

Zuletzt erschienene Bände:

- 155 Florian Schuppe
pastorale Herausforderung – Orthodoxes Leben zwischen Akribeia und nomia. Theologische Grundlagen, Praxis und ökumenische Perspektiven.
Wien: Echter, 2006, 676 Seiten, ISBN 978-3-429-04167-0. 45 €
- 156 Johann Marte (Hrsg.)
Internationales Forschungsgespräch der Stiftung PRO ORIENTE zur Brester Union.
Internationales Treffen: 2.-8. Juli 2004.
Wien: Echter, 2005, 171 Seiten, ISBN 978-3-429-04168-7. 25 €
- 157 Andry Mykhaleyko
„Aspera ad astra“. Der Einheitsgedanke im theologischen und pastoralen Werk
des Iosyf Slipyj (1892-1984). Eine historische Untersuchung.
Wien: Echter, 2009. 452 Seiten, ISBN 978-3-429-04178-6. 42 €
- 158 Johann Marte, Erzb. Jeremiasz (Anchimiuk), O. Turij, E. Ch. Suttner (Hg.)
Brester Union. Forschungsergebnisse einer interkonfessionellen und
nationalen Arbeitsgemeinschaft der Wiener Stiftung PRO ORIENTE.
Wien: Echter, 2010, 70 Seiten, ISBN 978-3-429-04179-3. 18 €
- 159 Michael Bertram Altmaier
Ökumenischer Dialog bei Vladimir Solov'ev und Lev Tolstoj.
Ein Dialog, der nie geführt wurde.
Wien: Echter, 2014. 336 Seiten, ISBN 978-3-429-04186-1. 36 €
- 160 Johann Marte (Hrsg.)
Ökumenische Herausforderung sichtbare Einheit. Beiträge zu den Dokumenten
des katholisch-orthodoxen Dialogs.
Wien: Echter, 2014. 258 Seiten, 1 Farbtafel, ISBN 978-3-429-04187-8. 30 €
- 161 Sebastian Maximilian Hacker OSB
Reform der theologischen Ausbildung in der Russischen Orthodoxen Kirche
in den Vorgaben der Bischofskonzilien 1989–2011.
Wien: Echter, 2017. 399 Seiten, ISBN 978-3-429-04198-4. 36 €
- 162 Karlheinz Dietz, Christian Hannick,
Carolina Lutzka, Elisabeth Maier (Hrsg.),
Christusbild. Zu Herkunft und Entwicklung in Ost und West.
Wien: Echter, 2016. 884 S., 88 Farbtafeln, zahlreiche s/w-Abbildungen, gebunden,
ISBN 978-3-429-04199-1. 69 €
- 163 Regina Elsner
Russische Orthodoxe Kirche vor der Herausforderung Moderne.
Historische Wegmarken und theologische Optionen im Spannungsfeld
von Einheit und Vielheit.
Wien: Echter, 2018. 407 Seiten, ISBN 978-3-429-04207-3. 42 €
- 164 Irene Brychuk
**Seelsorger für die Ukrainer im Deutschen Reich im Spannungsfeld zwischen
nationaler Republik, Nationalsozialismus und sowjetischer Repression.**
Wien: Echter, 2020. 424 Seiten. ISBN 978-3-429-04218-9. 48 €

canon law. The edition also contains an introduction of about 150 pages which presents the historical context, the persons, and the topics of the correspondence.

St. Nikodemos Hagioreites is well-known as one of the most prolific Greek Orthodox authors and editors of the era. Many know him as one of the editors of the *Philokalia*, a collection of patristic and Byzantine spiritual texts dealing with the Jesus prayer and hesychasm. He was also affiliated with the so-called Kollybades Movement which sought to reform contemporary Ottoman Greek liturgical practices and spirituality in accordance with the ideals of church fathers and Byzantine monasticism.

Dorotheos Boulesmas was grand preacher of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and appointed *ensor librorum* by the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate. The primary purpose of the correspondence is to get imprimatur for the manuscript of the Pedalion.

This correspondence provides us with information about the origin of the Pedalion as well as the actual positions of St. Nikodemos, which are not always reflected in the commentaries of the published version of the Pedalion, since he was forced by Boulesmas to revise some commentaries to the canons in order to be granted imprimatur.

One of these controversial issues is well-known from ecumenical dialogue – the reception of converts through (re)baptism and the theory of sacramental oikonomia (i.e., the theory that the Orthodox Church as the steward of grace can make invalid sacraments valid and/or valid sacraments invalid at its own discretion). The North American Orthodox-Catholic Theological Consultation, for example, refers to the position of the published version of the Pedalion in its document “Baptism and ‘Sacramental Economy’: An Agreed Statement” (1999).

The published version of the Pedalion has helped to lay the foundation of the modern theory of sacramental oikonomia as well as the opinion that converts should, contrary to the explicit decrees of the ecumenical councils, normally be received through (re)baptism and only in exceptional circumstance be received through sacramental oikonomia which will make their previous invalid baptism valid.

The theologoumenon of the invalidity of baptisms celebrated outside the institutional borders of the Eastern Orthodox Church was given official sanction by Ecumenical Patriarch Cyril V through a decree in 1755. This decree was the culmination of the reaction to the change of East policy by *De Propaganda Fide*.

In the 17th century there was a great controversy among Roman Catholic theologians and canonists about the status of Eastern Christians – whether they were basically Catholics, schismatics, or heretics. Many of the Roman Catholic missionaries practiced intercommunion with the Eastern Christians and recognized them as basically Catholics. *De Propaganda Fide* put an end to this ambiguous situation through a decree in 1729 which strictly forbade intercommunion with the Eastern Christian Churches.

Furthermore, the Melkite Schism in the 1720s, when a part of the Patriarchate of Antioch entered into union with the Roman Catholic Church, provoked resentments and polemics against the new parallel Eastern church structure in union with Rome. The reaction to this new situation culminated in the above-mentioned decree of 1755 which declared heretical baptisms invalid.

Although the Pedalion is one of the sources of the modern theory of sacramental oikonomia, which was developed in order to defend the innovation of the decree of 1755, it is interesting that the Pedalion never explicitly refers to this decree. The reason

for this can be gathered from the published correspondence between St. Nikodemos and Boulesmas.

In accordance with the explicit decrees of the ecumenical councils and the examples of church history, St. Nikodemos held not only that heretics should not in general be received through rebaptism, but that schismatic clergy should also be received in orders. Boulesmas, on the other hand, upheld the innovation of 1755. St. Nikodemos failed to convince Boulesmas that he was wrong and submitted in the spirit of monastic obedience to the position of Boulesmas in the published version of the Pedalion – contrary to his personal convictions!

A related topic on which they disagreed was baptism of necessity. In order to achieve some type of theological consistency, Boulesmas rejected all baptisms that were not celebrated by an Orthodox bishop or priest through three immersions. This also included the rejection of clinical baptism without three immersions and the baptism of emergency administered by a deacon or non-ordained person. St. Nikodemos, on the other hand, accepted these baptisms in accordance with the examples of church history and the Byzantine tradition of canon law.

This edition is not only of great interest to church historians and canonists, but also has important implication for ecumenical dialogue, since it sheds new light on the historical background of the modern policies of the Eastern Orthodox Churches toward other Christians especially with regards to the recognition or non-recognition of baptism.

Wien

David Heith-Stade

Sergij Bulgakov, *The Apocalypse of John. An Essay in Dogmatic Interpretation*. With photographs of Sister Joanna's Wall Painting by Sergij Bessmertnij and an essay by Bronislava Popova. Translated by Mike Whitton, revised by Michael Miller. Edited by Barbara Hallensleben and Regula M. Zwahlen in collaboration with Dario Colombo. Münster: Aschendorff, 2019. XVIII, 391 S. (= Epiphania, Band 12; Sergij Bulgakov Werke. Band 4), ISBN 978-3-402-12042-2.

Die Forschungsstelle zu Leben und Werk von Sergij¹ Bulgakov (1871–1944) am Institut für Ökumenische Studien, das wiederum der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg/UE angegliedert ist, hat nunmehr den vierten von 20 Bänden einer geplanten Werkausgabe mit wissenschaftlichen Kommentaren vorgelegt. (In der Zwischenzeit ist sogar ein weiterer Band erschienen: „Die zwei Städte“). Im Unterschied zu den bisherigen Bänden wurde im Fall des „Apokalypsekomentars“ jedoch auf eine ausführliche Kommentierung verzichtet. Eine Ausnahme bilden Anmerkungen des Übersetzers.

Die Bulgakov-Werkausgabe ist ein Teil der „Epiphania-Reihe“, die ihrerseits „vorwiegend Stimmen aus dem Bereich der Ostkirche zu Gehör bringen“ und „unsere gemeinsame Suche nach einer vor dem Evangelium und der Überlieferung der Kirche verantworteten christlichen Lebensform in der modernen Welt bereichern will“ (<http://www.unifr.ch/iso/de/publikationen/epiphania>). Zum anderen wird die Bulgakov-Werkausgabe auf einer eigens eingerichteten und ständig aktualisierten Homepage (<http://www.unifr.ch/iso/de/projekte/sergij-bulgakov>) begleitet.

Wie dieser Internetseite zu entnehmen ist, geht es um die Publikation der Bulgakov-Werke in deutscher Sprache. Daher ist das Erscheinen einer englischen Überset-

¹ Im Englischen wird der Vorname Bulgakovs als *Sergij* geschrieben, in der deutschen Werkausgabe und deswegen hier im Text *Sergij*.

zung eher als eine Ausnahme zu betrachten. Dies hat damit zu tun, daß die Übersetzung von Mike Whitton der Forschungsstelle ohne Anforderung vorgelegt worden ist. Das impliziert zugleich einen Hinweis auf eine schon länger anhaltende Beschäftigung mit Bulgakov im englischsprachigen Raum. Darauf und auf die Publikationen in Französisch, Italienisch und auch in Sprachen, welche im akademischen Bereich – wegen ihrer geringen Verbreitung – eher als „Orchideenfächer“ bezeichnet werden, macht die genannte Homepage aufmerksam. Wenn die Werkausgabe jedoch, wie oben erwähnt, auf den deutschsprachigen Raum abzielt, dann würde eine deutsche Ausgabe auch der Verbreitung der Werkausgabe bzw. einer Lektüre in breiteren Kreisen dienlich sein.

Inhaltlich gesehen besteht die Ausgabe der „Apokalypse des Johannes“ nun aus zwei unterschiedlich großen Teilen: der erste ist der Kommentar Bulgakovs selbst, der zweite ein Annex. Mit der Zusammenführung der beiden in einem Buch entsteht nicht nur eine durch mehrfache Verzahnung gebildete, innere Beziehung der beiden ursprünglich eigenständigen Teile. Vielmehr verleiht dies dem Ganzen sogar einen außergewöhnlichen Charakter.

Dazu muß man wissen, daß ähnlich dem Angebot einer englischen Textübersetzung, und fast gleichzeitig, dem Forschungsinstitut ein Angebot von Bronislava Popova unterbreitet wird, Fotos als Illustrationen zu Bulgakovs Apokalypsekomentar zur Veröffentlichung zu Verfügung zu stellen. Diese wurden im Jahr 2003 aufgenommen und zeigen Fresken, die zwischen 1946 und 1948 von der Nonne Joanna (Julia Nikolaevna Reitlinger, 1898–1988) gemalt worden sind. Als Hommage an ihren geistlichen Vater Sergij Bulgakov, der 1944 verstorben war, hatte Schwester Joanna damit die Kapelle zum hl. Basilius der ökumenischen Fraternität „Fellowship of St Alban and St. Sergius“ in London geschmückt. Sie waren mit einer speziellen Technik auf einem Gipsuntergrund auf einer dünnen Holzschicht gefertigt und sind daher bei mehreren, später notwendig gewordenen „Umzügen“ transportabel gewesen. Schwester Joanna setzte damit das Denken von Vater Sergij über die Kirche, in ihrer geschichtlichen Gestalt von Heiligen repräsentiert, und zugleich in ihrer Geschichte auf einer metaphysischen Ebene, in Figur, Form und Farbe um.

Der besagte zweite Teil gibt also – außer den genannten Fotos – einen gerafften Überblick über wichtige Lebensdaten der Nonne. Sie wurde in St. Petersburg geboren und ging wegen der Exzesse der Bolschewiken in der Revolution gegen Christen in den Westen. In Paris wurde sie Ikonen-„Malerin“, in Taschkent, wohin sie nach ihrer freiwilligen Rückkehr in die Sowjetunion im Jahr 1955 verbracht wurde, mußte sie ihren Lebensunterhalt mit dem Bemalen von Schals und Kopftüchern bestreiten. Erst nach ihrem Tod wurde sie auch wegen der zwischenzeitlich wieder gefertigten Ikonen in der Sowjetunion überregional und später auch international bekannt. Beide, Bulgakov und Schwester Joanna, haben ihre sehr persönlichen, apokalyptischen Erfahrungen als Text und als Bilder niedergeschrieben.

Zudem kann es als eine glückliche Fügung angesehen werden, daß die englische Übersetzung der russischen Texte von Mike Whitton im Zusammenhang mit vielen Stunden seines Betens vor genau diesen Bildern entstanden ist. Er hat auch die im genannten Annex festgehaltenen Notizen von Schwester Joanna zu den einzelnen, von ihr gemalten Bildern aus der russischen Sprache ins Englische übersetzt. Den Abschluß bilden zwei Bibliographien von Werken, die Bulgakov bei der Beschäftigung mit diesem Thema verwendet hat; dazu kommt noch weiterführende Literatur.

Den größeren Umfang im Buch hat natürlich und von der Sache her gesehen der erste Teil. Nach eher persönlichen Anmerkungen des Übersetzers und der sehr knap-

pen Einführung von Lev Zander, der im Jahr 1948 in Paris eine russische Ausgabe publiziert hat, ordnet eine recht breit angelegte Einführung der Herausgeberinnen dieses Buch in das gesamte Schaffen Bulgakovs ein. „Die Apokalypse des Johannes“ geht zwar auf ein Seminar zurück, das Bulgakov im Jahr 1941 am St. Sergius Institut für Orthodoxe Theologie in Paris gehalten hat. Inhaltlich jedoch gilt sie ihm selbst – das macht die Sache ein wenig kompliziert –, wenn nicht als vierter Band, dann zumindest als Epilog seiner zweiten, großen Trilogie. Diese hat als übergreifendes Thema das „Gottmenschentum“. Dieses, westlichen Lesern möglicherweise fremd klingende Thema „Gottmenschentum“ ist der russische Gegenentwurf in der Literatur, Philosophie und Theologie an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zur damaligen Propagierung des Menschengotttums. Als theologisches Motiv zieht es sich durch alle drei Bände, die jeweils den Charakter eines theologischen Traktats haben. Die einzelnen Bände sind überschrieben mit I. Das Lamm Gottes. Christologie (1933), II. Der Tröster. Pneumatologie (1936) und III. Die Braut des Lammes (1939, publiziert 1945). Letztgenanntes Werk ist eine Ekklesiologie, die Bulgakov als Sophiologie versteht, und welche die Eschatologie einschließt. Gerade daran, mit dem im Titel enthaltenen Hinweis auf das letzte Buch der Bibel, knüpft nun die Auslegung der „Offenbarung“ an. Darauf weist Bulgakov selbst ausdrücklich hin.

Es gibt eine sehr starke Verzahnung dieses Kommentars mit dem Kontext der Kriegsergebnisse und Ermordung von russischen Geistlichen und dem aufgrund einer Kehlkopfkrebserkrankung (seit 1939) nahen Tod Bulgakovs. „Die Offenbarung“ ist ein „Epilog von Bulgakovs Leben“ selbst (Lev Zander). Aber: Sowohl über der allgemeinen wie über seiner persönlichen Geschichte, die zu einem lebendigen Beispiel seiner Interpretation wurde, liegen die Hoffnung und die Freude über das Ende mit der Auflösung aller Dissonanzen in eine universale Harmonie hinein.

Für Bulgakov ist klar, daß der Verfasser der „Offenbarung“, die einen „Hebräischen Stil“, eine „Hebräische Metaphorik“ und ein „Hebräisches Naturell“ hat, der Apostel und Evangelist Johannes ist, einer der Donnersöhne, der Sohn des Zebedäus, Johannes der Theologe, der Jünger, der an der Brust des Herrn ruhte und mit Maria unter dem Kreuz stand. Die „Offenbarung“ geht dem „Vierten Evangelium“ und den „Drei Briefen“ zeitlich voraus (ausführl. S. 12–14). Anders gesagt: „Johannes der Theologe, der Evangelist, ist auch der Seher der Geheimnisse [tainozritel]“ (S. 5). Seine prophetischen Visionen sind Offenbarungen.

Es gibt einen Bogen vom ersten Buch der Bibel, der Genesis, bis hin zu diesem letzten Buch. Beide Bücher korrelieren als Ausdruck menschlichen Redens über den Anfang und das Ende einer geschaffenen und werdenden Welt. Es gibt von der „Offenbarung“ zahlreiche Linien des Verstehens zu anderen, biblischen Schrift(stell-)en, insbesondere zur Prophetie im Alten Testament. Letzteres macht sie zum einzigen Prophetenbuch des Neuen Testaments. Es gibt Parallelen zu anderer zeitgenössischer, apokalyptischer – auch zu apokrypher – Literatur. Das Buch erhält eine besondere Kraft durch Elemente eines „universalen Paganismus“. Aber es besitzt bei vielen Gemeinsamkeiten mit Aussagen in den Evangelien – letztere sind Verstehensvoraussetzungen – auch viele Alleinstellungsmerkmale, die dieses Buch besonders sein lassen. Es ist ein einzigartiges Buch, vollständig von den anderen verschieden.

Obwohl es ein organischer Bestandteil im gesamten Kanon der Schrift ist, birgt die „Offenbarung“ einzigartige Offenbarungen Christi selbst. Deswegen kann Bulgakov sie als „Fünftes Evangelium“ bezeichnen. Über fast eine Druckseite zählt er darin genannte Titel auf, die sein irdisches Leben betreffen (Jesus, Christus, aus dem Stamm David) und solche (einschließlich einer Metaphorik), die mit seiner Gottessohnschaft

(„Erster und Letzter“, „Herr aller Herren“) korrespondieren. In der „Offenbarung“ findet man die Fülle einer Lehre über den Erlöser, ineins mit der Lehre über die Inkarnation des Menschensohnes, welcher der Sohn Gottes ist. Über Gemeinsamkeiten mit den Evangelien – besonders mit dem Johannesevangelium – und den Aposteln (= Briefliteratur) hinaus, enthält sie ein besonderes, apokalyptisches Christusbild, das ihn in seinem Kampf mit dem Herrscher der Welt in einer Welttragödie zeigt.

Die „Offenbarung“ ist eine „Philosophie des Endes, oder näherhin eine Prophetie über das Ende. Das ist das unverwechselbare und exklusive Thema der *Offenbarung*, das ansonsten in dieser Form in anderen Teilen der Bibel *fehlt*, besonders im Neuen Testament“ (S 9). Es geht in der „Offenbarung“ um die Bestimmung der ganzen Welt und der Kirche, deren Geschichte miteinander verwoben sind.

Ein wenig süffisant meint Bulgakov, daß „jedes Wort und Komma“ (S. 2) der „Offenbarung“ bereits in verschiedener, insbesondere exegetischer Hinsicht untersucht worden seien. Die Ergebnisse der Letzteren müssen zwar berücksichtigt werden, für sich selbst wählt er aber ein dogmatisch-theologisches Vorgehen. Dabei wird er nicht müde, immer wieder ähnliche Fragen an den Text zu stellen: ganz gleich, ob es um einzelne Worte oder Sätze, um Bilder und Symbole, um die historische Einordnung oder um die Darstellung auf der metaphysischen Ebene, um immanente, historische, transzendente oder spirituelle Aspekte geht. Großen Raum nehmen die wiederholten Erklärungen der verschiedenen Facetten der in der Inkarnation begonnenen Inthronisation Christi ein – er unterscheidet zwischen einer chiliastischen und einer eschatologischen –, die einhergeht mit dem Sieg über den Satan, mit dem Kommen des 1000-jährigen Reiches auf der Erde, mit dem Gericht zunächst über den einzelnen Menschen und dann endgültig über die Menschheit, mit dem Ende der Welt, das eine völlige Vollendung als eine Umwandlung, jedoch keine Zerstörung, ist. Dies ist vielmehr eine „Sophianisierung der Schöpfung“, der „Zusammenfall von Göttlicher und geschaffener Sophia, Gott alles in allem“ (S. 205). Bulgakov vertritt deswegen für ihn logischerweise, wie in der Orthodoxie weithin üblich, eine „universale Apokatastasis“, weil sonst die Rede von der Erlösung aller Menschen oder vom endgültigen Sieg über das Böse sinnlos wäre. Er entfaltet anhand der Verse und Kapitel seine Vorstellungen von den Engeln, der Eucharistie, über Jesus Christus und die Trinität – und immer wieder geht es um die Kirche.

Die „Offenbarung“ kommt zu ihrem Höhepunkt in den letzten zwei Kapiteln: 21 – „Das Herabkommen Jerusalems aus dem Himmel“ – und 22 – „Das Ende und der Epilog“. Sie werden wegen ihrer Bedeutung noch einmal eigens eingeleitet. Darauf, und auf die letzten Verse und Worte des Kapitels 22, strebt auch die Kommentierung der „Offenbarung“ zu. „Und der Geist und die Braut sagen, komm!“ – das ist die gesamte Offenbarung über die Kirche. Und das „Ja, ich komme bald.“ – „Amen. Komm, Herr Jesus“ – Bulgakov wechselt in einen homiletischen Stil – sind einmal die je persönliche Ansprache des Herrn und zum anderen die zu lebende Gebetsantwort eines jeden Christen im „Gebet aller Gebete“. In diesen letzten wenigen Worten ist uns die Besonderheit des Christusbildes der „Offenbarung“ eindrücklich festgehalten.

Hat Bulgakov bisher seine dogmatisch-theologischen Einlassungen aus den „Versfür Vers-Erklärungen“ der gesamten „Offenbarung“ von Kapitel 1 bis zum Kapitel 22 gewonnen, so folgen nun noch vier Exkurse, die als seine strukturierende, dogmatische Schau zentraler, theologischer Themen des Gesamttextes angesehen werden können. Es kann die Lektüre des Kommentars, also der biblisch-theologischen, weit- hin auch persönlich-spirituell angelegten Auslegung der „Offenbarung“ erleichtern,

wenn man nach Bulgakovs „Einführung“ in das Werk zuerst mit diesen genannten vier Exkursen fortfährt, bevor man zum eigentlichen Kommentar-Werk übergeht.

Wingerode

Hermann-Josef Röhrig

Dietmar Schon (Hg.), *Identität und Authentizität von Kirchen im ‚globalen Dorf‘. Annäherung von Ost und West durch gemeinsame Ziele*. Regensburg: Friedrich Pustet, 2019. 223 S. (= Schriften des Ostkircheninstituts der Diözese Regensburg 4). ISBN 978-3-7917-3142-1.

Über Jahrzehnte hinweg war der Name der Stadt Regensburg in Ökumenekreisen mit dem „Ostkircheninstitut“ verbunden. Dieses hatte seinen Ursprung in den privaten Initiativen von Prälat Dr. Albert Rauch († 2015) und Prälat Dr. Klaus Wyrwoll und wurde seinerzeit von Bischof Dr. Rudolf Graber (1962–1981) unterstützt. Heute bestehende gute Kontakte zu Kirchen im Osten und insbesondere zu wichtigen Theologen und Bischöfen gehen auf diese Einrichtung zurück. Bischof Voderholzer hat das Ostkircheninstitut 2016, auch aufgrund der geänderten ökumenischen Rahmenbedingungen, als Einrichtung der Diözese Regensburg hinsichtlich der Struktur und Zielsetzung neu errichtet. Zum Direktor wurde der Herausgeber des vorliegenden Bandes, Dietmar Schon (OP), bestimmt.

Der Band selbst geht auf ein internationales Symposium zurück, welches vom Ostkircheninstitut ausgerichtet worden ist. Dabei ging es um ein grundsätzliches Problem von ökumenischen Beziehungen. Jede Annäherung an eine andere Kirche evokiert die ängstliche Frage nach der Wahrung bzw. dem Verlust der eigenen Identität. Dazu kommt, daß die sich rasant ändernden gesellschaftlichen Bedingungen diese Frage verstärken.

Im vorgelegten Band liefern nicht nur Vertreter der verschiedenen Kirchen, sondern auch nicht-theologischer Fachgebiete Beiträge zu diesem Thema. Denn von den Veranstaltern der Tagung „waren insbesondere die Theologie in verschiedenen Teildisziplinen, Organisationssoziologie, Religionssoziologie und (Sozial-)Psychologie angefragt, wie eine neue zwischenkirchliche Umgangsweise entstehen könnte, die den vollen Reichtum der je eigenen kirchlichen Identität in den Dienst am Menschen stellt und diesen im Zeitalter von Globalisierung und Säkularisierung für möglichst viele fruchtbar macht“ (Vorwort des Herausgebers, S. 9).

So verwundert es nicht, wenn das Buch nicht wie „aus einem Guß“ erscheint, sondern eher als ein noch nicht zusammengesetztes Puzzle unterschiedlich großer Teile, die in ihrer jeweiligen Eigenart scharf konturiert und lohnend anzuschauen sind, aber insgesamt kein Gesamt-Bild entstehen lassen. Das wird den Veranstaltern und Referenten vorab klar gewesen sein und widerspiegelt den Charakter einer solchen Veranstaltung.

Die ersten beiden Beiträge stammen von Bischöfen. Der katholische Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, geht von dem sakramentalen Kirchenverständnis aus, wie es in der Kirchenkonstitution des II. Vatikanischen Konzils eingangs dieses lehramtlichen Textes formuliert worden ist. Nach einem knappen theologiegeschichtlichen Durchgang – angefangen beim Apostel Paulus über den Verlust dieses Verständnisses in der Kirche des Westens im Mittelalter bis zur Wiedergewinnung nach dem Ersten Weltkrieg, auch durch die Begegnung mit der Ostkirche – interpretiert er die wichtigsten Konzilsaussagen: „Kirche ist Zeichen und Werkzeug“ für die innerste Vereinigung der Menschen mit Gott und untereinander. An diese Lehre hat Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika „*Ecclesia de eucharistia*“ (2003) noch einmal erin-