in ihrem ganzen Zusammenhang nimmit, so versteht man durch Glaubens- Artikel die besondere Lehren eine jede für sich.

34. Und so lassen sich denn freylich dieselben abtheilen in nothwendige und nicht nothwendige; oder in Fundamentale und nicht Fundamentale; oder in die so den Grund des Glaubens umstossen, und die ihn nicht umstossen. 2c.

35. Welche letztere Redens- Art denn so viel saget, daß diese oder jene Lehre mit demjenigen, was zur Seeligkeit (a) mithin zum wahren lebendigen Glauben (b) nöthig ist, bestehen oder nicht bestehen könne.

36. Die nothwendige oder *Fundamentale* Glaubens- Artikel aber können keine andere seyn, als welche in sich halten, was uns Gott mit Verheißung der Seeligkeit gebotten, und was er uns mit Bedrohung der Verdammniß verbot.

37. Denn was nothwendig ist zum Glauben, muß auch nothwendig seyn zur Seeligkeit (c). Was aber zur Seeligkeit nothwendig sey, muß Gott selber declariret haben (d).

38. Die müssen also mit klaren dürren Worten in der Schrift zu finden seyn, daß sie ein jeglicher ohne allen Zweifel daraus wissen und verstehen könne, (e) auch daß Gott die Seeligkeit oder die Verdammniß darauf gesetzt habe (f). Kein Mensch kan die Seeligkeit an schwere oder mehrere Conditiones binden, als Gott sie gebunden hat, noch mehr oder wenigere Fälle der Verdammniß setzen (g).

39. Wer demnach mit Bestande urtheilen will, ob diese oder jene Lehre den Grund des Glaubens umstosse oder nicht,

(a) S. 7. (b) S. 8. (c) S. 5. 6. 7. (d) S. 11. 12. (e) S. 23. (f) S. 24.
(g) S. 11. 13.

nicht, der muß zuvor aus Gottes Wort alle nöthwendige Glaubens-Articul wissen; und dann die Lehre questionis gegen einen jeglichen halten um zu sehen, ob sie abführe von dem was uns Gottes Wort sage nöthig zu seyn die Seeligkeit zu erlangen und die Verdammniß zu vermeiden?

40. Wann dieses ist, so hebt sie den Grund des Glaubens auf: Wann solches aber nicht ist, so stosset sie auch den Grund des Glaubens nicht um.

41. Jenes wird genannt ein Fundamental- oder verdammlicher Irrthum oder Ketzerey; (wenn es so bellet) dieses aber (wenn es ein Irrthum ist) ein nicht-fundamentaler, ein nicht-verdammlicher Irrthum.

42. Wie nun die Christliche Liebe und Demüth erfordert, den nicht zu verdammen, den Gott nicht verdammet, und dem nicht unsere Gemeinshaft und Brüderschaft zu versagen, welchem Gott nicht die Kindschaft versager:

43. Also würde leicht seyn, zum beständigen und durchgängigen Kirchen-Frieden zu gelangen, wenn sich die hoffärtige oder sonst interessirte Menschen so weit erniedrigen könnten, daß sie dasjenige allein für nöthig erachteten, was die ewige Weisheit, und unendliche Güte, die sich gewißlich nichts vergeben hat, nöthig zu seyn ausdrücklich erkläret hat; und nicht aus einer unerträglichem und unverantwortlichen Vermessenheit alles was sie zu erkennen vermeynen, andern als notwendig aufordnen wolten.

44. Diese billige Moderation aber kan nicht anders als durch Verläugnung unserer selbst, durch Erkenntniß unserer eigenen natürlichen Blindheit, durch demüthiges Erbitten und gedultiges Erwarten der göttlichen Erleuchtung und Wiedergeburch, mit einem Wort durch

treue Übung des wahren lebendigen Glaubens erlanget werden.

45. Drum ist es eine untrügliche Probe und gerechte Straffe des bösen Christenthums und todten Glaubens, daß die Christenheit so voller Streit und Zant ist.

46. Kan auch dieses durch keine menschliche Mittel nicht gehoben werden, so lange die Ursach desselben, das böse Christenthum immerfort währet.

47. Wer nun aber gern einen richtigen Catalogum der Fundamental-Glaubens- Articul haben möchte, der kan sich die Mühe geben, solche mit ihren eigenen Worten aus der H. Schrift für sich auszuzeichnen (a). Er wird so eine grosse Zahl nicht finden.

48. Doch wird man sich darüber so wenig als über alles andere vergleichen. Darum ich auch dieselbe hieher zu setzen weder nöthig noch rathsam erachte.

V. Von Christlicher Ertragung derjenigen so in denen Theologischen Streit- Fragen mit uns nicht gleicher Meynung seyn.

Syfrig in seiner Religion seyn, ist an sich selbst eine sehr löbliche Sache, wenn es mit Bescheidenheit vergesellet ist.

Und dieser löbliche Eyfer bestehet darinn, daß man alle Wahrheiten, insonderheit aber die wichtigen, die mit den Pflichten des Christenthums genau verknüpffet sind, also daß diese gar nicht oder doch schwehr ohne jene geübet werden können, als eine besondere theure Gabe Gottes hochachtet, und von Herzen lieber, folglich auch dieselbe je mehr und mehr, so viel man Zeit, Gelegenheit und Fähigkeit

(a) Dieses ist geschehen in dem Tractätlein: Die wahre allein seligmachende Religion &c. von eben diesem Autore.

Fähigkeit hat, zu erkennen, und derselben gewiß zu werden, zu dem Ende, daß man dieselbe auch thun und ihnen gehorsam seyn möge, sich aufrichtig und ernstlich bearbeitet und sich weder durch Ehr-Gelt, noch Geld-Gelt noch Wollust davon abwendig machen lässet.

Wer auf solche Art die Wahrheit nicht liebet und suchet, und fest hält bey derselben, die er ihm in seinem Christenthum am förderlichsten zu seyn aufrichtig glaubet, sondern um seines fleischlichen Vortheils willen, und um einem oder mehreren von den drey grossen Welt-Götzen desto besser nachzujuren, sich zu einer andern Lehre bekennt, die er glaubt falsch zu seyn, oder alle Lehren für indifferent und gleichgültig, das ist, in der That alle mit einander für nichts hält, der hat keine Liebe zur Wahrheit, und stehet in dem höchst straffbaren Indifferentismo, der mit keinem redlichen Herzen bestehen kan, und der Gott nothwendig ein Greuel seyn muß.

Die Christliche Bescheidenheit aber bey dem löblichen Eifer erfordert auch, daß ich eben die Freyheit, die ich für mich verlange, nach meinem Gewissen derjenigen Meinung anzuhängen, die ich glaube wahr und mir an meiner Seelen am nützlichsten zu seyn, auch andern gönne, die eine andere Lehre für wahr und ihnen nützlich, die meinige aber falsch und schädlich halten; sie deshalb nicht hasse, verdamme, verketzere oder gar verfolge und in ihrem Gewissen bedränge: sondern sie, wenn sie zumahlen gottseelig leben, als meine Mitknechte unserm gemeinen HErrn zu richten überlasse, indessen aber ihnen alle die Pflichten erweise, die unser oberster HErr und Richter uns allen klar und ernstlich anbefohlen hat.

Dieses ist so offenbahr in der H. Schrift und der natürlichen Billigkeit gegründet, daß einer ein Unmensch seyn muß, der es bey ernster Überlegung widersprechen will.

Deffen ungeachtet sind doch sehr viele, die in diesem Stücke wider des H. Ernn Christi klaren Befehl, andern nicht thun wollen, was sie von ihnen begehren, ohnerachtet sie alsbald über Unrecht, Verfolgung und Gewissens Zwang schreyen, so bald ihnen die Freyhelt ihre Meynung zu hegen will benommen oder eingeschräncket werden.

Nichts lächerlicher kan seyn, als wenn sie dieses ihr unchristliches und unvernünftiges Verfahren damit bemänteln wollen, daß sie die Wahrheit hätten, die andere aber im Irrthum steckten, und die Wahrheit unterdrücken wolten. Als wenn nicht diese eben so vest glaubeten die Wahrheit für sich zu haben und jene im Irrthum und straffbarer Widersetzlichkeit zu seyn.

Diese unvernünftige und unbillige Eyserey nun schmähen und lästern auf alle, die mit ihnen, oft in Dingen von keiner oder schlechter Wichtigkeit, nicht gleicher Meynung seynd, sie verdrehen ihnen ihre Worte, dichten ihnen Meynungen an, an die sie nicht gedacht, ja dringen ihnen auf, was sie ausdrücklich widersprechen und verwerffen; sie urtheilen von ihrem Herzen und schreyen vor Betrug und Arglistigkeit aus, was sie aufs allertheureste bezeugen; sie verkehren, verdammen, und verfolgen sie nach Vermögen, ohnerachtet sie mit ihrem gerechten und gutem Wandel an den Tag legen, daß sie in der Furcht des H. Ernn aufrichtig wandeln, mithin durch ihre gute Früchte, welche von keinem faulen Baum kommen können (a), ihren Glauben bewehren (b) und folglich die ausdrückliche Verheißung des ewigen Lebens haben (c); hingegen aber leben sie mit offenbahren Hurern und Ehebrechern, (wenn sie ja nicht selber solche sind) mit Fressern und Säuffern, Ehren-Dieben, Ungerechten, Lügern, Spieslern,

(a) Matth. 7, 17. 18. (b) Jac. 2, 14. 17. 20. 26. Gal. 5, 6. 1 Cor. 7, 19.

(c) Joh. 5, 28. 29. Gal. 6, 8. 9. Rom. 2, 6. 7. 10.

lern, Zänckern, Balgern, Widerspänstigen, Ungehorsamen, u. d. g. von denen die Schrift ausdrücklich sagt, daß die, so solches thun die Seeligkeit nicht ererben sollen (a), im guten Frieden, gehen mit ihnen täglich um, pflegen gute Freundschaft mit ihnen, erkennen sie für Orthodoxe recht-gläubige Christen, für Brüder in Christo; und schreiben jener ihre offenbare Früchte des H. Geistes (b) dem Teuffel oder der verdorbenen Natur zu, schreyen es für Heuchelen aus ic. Die aber mit ihnen nicht in eben das wilde und gottlose Nichten und Verdammen ihrer Mitknechte (c) eingehen wollen, sondern rathen, daß man sie ihrem Herren stehen und fallen lassen, mehr auf das thätige (d) Christenthum als auf die bloße Lehr-Sätze an sich selbst sehen, die Irrthümer, die mit einem guten Herzen bestehen können, welches aus der Erfahrung selbst, von der wir allein, nicht aber von dem Grunde des Herzens urtheilen können, sich am besten erglebet, an einander (e) in Sanfftmuth und Gedult ertragen, und Gebitten sollen; sie mehrers zu erleuchten, indessen aber sie mit Liebe und Gutes thun zu gewinnen suchen ic. die schreyen sie aus für Indifferentisten, für Leute von keiner Religion, die weder kalt noch warm seynd. ic.

Das ist so ein brutales, unvernünftiges, gottloses und gotteslästerliches Verfahren, daß man es keiner andern Ursach zuschreiben kan, als daß sie eine böshaffte von dem Zank, Lügen und Mord-Geist ganz eingenommene Seele haben, welche nicht will die Wahrheit annehmen noch Friede halten.

Bei diesen also ist nichts auszurichten, weil es in seines Menschen Vermögen steht, den bösen Willen eines

B 5

ans

- (a) Gal. 5, 19. 20. 21. Rom. 2, 9. (b) Gal. 5, 22. (c) Luc. 6, 37. Rom. 14, 4. 10. 12. 13. (d) Luc. 6, 46. 47. 48. 49. Matth. 7, 21. 22. 23. (e) Rom. 14, 1. c. 15, 1. 2.

ändern zu verändern. Die muß man demnach lediglich Gott überlassen, ob er sie bekehren oder nach seinem gerechten Urtheil in ihren verkehrten Sinn dahin geben wolle.

Es werden aber von diesen böshafften Lasterern durch ihr Geschrey und Schein-Gründe manche gute redliche Herzen verführet, die mit Unmäßigkeit eysferrn, weil ihnen vorgebracht ist, daß die göttliche Wahrheit Noth leide; die aber, wenn sie etnes bessern berichtet wären, der Wahrheit nicht widerstreben, noch ihre Brüder gegen den ausdrücklichen Befehl des HErrn richten und verdammten würden.

Diese fehlen, weil sie die Sache nicht recht überleget, auch vielleicht nicht wissen was sie eigentlich in Erwägung ziehen sollen; und verdienen also, daß man ihnen hierunter nach Möglichkeit an die Hand gehe.

In solchem Absehen dann, aus wahrer Christlicher Liebe, will ich ihnen nachfolgende Punkte, und zwar, damit ich sie nicht im geringsten præoccupire, oder sie durch mein Urtheil zuvor einnehme, Frag-weiß vorlegen, mit geziemender Bitte, solche in der Furcht des HErrn und vor seinem Angesicht unpartheylich mit stillem Gemüth zu erwegen, bey einer jeglichen Frage etwas stille zu stehen, und in ihrem eigenen Gewissen darauf zu antworten.

Und weil in diesem unbescheidenen Eyffer auch bey den Evangelischen gegen die Catholische gesündigt wird, so sollen auch die Evangelische nicht vorbey gegangen werden.

Solchem nach dann ist die Frage

I. 1. Wenn einer festiglich persuadiret ist, dieser oder jener Lehr-Satz sey eine in Gott gegründete Wahrheit; und es trifft sich, daß solcher denen Lehr-Sätzen der lutherischen Kirche zuwider sey: Ob derselbe Mensch recht und wohl

wohl thue, seinen Verstand oder Vernunft denen Lutherschen Libris Symbolicis und Consistoriis zu unterwerffen, und diesen mehr zu glauben als seiner eigenen Vernunft?

Ich frage aber allein von der Theorie, nicht aber von der Praxi, als in welcher letztern ich gerne zugebe, daß man sich der rechtmäßigen Obrigkeit unterwerffen solle, so viel man es ohne Sünde thun kan. Und was ich hier und in folgenden von den Evangelisch-Luthertischen sage, das versteht sich auch von den Evangelisch-Reformirten.

2. Wenn sie mit nein antworten, er thue nicht wohl; so fragt sich, warum sie denn böse seynd, wenn sie einen sehen, der es nicht überall mit ihnen halten kan?

3. Antworten sie aber ja, er solle seinen Verstand der Decision ihrer Consistorien unterwerffen; so fragt sich, warum dann die Reformatores sich nicht dem Consistorio des Pabsts unterwerffen?

4. Wer ihnen und ihren Anhängern das Privilegium gegeben, sich dessen entschütten zu mögen?

5. Womit sie dieses Privilegium der Welt bewiesen haben?

6. Warum man seinen Verstand den Lutherschen Consistoriis lieber unterwerffen solle, als dem Päpstlichen?

7. Will man antworten: Weil die Luthersche Kirche die Wahrheit ihrer Lehre aus Gottes Wort bewiesen habe; so ist die Frage: Woher ich dieses wisse? Ob ich es mit meinem eigenen Verstande beurtheilen und gewiß entscheiden könne? Oder ob ich auch hierinn meine Vernunft gefangen nehmen und eines andern Decision unterwerffen müsse?

8. Sagt man das erste, ich könne nemlich mit meinem Verstande urtheilen, ob die Luthersche Lehre aus der H. Schrift gründlich erwiesen sey, und daß ich hierinn fest
nem

nem andern Urtheil mich unterwerffen müsse; so frage sich: Warum ich dann nicht von allen Special-Fragen mit eben demselben Recht, Gewißheit und Independenz urtheilen könne, ob sie aus Gottes Wort bewiesen?

9. Ob es nicht eine Contradiction sey, zu sagen: Ich könne selbst mit voller Gewißheit urtheilen, ob die lutherische lehre aus Gottes Wort bewiesen sey: Und gleichwol (S. 3.) müsse ich meinen Verstand in den besondern Lehr-Puncten den Consistoriis unterwerffen.

10. Ob ich von einer lehre urtheilen könne, daß sie aus Gottes Wort bewiesen sey, ohne alle lehre. Sätze derselben nach der Schrift zu examiniren und zu beurtheilen?

11. Soll ich aber (vid. S. 7.) auch über dieser Frage: Ob die lutherische lehre aus Gottes Wort erwiesen sey? Meine Vernunft gefangen nehmen, und den lutherischen Consistoriis unterwerffen; so frage sich: Wer sie denn zu Richtern in ihrer eigenen Sache gemacht habe?

12. Warum ich dann ihrem Urtheil, so sie zu ihrem Favor aussprechen, mehr glauben solle, als dem Ausspruch des Pabsts, den er ebenfalls für sich thut?

13. Ob nicht daraus un widersprechlich folge, daß entweder einem jeden frey stehen müsse von allen theoretischen Fragen selbst zu urtheilen und diejenige zu wehlen und zu bekennen, die er bona fide wahr zu seyn glaubet, ohne daß man ihm deswegen übel wolle; oder aber wenn er sein Urtheil eines andern Decision unterwerffen soll, er es mit eben so gutem Gewissen dem Pabst und dessen Consistoriis als den lutherischen unterwerffen könne?

14. Ob nicht also die Herren Zeloten entweder ihr Unrecht klar an den Tag legen, wenn sie denjenigen hassen und verleumben, der, nach obiger Freyheit zu urtheilen, aufrichtig glaubt, daß nicht alle Catholische durch die Banck Abgötter und verdammt seyen; und daß Casus seyen, da einer mit gutem Gewissen Catholisch werden könne? Oder

Oder aber mit ihrem affectirten Dominar über eines andern Verstand, unwidersprechlich beweisen, daß wenn man denselben ihnen unterwerffen kan, man ihn auch eben so gut dem Pabst unterwerffen und Catholisch werden könne?

15. Wenn aber die Freyhelt zu urtheilen bleiben soll; so fragt sich: Ob man mit einigem Schein der Vernunft sagen könne, daß alle Bauern, Weiber, Handwercks-Leute, Kauff-Leute, gemelne Soldaten (die doch alle zur Seeligkeit beruffen sind) Fähigkeit, Zeit, und Gelegenheit genug haben, die theologische Controversien zu untersuchen, und mit völliger Gewißheit zu entscheiden, also daß sie ihrer Seelen Seeligkeit getrost darauf bauen können?

16. Ob nicht all dasjenige, was eine Religion von der andern unterscheidet, von der andern bestritten werde, und also zu den theologischen Zänckereyen gehöre?

17. Da nun der grössste Theil der Menschen nicht im Stande ist, von solchen mit Gewißheit zu urtheilen; (S. 15.) ob es denn mit der unendlichen Liebe und Weisheit unsers Erlösers, der sein Blut für uns vergossen, bestehen könnte, wenn er die Seeligkeit an diese ungewisse Dinge, davon die wenigste urtheilen können, gebunden, und mithin die mehreste Menschen in die unvermeidliche Nothwendigkeit ewig verdammet zu werden, gesetzt hätte, also daß es auf ein blosses blindes Glück mit ihnen ankommen müste, ob sie ohngefehr unter den rechten Häufen gerätheren?

18. Ob derjenige Gott mißfallen könne, der dieses seltnem allertheuersten Heyland nicht zutrauen will, sondern glaubt, daß er die Seeligkeit an wenige, leicht zu erkennennde und unleugbahre Wahrheiten, die man aber getreulich thun müsse, gebunden, auch solche so klahr und deutlich kund gethan habe, daß alle Menschen ohne Entschuldigung seynd?

19. Ob

19. Ob der nicht vor Gott zu entschuldigen sey, der in demüthiger Erkenntniß seiner Untüchtigkeit von hohen und unter so vielen Theologis noch unausgemachten Dingen mit Gewißheit zu urtheilen, solche Gott anheim gestellt seyn, und denen verantworten läßt, deren Amt es ist dergleichen zu untersuchen; vor sich aber an denen wenigen, leicht zu erkennenden, practischen, ganz klar kund gethanen und unter Christen nicht zu leugnenden Wahrheiten, und deren getreuen Übung sich beständig hält; wann er auch mit seinen Vorgesetzten in einem und andern Puncten, so ihn an der Übung der ersten nicht hindern, irren sollte?

20. Ob es nicht geschehen könne, daß einer in diesen theologischen Streit-Fragen in vollkommener Aufrichtigkeit anderer Meinung werde, und das für wahr halte, was er vorher für unwahr gehalten?

21. Ob es unmöglich sey, daß einen erbaue, das ist, tröste, stärke, aufmuntere, und antreibe die wenige klare nöthige Wahrheiten zu thun, was den andern nicht erbauet oder wol gar ärgert?

22. Ob derjenige, der es redlich mit Gott und seiner eigenen Seelen meynet, nicht im Gewissen verbunden sey, sich desjenigen zu gebrauchen, was er findet ihn mehr zu erbauen.

23. Ob derjenige sündige, der sich nicht glaubet klüger zu seyn, als so viele Theologi, die ihre ganze Lebens-Zeit nichts anders thun, als von geistlichen Dingen medirciren, und denen ja ihre Seele so lieb seyn muß als andern die ihrige; und also sicherer hält, in denen streitigten und theoreischen Fragen, vielmehr andern gelehrten frommen Männern, als seinem eigenen Kopff zu folgen?

24. Ob es eine Sünde sey, zu glauben, daß unter den Catholischen es auch gelehrte, fromme, redliche und um
das

V. Von Aufführung bey Streit-Fragen. III

das Heyl ihrer Seelen bekümmerte Leute gebe, die da finden müssen, daß die Catholische Religion sie wenigstens nicht hindere, ihr Heyl zu schaffen?

25. Wann nun jemand nicht aus Leichtsinigkeit noch zeitlichem Interesse, sondern nach guter Überlegung und langem Gebeth, aufrichtig der Meynung wird, daß die Catholische Lehre der Wahrheit gemässer sey als die Lutherische; (S. 20.) oder daß ihn die Catholische geistliche Übungen und Gottes-Dienst mehr erbauen als die Lutherische, (S. 21.) auch sicherer hält, in denen Streit-Fragen lieber denen Catholischen Theologis als seinem eigenen Kopff zu folgen, so weit sie ihn nicht hindern, denen Klahren und unstreitigen Gebotßen Christi nachzuleben: (S. 23. 24.) Ob nicht ein solcher mit gutem Gewissen könne, oder vielmehr ob er nicht müsse Catholisch werden, wenn er es redlich mit Gott und seiner eigenen Seele meynet? (S. 22.)

II. 26. Ob nicht im Röm. Reich per Leges publicas einem jeden Evangelischen erlaubt sey, Catholisch zu werden?

27. Ob denn die Reichs-Satzungen Sünde und Greuel vor Gott erlaube haben?

28. Ob nicht also unwidersprechlich folge, daß alle Evangelische hohe Stände, die solche Reichs-Satzungen mit gemacht, voraus gesetzt haben, daß es Fälle gebe, da man ohne Sünde Catholisch werden könne?

29. Ob es demnach nicht ein grober Unverstand, und vermessenenes Nichten sey, gegen Gottes Wort und gegen alle Reichs-Satzungen, wann man alle durch die Banc, so zu den Catholischen treten, beschuldiget wider ihr Gewissen gehandelt u. sich schwerlich versündigt zu haben?

30. Ob es auch nicht eine gottlose Calumnien sey, denenjenigen, so dafür halten, daß ein Evangelischer in gewis-

sen

sen Fällen mit gutem Gewissen Catholisch werden könne, aufzubürden, daß sie statuiren, man könne *indifferent* nach seinem Belieben und Convenienz die Catholische Religion annehmen?

III. 31. Ob nicht die Rechtgläubige (Orthodoxi) diejenigen seynd, die die Seeligkeit ererben werden?

32. Ob nicht also die Christliche Religion und der wahre Glaube sey der Weg oder das von Gott verordnete Mittel zur Seeligkeit zu gelangen?

33. Ob nicht alle Menschen, die aller einfältigsten so wol als die gelehrtesten, zu der Seeligkeit beruffen seynd, daß sie durch Folgung der Christlichen Religion oder durch den rechten Christlichen Glauben dazu gelangen sollen?

34. Ob nicht also die Christliche Religion und der rechte Glaube so beschaffen seyn müsse, daß auch der aller Einfältigste derselben ein Genügen leisten und die geforderte Pflichten erfüllen könne?

35. Weil aber unmöglich ist, daß alle Bauern, Handwerksleute, Negorianten, Soldaten, Welber in denen zwischen den Theologis obschwebenden Streit-Fragen, nur die Terminos und den Statum quæstionis verstehen, geschweige dann dieselbe gehörig von beyden Seiten untersuchen, oder gar mit Gewißheit entscheiden können: (S. 15.) Ob nicht daraus Sonnenklar sich ergebe, daß die gewisse und untrügliche Entscheidung solcher Streit-Fragen auch nicht zu den wesentlichen Pflichten der Christl. Religion und wahren Glaubens gehören könne?

36. Ob nicht folglich ihrer zwey alle beyde wahre rechtgläubige Christen und Kinder Gottes, und doch in diesen Streit-Sachen ungleicher und widriger Meynung seyn können, ohnerachtet der eine von ihnen nothwendig im Irrthum seyn muß?

37. Ob

37. Ob nicht daher offenbahr, daß der wahrer Glaube, der einen zum Christen und rechten Kinde Gottes macht, nicht bestehe in Ergreifung der rechten Meinung in diesen Streit, Punkten, sondern in der kräftigen, thätigen, göttlichen Überzeugung des Herzens von denjenigen Wahrheiten, davon die wesentliche unstreitige Pflichten eines wahren Christen unzertrennlich seyn, also daß man dasjenige thue, was man glaubt?

38. Ob nicht daraus ferner folge, daß man denjenigen, der in diesen Streit, Punkten bona fide anderer Meinung ist als wir, weil ihm nehmlich seine wahr, unsere aber falsch zu seyn düncket, um solches Meinungs-Unterscheides willen, wenn er sonst den lebendigen Glauben zu haben durch die Christliche Tugenden beweiset, nicht hassen, verkehren, verdammen, verfolgen, sondern die Sache Gottes befehlen, und ihn in Christlicher Liebe und Gedult ertragen solle?

39. Ob es nicht eine böshaffte Calumniesen, wenn man dieses dahin verdrehen will, als ob man sagte, daß alle Meinungen und alle Religionen indifferent seyn, daß man damit spielen könne, wie man wolle, eine oder die andere annehmen oder ablegen nach Belieben?

40. Welches, wie schon im Eingang gesagt, der gottlose Indifferentismus ist, der mit keiner rechtschaffnen Seele, die es redlich mit Gott meynet, und folglich nie anders gegen ihn sich aufführet als sie in ihrem Gewissen es recht und wahr zu seyn glaubet, bestehen kan; der also auch keinem redlichen Menschen nie in den Sinn gekommen, sondern in solcher gottlosen Calumnianten eigen Lügen- und Laster-Geist sein Nest hat und ausgebrüet wird.

IV. 41. Ob man nicht gestehen müsse, daß die erste Christliche Kirche zu Jerusalem, die wahre, rechtglaubige,

114 V. Von Aufführung bey Streit-Fragen.

ge-reinste Christen und rechtschaffene Kinder Gottes und Erben der ewigen Seeligkeit gewesen?

42. Ob nicht dennoch unter ihnen viel tausend gewesen, die noch immerhin Eiferer über dem Gesetz geblieben, und sich geärgert an dem das Paulus lehrete, sich nicht zu beschneiden und nicht nach dem Mosaischen Gesetz zu leben? Aa. 21, 20. 21.

43. Ob nicht hingegen Paulus gelehret, daß wer mit des Gesetzes Werck umgehe, noch unter dem Fluch sey? Gal. 3, 10. Daß sie den schwachen und dürfftigen Sanktionen nicht dienen solten, c. 4, 9. Daß sie in der Freyheit, damit sie Christus befreyet hatte, bestehen und sich nicht wieder unter das knechtische Joch fangen lassen solten. c. 5, 1. Daß sie Christum sonst verlohren hätten. v. 4?

44. Da nun Paulus dieses aus göttlichem Licht gelehret, ob nicht die Kirche zu Jerusalem in einem sehr wichtigen Irrthum gesteckt? (S. 42.)

45. Ob sie nicht dessen ohngeachtet wahre rechtgläubige Christen gewesen? (S. 41.)

46. Ob nicht also ein wichtiger Irrthum (S. 44.) mit dem wahren Glauben bestehen könne? (S. 45. 41.)

47. Ob nicht also ein Orthodoxus oder rechtgläubiger Christ seyn ganz was anders sey, als in Religions-Sachen lauter wahre Meynungen haben? (S. 41. 44.)

48. Ob nicht die Apostel und Älteste zu Jerusalem, und Paulus selbst diesen Irrthum an den Juden, so an Christum glaubig worden waren, erkannt und doch mit Gedult ertragen, und sich gar ihrer Schwachheit gefugget? Aa. 21, 19 - 26.

49. Ob es derowegen nicht dem Geist Christi und dem Exempel der Apostel und der ersten reinsten Kirche gemäß sey, auch noch heutiges Tages dergleichen Irrthum,

Irthum, der aus Mangel mehrerer Erleuchtung her-
kommt, und uns nicht hindert, Christum für unsern Er-
löser und Herrn anzunehmen und ihm zu gehor-
chen, an unsern Neben-Christen mit Gedult ertragen,
bis es Gott gefalle ihnen mehrere Erleuchtung zu ge-
ben?

V. 50. 1.) Ob der Teuffel könne sanftmüthig
und von Herzen demüthig seyn?

2.) Ob er auch könne Aufrichtigkeit und Wahr-
heit lieben und in allen seinen Worten und Wercken
üben?

3.) Ob er Gottes Ehre in allem und über alles lie-
ben und suchen könne?

4.) Ob er Gottes Willen in allem lieben und den-
selben zu thun nach seinem besten Wissen und Vermö-
gen sich bearbeiten könne?

5.) Ob er Gott von Herzen lieben d. i. all seine Lust
und Gefallen an ihm haben, auch ihm allein über alles
zu gefallen wünschen und suchen könne?

6.) Ob er auch alle Creatur in Gott und um Got-
tes willen lieben und ihnen alles Gutes gönnen und
nach Vermögen thun könne?

7.) Ob er ein vollkommenes liebevolles Vertrauen
zu Gott in Christo Jesu als seinem Versöhner und
Erlöser haben, und sich ihm gänzlich ohne alle Ausnah-
me übergeben, und lediglich überlassen, sich selbst (allen
eigenen Sinn und eigenen Willen) verleugnen, sein
Creutz auffich nehmen, und Christo nachfolgen könne?

§ 1. Wann man diese in vorstehendem §. 6. geiffene
7. Fragen wider Vermuthen mit ja beantworten wolte,
so ist die Frage: Worinn denn die Teuffel von den En-
geln Gottes unterschieden seyn? Und worinn dieser ih-
re Heiligkeit vor jenen bestehe?

§ 2

§ 2. Wann

116 V. Von Aufführung bey Streit-Fragen.

52. Wann man aber zugestehet, daß der Teuffel obige 7. Eigenschaften nicht haben könne, so ist die Frage: Ob er sie dann in den Menschen würcken oder zu wege bringen könne?

53. Ob die verdorbene Natur selber diese Eigenschaften in uns haben, und hervor bringen könne?

54. Ob nicht solche 7. Eigenschaften sehr gut seynd?

55. Wenn man wider alle Vernunft sagen wolte, sie könten von der verdorbenen Natur in uns gewircket werden, so ist die Frage: Worinn dann die Verderbniß der Natur und der Abfall von Gott bestehe?

56. Ob eine gute Sache nicht nothwendig von einer guten Ursach kommen müsse? (Matth. 7, 16. 18.)

57. Ob die wirkende Ursach dieser guten Eigenschaften in uns etwas anders seyn könne als Christus selbst und sein Geist? (Joh. 15, 4. 5. Rom. 8, 6 - 11. 14.)

58. Ob also wo diese gute Früchte sind, nicht auch der gute Geist Gottes seyn müsse, der sie allein würcken kan?

59. Ob derjenige, der diese Früchte oder 7. Eigenschaften (a), folglich auch den Geist Christi (b) wirklich in sich hat, nicht bey Gott in Gnaden und ein wahres Kind Gottes sey? (Rom. 8, 14. Joh. 15, 4. 5 - 10. 14.)

60. Ob er nicht also auch ein wahrer Jünger Christi, ein wahrer Glaubiger, oder recht glaubiger Christ sey? (a) mithin den wahren göttlichen Glauben habe?

61. Ob es nicht eine wahre Lasterung wider den H. Geist sey, wenn man einem, der diese gute Eigenschaften und Wirkungen des H. Geistes wirklich hat und beweiset, den wahren göttlichen Glauben abspricht, und mithin dieselbe entweder dem Teuffel oder der verdorbenen Natur zuschreibt?

62. Ob

(a) vid. §. 50. (b) §. 58. (c) Matth. 16, 24.

V. Von Aufführung bey Streit-Fragen. 117

62. Ob aber einer nicht alle diese 7. Eigenschafften und Früchte des H. Geistes haben, und doch dabey in denen theologischen Streit-Puncten einer irrigen Meinung bona fide, und weil er sie in der That für wahr hält, beypflichten könne?

63. Ob hingegen einer nicht alle Lehrsätze der Catholischen oder Lutheraner oder Reformirten für wahr halten, und doch dabey nicht eine einige obiger guten Eigenschafften an sich haben, sondern ein recht gottloser Mensch seyn könne?

64. Ob nicht am Tage liege, daß, was die Gottlosen mit den frommen und wahren Kindern Gottes gemein haben mögen, nicht die nota characteristica oder das eigene Kennzeichen der Kinder Gottes und wahrer rechtgläubigen Christen seyn könne?

65. Ob nicht der wahre Glaube dasjenige sey, wodurch wir selig u. wahre Kinder Gottes werden? (S. 32.)

66. Wenn etwa ein Catholischer dieses läugnen und den Glauben anders beschreiben wolte, so wäre die Frage: Ob es der Mühe wehrt und recht vor Gott sey, um etwas anders, als wodurch wir selig werden, zu zanken, und uns deswegen zu verfolgen?

67. Ob es einem mit Recht verdacht werden könne, wenn er um andere Dinge nicht streiten, sondern sich allein um das bekümmern will, wodurch er selig werde?

68. Wann dann der wahre Glaube allein dasjenige ist, was der Mensch an sich haben muß, daß er ein wahres Kind Gottes sey und selig werde; (S. 65) ob nicht unwidersprechlich daraus folge, daß alle die keine wahre Kinder Gottes sind, noch selig werden sollen, auch nicht den wahren Glauben haben, mithin keine rechtgläubige Christen seynd, wenn sie auch noch so viel Wahrheiten in ihrer Speculation hätten?

69. Ob es nicht also abermahl (vid. §. 37.) erhelle, daß es wol: alle Vernunft sey, den wahren seeligmachenden Glauben in der Fürwahrhaltung dieser oder jener Lehr-Sätze von denen theologischen Streit-Fragen, zu sehen, die doch alle Gottlose haben können? (S. 63. 64.)

70. Ob es nicht gleichfalls wider alle Vernunft und dazu wider die ausdrückliche Lehre Christi (a) lauffe, die Früchte an dem Glauben und nicht vielmehr den Glauben an den Früchten zu prüfen?

71. Wann nun die wahre Kennzelchen der rechtgläubigen Christen und des wahren seeligmachenden Glaubens seynd die oben benannte (b) 7. Eigenschaften; (c) und aber solches alles die innerliche Gestalt des Herzens betrifft, die Gott allein einseheth, uns aber bloß durch die Werke bekannt wird: Ob es verantwortlich vor Gott sey, einen der unsträfflich lebt, und die obige Tugenden durch die That beweiiset, dennoch um einlges Irthums in denen Streit-Puncten willen, für einen Ketzer zu achten, zu urtheilen, zu bestraffen; und alle das Gute für einen bloß menschlichen Glauben und für bloß menschliche morale Tugenden auszuschreyen?

72. Wann 3. E. ich vor Gott und Menschen bezeuge, auch mit den Wercken nicht das Gegentheil an den Tag lege, daß ich von Herzen Grund und mit wahrer Reue mich für einen armen Sünder erkenne, der von sich selbst nichts Gutes hat noch kan, daß ich alles Gute von der Gnade Gottes in Christo Jesu allein erwarte, daß ich von mir selbst nichts als die Hölle verdene; daß ich die Aufrichtigkeit und Wahrheit in Worten und Wercken liebe, und alle Lügen und Heuchelen hasse und fliehe; daß ich Gottes Ehre und seinen H. Willen hochachte, liebe, und suche; daß ich Gott über alles ehre, fürchte

(a) Matth. 7, 20. (b) §. 50. (c) §. 59, 60.

V. Von Aufführung bey Streit. Fragen. 119

te und liebe, alle meine Lust und Gefallen an ihm habe, und ihm zu gefallen mich bemühe; daß ich alle Creaturen liebe um Gottes willen; daß ich ernstlich trachte, mich selbst zu verläugnen, mein Creuz auf mich zu nehmen, und Christo nachzufolgen, mich seiner Führung in vollkommenem Vertrauen für Zeit und Ewigkeit gänzlich zu überlassen; daß ich auch aufrichtig glaube insgemein alles was Gott in seinem H. Wort gesagt hat, auch ins besonder alles was ich erkenne, daß es Gott in seinem Wort gesagt habe: Ob ein Mensch in der ganzen Welt sey, der mich darüber mit Grund und Gewißheit richten und sagen könne, daß solches alles was ich beheure, nicht wahr, und ich ein Lügner und vorsätzlicher Verächter der göttlichen Wahrheit auch alle mein Gutes nur Schein, Tugend und ich ein gottloser Heuchler, mithin ein wahrer Ketzer sey?

73. Wann dann per rerum naturam oder an sich selbst und schlechter Dinge unmöglich ist, daß ein Mensch (es sey dann durch unmittelbare, speciale, untrügliche göttliche Offenbarung) davon mit Gewißheit urtheilen könne (S. 72.) Ob und wie es dann vor Gott diejenige verantworten werden, die sich dennoch dergleichen Urtheil anmassen, und mit so vielen entsetzlichen Grausamkeiten exequiren?

VI. 74. Ob einer, indem keine Wahrheit ist, der weder den Vater noch Christum noch den H. Geist kennt, der auch nicht aus der Wahrheit ist, mit Zug könne ein Orthodoxus oder rechtgläubiger wahrer Christ genennet werden?

75. Da nun Christus selber sagt, daß die Welt, (die Welt, Menschen die die Welt lieb haben, und in denen also die Liebe des Vaters nicht ist) (a) den Geist der Wahrheit nicht kennen, noch ihn empfangen kan (b), daß sie weder seinen Vater noch ihn erkennen; (c) und sein geliebter

H 4

Zün,

(a) 1. Joh. 2, 15. (b) Joh. 14, 17. (c) Joh. 15, 21. c. 16, 3. c. 17, 25.

Jünger auch schreibet: An dem mercken wir, daß wir ihn kennen, so wir seine Gebothe halten: (a) Wer das saget, er kenne ihn, und hält seine Gebothe nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist keine Wahrheit; und: Meine Kindlein, laffet uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern mit der That und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, daß wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm stillen (b). Ihr lieben, laffet uns untereinander liebhaben. Denn die Liebe ist von Gott, und wer lieb hat, ist von Gott geböhren, und kennet Gott: Wer nicht lieb hat, der kennet Gott nicht: (c) Ob nicht un widersprechlich daraus erhelle, daß alle, so die Welt lieb haben, und die Gebothe Christi nicht halten, die nicht mit der That und mit der Wahrheit lieben, keine orthodoxe rechtgläubige Christen in der That sind, wenn sie auch noch so viel speculative Wahrheiten von ihm in Kopf haben? (S. 74.)

76. Ob nicht ferner daraus klar sey, daß keine Erkenntniß vor Gott für eine wahre Erkenntniß geachtet werde, die nicht kräftig und thätig ist, also daß der Mensch dadurch wirklich bewogen werde, Gott zu lieben und seine Gebothe zu halten?

77. Ob nicht Christus selbst die Wahrheit sey? Joh. 14, 6.

78. Ob derjenige also die Wahrheit habe, und ein orthodoxer Christ sey, der Christum nicht in sich hat? Joh. 14, 20. c. 17, 26.

79. Ob ein ander Mittel sey, Christum, die rechte Wahrheit, in sich zu bekommen, mithin ein rechter Orthodoxus zu werden, als Christum zu lieben und seine Gebothe zu halten. Joh. 14, 21. 23. c. 15, 10.

80. Wo aber die Haltung der Gebothe Christi, mithin auch seine Liebe fehlet, ob da nicht auch Christus, (S. 79.) die

(a) 1. Joh. 2, 3. (b) ibid. c. 7, 18. 19. (c) ibid. c. 4, 7. 8.

die rechte Wahrheit (§. 77.) und Orthodoxie (§. 78.) fehle?

81. Ob ein wahres Kind Gottes könne ein Heterodoxus, ein Ketzer, ein ungläubiger, ein verdamnter Mensch seyn?

82. Ob hingegen ein Kind des Teuffels könne ein wahrer rechtgläubiger Christ, ein Erbe der ewigen Seligkeit seyn?

83. Ob nicht die Schrift klärlich sage, woran wir die Kinder Gottes, mithin die wahre Gläubige (§. 81.) erkennen sollen, nemlich an der Liebe, an dem Gutes thun?

1. Joh. 3, 10. Daran wirds offenbahr, welche die Kinder Gottes (Orthodoxi) und die Kinder des Teuffels (Heterodoxi) sind: Wer nicht recht thut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat.

1. Joh. 4, 7-8. Ihr lieben, laßet uns unter einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer lieb hat, ist von Gott gebohren, und kennet Gott; wer nicht lieb hat der kennet Gott nicht: Denn Gott ist die Liebe.

3. Joh. v. 11. Mein Lieber, folge nicht nach dem Bösen, sondern dem Guten. Wer Gutes thut, der ist von Gott; wer Böses thut, der siehet Gott nicht.

84. Ob sie nicht auch eben so klar sage, woran wir die Kinder des Teuffels (die Heterodoxos, Ungläubige, Ketzer,) erkennen sollen, nemlich an dem, daß sie nicht Gott und den Nächsten lieben, nicht Recht thun, Böses thun?

85. Wer den Menschen die Macht gegeben, an statt dieser von Gott selbst gesetzter, kundbahrer, untrüglicher und unzweifelhafter Kennzeichen andere ungewisse (worüber die ganze Christenheit in Streit und Mord verfallen) dunkle (die der tausendste Mensch nicht beurtheilen kan) und betrügliche zu setzen; nach welchen diejenige, so

laut der Schrift wahre Kinder Gottes sind, für Ungläubige, Ketzer, Verdamnte. Diejenigen aber, so die Schrift für Kinder des Teuffels auslegt, als wahre rechtgläubige Christen und Erben der Seeligkeit geachtet und gerurtheilet werden können?

86. Ob solches nicht dadurch geschehe, wenn man die Wahrheit der theoretischen Meynungen an sich selbst betrachtet, zum Problem. Steht des wahren Glaubens ein jeder für seine Parthey aufwirfft, und darüber tapffer zanket, lästert, verkehret, verdammet und verfolgt alles was solcher Meynung nicht beyfallen kan, es mag einer noch so klar durch ein Christlich Leben darthun, daß Christl Geist, der Geist der Wahrheit, in ihm wohne und wircke, und er also in der Wahrheit wandle?

Wenn man gegen obiges, nach der leidigen Gewohnheit, daß man nicht auf die Wahrheit des Vortrags, sondern nur Difficultäten dagegen zu machen bedacht ist, einwerffen wolte, daß auf solche Art auch fromme Heyden und Türcken für rechtgläubige Christen zu achten seyn würden:

So wäre solches ein ganz ungegründeter und sehr einseitiger Einwurff. Denn ich sage, daß der wahre Glaube an Christum sich offenbare durch ein gottseelig Leben in Christo Jesu; (a) und daß folglich wo dieses ist, auch jener nothwendig seyn müsse, wo aber dieses nicht ist, auch jener fehle. Das Leben also davon ich rede, muß alles in Christo und durch Christum seyn zur Ehre des Vaters. Wie kan sich nun das finden bey einem Heyden und Türcken? die von Christo nichts wissen, und ihn für ihren Herrn und Heyland nicht annehmen, auch ihr etwas Gutes nicht thun Christo zu gehorchen und seinen Vater zu ehren.

Eben

(a) 2. Timoth. 3, 12.

Eben so schlecht würden diejenige bestehen, die etwa sagen wolten, daß wenigstens die Pelagianer u. Socinianer nach meiner Methode rechtgläubige Christen seyn würden.

Denn auch die läugne ich, daß sie ihre gute Werke thun in Christo und durch Christum zur Ehre seines himmlischen Vaters. Sie halten ja die Gnade Gottes in Christo nicht nöthig zu Vollbringung der Gerechtigkeit, sondern vermessen sich aus eigenen natürlichen Kräften solche zu thun. Wie können sie Christum und den Vater ehren, da sie jenem seine göttliche Ehre rauben und beyde zu Lügnern machen? Wie könnten dann diese bey Gott in Gnaden seyn, und von ihm den H. Geist, den Geist der Wahrheit, den Geist des Glaubens empfangen haben?

Das sind keine bloß theoretische Meinungen, sondern sie reguliren die Intention des Lebens und Wandels. Wo aber die Intention oder innerliche Absicht des Herzens nicht taugt, da taugen auch die beste Werke nichts vor Gott, der aufs Herz siehet, aus welchem das Werk geschieht, und nicht auf das Werk an sich selbst, als der unferer Werke gar nicht nöthig hat.

Ich will demnach beschließen mit dem Propheten Jeremia (a): Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre wider seine Sünde. Lasset uns forschen und suchen unser Wesen, und uns zum Herrn bekehren. Lasset uns den erkannten Willen Gottes treulich thun; (b) so werden wir rechte Jünger Christi seyn, und die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns frey machen von der Sünde (c).

VI. Unparthenische Gedanken über etliche

Theologische Fragen, die zum Frieden dienen.

Sie die Catholische dadurch zu Abgöttern werden, daß

(a) Thren. 3, 39, 40. (b) Joh. 7, 17. (c) Joh. 8, 31, 34.

daß sie glauben, Christus, wahrer Gott und Mensch, habe die consecrirte Hostie in sich selbst verwandelt, und sey also unter der Gestalt solcher Hostie leiblich gegenwärtig; ihn auch in solcher Persuasion anbeten?

Antwort. Daß die Frage auf diese Art gefasset werden müsse, wird nicht geläugnet werden können, wenn wir aufrichtig und unpartheyisch mit ihnen umgehen, u. so mit ihnen handeln wollen, wie wir verlangen, daß sie mit uns umgehen, nemlich unsern Verheurungen glauben sollen.

2. Dann daß derjenige ein Abgötter wäre, der da nicht glaubete, daß Christus selbst persönlich unter der Gestalt der Hostie zu gegen sey, und der seine Anbetung nicht auf Christum sondern auf die bloße Creatur, das bisgen Brod, richtete; daran kan wohl der geringste Zweifel nicht seyn.

3. Ja man mag noch weiter gehen, und fragen, was man durch anbeten verstehe? Ich meines Theils glaube, daß etwas anbeten als Gott, worinn die Abgötteren bestehet, nichts anders sey, als etwas für sein höchstes Gut halten, darauf sein Vertrauen und Hoffnung setzen, daran kleben, darinn ruhen und zufrieden seyn, mithin seine Glückseligkeit darinn setzen.

4. Und da will ich auch leicht zugeben, daß bey dem Meß-Anhören, und für die Monstranz niederfallen, oder dieselbe begleiten, manche Abgöttereyen getrieben werden mag, von denen derer Herz ferne von Gott ist, und doch meinen, daß sie mit diesem äußerlichen Werk ihnen gnugsam rathen, all ihr Vertrauen darauf setzen, ihr Herz daran hängen, und fast ohne dergleichen nicht leben können, dadurch aber keine bessere Christen werden, die Welt samt ihren Lüsten nicht verlessen, Christo nicht gehorsamer werden, ihr Vertrauen, Trost und Hoffnung nicht von der Creatur abziehen und auf Christum

stum allein richten, mit dem Munde zwar und äußerlichen Gebährden HErr, HErr, sagen, aber nicht thun, was er ihnen gebiethet, mit dem Munde ihn bekennen, mit der That aber ihn verleugnen.

5. Aber nach dieser Rechnung, fürchte ich, werden wir auch unter uns Evangelischen bey unsern Predigt-hören und Abendmahl-gehen viele Abgötterey und viele Abgötter finden. Dann wir sind in diesem Stück kein Haar besser als die Catholische, und handeln mit Gott eben so unverantwortlich: Wie sehr wir auch gegen die opera operata, oder die bloß äußerliche Werke in sich selbst betrachtet, mit Worten, und zwar billig, streiten, so sehr hängen wir denselben in der That an, setzen unser Vertrauen darauf, ruhen darinn und bauen unser Hehl darauf, treiben also Abgötterey damit, eben so sehr als unter den Catholischen geschieht.

6. Von diesen ist also die Frage nicht, sondern von denen, die aufrichtig glauben, Christus sey persönlich unter solcher Gestalt gegenwärtig, ihre Ehrbezeugung auch, ihre Liebe, Trost, Vertrauen, Hoffnung auf ihn selbst richten, und mithin ihn für ihren HErrn und höchstes Gut in der That und Wahrheit halten; Ob diese dadurch zu Abgöttern würden, wenn etwa sie in ihrem Glauben sich betrögen, und Christus solche Verwandlung der Hostie nicht würckete?

7. Da kan ich nun meines Theils so ein hartes Urtheil nicht fällen, daß ich dieselbe für Abgötter halten solte. Dann (1) kan keine Abgötterey wider den Sinn, Willen und Meinung des Menschen begangen werden. Welche aber hier auf Christum, den wahren Gott, gerichtet sind; kan also keine Abgötterey seyn.

8. Alles was dabey zu tadeln fällt, ist der Irrthum in modo praesentiae, daß sie sich einbilden, Christus sey auf solche

solche Art gegenwärtig, die wir glauben in der Schrift nicht gegründet, sondern ein blosses Menschen-Gebicht, ja unmöglich und der höchsten Majestät verkleinerlich zu seyn.

9. Dann daß Christus bey allen actibus religiosis oder da man ihm eine Ehre und Dienst erweisen will, gegenwärtig sey, das können wir nicht in Zweifel ziehen, nachdem er ausdrücklich versprochen, daß wo 2. oder 3. in seinem Namen versamlet seyn, da sey er mitten unter ihnen.

10. Nun muß man ja auch glauben, daß die Catholische bey der Messe und wenn sie das Venerabile herum tragen, in der Absicht und zu dem Ende, Christo Ehre und Dienst zu erweisen, mithin in seinem Namen versamlet seyn. Woraus die Gegenwart Christi bey dergleichen Begebenheiten Krafft seiner Verheissung folget; und also der Irrthum allein in *modo* oder in der Art und Weise seiner Gegenwart seyn kan.

11. Welcher Irrthum circa modum praesentiae oder betreffend die Art und Weise seiner Gegenwart die Erfüllung seiner Verheissung an sich selbst nicht aufheben kan.

12. Sintemahlen wir nirgends in der Schrift finden, daß Gott unsern Glauben, der in der Haupt-Sache auf sein Wort gegründet ist, um ein und andern mit unterlauffenden Irrthums willen solte fallen und betrogen werden lassen. Welches der Güte und Treue Gottes, auch dem Exempel der Aufführung Christi gegen seine Apostel, die noch vielen Irrthümern unterworffen gewesen, und doch deßhalb nicht verstorffen worden, so sehr zu wider, als für uns arme gebrechliche Menschen sehr untröstlich seyn würde.

13. Und kan dieser Irrthum in Ansehung der Art und

und Weise der Gegenwart Christi die Catholische um so weniger zu Abgöttern machen, als sie auch disfalls bona fide vermeynen, die klahre Worte Christi für sich zu haben; und ihnen zu keinen Verbrechen gerechnet werden kan, daß sie sich nicht unterstehen wollen, über der Allmacht Christi zu vernünffteln, was er thun könne oder nicht, ob er die Hostie in sich selbst verwandeln könne oder nicht: Auch ferner keine Sünde seyn kan, daß sie nicht viel grübeln wollen, wie er seine Worte etwa verstanden haben wolle, sondern schlechtthin bey dem buchstäblichen Sinn bleiben, in Meynung, daß was Christus allen Glaubigen zu thun befohlen, nicht in verkünstelten Worten und verstecktem Sinn geschehen seyn könne.

14. Es scheidet uns aber von Gott und beraubet uns seiner Gegenwart nichts als die Sünde; die ich hier bey diesem Irrthum nicht finde, und also denselben von solcher Wichtigkeit nicht erachten kan, daß die Catholische dadurch Abgötter vor Gott, mithin seine Feinde geworden seyn solten.

15. Vielmehr lieget (2) das Gegentheil, daß nemlich die Catholische durch die Band nicht Gottes Feinde, mithin auch keine Abgötter seynd, durch viele unleugbare Exempel am Tage.

16. Dann es muß einer gar nichts von geistlichen Sachen aus Erfahrung wissen, und des Menschen natürliches Elend und die Würkungen der Gnade Gottes gar nicht erkennen, wann er nicht ausser Zweifel setzen will, daß z. E. ein Taulerus, ein Thomas à Kempis, ein Rusbrochius, ein Johannes à Cruce, eine Theresia, Catharine von Genua, Angela de Fulgineo, Gertrud, gute Armelle, Madame Guion und dergleichen mehr in grosser Anzahl, die alle die Transsubstantiation geglaubet, Messe gehöret und theils gelesen, nicht hoch erleuch-

teta

tere und bey Gott in grossen Gnaden gestandene Seelen, folglich keine Abgötter gewesen.

17. Dann es ist unmöglich, daß ein Abgötter bey Gott in Gnaden sey, und hingegen auch unmöglich, daß die verdorbene Natur oder gar der Teuffel solche Früchte bringen solte, als in der obigen ihren Leben und Schrifften zu finden sind: welches ohne Gottes Lästung nicht gesagt werden könnte. Daher ich billig schliesse, daß diese Leute Gottes Geist gehabt haben, und seine liebe Kinder gewesen seyn müssen; folglich, daß der Glaube der Transsubstantiation und die darauf sich gründende Anbetung Christi in der Hostie an und für sich selbst keine Abgötterey sey, und an und für sich selbst keinen zum Abgötter mache.

18. Was von dem guldnen Kalbe und der Heyden Bilder-Dienst hierwider eingewendet zu werden pfleget, daß die auf solche Art auch würden frey gesprochen werden können; solches hat meines Bedünkens keinen Grund, und läuft wider den klaren Buchstaben der Schrift.

19. Dann dieselbe saget (1) nichts davon, daß sie den wahren Gott Himmels und der Erden dabey verehren und anbeten wollen; (2) nichts davon, daß sie bona fide geglaubt, und sich deswegen auf den klaren Buchstaben des göttlichen Wortes gegründet haben, daß der ewige und endliche Gott das guldene Kalb oder andere Götzen in sich selbst verwandelt habe, und in solcher Gestalt persönlich gegenwärtig sey. (3) Konte auch der Dienst, den sie dem Kalbe und ihren Götzen erwiesen, mit dem wahren Gott nicht bestehen noch ihm gefallen. Denn er bestand in Fressen, Sauffen, Tanzen, Spielen, Huren und allerhand Greueln. (4) Saget das Buch der Weisheit nicht allein, sondern auch die Propheten, ganz klar, daß sie die
mit

mit Händen gemachte Götzen selbst für Götter gehalten und verehret haben, nicht aber den wahren Gott in denselben anbeten wollen: Indem sie die Absurdität solches Beginnnens so nachdrücklich vorstellen; welches nicht statt finden könnte, wenn sie sich der Götzen nur gebraucht hätten, um sich des wahren Gottes zu erinnern, und zu dessen Verehrung aufzuwecken. Wogegen die Muthmassung, daß man ja von vernünftigen Menschen sich dergleichen unvernünftiges Beginnen nicht einbilden könne, viel zu schwach ist. Bevorab da (5) sie sich in einem gar falschen praesupposito gründet, nemlich, daß ohnerachtet der Abweichung von Gott, der Mensch den rechten Gebrauch seiner Vernunft und das Vermögen derselben zu folgen, behalte. Welches in der That ganz anders ist. Alle Sünde ist ganz absurd und wider alle Vernunft. Denn was kan närrischer seyn, als das ewige unendliche Gut um die nichts würdige Creatur verlassen, die ewige Seeligkeit verscherzen, und die ewige Verdammniß sich zuziehen um so kurzer Ergößlichkeit willen; ja gar dadurch sich allershand grosses Ungemach noch hier aufladen, das wir wissen unausbleiblich auf solche unmäßige plaisir zu folgen? Gleichwohl ist nichts gemeiners als das, und geschieht leider von allen Menschen. Wir müssen also gestehen, daß wir durch die Sünde in des Teuffels Gewalt fallen, und daß dieser durch Gottes gerechtes Gericht uns zu den aller grössesten Absurditäten treiben könne. Michin ist ohne alle billige Ursach, daß wir den Juden und Heyden dießfals so sehr das Wort reden, und dieselbe brauchen, die Catholische ihnen gleich zu machen. Da uns die Christliche Liebe vielmehr anweist, sie so viel immer möglich zu entschuldigen, und die Art und Weise zu zeigen, wie man dergleichen Dinge gebrauchen könne, daß sie mit dem Christenthum bestehen mögen.

20. Dessen ungeachtet kan man doch wohl sagen, daß die Messe eine Abgötterey sey für diejenige, so die Transsubstantiation nicht glauben können, und sich darüber ein Gewissen machen.

21. Daher auch die Catholische nicht im geringsten befügt seynd, die Evangelische zu deren Beywohnung oder zum Niedersinken vor das Venerabile zu zwingen. Als welches ihrer Seits mit dem Geist Christi, und mit der Evangelischen Gewissens-Freyheit gar nicht bestehen kan.

22. Weil aber solches dennoch mehr als zu oft geschieht, und dadurch manche Seelen sehr geängstiget werden; so möchte

Die andere Frage seyn:

Ob und auf was Art ein Evangelischer der Messe beywohnen, oder vor dem Venerabili niedersinken könne, ohne sich dadurch der Abgötterey schuldig zu machen?

23. Ich habe schon vorhin, meines Bedünkens, klar erwiesen, daß Christus bey dergleichen actibus religiosis gegenwärtig sey, nicht allein nach seiner Gottheit wie er allenthalben ist, und nirgends ausgeschlossen werden kan, sondern auch auf eine besondere Art, Krafft seiner Verheißung.

24. Ferner ist auch bekannt, daß die Catholische die Messe für ein Gedächtniß und Continuation des Leidens und Sterbens Christi und seines einmahl am Stamme des Creutzes vollbrachten Opfers halten.

25. Daraus folget, daß ich auch mit gutem Gewissen, den Heyland, den ich auf besondere Art gegenwärtig zu seyn glauben muß, anbeten und durch Knie-beugen verehren kan, wenn ich gleich darüber, worinn die besondere Art seiner Gegenwart bestehe, mit den Catholischen nicht gleicher Meynung bin, und nicht glaube, daß er transsubstantiative, sondern auf eine andere uns unbegreifliche Weise zugegen sey.

26. Und

26. Und ob schon das Niederknien bey Elevation der Hostie geschehet, so folget doch daraus nicht, daß ich die Intencion meiner Ehr-Verzeigung auf die Hostie richten müsse, sondern solches kan gar wohl geschehen auf Christum selbst der gegenwärtig ist, auf was Art und Weise auch solches sey.

27. Wenn ich nun bey der Messe mich des Lebendens und Sterbens Christi erinnere, ihm dafür dancke, sein Opffer Gott dem Vater vorstelle, mit Bitte, solches zur Verzeihung für meine Sünde anzunehmen, mich auch zugleich mit aufopffere, allen seinen H. Willen an mich zu erfüllen; so kan ich meines Theils nicht finden, wie bey solchem al- len auch nur das geringste Ubel mit unterlauffen solte, und warum man nicht zu seiner grossen Erbauung einer Messe mit beywohnen könne, wenn es die Gelegenheit so mit sich bringet.

28. Solches lästet sich nun auch leicht auf das Nieder- knien vor dem Venerabili, wenn solches umgetragen wird, appliciren. Dann ich darff die Elevation der Hostie und die Umtragung der Monstranz vor nichts anders achten, als für ein öffentlich gegebenes Zeichen, daß man sich der besondern Gegenwart Christi erinnern und ihn anbeten solle; welches zu thun ja unmöglich eine Sünde seyn kan.

29. Achte es auch für einen ganz unzulänglichen Ein- wurff, daß man solchergestalt die Catholische in ihrem fal- schen Wahn stärke. Sientemahlen durch mein Nicht- nederfallen ihnen solcher Wahn nicht benommen, sondern vielmehr Anlaß zu grosser Aergerniß und Verbitte- rung gegeben wird, die ich im Gewissen schuldig bin zu vermei- den, so lange ich es ohne Sünde thun kan. Da mir denn der anderen Fehler und Irrthum, so dabey vorgehen mag, nicht imputiret werden wird.

30. Wolte Gott, man wiese, an statt des Zankens und

Nichtens, die Leute an, von allen Dingen einen guten Gebrauch zu machen und durch alles sich in seinem Christenthum zu befördern, so würde es in der Christenheit nicht so ein erbärmliches Aussehen haben, und würden nicht so viele Seelen unnöthiger Weise gequälet werden.

31. Mir deucht, es sollte ein billiges Nachdenken machen, wie sich der Prophet Elsa gegen den Syrer Naeman aufgeführt. Dann als dieser von dem Ausatz war rein geworden, versprach er: Dein Knecht will nicht mehr andern Göttern opffern, sondern dem Herrn. (2. B. d. Kön. 5, 17.) Dieweil er aber ein Diener des Königs in Syrien war, welcher den Götzen opfferte in dem Hause Rimmon, und er seinen Herrn dorthin begleiten mußte, so bat er den Propheten, daß der Herr ihm darinn wolte gnädig seyn, wo er anbethe im Hause Rimmon. (ibid. v. 18.) Also daß seine Meinung war, wenn er mit seinem Könige in den Götzen-Tempel gehen u. dieser die Götzen anbethen würde, so wolte er den wahren Gott anbethen. Was antwortete ihm darauf der Prophet? Nicht, daß er sich dadurch der Abgötterey seines Königs theilhaftig mache, daß man den wahren Gott nicht könne bey den Götzen anbeten, daß es Heuchelei sey, daß er seinen Dienst lieber verlassen und sich allerhand Marter anthun lassen müsse ic. sondern: **Zeuch hin mit Frieden.**

32. Nun wird gleichwohl niemand so blind oder so verbittert seyn, daß er nicht einen großmächtigen Unterschied erkennen wolte zwischen dem unstreittigen Götzen-Tempel des Königs in Syrien, und denen Kirchen der Röm. Catholischen Christen; zwischen der Anbetung eines offenbaren Götzen und der Anbetung Christi den die Catholische auf eine gewisse leibliche Art gegenwärtig zu seyn glauben auf den buchstäblichen Sinn seines Wortes.

33. Wann

33. Wann dann der Prophet den Syrer Naeman darum daß er der Abgötterey seines Königes nicht aus Lust, sondern weil es sein Amt also mit sich brachte, bewohnet, dabey aber den wahren Gott anzubethen versprochen, nicht verkehret und verdammt, sondern ihn in Frieden hinstellen lassen: So solten wir ja wohl gegen unsere Mit-Christen noch vielmehr dergleichen Sanftmuth und Liebe beweisen, daß wir die nicht für Heuchler, für Laulichte, die weder kalt noch warm seyn, und dergleichen ausschreyen, die nach erheischender Gelegenheit dem Catholischē Gottes-Dienst bewohnen, und den wahren Gott und den wahren Christum (wie auch sie zu thun behaupten) anbethen, ohnerachtet sie über der Art seiner Gegenwart mit ihnen nicht gleicher Meinung seyn, und bey dem Gebrauch der äußerlichen Ceremonien nicht einerley Intention führen.

34. Wir solten vielmehr alle kläglich zu erkennen suchen, worinn das Haupt-Wesen und der rechte Kern der Christlichen Religion bestehe, u. welche hingegen uns nur als Mittel zu solchem Kern zu gelangen gegeben seyn, auch was noch für ein Unterscheid bey diesen Mitteln selbst zu halten sey, nemlich daß einige derselben unmittelbar zuschlagen und allen allerding's nothwendig seyn, ohne deren Gebrauch man unmöglich das Haupt-Wesen erlangen kan, bey deren Gebrauch aber man auch unmöglich des Haupt-Wesens verfehlen kan: Andere aber mehr entlegen und nicht allen allerding's nothwendig seyn, die man wohl gebrauchen und doch dabey das Haupt-Wesen nicht heben kan; die also gut seynd einem jeden, der sie gut brauchet; aber auch an sich selbst wenn sie nicht gut gebrauchet werden nichts nutzen.

35. Bey solcher Untersuchung würde sich leicht ergeben, daß wir nicht allein im Haupt-Wesen, sondern auch

über die allen nothwendige Mittel alle einig seyn, aller Religions-Zand aber die mehr entlegene und nicht allen nothwendige Mittel betreffe. Da ja wohl sehr zu beklagen ist, daß die Christenheit sich dergestalt von ihrem Feinde verleiten lassen, und mit so grossem Eysser um die Schaaen zanket, daß sie den Kern darüber ungenossen lässe, mithin die wahre Seelen-Speise und das Leben, das aus Gott ist, verlieret; wie das aller Orten im Schwange gehende unchristliche Leben mehr als zu viel bewisset.

36. Dieses etwas mehr ins Licht zu setzen, mag die Dritte Frage seyn:

Worinne das Haupt-Wesen und Kern der Christlichen Religion bestehe?

37. Es kan ja wol niemand läugnen, daß der ganze Zweck und mithin das Haupt-Wesen und der Kern der ganzen Christlichen Religion sey, rechte wahre Christen und Kinder Gottes und Erben der ewigen Seeligkeit zu machen.

38. Nun ist auch eben so klahr, daß niemand ein wahrer Christ ist, der nicht Christi Sinn und Christi Geist hat, und sich von demselben führen und regieren lässe. Und das ist Christus in uns (a).

39. Es brauchet dieses keiner weitem Ausführung; alle Blätter des Neuen Testaments zeugen davon und auch das Gewissen aller redtlichen Leute. Die aber nicht aufrichtiges Herzens vor Gott sind, die überzeugen auch die aller ausführlichsten Beweissthümer nicht.

40. Es bleibet demnach eine ganz gewisse und klahre Wahrheit, daß der Zweck und Kern der Christlichen Religion nichts anders sey, als Christi Geist in sich wohnend und herrschend, mithin Christi Sinn und

Christ

(a) Rom. 8, 8. 9. 10. Col 1, 27. Joh. 15, 4. 5. c. 17, 23. 26.

Christi Leben haben, dann wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Rom. 8. 9. Und dieser Geist äußert sich in der Liebe Gottes und des Nächsten. Und aus der Liebe Gottes folget, daß wir ihn loben, erheben, ehren und anbeten, all unser Gefallen an ihm haben, und ihm zu gefallen suchen, ihn nach allen Kräften gehorchen mit Freuden, alles von seiner Hand mit Demuth annehmen als von unserm lieben Vater. Aus der Liebe des Nächsten aber, daß wir ihm um Gottes willen alles Gute gönnen und nach Vermögen thun.

41. Alles was in der ganzen Christlichen Religion ist, muß dahin führen, und darauf abzielen: Und wer dieses nicht hat, an dem hat die Christliche Religion ihren Zweck nicht erreicht, und ihre Krafft nicht vollbracht.

Vierte Frage:

42. Was braucht sie aber für Mittel, die allen aller Dings nöthig seyn, und die unmittelbahr, wenn sie gebraucht werden, ihre unselbähre Würckung haben?

43. Ich finde im Evangelio nichts anders als diese 5. Stücke.

(1.) An Christum glauben, d. i. ihn für unsern Versöhner, Erlöser, Herrn und Gott von Herzen erkennen und annehmen; woraus der Gehorsam nach allem Vermögen unmittelbahr und nothwendig folget (a), dieses ist Christus für uns. Davon Christus in uns unscheidlich ist. Dann sobald wir an Christum für uns wahrhaftig glauben, sobald kommt er auch in uns, wird in uns empfangen, hebt sein Leben in uns an, und wächst immerfort durch nachfolgende Übungen der Verläugnung zc. bis er eine vollkommene Gestalt in uns gewinne. Christus für uns ist also unsere Versöhnung, Christus in uns aber unsere Heiligung. Jener ist der Anfang, dieser die Vollendung

3 4

(a) Luc. 6, 46.

dung unseres Heyls. So viel wir von diesem haben, so viel kommt uns jener zu statten, nicht mehr, nicht weniger. Betrüge sich nur niemand; sondern ein jeder prüfe hteran unparthenisch seinen Glauben und Stand der Seeligkeit.

(2.) Uns selbst verläugnen, d. i. unsern eigenen Willen brechen und unter Christi Gehorsam beugen.

(3.) Sein Creutz auf sich nehmen täglich, d. i. alle Widerwärtigkeiten von der Hand Gottes mit Demuth und Gedult annehmen.

(4.) Christo nachfolgen, d. i. sich seiner Führung gänzlich und zuversichtlich überlassen, für Zeit und Ewigkeit.

(5.) Enffrig und unaufhörlich um den h. Geist bitten, nicht in seine eigene natürliche Ohnmacht und Verdorbenheit, und die absolute Nothwendigkeit der Gnade erkennen, als ohne welche wir gar nichts Gutes können. Davon aber Gott einem jeden so viel voraus geschenkt hat, daß er um Vermehrung derselben bitten und ihr folgen kan.

44. Dieses sind klahre Wahrheiten im Evangelio enthalten, muß auch ein jeder aufrichtiger und nachdenkender Mensch selber bekennen, daß niemand Christi Geist, Sinn und Leben haben könne, er stehe denn in der Übung obiger 5. Stücke; und hingegen, daß wer solche treulich über, nothwendig Christi Geist haben müsse, weil Christi ganzes Leben in nichts anders bestanden, und niemand ohne seinen Geist solche Dinge üben kan.

45. Und dieses gestehen alle Christliche Religionen, und sind darinn eins. An statt aber dem zu Folge alle und jede, die sich dazu bekennen, ihr vornehmstes Werck hätten davon machen sollen, daß sie den Geist Christi durch fleißige Übung der nöthigen und unmittelbahr zuschlagenden Mittel in sich bekommen und immer ein größser Maaß davon erlanget haben möchten; auch denjenigen für einen wahren Christen und für ihren Bruder erkennen

kennen sollen, in dem sie Christi Sinn und Leben gefunden; wodurch die ganze Christenheit in Einigkeit gebliessen wäre: So hat der Feind unsers Heils der Menschen Passionen erregt und einige feurige Gemüther dahin getrieben, daß sie auf die mehr entlegene und nicht unfehlbare einschlagende, noch also allen absolut nöthige Mittel zu sehr verfallen, daraus das Haupt-Wesen gemacht, darinn die ganze Christliche Religion oder doch den vornehmsten Theil derselben gesetzt, keinen vor einen Christen erkannt, der darinn nicht gleicher Meinung mit ihnen gewesen, alle solche verkehrt und verdammt, verfolgt und getödtet. Daraus denn erfolgt, daß man bis auf den heutigen Tag sich um solche Schalen rauffet und schläget, und des Kerns, des Sinnes und Lebens Christi, darüber vergisset, alle die für Christen und Glaubens-Brüder erkennen, die nur in Ansehung dieser entlegenen Mittel es mit uns halten, ohne zu sehen, ob er auch den Geist Christi habe und solchen durch ein Christlich Leben bewelse, oder nicht? So gar, daß man auch den Geist Christi in seinen offenbaren Früchten nicht dafür erkennen und annehmen will, wenn man nicht diese Mittel auf gleiche Art brauchet. Und schreiben also die liebe Gottes und des Nächsten, rechtschaffene Demuth, Redlichkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Verachtung der Welt und ihrer Güter ic, dem Geist des Satans und der verdorbenen Natur zu; wider die klahre Worte Christi, daß der Baum an seinen Früchten erkannt werden müsse, und daß kein guter Baum böse Früchte, auch kein böser Baum gute Früchte bringen könne. Welches gewißlich nichts als eine Lasterung des H. Geistes ist.

Sünffte Frage:

46. Worinn bestehen denn diese mehr entlegene und nicht allen nöthige Mittel, worüber die Christen unter sich zertheilet seynb?

I 5

47.

47. Sie bestehen (1) In einer mehrern und eigentlicher Erkenntniß Gottes, seiner Eigenschaften, seiner Nachschlüsse, seiner Werke der Schöpfung und Erlösung, wohin auch die Erkenntniß unserer selbst mit einschläget. Welches alles uns bewegen soll, Gott und unsern Heyland so viel mehr zu lieben und nach seinen Geist uns zu bearbeiten durch die absolute nothwendige und unfehlbar anschlagende Mittel. (2) In gewissen Übungen, da durch unserer Schwachheit zu Hülffe gekommen werden soll, als da sind der äußerliche Gottesdienst, und dabey gebrauchten Ceremonien, die heilige Sacramenta, Fasten, andere so genannte Bußwerke, gewisse Lebensarten 2c. die sind alle sehr gut, wenn sie gut gebraucht werde, nemlich uns zu fördern in dem Gebrauch der allerding's nöthigen Stücke. Ja man mag sagen, daß der äußerliche Gottesdienst und h. Sacramenta überhaupt und an sich der allgemeinen menschlichen Schwachheit nöthig seyn: Aber sie sind nicht allen nöthig eben auf die oder die Art, mit diesen oder diesen Meynungen begleitet 2c. (3) In dem Kirchen Regiment.

48. Über diesen Dingen lieget die Christenheit einander in den Haaren. Ein jeder will, daß seine Meynung und seine Mode von allen angenommen werden solle.

Daß aber diese Dinge nicht das Haupt Wesen der Christlichen Religion seyn, sondern nur Mittel, so uns zu jenen beförden sollen, auch nicht allen auf gleiche Art nöthig seyn, noch unmittelbar und unfehlbar anschlagen, also daß wer sie gebraucht, dadurch auch gleich ein wahrer Christ würde; das beweiset alles die Erfahrung unabweisend.

Wie viel Millionen Menschen brauchen nicht diese Dinge mit grossen Eyffer, und wie wenig sind darunter, die Christi Geist, Sinn und Leben haben? Und hingegen
fan

kan auch kein vernünftiger Mensch leugnen, daß es unter allen Parthyen der Christenheit noch rechtschaffene wahre Nachfolger Christi giebt, die sich durch seinen Geist regieren lassen, und solches durch ihren Wandel beweisen: Zum offenbahren Zeugniß, daß das wahre Christenthum von etwas anders unmittelbare abhängt, als von diesen Mitteln.

49. Und ist wohl höchlich zu beklagen, daß man dieser klaren Erfahrung ungeachtet, die Christliche Religion in blossen Kopff-Bildern über diese Mittel und in deren Gebrauch gesetzet hat, und drüber das Wesen selbst fassen lassen; mithin an statt der Einigen wahren Christlichen Religion, derselben so viel geschmiedet hat, als sich Parthyen aus verschiedenen Absichten und Begriffen zusammentun geschlagen haben. Da doch die wahre Christliche Religion Eine ist und Eine bleiben wird bis an der Welt Ende, aber nicht in denen unterschiedenen Articulis-Briefen, sondern in denen im Evangelio klar angezeigten Geist, Sinn und Leben Christi, samt dem Gebrauch der absolut nöthigen Mittel allein zu suchen und zu finden ist.

50. Dadurch aber verachte ich diese entlegene Mittel nicht, sondern halte sie nützlich und zum Theil nöthig, wenn man sie recht brauchet. Nur will ich, daß sie nicht allen auf gleiche Art zu gebrauchen nöthig seynd; und daß sie an und für sich selbst und unmittelbare keinen zum wahren Christen machen, sondern, daß sie uns nur helfen können, die absolut nöthige Mittel besser zu gebrauchen: Auch daß wir folglich nicht darüber zanken und uns verfolgen, sondern allein darauf sehen sollen, wer sich dadurch befördere in den wahren Christen-Leben. Wenn dieses vorhanden, so ist wenig daran gelegen, durch welche Mittel man dazu gelangt sey.

§ 1. Niemand wird auch hieraus mit etniger Billigkeit
schleß-

schließen können, ob zielete dieses auf einen Indifferentism Religionum ab, oder daß mir alle Religionen gleich gelten.

Dann (1) hab ich gewlesen, worinn die rechte Religion bestehe, nemlich daß wir Christl Geist haben durch besten Gebrauch der unumgänglich nöthigen und unfehlbaren Mittel; und daß man denen entlegenen und nicht allen auf gleiche Art nöthigen auch nicht unfehlbare anschlagenden Mitteln mit Unrecht den Nahmen der Religion beylege.

(2) Wenn man aber auch diesen so gemein gewordenen Mißbrauch beybehalten, und also viel Religionen haben will, so bekene ich, daß eine Religion besser sey als die andere: Daß die Meynungen, so eine Kirche hat, der Wahrheit gemässer seyn, als die so eine andere hat: Daß auch eine bessere Mittel an Hand giebt als die andere: Und daß bey einer mehr Hindernissen seyn als bey einer andern.

52. Dieses aber hindert nicht, daß nicht einer mit schlechtern Mitteln sich bewegen und helfen lassen könne, die absolut nöthige Mittel rechtschaffen zu gebrauchen und mithin ein rechtschaffener Christ zu werden; da ein andrer mit viel bessern Mitteln dazu nicht gelanget, weil er sie dazu nicht gebraucher, sondern in den Mitteln befeben bleibet. Und alsdenn ist der bey seinen schlechten Mitteln ein Kind Gottes und der Seeligkeit, der andere aber mit seinen allerbesten Mitteln ein Kind der Verdammniß.

53. Daher ich diesen Schluß mache, daß bey solcher untrüglichen Bewandniß man um diese Mittel keinen Zand und Trennung noch Verfolgung und Mord in der Christenheit anfangen, sondern sich in Christlicher Sanfte

Ganßmuth einander ertragen, und nur darauf dringen sollte, daß ein jeder rechtschaffen arbeite, den Geist Christi, seinen Sinn und sein Leben durch die absolut-nöthige und unfehlbahr einschlagende Mittel zu erlangen.

§ 4. Und wie wir uns dergestalt gegen die Catholische aufführen solten, wenn wir uns als wahre Christen beweisen wolten; also ist hingegen nicht genugsam zu bedauern, daß wir nicht einmahl unter uns selbst diesen Friedens-Geist herrschen lassen, sondern uns untereinander anfeinden und verfolgen, da doch unter uns gar keine billige Ursach der Trennung, geschweige denn der Feindschaft und Verfolgung vorhanden ist.

§ 5. Mit diesem allen aber will ich gar nicht dahin abgezielt haben, daß wir alle wieder zur Catholischen Kirche treten solten. Wenn die Catholische keinen andern Frieden mit uns haben wollen, als daß wir uns wieder unter das Joch ihrer Geistlichkeit begeben, so mögen sie inmerhin den Geist des Unfriedens, der Bitterkeit, der Gewalt, auf ihre Gefahr behalten, und auch zusehen, wie sie denselben mit dem Geiste der wahren Kirche, die sie sich zu seyn rühmen, vergleichen, und vernünftige Leute dessen überreden können: Wir aber wollen auf den Herrn hoffen, daß er uns für alle ungerechte Unterdrückung und Tyranny theils bewahren, theils davon erlösen werde. Warum solten wir nicht befugt seyn, dasjenige zu verwerffen, was wir der H. Schrift ungemäß zu seyn glauben; und uns dem ungerechten Dominat der Cleriken, welchen Christus (Marth. 20, 25. 28.) und sein Apostel Petrus (1. Ep. c. 5, 1-3.) so ausdrücklich verbotzen, zu entziehen? Die nicht allein die Gewissen dränget und ängstiget, indem sie Ihnen alle Freyheit benimmt, und einen Bleichs-tümen Gehorsam fordert, auch mit ihren Censuren und immer neu aussstlegenden Bullen und Articuls-Brieffen, ihre eigene

gene Kirche dergestalt verwirret, daß nun viel 100. Erzbischöffe, Bischöffe, Doctores Theologiae, Prälaten und andere nicht mehr wissen sollē, was der Catholische Glaube sey, und kein Mensch mehr sicher ist, daß er nicht alle Stunden, wenn ihm ein Pfaff in die Haare will, zum Keszer gemacht werden könne: Sondern auch ihrer Schäflein Gut auf alle nur erdenkliche Weise an sich zu bringen unersättlich trachten, und oft ihrer Freyheit, Ehre und Blut nicht verschonen.

56. Daß diesem also sey, redet die That selbst durch die Historie vieler Zeiten; und was mit der Constitutione Unigenitus vorgegangen, liegt noch am Tage: Über alles aber wird das frische Gedächtniß fortgesetzt durch das sogenannte Sanctum officium, welches täglich neue Proben giebt der Ungerechtigkeit und Grausamkeit.

57. Sollen denn die Evangelische sich freywillig solchem harten Kirchen-Regiment unterwerffen? Das ist nimmer zu glauben, noch zu rathen.

VII. Von Anruffung und Verehrung der Heiligen, ob solche eine Abgötterey sey? Auch von dem Bilder-Dienste.

I.

Servon mit Grunde zu urtheilen, muß man vor allen Dingen ausmachen, was Abgötterey sey, und worinn die Anruffung bestehe?

2. Die Anruffung kan also geschehen, daß man sie bittet, bey Gott für uns zu bitten, daß er uns gnädig seyn, oder diese oder jene Gnade erweisen wolle.

3. Oder man ruffet sie selbst um Hülffe an, daß sie uns aus dieser oder jener Noth erretten, dieses oder jenes verleihen sollen.

4. Abgötterey, mag man sagen, sey, wenn man etwas

was

was für Gott hält und achtet, was in der That nicht Gott ist.

5. Für Gott aber etwas halten oder achten ist, (1.) einem ausdrücklich beylegen oder zuschreiben die Eigenschaften der wahren Gottheit, und ihm die daraus folgende Ehre und Hochachtung bezeigen; daß er nemlich sey das ewige, unendliche, vollkommene Wesen, die einzige Quelle alles Guten, der Schöpffer, Erhalter und Regierer aller Dinge, ein absoluter Herr über alle seine Geschöpfe, der damit schalten und walten kan und mag wie es ihm gefällt, der ihnen befehlen und verbieten kan was er will, dem alle Creatur alle Ehre und Gehorsam schuldig ist, der die Bösen, d. i. die Ungehorsamen gewislich strafen, die Guten, die ihm gehorchen, aber herrlich belohnen will, der treu und wahrhaftig, gütig und barmherzig ist gegen die so aus Schwachheit fehlen, gerecht und streng aber gegen die so muthwillig sündigen, und allmächtig und allweise um allen seinen Rath auszuführen, auch allwissend. Dem nichts verborgen ist noch seyn kan etc.

6. Für Gott etwas halten oder achten ist (2.) einem göttliche Ehre und Eigenschaften mit der That zuschreiben und erweisen, ob man es gleich mit Worten nicht thäte oder gar widerspräche.

7. Also ist (a) widerstreben Abgötterey und Bösen Dienst. Welches Samuel dem König Saul vorstellte, ob dieser gleich den wahren Gott erkannte, auch mit dem Munde dafür bekannte. Aber indem er Gott ungehorsam war, legte er sich selbst die Independenz bey, und raubte Gott seine wesentliche Ehre.

So ist auch der Getz eine Abgötterey (b).

8. Die Bezeugung der Ehre und Hochachtung, so wir demjenigen, den wir für Gott halten, erweisen, die nennen wir gemeinlich Anbetung.

9. Die

(a) 1. Sam. 15, 23. (b) Col. 3, 5.

9. Die Ehre, die Gott gebührt, ist, daß wir ihn erkennen für unsern höchsten Herrn, der für sich selbst und aus eigener Kraft Macht hat uns Gutes zu thun, wenn wir ihm gefallen, und auch Böses zuzufügen, wenn wir ihm mißfallen; daß wir also Gutes und Böses von ihm, als dem ersten independenten Aussteller erwarten, auf ihn uns verlassen, auf ihn ruhen; auf ihn uns stützen, unsern Trost an ihm haben: Daß wir ihn auch für unsern letzten halten, für unser letztes Ende, wohin alle unsere Wünsche und Bemühungen gehen, worinn sie sich enden, und worinn wir, wenn wir dazu gelangen, acquiesciren oder uns damit begnügen; weil wir unsere Lust und Begehren daran haben an und für sich selbst, und nicht weiter hinaufsteigen zu einem höhern Ursprung und Herrn.

10. Dann Gott nennet sich selbst den ersten und letzten, den Anfang und das Ende aller Dinge.

Wenn wir also in der That dafür halten, oder dafür zu halten bezeugen, den ehren wir als Gott, thun ihm göttliche Ehre an, und beten ihn also an.

11. Wenn dieses allein in unserm Herzen im Gemüth geschieht, so ist es eine bloß innerliche Anbetung.

12. Ist es zur beständigen Gestalt unsers Herzens geworden, daß solches beständig gegen etwas dergestalt gesinnet ist, und sein Thun und Lassen darnach einrichtet; so ist solches eine habituale immerwährende und ununterbrochene Anbetung.

Auf solche Art können und sollen wir Gott allezeit anbeten.

13. Schütten wir aber unser Herz besonders gegen einen aus und bezeigen ihm, daß wir so gegen ihn gesinnet seyn, es geschehe solches bloß in Gedanken oder mit Worten oder Wercken; so ist solches eine actuale oder würcklich und in der That besonders geübte Anbetung.

14. Auf

14. Auf diese Art können wir Gott nicht allezeit anbeten. Dann unsere Berufs-Geschäfte, mithin Gottes Ordnung selbst, könnten bey unsrer dermaligen Schwachheit damit nicht bestehen.

15. Geschicht die Bezeugung unserer Anbetung mit Worten oder Wercken, so ist eine äußerliche Anbetung.

Und beyderley, so wohl die innerliche als äußerliche, geschehen entweder ausdrücklich, da wir namentlich bezeugen ihn für unsern Gott zu halten und zu ehren; oder nur mit der That allein, da wir durch unsere Wercke an den Tag legen, daß wir ihn für unsern Ersten und Letzten halten.

16. Beten wir nun etwas an, es sey innerlich oder äußerlich, ausdrücklich oder mit der That, was nicht der wahre Gott ist, so ist Abgötterey.

17. Aus dem bisher erklärten, meyne ich, erhelle ganz klar, daß wenn die Heilige also angerufen werden, daß sie Gott für uns bitten sollen, solches unter keinem Schein für eine Anbetung und Abgötterey ausgegeben werden könne: Und das um so viel weniger, als zur Entschuldigung dieser Übung angeführet werden mag, wie gleichwohl aus H. Schrift erhelle, daß Gott um seiner Heiligen auf Erden Fürbitte Willen andern Menschen Gnade erzeiget, die er ihnen ohne solche Vorbitte nicht erzeiget hätte; und daß Gott selber die Sünder angewiesen, sich solcher Fürbitte zu bedien: Als z. E. da Gott dem Abimelech sagte: Steh dem Manne (dem Abraham) sein Weib wieder, denn er ist ein Prophet, und laß ihn für dich bitten, so wirstu lebendig bleiben. Gen. 20, 7 Item Hiob. 42, 8. So nehmet nun 7. Farren und sieben Widder und gehet hin zu meinem Knecht Hiob, und opffert Brand-Opffer für euch; und lasset meinen Knecht Hiob für euch bitten, Denn ihn will ich ansehen,

¶

daß

daß ich euch nicht sehen lasse, wie ihr Thorheit begangen habt. Nun sey aber nicht zu zweifeln, daß die Heilige, nachdem sie bey Gott sind, noch in grösserm Ansehen und ihre Vorbitten ihm noch angenehmer seyn, wie man denn beym Jes. 37, 35. finde, daß Gott um seines Dieners Davids willen die Stadt Jerusalem von den Assyern errettet habe: Folglich auch zu schliessen sey, daß wenn uns Gott an die Vorbitte der Heiligen auf Erden verweist, und ~~uns~~^{uns} derentwillen uns Gnade bezeigt, die er uns ohne solche Vorbitte nicht hätte wiederfahren lassen, er noch vielmehr genehm halte, daß wir die Heiligen im Himmel um ihre Vorbitte ansprechen, und daß er uns um solcher ihrer Vorbitte willen dieses oder jenes gutes thue, so er sonst unserer eigenen Bitte nicht würde gewehret haben.

18. Daß also alle Gefahr, so hiebey seyn könnte, nur diese wäre, daß die Heilige unser Anrufen nicht erfahren, und also auch für uns in dem besondern Anliegen nicht besorgen möchten. Welcher Irrthum aber, wenn man auch in seiner Hoffnung sich dießfalls betrüge, doch keine Abgötterey wider unsern Sinn und Meynung zuwege bringen könnte.

19. Wenn man aber die Heilige selbst um Hülffe anruft oder sie bittet, uns zu erretten oder diese oder jene Wohlthat zu beweisen, und sie deßhalb mit besondern Titeln und Lobsprüchen beehret: So begreiffe ich wohl, daß auch solches ohne Abgötterey geschehen könne; wie ich auch einen sterblichen Menschen, meinen Freund, meine Obrigkeit, in meiner Noth um Hülffe und Rettung, sich meiner zu erbarmen, um diese oder jene Wohlthat anrufen und deßhalb seine Tugenden, seine Generosität, seine Clemenz, seine Macht, seine Justiz-Liebe, seine Berthsung u. zu Gemüthe führen kan, ihn zu bewegen, daß er meiner Bitte statt gebe.

20. Je-

20. Jedoch ist wenigstens bey uns Christen keine Gefahr, daß wir einen sterblichen Menschen ausdrücklich (a) für Gott halten und ehren, mithin durch solche Anrufung ihn anbeten solten.

21. Mit der That (b) aber geschlehet wohl unstreitig sehr oft hiebey der Sachen zu viel, und ist von einer Abgötterey nicht frey zu sprechen. Dann wie viele setzen nicht allen Trost und Hoffnung, all ihr Vertrauen, alle ihre Ruhe und Zufriedenheit auf diese Menschen, von denen sie die Hülffe gewärtig seyn? Wer dencket wohl, daß sie nur Werkzeuge in der Hand Gottes seyn, der sie beweget wie er will, auf den man also auch vornehmlich sehen, von ihm der Gnade erwarten, und auch ihm solche verdanken mußte? Wer machet also nicht den Menschen an sich selbst zu seinem Letzten zum Grunde seiner Hoffnung, seiner Ruhe und Zufriedenheit; und auch zu seinem Letzten: Da er nichts anders suchet als ihm zu gefallen und dann meynet, daß es ihm nicht fehlen könne? Das zeigt sich am besten, wann Gott solche Stütze durch den Tod oder Verlust seines Vermögens wegnimmt; da ist dann aller Muth verlohren, da ist alle Hoffnung aus, da ist nichts als Klagen, da ist man unchristlich. Was ist aber das anders als eine wahre Abgötterey des Herzens? O wie viel sind solcher Bösen Diener!

22. Ist nun also bewand mit der Anrufung eines sterblichen Menschen, den wir vor unsern Augen allen den Gebrechlichkeiten unterworfen sehen, denen wir selber unterworfen sind; wie vielmehr Gefahr ist, die Heiligen um Hülffe also anzurufen?

23. Dann der grosse Hauffen ist gewaltig eingenommen von der Heiligen ihrer Vortreflichkeit, Macht und Unveränderlichkeit in solcher Herrlichkeit; die allerwe-

R 2

nigste

(a) S. 5. (b) S. 6. 21

nigste Menschen sind gewohnt oder geschickt, die Dinge recht zu unterscheiden, und nach solchem Unterscheid ihre Betragung einzurichten; fast alle Welt folget nur dem Trieb solcher Impressionen, ohne weiter nach zu denken; und die verderbte Natur ist überaus sehr geneigt auf Creaturen, davon sie sich einen klärern Begriff machen kan, zu verfallen, zu denen ein Vertrauen zu fassen, als ob sie mehr Indulgenz, mehr Mitleiden, mehr Willfährigkeit für uns hätten als Gott, den sich die meisten als einen harten, strengen, hochgehenden und straffbegierigen Herrn vorstellen.

24. Man denke also, ob es moraliter möglich sey, daß nicht wenigstens der gemeine Mann, der den größten Theil ausmachet, bey solcher Anrufung der Heiligen, da man sie selbst um Hülffe anspricht, zu weit gehe, und viel Abgöttereyen begehe?

25. Bevorab da von Geistlichen oder Lehrern ihnen solche Gebeths-Formeln vorgeschrieben werden, die mit denen, so man an Gott richtet, ganz überein stimmen; dergestalt, daß man nicht ohne die größte Mühe und nicht anders als mit einer mentalen Abstraction und Präcision, deren der hunderste Mensch nicht fähig ist, sie von der göttlichen Ehr-Bezeigung und Anbetung unterscheiden kan.

26. Zudem so wird auf allen Canzeln und in allen Reden, in allen gemeinen Andachts-Büchern fast nichts als von den Heiligen, und sehr wenig von Gott gehört, und gelesen. Alles klinger von den grossen Thaten der Heiligen, von den wunderbahren Hülff-Erweisungen, so denen wiederfahren, die eine besondere Andacht gegen sie gehabt. Von Gott wird wenig dabey erwehnet.

27. Und das schlimmste bey dem allen ist noch, daß man die Andacht zu den Heiligen und ihre Verehrung nicht in ihrer

threr wahren Nachfolge sehet, daß man gleiche Heiligkeit, gleiche Tugend, gleiche Verleugnung seiner selbst und der Welt 2c. haben müsse, wenn man bey Gott durch sie Gnade erlangen wolle; daß sonst unsere Ehr. Bezeugungen ihnen nicht weniger als Gott selbst anstinken und mehr Zorn als Gnade bringen.

28. Sondern in Kerzen Anzünden, in wachserne oder silberne oder güldene Bilder opffern in Messen lesen lassen vor ihren Altären, in Hochachtung ihrer so genannten Reliquien, in Wallfarthen, in Herplapperung des Rosenkranzes und ihrer mit großmächtigen Titeln angefüllter Litaneen, und dergleichen pur äußerlichen Übungen, dabey das Herz einen Weg wie den andern dem Herzen des Heiligen so ungleich bleibet wie schwarz dem weissen: Indem es in seinem Sündenwust sich immerfort herum wälzet, wie die Sau in ihrem gewöhnlichen Koth. Noch wird ihnen gleichwol dabey vorgesagt, was für schleunige und grosse Hülffen auch miraculöser Weise auf solche bloß äußerliche Andachts-Bezeugung erfolgt seye.

29. Ist dieses nicht der rechte gerade Weg, die Menschen, so ohne das verdorben und von Gott abgekehret seynd, vollends von ihm ab, und zu den Heiligen zuführen, daß sie unbekümmert wie sie sich Gott angenehm machen mögen, durch wirkliche Annehmung des Sinns und Lebens Christi, gerade zu den Heiligen lauffen, denen selbst dergleichen Andachten erweisen, die mit dem alten Adam gar wohl bestehen; sich der Hülffe von ihnen getrösten, alles Vertrauen auf sie setzen, ihnen alles zuschreiben, und Gottes dabey vergessen, mithin aus den Heiligen Freunden Gottes Gößen ihrer fleischlichen Herzen machen, und Abgötterey an ihnen treiben.

30. Welche durch die übermäßige Verehrung der Bilder, sonderlich der so genannten miraculösen, sich so

150 VII. Verehrung der Zeiligen u. Bilder.

viel klärer an den Tag leget. Dann da ist ja unmöglich die göttliche Anbetung durch einige mehrere demüthige und andächtige Bezeugungen an den Tag zu legen, als da vor den Bildern geschieht.

31. Ich beruffe mich deßhalb auf eines jeden Augen und Ohren, der sich der Sachen erkundigen will; und bitte ihn doch anzuzeigen, wodurch ich die göttliche Anbetung von solcher Bilder-Verehrung unterscheiden möge, dem äussern nach, und was ich vor Gott mehr thun könne als hier vor denen Bildern geschieht?

32. Und wird dem Mißbrauch dadurch nicht vorgesauet oder abgeholfen, daß unter ein oder andern Crucifix geschrieben wird: Non istum, sed Christum ad oraper istum; daß man nemlich nicht das Bild, sondern Christum, der dadurch vorgebildet werde, anbeten solle.

33. Dann zu geschweigen daß der gemeine Mann nicht gewohnt noch tüchtig ist zu dergleichen Abstractionen oder Gemüths-Abziehungen; und die verdorbene Natur gar zu geneigt ist, gleich aufs sinnliche zu verfallen, daran Lust und Gefallen zu schöpfen, und sein Vertrauen darauf zu setzen: So hat auch der berühmte Lehrer Thomas von Aquino ganz anders davon geschrieben, nemlich daß das Bild Christi eben also wie Christus selbst anzubeten sey, *cultu latræ* (a). Und daß solches die Lehre der Römischen Kirche sey, erhellet aus der Bulla Canonisationis desselben d. an. 1379. darinn ausgedrückt, daß die Lehre des Thomæ von Aquino allerdings geglaubet und als wahrhaftig und Catholisch angenommen werden solle (b).

34. Ich

(a) Summæ P. 3. q. 2. art. 3. ibi: Sequitur quod ea reverentia exhibeatur imagini Christi ut ipsi Christo. Cum ergo Christo adoretur adoratione latræ, consequens est, quod ejus imago sit adoratione latræ adornanda. (b) Bulla Canonisationis an. 1379. Quod doctrina Thomæ omni ex parte credi & ut veridica & catholica recipi debeat.

34. Ich kan also nicht zweiffeln, daß bey der in der Catholischen Kirche üblichen Verehrung und Anrufung der Heiligen nicht unzählbare Abgötterey vorgehen solte; ob ich schon auch gern glaube, daß alle gescheide Leute sich davor wohl zu hüten und in den Schranken einer blossen Erinnerung und Aufmunterung zu bleiben wissen.

35. Wenn man dem grossen Hauffen dadurch das Wort zu reden vermeynte, daß ja kein Christen-Mensch so dumm seyn könne, daß er ein hölzern oder ander gemachtes Bild anbeten werde. So glaube ich daß man auf solche Art nicht allein die Israeliten, sondern auch selbst die Heyden von der Abgötterey lossprechen müsse.

36. Dann diese Vertheidigung sehet voraus, daß die Menschen nach Vernunft und Billigkeit, und zu Folge gewisser Grund-Wahrheiten handeln. Das ist ja aber falsch und wider die leidige tägliche Erfahrung. Die Menschen heissen wohl und sind vernünftige Thiere; aber die allerwenigste betragen sich nach der Vernunft. Die meisten folgen blindhln dem Trieb ihrer Passionen, solten sie auch darüber in die grössste Absurditäten verfallen.

37. Wenn dieses nicht wäre, wie könnte man sich vorstellen, daß das Volck Israel, welches mit seinen eigenen Augen wenig Wochen zuvor die grosse Wunder-Werke Gottes in Egypten und am rothen Meer gesehen hatte, zu solcher Bestialität verfallen können, daß es sich ein göldnen Kalb gemacht und von demselben gesagt (a): Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Egypten-Land geführet haben?

38. Ja wie kan man von einem Heyden, der ja auch Vernunft hat, glauben, daß er ein Stück Holz aus dem Walde geholet, dasselbe behauen, sich dabey gewärmet,

R 4

dabey

(a) 2. B. Mos. 32, 4.

dabei gefochet, aus dem andern Theil aber ein Bild mit seinen eigenen Händen geschnitzet, und solches dann für seinen Gott gehalten? Solte man nicht vielmehr denken, daß die Leute und zumahl die Weise und Urheber oder Erfinder solcher Gögen und Gögen Dienstes, ganz was anders darunter zum Augmerk gehabt? Nämlich den sinnlichen Menschen durch solche sichtbare Bilder die unsichtbare Dinge vorzustellen, und sie durch so mancherley Dienst und Ceremonien zu deren Hochachtung und Verehrung zu bewegen, ihnen ihren eigenen Ursprung zu lehren, mithin aus dem wilden rohen Leben zur menschlichen bürgerlichen Lebens-Art, zum Gehorsam der Gesetze, und zu aller guten Ordnung sie zu führen. So legte es ausdrücklich Cicero aus, und meynete, daß sie den Griechen sehr verbunden seyn müssen für die Erfindung solcher herrlichen Geheimnisse. Man sehe nur z. E. des Andreæ Christiani Escherbach Epigenem de Poësi Orphica an, was er aus den Sacris Cereris und Bacchi und andern dergleichen Mysteriis der Griechen für eine schöne Theologiam, Physiologiam und Doctrinam moralem heraus bringet, und wie die Geheimniß-volle dabei übliche Ceremonien solches alles so schön vorgestellt; allwo er auch p. 12. die Stellen uns dem Cicerone anführet.

39. Gleichwohl ist beides geschehen, nämlich daß, ohneachtet es wider alle Vernunft ist und man fast nicht glauben kan, daß sich Menschen so weit vergessen solten, dennoch so wol Juden als Heiden zu der größten Abgötterey verfallen sind: Und hat Gott ernstlich ihnen ihre Thorheit vorstellen und bestraffen lassen; wie man solches in Gottes Wort mit mehrern aufgezeichnet finden kan (a).

40. Wenn also der gemeine Mann unter den Christen damit von der Abgötterey losgesprochen werden kan, weil

es

(a) Jel. 44, 9-21. Sap. 14, 8. ad fin.

es unglaublich sey, daß er so dumm und viehisch seyn und ein Bild anbethen könne; so muß man auch glauben, daß die Heyden, noch mehr aber, daß die Israelliten nicht die Bilder angebethet und Abgötteren getrieben, sondern daß sie solche nur gebraucher, sich Gottes oder dieser oder jener göttlichen Tugend, als durch die Pallas der göttlichen Weisheit zc. zu erinnern; daß sie auch solchem nach alle Ehre, so sie dem Bilde erwiesen, nicht dem hölzern und steinern Bilde an sich selbst angethan, sondern dem, der dadurch vorgestellt wurde. Denn dieses alles hat bey den Heyden, Juden und Christen gleiche Wahrscheinlichkeit, und bey den Juden noch mehr als bey den Christen. Denn jene hatten mit ihren eigenen Augen die grosse Thaten Gottes gesehen, und hatten also einen viel lebendigern Eindruck von seiner Majestät als die heutige Christen nicht haben.

41. Und so hat denn Gott umsonst so sehr gegen die Gözen und Gözen-Diener geeiffert. Denn wenn der Mensch ein Bild oder andere Creatur bloß und allein dazu gebrauchet, daß er sich Gottes, oder dieser oder jener Wohlthat oder Eigenschaft dadurch erinnere, und zu seiner Verehrung aufmuntere; so kan solches Gott unmöglich mißfallen. Denn wir solten alle Creaturen dazu gebrauchen, bey allen uns Gottes erinnern und durch alle uns aufmuntern, ihn zu ehren, zu lieben, zu loben, zu danken und anzubethen. Was haben denn also die Heyden und Israeliten unrechts gethan, daß sie diese oder jene Creatur oder Bild zu solchem löblichen Gebrauch besonders verordnet und angewendet haben? Und worinn hätte denn die Unsinnigkeit und brutale Thorheit derselben bestanden, die ihnen doch Gott durch seine Propheten so nachdrücklich und lebendig vorhalten lassen? Sie hätten ja diesen importunen Hofmeistern und Bestraffern, eben

so gut als heute antworten können: Non istum sed Deum adoramus per istum. Wir beten nicht das Holz oder den Stein an, sondern Gott, der dadurch vorgebildet ist?

42. So hat dann Gott die Sache ganz anders angesehen, und in der That befunden, nehmlich, daß wenn die Menschen mit ihren Herzen von Gott abweichen, sie in solche Blindheit und Brutalität verfallen, daß sie mehr wider die Vernunft handeln als die unvernünftigen Thiere selbst. Welche Gott! wir hätten nicht von dieser betrübten Wahrheit so viel tägliche und unläugbare Proben vor Augen.

43. Erstlich siehet der Mensch die Creatur in sich selbst an, und steigt nicht von derselben auf zu Gott. Er siehet ihr Gutes und verliebet sich davein. Er sezet seine Glückseligkeit darinn, daß er sie besitze; sein Unglück aber darinn, daß er sie verliere. Er machet also sein Glück und Unglück von der Creatur abhängen. Er liebet sie an sich selbst, er fürchtet sie an sich selbst: Gottes wird dabey vergessen. Er pochet und trohet auf ihre Besizung; Er zittert und jaget bey deren Verlust u. Und solchergestalt machet er aus der Creatur seinen Ersten und Letzten, d. i. seinen Abgott, und betet denselben in der That und Wahrheit an als seinen Gott. (a)

44. Aus dieser Abgötterey mit der That fällt man denn aus gerechtem Gericht Gottes auch gar leicht in die grobe und ausdrückliche, (b) zu mahlen, wenn die Lehrer selbst durch unmäßiges Rühmen und Anpreisung mitgetheilter miraculöser Hülffe das Volk zu den Creaturen hinweisen, und ihren alten Adam dabey in guter Ruhe lassen. Da ist es denn bey dem elenden gebrechlichen Zustande des menschlichen Geschlechts nicht möglich, daß das arme Volk nicht zu den allerabscheulichsten und

(a) 1. S. 6, 9, 10. (b) 2. Theß. 2, 10, 11, 12. Rom, 1, 18-32,

und aller unvernünftigsten Thaten verleitet werden sollte.

45. Dieser jämmerliche Zustand des grösssten Theils der Menschen hat denn Gott bewogen, allen Bilder-Dienst so ernstlich zu verbieten, und zu straffen, ohnerachtet des guten Gebrauchs, den ein und andere vernünftige Menschen davon gemacht haben könnten, oder auch gemacht haben mögen. Denn es ist nicht zu glauben, daß die geschelte Philosophi und andere kluge Männer unter den Heiden, nicht die Thorheit ihrer Götzen, und den Betrug der Pfaffen solten erkannt haben.

46. Solchemnach, ob es schon keine Abgötterey, zu sagen, z. E. H. Mutter Gottes, bitte für mich. (a) Ich auch zugebe, daß man die Heilige in gesundem Verstande ohne Abgötterey auch um Hülffe anrufen könne; (b) So kan ich doch nicht glauben, daß gut daran geschehen sey, daß man solche Anrufung und Verehrung der Heiligen, zumahlen auch der Bilder, in die Kirche eingeführet.

47. Denn (1) ist obangeführeter massen der Mißbrauch, und daraus nothwendig erfolgende Schade viel grösser und gewisser als der rechte Gebrauch und Nutzen.

48. 2) Entweder wir meynen es redlich mit Gott und unserem Heyland Jesu Christo, und thun unser Bestes ihm treulich nach zu folgen; so haben wir nicht nöthig, die Heilige anzurufen, die von sich selbst so willig und bereit seyn, das Reich Christi in den Seelen zu vermehren aus Enffer für Gottes Ehre; und so voller Liebe gegen ihre Mitbrüder, daß sie ohne dem mit Gebet und allem andern, so bey ihnen stehen mag, uns gern zu Hülffe kommen, und nicht aus Ehr-Getz erst warten, bis wir sie durch unsre Bitte und Ehrbezeugung dazu bewegen. Was für absurde Vorstellungen und Gedanken macht man sich doch von den Heiligen!

49. 3)

(a) S. 17. (b) S. 19.

49. 3.) Oder wir behalten den Schalck im Herzen, lassen Christum Sinn und Leben bey Seitz gesetzt, wollen nicht, daß dieser über uns herrsche, wir wollen aber nur dieses oder jenes Unglück meiden oder los seyn, dieses oder jenes was uns anstehet, gerne haben, ohne dabey auf Gottes Ehre zu sehen und ohne Absicht uns dadurch in seiner Liebe und Nachfolge zu stärken: Diess will uns denn die Heilige so gnädig und so mächtig abgemahlet werden, die so manchen geholfen, ohnangesehen, daß er eben so verborgen, so fleischlich, so Ehr- und Geldgetzlig gewesen und geblieben, als wir seyn und bleiben wollen; so ist ganz natürlich, daß wir uns zu diesen mächtigen und indulgenten Hörslingen Wenden, die zu Patronen zu bekommen, und von ihnen zu erhalten suchen, was wir uns von dem ernsthaften, strengen und harten Gott, der nur alles so genau nach seinem Sinn haben und nicht bedenken will, daß uns nicht möglich sey alles mit unserm Herzen zu verlassen, und nur allein ihn zu lieben und nach seinem Sinn zu leben, (so stellen sich leider die meisten Menschen Gott vor) zu erlangen nicht getrauen. Aber in diesem Fall ist all unser Anrufen, Bücken, Küssen, Kerzen-ausstecken, Bilder-opfern u. ganz unnütz und vergebens.

Dann die Heilige haben mit Gott ein Interesse, einen Sinn, einen Willen. Sie wollen keine Schweine auch keine Teuffel im Himmel haben: Sie lieben sie nicht, sondern hassen sie: Wie sollten sie ihnen denn Hülfe und Gnade erweisen? Sie wollen keine andere als die ihre und Christum wahre Nachfolger seyn, nicht in Worten sondern in Werken. Die andere bemühen sich also umsonst, ihre Freundschaft zu erlangen.

50. 4.) Kan gewiß nicht ohne Ursach seyn, daß in der gangen H. Schrift altes und neues Testaments kein einig

nig Exempel vorhanden, da man einigen Heiligen angerufen hätte. Wann Gott solche Anrufung der Heiligen gerne hätte, würde er denn nicht den Heil. Erzvätern solches haben wissen lassen? Oder würden die Nachkömmlinge sie nicht angerufen haben, die so grosse Hochachtung für solche ihre Väter billig hatten? Oder der Herr Christus, der den Weg des Lebens den Menschen zu lehren vom Himmel gekommen war, der ihnen auch als den Rath des Vaters verkündigt hat, sollte er ihnen dieses Mittel verschwiegen; oder seine erste Zuhörer vergessen haben, es ihren Jüngern wieder beizubringen, und zu ihrer Nachricht aufzuzeichnen? Das kan man sich ja nimmer einfallen lassen. Oder sind wir nun klüger geworden, als Christus und seine Apostel, und haben wir die Mittel der Seeligkeit besser nachher aus studieret, als sie? Das wird wohl niemand sagen wollen.

51. Was hat uns denn bezaubert, daß wir die erste Einfalt und Lauterkeit des Gottes Dienstes verlassen, und so mancherley und so gekünsteltes Wesen eingeführet haben? Und wenden uns zu den Dienern, da wir den Herrn selbst anzutreten nicht allein Erlaubniß, sondern auch Befehl haben? Was würden wir von dem sagen, der Erlaubniß ja Befehl hätte in allen seinen Anliegen gerade zum Kaysers zu gehen zu aller Zeit; mit dem allergnädigsten Versprechen, er wolle ihn allemahl gerne hören, seine Noth auch selbst ansehen und zu Herzen nehmen, und ihm alle nöthige Hülffe wiederfahren lassen: Und wolte doch entweder aus falscher Demuth, den Kaysers nicht so oft zu behestellen oder aus Mißtrauen und Furcht, der Kaysers möchte es ungenädig nehmen, und ihn nicht anhören, oder ihn Hülfflos lassen, sich lieber zu seinen Ministris halten, des menselben seine Cour zehenmahl mehr als dem Kaysers selbst machen, und all sein Vertrauen die benöthigte Gnade zu erlangen, auf sie setzen, ihnen auch allen Dank erstatten, und glauben, daß wenn sie nicht gewesen wären, der Kaysers selbst hätte nichts für ihn gethan? Würden wir wol glauben, daß ein solcher Mensch daran vernünftig und wohl thäte?

52. Nun solcher Befehle in allen unsern Anliegen gerade zu Gott zu gehen, mit den allertheuersten Verheißungen, uns in Gnade

dem

158 VII. Verehrung der Heiligen u. Bilder.

den anzuhören und gewiß zu helfen, wie auch der Exempel, da Gott seine Verheißung treulich gehalten hat, ist die ganze Schrift voll. Hingegen finden wir von Anrufung der Heiligen nicht allein keinen Befehl, keine Verheißung, kein Exempel in derselben; sondern wir finden vielmehr Exempel, da die Heilige diese Ehre nicht annehmen wollen, und die Menschen davon abgemahnet, und angewiesen haben, Gott allein anzubeten (a).

53. Nun sollte ich meinen, daß der Apostel Johannes von der Christlichen Religion doch noch wol so gut informirt gewesen seyn möchte als etwa ein Bayerischer, Böhmischer und ander Catholischer Bauer; und also keine Gefahr gewesen seyn könnte, daß er den Engel vor den unendlichen ewigen Gott genommen, und ihn in solcher Qualitat angebethet, das ist, nach der Schul/Distinction, ihm einen cultum latræ erwiesen haben möchte; um dessen Verhinderung also der Engel besorgt gewesen wäre.

54. Zwar will ich gern zugeben, daß der Apostel nicht bey den Jesuiten in die Schule gegangen, und also die herrliche Distinction inter latræm & doliæm, durch welche nun alle Catholische gemeine unverständige Leute von der Abgötterey absolvirt werden, nichts gewußt haben mag. Die Sache selbst aber wird man dem Apostel hoffentlich nicht absprechen wollen, daß er nemlich einen Unterscheid zu machen gewußt habe unter dem ewigen, unendlichen, allmächtigen, unbegreiflichen, unsichtbaren Gott, und einen sichtbaren persönlichen erschaffenen Engel, der von dem ersten gesandt war, ihm gewisse Geheimnisse zu offenbaren; und daß er folglich durch sein niederfallen und anbethen ihn nicht als den wahren Gott ehren wollen, sondern nur als einen heiligen und herrlichen Boten Gottes, d. i. ihm den cultum doliæ erweisen wollen, nach der heutigen weisen Schul/Sprache zu reden.

55. Weil nun gleichwohl der Engel solche Anbetung und cultum doliæ von dem Apostel nicht annehmen wollen, ohnerachtet bey ihm viel weniger Gefahr war, daß er etwa zu weit gehen möchte, als bey den heutigen gemeinen dummen Christen/Volk ist; sondern ihn mit aller Anbetung an Gott allein wies: So kan wol vernünftiger Weise kein ander Schluß gemacht werden, als daß Gott alle solche Verehrung der Heiligen, so der göttlichen Anbetung so sehr nahe kommen, in seiner Kirche nicht haben wollen; und daß also die Cleriken übel gethan habe, solche dennoch einzuführen; und noch übler thue, durch ihr unnütziges Loben- und

offt

(a) Apoc. 8. 9. 6. 19. 29.

oftt fabelhafte lächerliche Wunder:Werke, auch pompöse äußerliche Ceremonien das Volk dergestalt dazu anzutreiben, daß es unfehlbar Gottes darüber vergessen und den Heiligen allein ans hängen, d. i. in eine ordentliche Abgötterey verfallen muß.

56. Ich wüßte nun nicht, was einem bey dieser Materie noch für Zweifel beywohnen könnte; es müste dann seyn, daß man gegen mein zweytes Argument (a) einwenden wolte, daß wenn solcher Schluß richtig wäre, so müste er auch gegen die Fürbitte frommer Christen auf Erden gelten, und man also niemand ansprechen müste, für uns zu bethen; welches aber klärlich gegen die Schrift lauffe.

57. Ich antworte, es sey ein grosser Unterscheid. Hier bey unsern sterblichen Neben:Menschen ist keine Gefahr, daß wir zu weit gehen, und in eine Abgötterey verfallen; welche aber bey den Heiligen zu seyn vorhin gnugsam gewiesen worden; bevorab da man es hier nicht dabey bewenden läffet, daß man sie um ihre Fürbitte anspricht, sondern Hülffe in der Noth bey ihnen suchet, und ihnen solche Ehre beym öffentlichen Gottes:Dienst bezeigt, die dem äußerlichen Ansehen nach von der göttlichen Verehrung gar nicht unterschieden ist.

58. Insonderheit ist mir allezeit unbegreiflich und entsetzlich gewesen, daß man zu Ehren der Heiligen Messe lieffet. Dann nach der Catholischen Meynung ist die Messe dasselbige, nur unblutiger Weise, continuirte Opffer, das Christus am Creutz blutiger Weise, seinem himmlischen Vater zur Versöhnung der ganzen Welt geopffert hat. Kan es um solcher Gestalt einem Menschen erlaubt seyn, einem andern obschon heiligen Menschen zu Ehren den Sohn Gottes zu opffern?

59. Und ob man saget, das Opffer werde nicht dem Heiligen, sondern Gott dem Vater geopffert, und geschehe nur dem Heiligen zu Ehren. So möchte ich doch wahl gerne wissen (1) ob nicht derjenige durch das Opffer geehret werde, dem dasselbe gebracht und geopffert wird? Und was es denn heisse, einem opffern, oder ein Opffer bringen? Wenn es nicht heisset, einem durch völlige Dargebung des Opffers die allerhöchste Ehre erweisen, und ihn als seinen souverainen absoluten Herrn über Tod und Leben öffentlich bekennen?

2.) Ob nicht daraus klärlich folge, daß wie ich denjenigen ehre, dem ich opffere; also ich auch demjenigen opffere, den ich durch

daß

(a) S. 48.

160 VII. Verehrung der Heiligen u. Bilder.

das Opffer ehren will? Und folglich, wenn in der Messe Christus zu Ehren des Heiligen geopffert wird, er auch in der That dem Heiligen geopffert werde?

3.) Wanns nicht so ist, worinn denn der Unterschied bestehe zwischen einem opffern, und einem zu Ehren opffern? Was hat der Heilige vor Ehre davon, worinn besteht sie, daß Christus seinem himmlischen Vater geopffert werde? Man rede doch sein Deutsch, daß es die arme Bauern auch verstehen können.

e 4.) Gesezt auch, es könnte ein Vornehmlicher und in der Sache selbst nicht aber in blossen Worten bestehender Unterschied zwischen diesen beyden Dingen gezeiget werden; ob denn auch die ge-
t meine Leute die doch tausendfältig solchen Messen beywohnen und für ihr gutes Geld lesen lassen, solchen Unterschied verstehen und wissen? Ich bekenne, daß ich ihn noch bis diese Stunde, ob ich schon mehr als viele Bauern darauf gedacht habe, nicht habe lernen können.

5.) Ob denn diejenige, so solchen Unterschied nicht wissen, und doch Messen zu Ehren der Heiligen lesen und lesen lassen, nicht den Heiligen dadurch, ihrer Meynung nach, den Sohn Gottes opffern?

6.) Gesezt auch, daß solches nicht wäre, ob es denn nicht dem Sohne Gottes höchst verkleinerlich sey, daß er nach der Caprice der Menschen sich gebrauchen lassen solle, eine andere, gegen ihn zu rechnen, schändte Creatur zu ehren?

7.) Wer ihnen denn die Macht gegeben, eine solche Ehrerweisung, die wenigstens so vielen Bedenklichkeiten und Schwürigkeiten unterworfen ist, einzuführen, ohne Befehl und ohne die allergeringste Spur davon in Gottes Wort zu finden?

60. Ich werffe diese Fragen nicht aus Kübel und Hohnskeit auf: Sondern lege die Difficultäten dar, die ich bis dato nicht lösen können. Kan sie ein ander aufheben, so ist mirs sehr lieb, daß unzählbare, und in meinen Augen entsetzliche Sünden vermieden bleiben.

E N D E.

Errata.

Vorrede Blat 1. l. 26. leg. Religionen. p. 1. l.
ult. l. unzertrennliche natürliche. p. 35. l. 8. l. vor-
her gesehene. p. 36. l. 21. l. seyn. p. 146. l. 9. l. und
- um p. 147. l. 22. l. untröstlich. p. 154. l. 23. l. aus.
p. 154. l. 9. l. wolte Gott. p. 160. l. 9. l. vernehm-
licher. ibid. l. 12. l. tausendfältig.

stus
dem

tehe
Was
stus
sein

ache
stois
ges
und
und
ich
lers

und
des

dem
rice
in zu

weis
eiten
erger

heit
nicht
lieb,

Jf 32 86

8

ULB Halle

3

008 871 302

7. l. 15. *pro congelata leg. congelata est sententia.*
1. l. 11. *pro domus leg. demus,*
1. l. 20. *pro praeterminantem leg. praedeterminantem.*
6. l. 9. *pro afficientia leg. afficientis* 10. *pro indecedentibus leg.*
ndecedentibus 1. 20. *pro suspectos leg. suspectam.*
9. l. 14. *pro usque leg. usque*
7. l. 15. *pro iustificationem leg. justificatione*

Die Unvernunft der Vernunft/

Bev der Lehre

- I. Von der Person Christi,
- II. Von der Gnaden-Wahl,
- III. Vom wahren seligmachenden Glauben/

Und

Bev der Aufführung gegen andere Religions-Verwandte

Zum Beyspiel,

Daß die hoffärtige fürwitzige Vernunft aller
Trennung in der Christenheit einige
Ursache sey;

Und zur Aufmunterung aller frommen Herzen;

Diese Hader-Quelle zu verlassen,

Und den einigen göttlichen thätigen allein selig-
machenden Glauben zu erwählen und in Ein-
falt des Herzens beständig zu üben.

Alles zum Frieden und rechtschaffenen Wesen in Christo Jesu

durch ALETHOPHILUM.

Religioni Lutheranae addictus vid. p. 125.
Hic autem scripsit: Jo. Bapt. Allert, filius Jo. Allerti, Religio-
ni utriusq. p. 102. Luc. X, v. 5. 6.

Wo ihr in ein Haus kommt, da spricht zuerst: Friede
sey in diesem Hause. Und so daselbst wird ein Kind
des Friedens seyn, so wird euer Friede auf ihn beru-
hen; wo aber nicht, so wird euer Friede sich wieder
zu euch wenden.

Frankfurth, Anno 1730.

