

universität
wien

DISSERTATION

Titel der Dissertation

Die Kirche als „Mysterium“

**Eine analytische und synthetische Lektüre
des Zweiten Vatikanischen Konzils**

Verfasser

**Mag. phil. Mag. Mag. theol.
Benedikt Johannes Michal**

Angestrebter akademischer Grad:

Doktor der Theologie (Dr. theol.)

Wien, im September 2012

Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 780 011

Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Katholische Fachtheologie

Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Bertram Stubenrauch

Inhaltsverzeichnis

Persönliches Vorwort.....	10
I Der Mysterienbegriff vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil.....	11
I.1 Einleitung.....	11
I.1.1 Die Wiederentdeckung des fehlenden Mysteriums.....	11
I.1.2 Einwände gegen den Begriff Mysterium.....	12
I.1.3 Forschungsstand.....	13
I.1.4 Hermeneutische Vorfragen zur dritten Rezeptionsphase.....	16
I.1.5 Inhaltlicher Ausblick auf das Forschungsvorhaben.....	18
I.2 Das Mysterium der Kirche im Vatikanum I.....	20
I.2.1 Historische Eckdaten zu Vatikanum I.....	20
I.2.2 Der Antwortcharakter von Konzilien.....	21
I.2.3 Fehlendes Mysterium in „Pastor Aeternus“.....	21
I.2.4 Fehlendes Mysterium im Entwurf von „De ecclesia Christi“.....	23
I.2.5 Die verborgenen Erkenntnisgegenstände mysteria in „Dei Filius“.....	24
I.2.5.1 Methodisches Vorgehen.....	24
I.2.5.2 Infragestellungen des Mysteriums.....	25
I.2.5.3 Der Geheimnisbegriff hinter Vatikanum I.....	26
I.2.5.4 Mysteria abscondita in der zweifachen Ordnung der Erkenntnis.....	27
I.2.5.5 Der geistgewirkte Zugang zu den mysteria für die Kleinen.....	28
I.2.5.6 Übervernünftige mysteria im Dunkel des Glaubens.....	29
I.2.5.7 Glaube und Vernunft.....	30
I.2.5.8 Signum levatum in nationes.....	31
I.2.6 Zehn Fragen aus Vatikanum I.....	32
I.3 Das Mysterium in der Schultheologie neuscholastischer Prägung.....	34
I.3.1 Mysteria stricte dicta.....	34
I.3.2 Der negative Aufweis der mysteria stricte dicta.....	35
I.3.3 Mysteria sensu late.....	36
I.3.4 Der Mysterienbegriff bei Michael Nicolau.....	36
I.3.4.1 Mysteria naturalia.....	37
I.3.4.2 Mysteria theologica.....	38
I.3.5 Sechs Anfragen an die Schultheologie.....	40
I.3.6 Die Irrelevanz des Mysterienbegriffs in der neuscholastischen Schultheologie.....	40
I.4 Karl Rahners umfassende Sicht von Geheimnis.....	42
I.4.1 Die Problematik der satzhaften Geheimnisse (Vorlesung 1).....	42
I.4.2 Der nach dem Geheimnis Fragende (Vorlesung 2).....	44
I.4.3 Die drei Geheimnisse (Vorlesung 3).....	46
I.4.4 Das fehlende Geheimnis der Kirche bei Rahner.....	47
I.4.5 Antworten an die Schultheologie (zu den Fragen 11-15).....	48
I.5 Die Konzilsvorbereitungen zu „Lumen Gentium“.....	50
I.5.1 Das Zweite Vatikanische Konzil als Pastoralkonzil.....	50
I.5.2 Schema Constitutionis dogmatica de ecclesia.....	51
I.5.2.1 Die Personen hinter dem ersten Schema.....	51
I.5.2.2 Aufbau des Kirchenschemas.....	52
I.5.2.3 Inhalt und Kritik.....	53
I.5.3 Die Einfügung des Wortes mysterium in den Konzilstext.....	56
I.5.4 Schemata aus der Weltkirche vor der Zweiten Sitzungsperiode.....	56
I.5.4.1 Deutsche und österreichische Bischofskonferenz.....	57
I.5.4.2 Die chilenische Bischofskonferenz.....	58

I.5.5 Das Schema II von 1963.....	58
I.5.6 Das Schema III von 1964.....	62
I.5.7 Zusammenfassung.....	64
I.6 Übereinstimmungen von Mysterientheologie und Kirchenkonstitution.....	65
I.6.1 Das liturgische Vorzeichen vor dem Mysterium der Kirche.....	65
I.6.2 Das Mysterium und die Mysterien bei Odo Casel.....	66
I.6.2.1 Paradosis als Übergabe von Mysterien.....	66
I.6.2.2 Christusmysterium und Kultmysterium.....	68
I.6.2.3 Koinonia durch Teilhabe am Mysterium.....	69
I.6.3 Exkurs: Die Mysterien der Antike und das Mysterium des Christentums.....	71
I.6.3.1 Das Wesen der antiken Mysterien.....	71
I.6.3.2 Entsprechungen zwischen Mysterien und der christlichen Liturgie.....	73
I.6.3.3 Unterschiede zwischen Mysterien und christlicher Liturgie.....	74
I.6.4 Das hochzeitliche Mysterium von Christus und Ekklesia.....	75
I.6.4.1 Ekklesia als Braut Christi.....	75
I.6.4.2 Die eschatologische Hochzeit von Christus und Ekklesia.....	76
I.6.4.3 Heilsgeschichtlicher Liebesbund als Mysterium der Kirche.....	79
I.6.5 Bild-Symbole der Ekklesia.....	82
I.6.5.1 Die Braut Christi als Bild für die Koinonia-Einheit.....	82
I.6.5.2 Braut aus der Seitenwunde des Leibes.....	82
I.6.5.3 Leib Christi und Tempel Gottes.....	83
I.6.5.4 Die Kirche als Frauengestalt: Braut und Mutter.....	85
I.6.5.5 Fülle Christi und trinitarische Koinonia.....	87
I.6.5.6 Katholische Liebesweite und apostolische Brautwerber.....	87
I.6.5.7 Patristisch gedeutete Kirchenbilder des Alten Bundes.....	88
I.6.5.8 Maria als Bild der Kirche.....	89
I.6.6 Kreuz und Herrlichkeit – das Pascha-Mysterium.....	90
I.6.7 Die positive Würdigung der Mysterientheologie.....	93
I.7 Das Mysterium der Kirche in der Liturgiekonstitution.....	95
I.7.1 Das Wort mysterium in der Liturgiekonstitution.....	95
I.7.2 Liturgiekonstitution und Mysterientheologie.....	98
I.7.3 Antworten aus dem liturgischen Mysterium heraus.....	99
I.7.3.1 Der Glaube als Zugang zum Mysterium (zu Frage 3).....	99
I.7.3.2 Das Verhältnis von Wahrheit und Mysterium (zu Frage 4).....	100
I.7.3.3 Kindliche Haltung und reife Vernunft (zu Frage 5).....	102
I.7.3.4 In Gott verborgenes Mysterium (zu Frage 7).....	102
I.8 Das exegetische Mysterium in der kirchlichen Liturgie.....	104
I.8.1 Geistliche Schriftlesung als Zugang zum Mysterium der Heiligen Schrift.....	104
I.8.2 Exegetisches Mysterium bei Origenes.....	105
I.9 Der Unterschied von Geheimnis und Mysterium.....	108
I.9.1 Ethymologie zum Wort „mysterion“.....	108
I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“.....	108
I.9.3 Phänomenologie des Geheimnisses.....	109
I.9.4 Begriffsgeschichtliche Skizze zu „mysterion“ in der Heiligen Schrift.....	112
I.9.4.1 Hebräische Wörter für „mysterion“.....	112
I.9.4.2 „Mysterion“ in der Septuaginta.....	113
I.9.4.3 Das Geheimnis der anbrechenden Gottesherrschaft bei den Synoptikern.....	114
I.9.4.4 Das verkündete Christusmysterium in den Briefen.....	115
I.9.4.5 Weitere Verwendung von „mysterion“ im Neuen Testament.....	117
I.9.5 Vorrang des Mysterienbegriffs vor dem Geheimnis.....	118
I.10 Zusammengefasste Elemente des Mysterienbegriffs.....	120

II Analyse des Mysteriums der Kirche in „Lumen Gentium“.....	122
II.1 Aufbau der Kirchenkonstitution.....	122
II.2 Die dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“.....	125
II.2.1 Dogmatische Konstitution.....	125
II.2.2 Über die Kirche.....	126
II.2.3 Lumen Gentium.....	127
II.3 Das Wort <i>mysterium</i> in den Konzilstexten.....	130
II.3.1 <i>Mysterium Dei</i>	130
II.3.2 <i>Mysterium Patris Eiusque amoris</i>	132
II.3.3 <i>Mysterium consilii divini, mysterium creationis et redemptionis</i>	134
II.3.4 <i>Mysteria redemptionis</i>	134
II.3.5 <i>Mysteria salutis</i>	135
II.3.6 <i>Paschale mysterium</i>	139
II.3.7 <i>Mysterium mortis</i>	141
II.3.8 <i>Mysterium Christi</i>	142
II.3.9 <i>Mysterium Christi et Ecclesiae</i>	148
II.3.10 <i>Mysterium ecclesiae</i>	149
II.3.11 <i>Mysterium fidei</i>	153
II.3.12 <i>Mysterium eucharistiae</i>	154
II.3.13 <i>Mysteria im liturgischen Sinn</i>	156
II.3.14 <i>Mysterium incarnati Verbi</i>	157
II.3.15 <i>Mysterium hominis et mysterium historiae humanae</i>	158
II.3.16 <i>Mysteria</i>	159
II.3.17 <i>Sacramentum in der Übersetzung als Geheimnis</i>	160
II.3.18 <i>Sacramentum als Einzelsakrament</i>	161
II.3.19 <i>Sacramentum salutis</i>	164
II.3.20 <i>Sacrus, arcanus, absconditus</i>	170
II.3.21 <i>Mysteria im Vergleich von Vatikanum I und II (zu Frage 6)</i>	171
II.3.22 <i>Gleichsetzung von mysteria und sacramenta (zu Frage 10)</i>	172
II.3.23 <i>Zusammenfassung der Wortanalyse</i>	172
II.4 Die Diskussionen zur Überschrift „ <i>De mysterio ecclesiae</i> “.....	174
II.4.1 <i>Missverständnisse des Mysterienbegriffs</i>	174
II.4.2 <i>Der Mysterienbegriff der Konzilsväter</i>	176
II.5 <i>Der Aufbau des ersten Kapitels in acht Artikeln</i>	177
II.6 <i>Artikel 1 – Kirche als Sakrament der Einheit</i>	178
II.6.1 <i>Der Konzilstext LG 1</i>	178
II.6.2 <i>Rückblende: Kirche als Sakrament</i>	179
II.6.2.1 <i>Kirche und Sakramente – Karl Rahner</i>	180
II.6.2.2 <i>Die Kirche als Ursakrament – Otto Semmelroth</i>	181
II.6.2.3 <i>Kirche als Sakrament im deutschen Schema</i>	187
II.6.3 <i>Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“</i>	189
II.6.4 <i>Veluti sacramentum</i>	194
II.6.5 <i>Signum et instrumentum</i>	197
II.6.6 <i>Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis</i>	200
II.6.7 <i>Naturam missionemque suam universalem</i>	203
II.6.8 <i>Zusammenfassung</i>	203
II.7 <i>Artikel 2 – der Heilsplan des Vaters</i>	204
II.7.1 <i>Der Konzilstext LG 2</i>	204
II.7.2 <i>Der trinitarische Ursprung der Kirche</i>	205
II.7.2.1 <i>Schöpfung aus dem Mysterium der Dreifaltigkeit</i>	205
II.7.2.2 <i>Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss</i>	206

II.7.2.3 Das Mysterium der Kirche angesichts der Erbschuld.....	207
II.7.3 Das heilsgeschichtliche Mysterium.....	208
II.7.3.1 Die ursprüngliche Wortbedeutung von Ekklesia.....	208
II.7.3.2 Rückblende: Ecclesia ab Abel.....	209
II.7.3.3 Heilsgeschichtliche Skizze des Mysteriums der Kirche.....	213
II.7.3.4 Das Verhältnis von Mysterium der Kirche und Volk Gottes.....	214
II.7.3.5 Das geschichtlich verstandene Mysterium der Kirche	216
II.7.4 Zusammenfassung.....	217
II.8 Artikel 3 – die Selbstoffenbarung Gottes im Sohn.....	219
II.8.1 Der Konzilstext LG 3.....	219
II.8.2 Vertraute Spuren des Mysteriums.....	220
II.8.3 Mysterium revelavit: Offenbartes Mysterium in „Dei Verbum“	221
II.8.3.1 Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes.....	221
II.8.3.2 Das Mysterium der Offenbarung (zu Frage 16).....	222
II.8.3.3 Mysterium in der Offenbarungskonstitution.....	223
II.8.4 Zusammenfassung.....	225
II.9 Artikel 4 – Das heiligende Wirken des Heiligen Geistes.....	226
II.9.1 Der Konzilstext LG 4.....	226
II.9.2 Die pneumatologische Christologie des Konzils.....	227
II.9.3 Die Pneumatologie von LG 4.....	229
II.9.4 Zusammenfassung der trinitarischen Grundlegung der Kirche: sacramentum unitatis bei Cyprian.....	232
II.10 Artikel 5: Das Reich Gottes als Mysterium der Kirche.....	235
II.10.1 Der Konzilstext LG 5.....	235
II.10.2 Das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi.....	236
II.10.3 Reich-Gottes-Gleichnisse.....	237
II.10.4 Kirche im Verhältnis zum Reich Gottes.....	238
II.10.5 Zusammenfassung.....	242
II.11 Artikel 6 – Das Mysterium der Kirche im Spiegel der Bilder.....	243
II.11.1 Der Konzilstext LG 6.....	243
II.11.2 Bilder des Kirchenmysteriums.....	246
II.11.3 Die Grenzen der konziliaren Bilderwelt.....	248
II.11.4 Die pastorale Bildergruppe: die Führung Christi.....	250
II.11.5 Die Bildergruppe aus der Landwirtschaft: das fruchtbringende Wachstum durch Christus.....	251
II.11.6 Die Bildergruppe aus dem Bauwesen: die Zuverlässigkeit Christi.....	252
II.11.7 Die hochzeitliche Bildergruppe: die Liebesbeziehung Christi.....	254
II.11.8 In Deo abscondita.....	256
II.11.9 Gemeinsame Bildersprache von Vatikanum I und II (zu Frage 9).....	257
II.11.10 Zusammenfassung.....	257
II.12 Artikel 7: Der mystische Leib Christi.....	258
II.12.1 Der Konzilstext LG 7.....	258
II.12.2 Thematischer Überblick über LG 7.....	261
II.12.3 Corpus mysticum.....	263
II.12.3.1 Die Enzyklika „Satis Cognitum“.....	263
II.12.3.2 Die Enzyklika „Mystici Corporis“.....	265
II.12.3.3 Kritische Würdigung der Enzyklika „Mystici corporis“.....	268
II.12.3.4 Die Bedeutungsgeschichte von corpus mysticum	271
II.12.3.5 Corpus mysticum in den Texten des Zweiten Vatikanums.....	273
II.12.4 Der Leib Christi.....	274
II.12.4.1 Leib Christi als Bild.....	274

II.12.4.2 Die Seele der Kirche.....	274
II.12.4.3 Anthropologie des Leibseins.....	275
II.12.4.4 Sakramentalität der Leiblichkeit.....	276
II.12.4.5 Theologie des Leibes.....	277
II.12.5 Mysterien des Lebens Jesu.....	278
II.12.5.1 Vom Heilsmysterium zu den Mysterien.....	278
II.12.5.2 Rosenkranzgeheimnisse.....	279
II.12.5.3 Exerzitien – Einübung in die Mysterien des Lebens Jesu.....	280
II.12.6 Kirchliche und eucharistische Communio.....	282
II.12.6.1 Mysterium der Einheit.....	282
II.12.6.2 Leib Christi als Eucharistische Communio.....	283
II.12.6.3 Communio im Mysterium der Kirche.....	284
II.12.6.4 Strukturelle Missverständnisse zu Mysterium und Communio.....	286
II.12.7 Zusammenfassung.....	288
II.13 Artikel 8: Das Mysterium der sichtbaren Kirche.....	289
II.13.1 Der Konzilstext LG 8.....	289
II.13.2 Das Mysterium der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe.....	292
II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit.....	292
II.13.4 Mysterium der Inkarnation.....	295
II.13.5 Gegen einen ekklesiologischen Relativismus: „subsistit“.....	298
II.13.6 Mysterium der Armut.....	301
II.13.7 Kirche der Sünder.....	303
II.13.8 Verfolgte Kirche und das zu enthüllende Mysterium.....	305
II.13.9 Zusammenfassung.....	306
II.14 Antworten aus der vorliegenden Analyse.....	307
II.14.1 Verständnisvolle Ergänzung des Vatikanums I (zu Frage 2).....	307
II.14.2 Kirche als Herde (zu Frage 8).....	308
II.14.3 Die Weitung des neuscholastischen Mysterienbegriffs (zu Frage 1).....	309
II.15 Das Mysterium der Kirche in „Lumen Gentium“.....	310
II.15.1 Mysterium oder Sakrament.....	310
II.15.2 Die sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs.....	312
II.15.3 Graphik zu den sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs.....	313
II.15.4 Die Kirchenkonstitution unter der Perspektive des Mysteriums.....	314
II.15.5 Das Mysterium der Kirche als Brennpunkt aller Mysterien.....	314
II.15.6 Baustein-Methode.....	315
II.15.7 Zusammenfassung: Hundert Bausteine einer konziliaren Ekklesiologie.....	316
III Fundament für eine Ekklesiologie aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil.....	324
III.1 Die hermeneutische Frage: Brüchige Diskontinuität - kontinuierliche Reform.....	324
III.1.1 Der hermeneutische Schlüssel (Herausforderung 1).....	325
III.1.1.1 Die Pragmatik des Ereignisses.....	325
III.1.1.2 Die päpstliche Hermeneutik.....	326
III.1.2 Verbindlichkeit des Pastorkonzils (Herausforderung 2).....	328
III.1.3 Widersprüche in den Konzilstexten (Herausforderung 3).....	331
III.1.4 Der Beitrag des Mysteriums für die Hermeneutik des Konzils.....	331
III.1.4.1 Paradosis als lebendige Verbindung zum Mysterium.....	332
III.1.4.2 Der wahre Geist des Konzils: die „Sowohl - als auch“-Struktur.....	333
III.1.4.3 Hermeneutik der Wandlung: sich enthüllendes Mysterium.....	335
III.2 Mysteriencharakter des Seins – die Wirklichkeit als Mysterium.....	337
III.2.1 Das ontologische Geheimnis nach Gabriel Marcel.....	337
III.2.2 Die ontologische Grundfrage.....	340
III.2.3 Sein in paradoxer Schöpfung.....	341

III.2.4	Mysterium als Gottesschutz.....	343
III.2.5	Analogie-Antwort.....	344
III.3	Anthropologische Fundierung des Mysteriums der Kirche.....	346
III.3.1	Anthropologische Seinslichtung: das Licht des Mysteriums.....	346
III.3.1.1	Das Licht in der Dunkelheit als Erleuchtung und Widerspruch.....	346
III.3.1.2	Physikalisch-theologischer Versuch zum Licht.....	347
III.3.1.3	Exkurs: Gelichtetes Geheimnis als Mysterium.....	348
III.3.1.4	Licht vom Licht.....	349
III.3.1.5	Das eschatologische Licht.....	349
III.3.1.6	Das Mysterium des Nichts.....	350
III.3.1.7	Aufgeklärtes Mysterium.....	351
III.3.2	Vom Licht des Mysteriums zum personal verstandenen Mysterium.....	353
III.3.2.1	Die Fülle als Mysterium.....	353
III.3.2.2	Die personale Mitte als Mysterium.....	353
III.3.2.3	Göttliche Person.....	354
III.3.3	Mysterium des Wortes.....	354
III.3.4	Das Mysterium der Frage.....	356
III.3.4.1	Ursprüngliches Fragen in Offenbarung und Entzug.....	356
III.3.4.2	Begegnung von Ich und Du.....	357
III.3.4.3	Die Frage nach der unbedingten Liebe.....	357
III.3.4.4	Die Frage im Mysterium der Kirche.....	359
III.3.5	Das Mysterium des Todes.....	359
III.3.5.1	Die Fraglichkeit des Todes.....	359
III.3.5.2	Die unmittelbare Erfahrung des Todes.....	360
III.3.5.3	Die ursprüngliche Selbsterfahrung des Todes.....	361
III.3.5.4	Die ursprüngliche Liebeserfahrung des Todes.....	362
III.3.5.5	Der Tod als Sinn und Widersinn der Liebe.....	362
III.3.6	Das Mysterium der angenommenen Liebe.....	364
III.3.6.1	Die Annahme meiner selbst.....	364
III.3.6.2	Die Annahme der Person durch Gott.....	367
III.3.6.3	Herzensgeheimnis „Liebst du mich?“.....	368
III.3.6.4	Antwort auf die Frage.....	370
III.3.6.5	Zusammenfassung.....	370
IV	Ekklesiologie des Mysteriums.....	371
IV.1	Systematik des Mysteriums.....	371
IV.1.1	Die unmögliche Begriffsdefinition für Mysterium.....	371
IV.1.2	Das Mysterium der Bilder.....	372
IV.1.3	Die sich im Mysterium ergänzende Vielfalt der Bilder.....	373
IV.1.4	Das Mysterium als Wesen und als Struktur.....	374
IV.1.5	Rückblende: Sakramentale Einheit des Kirchenbegriffs.....	375
IV.1.6	Idea fundamentalis.....	376
IV.1.7	Kirchenbilder als Wesensmedium des Mysteriums.....	378
IV.2	Das Mysterium der Einheit.....	379
IV.2.1	Das Mysterium in der Einheit von Volk Gottes und Leib Christi.....	379
IV.2.2	Einheitsprinzip für das Mysterium der Kirche.....	380
IV.2.2.1	Christus als Einheitsprinzip.....	381
IV.2.2.2	Trinitarisches Einheitsprinzip.....	381
IV.2.2.3	Pneumatologie im Dienst der Christologie.....	383
IV.2.3	Trinitarische Appropriationen.....	383
IV.2.4	Erneuerung der Ekklesiologie durch Bilder.....	385
IV.2.5	Neues Pfingsten.....	386

IV.3 Pneumatologische Ekklesiologie.....	388
IV.3.1 Im Kampf gegen das mysterium iniquitatis vereint.....	389
IV.3.1.1 Die geheime Macht der Gesetzeswidrigkeit.....	389
IV.3.1.2 Das unheimlich Mysteriöse.....	391
IV.3.1.3 Communio wider das Böse.....	392
IV.3.2 Tempel des Heiligen Geistes.....	394
IV.3.2.1 Der Tempel in der Heiligen Schrift.....	394
IV.3.2.2 Tempel des Geistes zur Vergöttlichung.....	395
IV.3.2.3 Der vom Volk Gottes erfüllte Tempel.....	396
IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium.....	397
IV.3.3.1 Der biblische Weg zur Verlobung.....	398
IV.3.3.2 Braut und Bräutigam.....	399
IV.3.3.3 Mann und Frau.....	399
IV.3.3.4 Eucharistie als leiblich vermittelte Liebesgemeinschaft.....	400
IV.3.3.5 Die Vereinigung der Braut mit dem Leib Christi.....	401
IV.4 Exkurs: Spekulative Ekklesiologie des Mysteriums.....	403
IV.4.1 Reductio in mysterio.....	403
IV.4.2 Sieben Tugenden und sieben Sakramente.....	404
IV.4.3 Parallelität von Geheimnis und Sakrament.....	404
IV.4.4 Das im Heiligen Geist entfaltete Mysterium der Kirche.....	405
IV.4.4.1 Urgeheimnis und Grundgeheimnis.....	406
IV.4.4.2 Sieben Einzelgeheimnisse.....	406
IV.4.4.3 Nexus mysteriorum et sacramentorum.....	407
IV.4.4.4 Sieben Geistesgaben und sieben Tugenden.....	408
IV.5 Epilog: Das kirchliche Mysterium als Jakobsleiter.....	410
IV.5.1 Biblische Meditation zur Jakobsleiter.....	410
IV.5.2 Die Jakobsleiter als Mysterium.....	412
IV.5.2.1 Auf- und Abstieg der Liebe.....	412
IV.5.2.2 Kampflinie zwischen dem Vater und dem Bösem.....	414
IV.5.2.3 Maria als Jakobsleiter.....	415
IV.5.2.4 Kontemplative Jakobsleiter.....	415
IV.5.3 Das Bild der Jakobsleiter für das Mysterium der Kirche.....	416
V Anhang.....	417
V.1 Abkürzungen und Hinweise.....	417
V.2 Bibliographie.....	418
V.2.1 Quellen und Grundlagen.....	418
V.2.2 Literatur.....	421
V.3 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	432
V.4 Formalia.....	432
V.5 Abstract.....	433
V.6 Lebenslauf.....	435

Persönliches Vorwort

Diese Arbeit entstand unter großen Herausforderungen: ein ungeeignetes Erstthema, der Lehrstuhlwechsel meines Betreuers, eine mangelhafte Erstfassung, die „pastorale Versuchung“ in Pfarre und JAKOB, die für Berufstätige erschwerende Umstellung des Studienplans sowie die schwere Erkrankung und Heilung meiner Tochter.

Ohne die Hilfe Gottes und die Unterstützung zahlreicher Personen wäre sie unmöglich geblieben. Meinem Betreuer Prof. Bertram Stubenrauch danke ich für seine Geduld, seinen Rat angesichts von Sackgassen, seinem Insistieren auf wissenschaftliche Diktionen und seiner wiederholten Ermutigung. Ich danke meiner Familie für ihr großes zeitliches Opfer, ihr Mittragen und ihr Korrekturlesen: meiner Frau Elisabeth und meinen Kindern Clara-Benedicta und Johannes Paul, meinen Eltern Franz und Herlinde und meiner Schwester Bernadette, meinen Schwiegereltern, meinen Schwägerinnen Camilla, Valentina, Valérie, Stephanie und ihrem Mann Nikolaus. Dankbar bin ich auch für das Korrekturlesen von Andreas Orator, Maxmilian Lobmeyer, Otmar Spanner, Isabella Krenn, Friedrich Oettingen, Wolfgang Dröthandl, Valerie Schwarzbauer, Veronika Jehle, Stefan und Sandra Lobnig.

Schließlich möchte ich noch allen danken, die mich auf die eine oder andere Weise inspirierten, sei es durch Gespräche, wie Martin Priller, Peter Schipka, Stefan Lobnig, Marianne Schlosser, Jan-Heiner Tück und Josef Weismeyer; oder durch ihre Werke, wie Jörg Splett oder John Henry Newman; durch ihre praktische Hilfe wie das Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät, die Fakultätsbibliothek für Katholische und Evangelische Theologie und Tobias Hirschmann; oder durch himmlische Fürsprache wie meine Jahresheiligen: hl. Johannes, hl. Edith Stein, hl. Katharina von Alexandrien, und hl. Anselm von Canterbury.

Am Beginn dieser theologischen Arbeit steht die Bitte aus dem Stundengebet, deren Formulierung sich der Kirchenkonstitution des Zweite Vatikanischen Konzils verdankt: *„Du hast uns die Kirche als Sakrament des Heiles geschenkt; - lehre uns ihr Geheimnis tiefer verstehen.“*¹ Zu einem vertieften Verständnis des Mysteriums der Kirche als Mysterium möchte diese Arbeit einen Beitrag leisten, fünfzig Jahre nach Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils.

1 Kleines Stundenbuch, Fasten- und Osterzeit, 387.

I Der Mysterienbegriff vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil

I.1 Einleitung

I.1.1 Die Wiederentdeckung des fehlenden Mysteriums

„Das zentrale Dokument des Zweiten Ökumenischen Vatikanischen Konzils“², die Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“, verwendet als Überschrift für das erste, grundlegende Kapitel die Worte „Mysterium der Kirche“: „Spricht sich in den Worten *Ecclesia – Mysterium – Sacramentum* die fundamentale Sicht von Kirche und die grundlegende Aussageabsicht der Konzilsväter aus, so wird man bei allen Interpretationsfragen diesen Rahmen zu respektieren haben.“³ Papst Paul VI. versteht unter dem Mysterium der Kirche „eine Wirklichkeit, die durchtränkt ist von der Gegenwart Gottes, und deshalb so beschaffen ist, dass sie immer neue und tiefere Deutungen ihrer selbst zulässt.“⁴

Der Vorstoß zu diesen neuen und tieferen Dimensionen blieb aber nach dem Konzil aus, wie drei exemplarische Belege zeigen. Auf der außerordentlichen Bischofssynode zwanzig Jahre nach dem Konzil ist folgendes Eingeständnis zu lesen: „Einerseits sind Irrtümer daraus entstanden, weil wir zu schüchtern waren, die wahre Konzilslehre umzusetzen. Andererseits entstand aus einem verkürzten Lesen des Konzils eine einseitige Darstellung der Kirche als eine nur institutionelle Größe und ist daher ihres Geheimnisses beraubt.“⁵ Im nachsynodalen Apostolischen Schreiben *Ecclesia in Europa* wird die Kirche angesichts der durch Konsumismus verschlossenen Transzendenz beauftragt, den Sinn für das Mysterium erneut zu entdecken.⁶ Zuletzt mahnt Papst Benedikt XVI. die Offenheit gegenüber dem Mysterium ein, um Jesus als Sohn Gottes zu erkennen.⁷ Diese drei Belege verdeutlichen, dass der wahre Sinn

2 Barauna, Vorwort 7.

3 Hünermann, Kommentar 355.

4 „*Nam Ecclesia mysterium est, scilicet arcana res quae Dei praesentia penitus perfunditur, ac propterea talis est naturae, quae novas semper altioresque suis explorationes admittat.*“ Paul VI., Eröffnungsansprache zur zweiten Konzilsperiode am 29. September 1963, in: AAS 55, 848.

5 Der Apostolische Stuhl 1985, 1865.

6 „*Darum richte ich an dich, Kirche in Europa, eine dringende Aufforderung: Sei eine Kirche, die betet, Gott lobt, seinen absoluten Vorrang anerkennt, ihn mit frohem Glauben preist. Entdecke wieder den Sinn für das Mysterium: Lebe es mit demütiger Dankbarkeit, bezeuge es mit zutiefst empfundener Freude, die ansteckend wirkt. Feiere das Heil Christi. Nimm es als Geschenk an, das dich zu seinem ‚ Sakrament ‘ macht: Mache dein Leben zu einem wahren Gottesdienst, der Gott gefällt (vgl. Röm 12,1)!*“ *Ecclesia in Europa* 69.

7 „*Es gibt große Gelehrte, große Fachleute, große Theologen, Lehrer des Glaubens, die uns vieles gelehrt haben. Sie haben sich zwar eingehend mit Detailfragen der Heiligen Schrift und der Heilsgeschichte befasst, aber es ist ihnen nicht gelungen, das Mysterium selbst zu erkennen, den eigentlichen Kern: dass nämlich Jesus wirklich der Sohn Gottes gewesen ist, dass der dreifaltige Gott in unsere Geschichte eingetreten ist, in einem bestimmten geschichtlichen Moment, in einem Menschen, wie wir es sind. Das Wesentliche blieb ihnen verborgen! Es wäre nicht schwer, einige wichtige Namen aus der Geschichte der*

des Begriffs „Mysterium“ im Ausdruck „Mysterium der Kirche“ herauszuarbeiten ist, um das Mysterium der Kirche als grundlegende Aussageabsicht wiederzuentdecken.

1.1.2 Einwände gegen den Begriff Mysterium

Drei Einwände werden gegen den Mysterienbegriff vorgebracht. Zunächst wird mit einem unzureichenden Verständnis der Wortbedeutung argumentiert, wie Kaczynski ausführt:

„Das Wort ‚Geheimnis/Geheimnisse‘ bringt oft genug nur das Unbestimmte und Rätselhafte, Unerkennbare und Unerklärbare, das nicht Vorstellbare, ja sogar Unheimliche zum Ausdruck. Was heißt denn ‚Geheimnisse feiern‘? Die Gefahr besteht, damit etwas zu sagen, was Worthülse, Leerformel, Floskel ist. Auch der Hinweis auf die Arkandisziplin in der frühen Kirche hätte wenig Sinn im Zeitalter der Fernsehübertragungen von Eucharistiefiern.“⁸

Mit Mysterium ist aber weder eine rätselhafte Worthülse noch ein Geheimkult mit Arkandisziplin intendiert.

Zudem geht es mit dem von der Liturgie geprägten Ausdruck „Mysterium“⁹ nicht um das Zurückdrängen des menschlichen Elements der Kirche, wie an den im Konzil zugleich genannten Begriffen *mysterium* und *participatio actuosa* sichtbar wird.¹⁰ Der Mysterientheologe Odo Casel betont *„zum Begriff des Mysteriums gehört das Mitagieren, aber dies in der Kraft des Mysteriums. Es ist nicht ein selbständiges Handeln, sondern ein Mit-Handeln.“*¹¹ Ein solcher Art verstandenes Mit-Handeln mit Christus, der das Mysterium Gottes in Person ist,¹² verwandelt kirchliches Tun als Mit-Handeln mit Christus in ein Mysterium. Dieses Mysterium der Kirche verfügt laut Scheeben¹³ über Wesen, Struktur (Gliederung), Dynamik (Kraft) und Effizienz (Wirksamkeit) – also Begriffe, die mit einem nebulösen Verständnis von Mysterium unvereinbar sind.

Den Begriff „Mysterium der Kirche“ zu betonen, kann schließlich nicht heißen, von Strukturfragen abzulenken:¹⁴ Wer von Mysterium redet, steht unter dem Verdacht der

Theologie in den letzten 200 Jahren anzuführen, von denen wir viel gelernt haben: die Augen ihres Herzens sind jedoch vor dem Mysterium verschlossen geblieben.“ Papst Benedikt XVI., Predigt Theologenkommission.

8 Kaczynski, Geheimnisse feiern 255.

9 S. I.6.1 Das liturgische Vorzeichen vor dem Mysterium der Kirche 65.

10 Vgl. GE 4, SC 17, s. II.3.13 Mysteria im liturgischen Sinn 156.

11 Casel, Quell 9.

12 S. I.6.2.2 Christusmysterium und Kultmysterium 68.

13 *„Auch die Kirche ist ein großes, wunderbares Mysterium, ein Mysterium in ihrem Wesen, ein Mysterium in ihrer Gliederung, ein Mysterium in ihrer Kraft und Wirksamkeit.“* Scheeben, Die Mysterien des Christentums 443.

14 Hilberath spricht von einer Gruppe, ohne sie näher zu bestimmen: *„So machten sie sich stark für eine Betonung des Geheimnischarakters der Kirche und setzten sich dem Verdacht aus, durch die Beschwörung des Mysteriums von der Strukturdebatte überhaupt ablenken zu wollen.“* Hilberath, Kirche als Communio 53. Pottmeyer gibt die Kritik, die er im folgenden abschwächt, angesichts der Sondersynode 1985 folgendermaßen wider: *„Der Begriff ‚Mysterium‘ sei als theologisches Kodewort in die Synodenaula geworfen worden und habe ein befreites Aufatmen ausgelöst. Denn es haben den Bischöfen erlaubt, den*

Spiritualisierung, d.h. die sakramentale Spannung der Kirche einseitig auflösen zu wollen, wie Semmelroth treffend bemerkt: „Deshalb [...] konnte die Zeit des ‚Wiedererwachens der Kirche in den Seelen‘ nicht dadurch zum eigentlichen Geheimnis der Kirche zurückfinden, dass sie im gebannten Blick auf das Beiwort ‚mystisch‘ den ‚Leib‘ Christi aus den Augen zu verlieren drohte.“¹⁵ Mit dem Begriff Mysterium wird somit keine Mystifizierung der Kirche unterstützt, die das Geschichtlich-Leibliche in der Fixierung auf das Ewig-Mystische übersieht. Stattdessen weist der Mysterienbegriff eine geschichtliche Dimension auf:¹⁶ „Ihr Charakter als Mysterium begründet die Kirche gerade als historisches Subjekt.“¹⁷

Angesichts dieser Einwände ist andererseits die in den Seelen der Menschen erwachte Kirche¹⁸ im 20. Jahrhundert zu würdigen, wie auch Odo Casel betont: „Es ist eine besondere Gnadengabe Gottes an unsere Zeit, dass ihr das innere Wesen der Kirche wieder aufgeht; dass die Kirche ihrer selbst wieder mehr bewusst wird.“¹⁹ Eine neue Epoche steht der Kirche als Mysterium bevor, die in der Entdeckung ihres inneren Wesens zugleich das Mysterium Christi finden wird.

1.1.3 Forschungsstand

Der überraschende Befund ist, dass sich keine Monographie mit dem Mysterium der Kirche als Mysterium beschäftigt. Theobald führt an, dass der Begriff Mysterium Missverständnisse provoziert, die die Rezeption dieses Begriffs stagnieren ließ.²⁰ Diese Stagnation möchte die vorliegende Arbeit beenden. Das Fehlen erklärt sich in der zum Teil synonymen Verwendung von *mysterium* und *sacramentum* auf dem Konzil. Der Begriff Mysterium wurde daher auf die Bedeutung „Sakrament“ reduziert, ohne auf die Bedeutungsfülle des Mysteriums der Kirche einzugehen.²¹

realen Problem auszuweichen, nicht zuletzt einer Debatte über notwendige Strukturreformen, die einige Bischofskonferenzen gewünscht hätten.“ Pottmeyer, Die Kirche als Mysterium und Institution 379.

15 Semmelroth, Ursakrament 22.

16 S. II.7.3 Das heilsgeschichtliche Mysterium 208.

17 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 28.

18 Guardinis berühmtes Zitat: „Ein religiöser Vorgang von unabsehbarer Tragweite hat eingesetzt: Die Kirche erwacht in den Seelen“ Guardini, Kirche 19.

19 Casel setzt fort: „Denn es ist ja nicht bloß so, dass die Welt die Kirche nicht versteht, sie nur nach ihrer äußeren Erscheinung oder gar nur nach den Fehlern ihrer Glieder beurteilt. Nein, auch die Kirche selbst, das heißt wiederum die Menschen, die ihre Glieder sind, war sich ihrer eigenen Wesenheit und Würde nicht mehr voll bewusst. [...] So bedeutet denn dieses neue Aufleuchten der Kirche – oder der Ekklesia, wie wir mit der Schrift lieber sagen, da das Wort ‚Kirche‘ für viele abgegriffen ist, ja sogar zuweilen von vornherein Abneigung und Ablehnung hervorruft – nichts mehr und nichts weniger, als dass die Geschichte des Gottesreiches auf Erden und damit die ganze Menschheitsgeschichte, deren Mittelpunkt jene ist, einer neuen Epoche entgegengeht.“ Casel, Mysterium der Ekklesia 59.

20 Christoph Theobald in seinem Vortrag am Symposium „Erinnerung an die Zukunft. 50 Jahre II. Vatikanisches Konzil, 11.-13. Jänner 2012.

21 Vgl. Boff, Kirche 285f.; s. II.3.17 Sacramentum in der Übersetzung als Geheimnis 160.

Leonardo Boff legt den Akzent des theologischen Nachdenkens auf die Kirche als *sacramentum* und führt die Struktur des Mysteriums als sakramentale Denkweise ein.²² Ansatzweise scheint bei ihm die für das Konzil charakteristische Verschränkung von *mysterium* und *sacramentum* auf: „*Sacramentum-mysterium bezeichnet die sichtbare Seite der Geheimnisse des Heilsplanes Gottes. Das sacramentum enthält ein mysterium, oder das mysterium zeigt sich, gibt sich kund im sacramentum.*“²³ Boff versteht Mysterium in sakramentaler Spannung von sichtbarer und unsichtbarer Seite des Heilmysteriums und entdeckt im Sakrament Kirche den Weltbezug. Die vorliegende Arbeit hingegen blickt direkt auf das Mysterium der Kirche als Mysterium.

Diese Perspektive auf die „Kirche als Sakrament“ statt auf die „Kirche als Mysterium“ ist auch im Vergleich zu Josef Meyer zu Schlochterns „Sakrament Kirche“ als entscheidender Unterschied anzuführen. Die „Kirche als Sakrament“ wird von ihm historisch untersucht, so dass er auf den Begriff *mysterium* anfänglich stößt, aber ihn in den folgenden Überlegungen durch die Konzentration auf den Sakramentenbegriff ausblendet.

Ein drittes Beispiel ist die Diplomarbeit von Gabriele Max. Ihre vorwiegend historisch aufgebaute Arbeit geht von der vollständigen Identität von *mysterium* und *sacramentum* aus. Im systematischen Teil wird die Wortverwendung am Konzil dargestellt, ohne jedoch die Eigenständigkeit des Mysterienbegriff aufzuzeigen, wie sie beispielsweise am Vatikanum I zum Ausdruck kommt.²⁴

In der Theologie verdrängt der Sakramentsbegriff das Mysterium der Kirche. Lehramtlich verschwindet der Begriff in der Auseinandersetzung um Grenzziehungen oder um das Verhältnis zu den Begriffen „Volk Gottes“ und „Communio“.

Die Glaubenskongregation verwendet erstens den Begriff „Mysterium der Kirche“ im Schreiben *Mysterium Ecclesiae* sogar als Titel, weil der Begriff „*durch das II. Vatikanische Konzil in neuem Licht erstrahlt*“²⁵ ist. Unter „Mysterium der Kirche“ wird das eigentliche Wesen der Kirche verstanden, das allerdings durch Irrlehren verkannt wird und von denen sich

22 „Wie schon erwähnt, setzt die Bezeichnung Kirche als Sakrament eine besondere Denkweise voraus, durch welche die Kommunikation und Kommunion zweierlei Bereiche der Wirklichkeit, und zwar des Göttlichen und Menschlichen zum Ausdruck gebracht wird.“ Boff, Kirche als Sakrament 48.

23 Boff, Kirche als Sakrament 81.

24 Vgl. Max 39.

25 Mysterium Ecclesia 1.

dieses Schreiben abgrenzt.²⁶ Insofern fehlt eine positive Bestimmung des Mysteriums der Kirche.

Die Internationale Theologenkommission versteht das Mysterium der Kirche in der Spannung zur Kirche als historisches Subjekt, zusammengefasst im Ausdruck „Mysterium des Gottesvolkes“: „*Das Volk Gottes ist gleichzeitig Mysterium und historisches Subjekt. Das Mysterium begründet das historische Subjekt, und das historische Subjekt enthüllt das Mysterium*“²⁷. Die Kommission redet also vom Mysterium der Kirche im Verhältnis zum Volk Gottes, aber nicht vom Mysterium der Kirche als Mysterium.

Das neue Volk Gottes wird als *Communio* bestimmt,²⁸ womit der neue Schwerpunkt in Bezug auf das Mysterium der Kirche im Schreiben der Glaubenskongregation *Communio Notio* im Jahre 1992 bereits vorweg genommen ist. *Communio* bringt „den tiefen Kern des Mysteriums der Kirche“²⁹ zum Ausdruck. Somit spricht das Dokument nicht über das „Mysterium der Kirche“, sondern über das „Mysterium der *Communio*“. Das Mysterium der Kirche als Mysterium der Kirche bleibt auch in diesem Dokument unbeachtet. „Mysterium der Kirche“ findet als Sammelbegriff für unterschiedliche Kirchenbegriffe Verwendung, die – wie auch immer – zu vereinen sind:

*„Nun werden jedoch im Bereich der Ekklesiologie manchmal Auffassungen vertreten, deren Verständnis der Kirche als Communio-Geheimnis offensichtlich zu kurz greift: hauptsächlich weil sie einerseits eine sachgerechte Integration des Communio-Begriffs mit den Begriffen vom Volk Gottes und vom Leib Christi vermissen lassen und andererseits der Beziehung zwischen der Kirche als Communio und der Kirche als Sakrament nicht das ihr gebührende Gewicht beimessen.“*³⁰

Lehramtlich wird also erstens die Vereinbarkeit und Kommunikabilität zwischen den einzelnen Kirchenbegriffen und zweitens die Vermittlung von *communio* und *sacramentum* in Bezug auf die Kirche eingefordert.³¹

Als Nebenbemerkung sei zum Begriff *sacramentum* angemerkt, dass für ihn ebenfalls eine „*Rezeptionsverweigerung*“ konstatiert wird, dazu habe sich dieser „in der Breite des kirchlichen Bewusstseins und auch in der Breite der Theologie nicht durchsetzen können“ und

26 „In gleicher Weise beabsichtigt die Kongregation für die Glaubenslehre, deren Aufgabe es ist, ‚die Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen katholischen Welt zu schützen‘, vor allem in Anlehnung an die beiden Vatikanischen Konzilien einige Wahrheiten, die das Geheimnis der Kirche betreffen und heute geleugnet oder in Frage gestellt werden, aufzugreifen und zu erklären. [...] Die Hl. Kongregation für die Glaubenslehre stellt mit Freude fest, dass die Theologen mit Eifer immer mehr das Geheimnis der Kirche erforschen.“ *Mysterium Ecclesiae* 1 bzw. 6.

27 Internationale Theologenkommission, *Mysterium des Gottesvolkes* 28f.

28 Vgl. Internationale Theologenkommission, *Mysterium des Gottesvolkes* 53.

29 *Communio Notio* 1.

30 *Communio Notio* 1.

31 S. II.12.6 Kirchliche und eucharistische *Communio*, 282.

sei „in niemandes Munde“³² und „noch kaum in Bewusstsein getreten“³³, weil der Begriff in „Vergessenheit“ oder gar in „Misskredit“³⁴ geraten ist. Andere verweisen auf divergierende Auslegungen dieses konziliar geprägten Begriffs.³⁵

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Begriff „Mysterium der Kirche“ als bedeutungsleere Klammer verwendet wird, die verschiedenste Begriffe und Bilder zusammenzuhält. Eine Untersuchung über das „Mysterium der Kirche als Mysterium“ fehlt jedoch.

1.1.4 Hermeneutische Vorfragen zur dritten Rezeptionsphase

Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils wird in drei Phasen beschrieben: Nach einer ersten übertrieben euphorischen Rezeptionsphase³⁶ und einer zweiten von Jammer und Frustration gekennzeichneten Phase folgt die dritte „Phase der produktiven Auseinandersetzung mit dem Konzil“³⁷, um die „Perspektive einer zweiten Naivität einzunehmen“³⁸, die vorurteilsfrei und wertschätzend auf das Konzil blickt, um die Aussagen der Konzilstexte und des Entstehungsprozesses zu hören. Die Theologengeneration, deren eigene Biographie wesentlich vom Vatikanum geprägt ist, überlässt die Rezeption in dieser dritten Phase der nächsten Generation, die das Konzil nicht miterlebten. Diese dritte Phase verlangt „eine Hermeneutik, die Ausdruck der Treue zum Konzil, seiner Absicht, seinem Verfahren und seinem Charakter als Übergang ist.“³⁹ Diese dritte Phase nimmt eine realistische Erwartungshaltung gegenüber konziliaren Texten ein und lehnt daher einen „unrealistischen Perfektionismus“⁴⁰ ab.⁴¹ Gleichzeitig setzt sie das geheime Wirken des Geistes Gottes für diese Versammlung voraus, ohne alle Vorgänge auf dem Konzil als direktes Wirken dieses Geistes aufzufassen.

Die Versuchung ist groß, aus dem Konzil nur jene Teile ernst zu nehmen, die der eigenen kirchenpolitischen Agenda dienen. Die Haltung der Naivität versucht nicht zuerst Vorteile für die eigene Position zu finden, sondern vom Konziltext ausgehend darzustellen, was der Text

32 Ratzinger, Heilssakrament, 60.

33 Vgl. Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 26: „der Gedanke der Kirche als Sakrament ist noch kaum ins Bewusstsein getreten.“

34 Kasper, Universales Sakrament, 237.

35 Vgl. Meyer zu Schlochtern, Sakrament Kirche 60-67.

36 „Sie stand ganz unter dem unmittelbaren Eindruck des Konzils als eines befreienden Ereignisses. [...] Oft blieb aber auch die Eigendynamik des Neuen ohne die notwendige religiös-spirituelle Kraft.“ Kasper, Herausforderung 290f.

37 Wassilowsky, Heilssakrament 12.

38 Wassilowsky, Heilssakrament 22.

39 Pottmeyer, Phase 60.

40 Ratzinger, Konzil, 25.

41 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 400.

zu verstehen gibt, welche Textteile in der Vorbereitung geändert, welche gleich belassen und wie diese Texte aufgefasst wurden. *„Buchstabe und Geist des Konzils müssen als eine Einheit verstanden werden. [...] Man kann jede Einzelaussage letztlich nur vom Geist des Ganzen her verstehen, wie umgekehrt sich letztlich der Geist des Ganzen nur aus der gewissenhaften Auslegung der einzelnen Texte ergibt.“*⁴² Daraus ergibt sich eine Methode, die Text und Textgeschichte in einem hermeneutischen Zirkel zusammenfügt.⁴³ Daher ist der Aufruf von Joseph Ratzinger: *„Rückkehr zu den authentischen Texten des ursprünglichen II. Vatikanums.“*⁴⁴ missverständlich. Dieser Aufruf ist in Analogie zur kanonischen Exegese zu verstehen, das Ganze des Konzils im spannungsvollen Verhältnis zur einzelnen Textpassage zu betrachten. Denn Einzelsätze aus dem Konziltext sind nur in der Verbindung zur Gesamtaussage des Konzils zu erschließen. Zudem ist der Konziltext in der traditionsgeschichtlichen Einbettung als authentischer Text auszulegen.

Die historische Perspektive ermöglicht es, die Fragen zu kennen, auf die bestimmte Konzilsaussagen eine Antwort sind. Das verhindert eine missbräuchliche Verwendung der Texte zu Fragen, für die sie nicht formuliert wurden. Daher sind die vorbereiteten Schemata mit ihren Kommentaren und Diskussionen zu beachten, sie aber – das wäre das andere Extrem – nicht gegen den Konziltext auszuspielen. Zugleich weisen die Texte mit ihrer geschichtlichen Herkunft den Weg in die Zukunft, so dass diese Arbeit nicht bei der Betrachtung des Mysteriums der Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil stehen bleibt, sondern den Horizont auf einen geschichtlich fortschreitenden Auslegungsprozess in lebendiger Treue zu den authentischen Texten des Konzils öffnet.

Aus all den Überlegungen ist zu sehen, dass die Feststellung von Walter Kasper zwanzig Jahre nach dem Konzil auch weitere dreißig Jahre später nicht überholt ist. Er betont, dass *„das letzte Konzil noch längst nicht ad acta gelegt werden kann. Seine Rezeption und Realisation ist noch längst nicht abgeschlossen, sondern fängt heute gewissermaßen erst recht an.“*⁴⁵ Fünfzig Jahre nach dem Konzilsbeginn kann zwar nicht von einem neuen Anfang die Rede sein, weil es der theologischen Forschung trotz einiger Irrwege unredlich gegenüber ist. Die Rezeption des Konzils, weder eine überschwängliche Überhöhung noch eine panische Abwertung des Konzils, steht noch vor großen Aufgaben.⁴⁶

42 Kasper, Herausforderung 295.

43 Das umfasst als Vorgeschichte die Schemaentwürfe der Vorbereitungskommissionen, die Erneuerungsbewegungen und die theologische Forschung, als Konzilsgeschichte Alternativentwürfe, Formulierungsvorschläge, Konzilsdebatten und -abstimmungen, Ansprachen und Voten, die Arbeiten der Kommissionen und die unterschiedlichen Textfassungen, vgl. Pottmeyer, Phase 61.

44 Ratzinger, Zur Lage des Glaubens 28.

45 Kasper, Herausforderung 291.

46 *„Die Rezeptionsgeschichte des Konzils ist darum noch lange nicht zu Ende. Das Zukunftspotenzial des*

Angesichts der zunächst den konkreten Texten gegenüber kritischen Rezeptionsgeschichte sind Teile des Konzils wie das erste Kapitel von „Lumen Gentium“ bisher unbeachtet geblieben: „*Ein Beispiel für diese Akzentsetzung der Rezeption ist die geringe Beachtung, die das erste Kapitel der Konstitution ‚Lumen Gentium‘ über die Kirche als Geheimnis und das siebte Kapitel über ihren eschatologischen Charakter im Vergleich zu anderen Teilen der Konstitution bisher fanden.*“⁴⁷ Diese Arbeit stellt sich der Aufgabe, dieses erste Kapitel von „Lumen Gentium“ im Blick auf das Mysterium zu rezipieren und zukunftsweisend auszulegen.⁴⁸

Kriterien für die Hermeneutik sind zusammengefasst die Texte mit Textgeschichte und Diskussionsverlauf dahinter, die Einzelformulierung eingebettet in der Ganzheit der Texte wie der gesamten Tradition, die Quellen der Tradition für das Konzil sowie die Hierarchie der Konzilsdokumente.⁴⁹

1.1.5 Inhaltlicher Ausblick auf das Forschungsvorhaben

Für die vorliegende Untersuchung über das Mysterium der Kirche ist die dogmatische Konstitution „Lumen Gentium“ des Zweiten Vatikanischen Konzils die Grundlage. In diesem Dokument blickt die Kirche auf die Kirche und fragt: „*Quid dicis de te ipso? Kirche, was sagst du von dir selbst?*“⁵⁰ Das Einleitungskapitel der Konstitution trägt sogar ausdrücklich die Überschrift *De Mysterio Ecclesiae*.

Für die Erschließung der Textgeschichte von „Lumen Gentium“ ist zunächst ein begriffsanalytischer Teil voranzustellen, der die lebendige Tradition zur Zeit des Konzils in wesentlichen Zügen zeigt. So fragt dieser erste Teil: Welche Spuren führen zum Mysterienbegriff des Zweiten Vatikanischen Konzils? Die Vorgeschichte wird vier Richtungen nachzeichnen, die für den Mysterienbegriff von „Lumen Gentium“ wesentlich sind: erstens eine erkenntnistheoretische Geheimnis-Linie vom Vatikanum I über die neuscholastische Schultheologie hin zu Karl Rahners Geheimnisbegriff, zweitens die historische Entstehungsgeschichte der Kirchenkonstitution, drittens eine liturgische Mysterien-Linie von der Mysterientheologie zur Liturgiekonstitution und viertens eine exegetische Spur, die alle zusammen in der fünften Frage münden, ob von Geheimnis oder Mysterium der Kirche zu sprechen ist.

Konzils ist noch längst nicht ausgeschöpft.“ Kasper, Katholische Kirche 38.

47 Pottmeyer, Phase 51.

48 Die Konsequenzen aus dem Mysterium der Kirche für die hermeneutischen Fragestellungen werden an passender Stelle erörtert; s. III.1.4 Der Beitrag des Mysteriums für die Hermeneutik des Konzils 331.

49 Vgl. Kasper, Katholische Kirche 33.

50 Philips, Geschichte 140.

Der Hauptteil besteht in der ausführlichen Analyse des ersten Kapitels von „Lumen Gentium“ hinsichtlich des Mysteriums der Kirche. Im Zentrum steht die Kommentierung der Konzilstexte, die mit Rückblenden arbeitet, um hermeneutisch Text und Textgeschichte zu verbinden. Durch das Herausarbeiten des *Mysterium Ecclesiae* „*wird der ganze Reichtum dieses Theologumenon ,im Sinne dieses Konzils‘ der heutigen Theologie und Kirche (wieder) zuteil.*“⁵¹ Dabei wird die im Forschungsstand aufgeworfene zentrale Frage nach dem Verhältnis von *mysterium* und *sacramentum* auf dem Konzil geklärt. Als Frucht dieser analytischen Arbeit werden hundert Bausteine für eine Ekklesiologie auf dem Fundament des Zweiten Vatikanischen Konzils vorgelegt.

Der dritte Teil bereitet in synthetischer Art und Weise das Fundament für eine Ekklesiologie vor. Er thematisiert eine konzilsgemäße Hermeneutik für das Mysterium der Kirche, bedenkt die ontologischen Voraussetzungen und den Mysteriencharakter des Seins und findet in einer anthropologischen Grundlegung das personal verstandene Mysterium der Kirche in der Frage: „Liebst du mich?“.

Der vierte Teil versucht schließlich eine Ekklesiologie des Mysteriums vorzulegen, basierend auf der hermeneutischen, anthropologischen und ontologischen Fundierung des dritten Teils und zusammengesetzt aus den Bausteinen des zweiten Teils. Zunächst wird das Mysterium als integrierende Struktur gezeigt, die der kirchlichen Einheit dient. Im Sinne einer pneumatologischer Ekklesiologie werden drei Kirchenbilder entfaltet. Ein spekulativer Exkurs zeigt das kreative Potential der Konzilstexte auf. Schließlich fasst der Epilog im biblischen Bild der Jakobsleiter die wesentlichen Gedanken zusammen.

51 Wassilowsky, Heilssakrament 80.

I.2 Das Mysterium der Kirche im Vatikanum I

Bis ins 19. Jahrhundert wird die Kirche als lebendiger Organismus gesehen, der die Frage nach sich selbst nicht stellt.⁵² Erst mit Papst Leos XIII. Enzyklika „Satis cognitum“⁵³ aus dem Jahr 1896 macht die Kirche sich selbst zum Thema. Auf diesen Überlegungen baut Papst Pius XII. im Jahr 1943 mit der Enzyklika „Mystici Corporis“⁵⁴ auf,⁵⁵ die wiederum zur Kirchenkonstitution führt. Neben diesen lehramtlichen Vorarbeiten zur Reflexion über die Kirche findet sich schon im Vatikanum I ein Geheimnisbegriff, der von der neuscholastischen Schultheologie getragen und von Karl Rahner fundamental kritisiert wird. Dieser Dreischritt zeichnet in den folgenden Ausführungen die Bedeutung des Geheimnisbegriffs zum Vatikanum II nach.

I.2.1 Historische Eckdaten zu Vatikanum I

Das Vatikanum II ist ohne die Vorgeschichte von Vatikanum I nicht zu verstehen. Durch das Einrücken der italienischen Truppen endet das Vatikanum I bereits nach gut sieben Monaten, bevor es so wirklich begonnen hat, wird schließlich auf unbestimmte Zeit verschoben und nicht wieder aufgenommen.⁵⁶ Dem Konzil sind zwei Dokumente zu verdanken, die thematische Vorarbeiten für die Überlegungen des Vatikanum II liefern: „Dei Filius“ über das Verhältnis von Glauben und Vernunft sowie „Pastor Aeternus“, den über Papstamt und Unfehlbarkeit herausgelösten ersten Teil einer Kirchenkonstitution, die ursprünglich *De Ecclesia Christi* heißen sollte.

Die Bewertung des unvollendeten Konzils ist von der Perspektive des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägt: „Das stärkste Manko ist aus der Sicht einer vom Vatikanum II herkommenden Theologie der Ausfall des geschichtlichen Denkens.“⁵⁷ Im Hinblick auf die Würdigung des Zweiten Vatikanums ist zu lesen: „Wozu sollte man das zumeist negative Bild, das man sich seit langem über das Konzil von 1869/1870 gemacht hatte, gerade jetzt in Frage stellen, wo man zur Profilierung der positiven Aspekte des Konzils für einen dunklen

52 „Die Kirche war bis in späte Mittelalter hinein eine Wirklichkeit, die man lebte, ohne sie zum Gegenstand geschlossener theologischer Traktate zu machen.“ Semmelroth, Einheit 319.

53 S. II.12.3.1 Die Enzyklika „Satis Cognitum“ 263.

54 S. II.12.3 Corpus mysticum 263.

55 „Mehrere päpstliche Dokumente hatten dieser Erklärung schon den Weg bereitet: das Erste Vatikanische Konzil, die beiden Enzykliken Leos XIII. ‚Satis cogitum‘ und ‚Divinum illud‘, schließlich die Enzyklika Pius' XII. ‚Mystici Corporis‘. Diese verschiedenen Unterweisungen durch das kirchliche Lehramt hatten schon deutlich in diese Richtung gewiesen, indem sie den Primat des Geheimnisses der Dreifaltigkeit über alle anderen christlichen Geheimnisse betonten und seine Bedeutung herausstellten für die vom Wirken des Heiligen Geistes geleitete Erklärung des ganzen Geheimnisses der Kirche von innen her.“ Philipon 253.

56 8.12.1869-18.7.1870.

57 Schatz, Art. Vatikanum I 560.

Hintergrund nur dankbar sein konnte.“⁵⁸ Bei aller Berechtigung sachlicher Kritik gilt es einen vorurteilsfreien Blick auf die Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils zu gewinnen.

1.2.2 Der Antwortcharakter von Konzilien

Die Kirche verdankt der Feindschaft ihrer Gegner viel, wie das II. Vatikanum feststellt.⁵⁹ Die Infragestellungen des 19. Jahrhunderts drängen die Beantwortung der anstehenden Fragen in bestimmte Richtungen. Dieser methodische Antwortcharakter von Konzilsentscheidungen ist den Konzilsvätern laut Pottmeyer bewusst: „Demnach hat jedes Bemühen um ein Verständnis dieser Lehrentscheidungen davon auszugehen, genauestens den Irrtum festzustellen, den das Konzil verurteilen will, da er den Formalaspekt bestimmt, unter dem das Konzil die katholische Lehre vorträgt.“⁶⁰ Das Erste Vatikanische Konzil erhebt an keiner Stelle den Anspruch, eine Frage umfassend und erschöpfend zu behandeln. Es gibt jedoch auf eine konkrete Anfrage einer Irrlehre eine entsprechende Antwort, die aber die grundsätzliche Frage dahinter alles andere als umfassend beleuchtet.⁶¹ Wenn daher das I. Vatikanum über den Glauben spricht, dann stellt es nicht den Anspruch, einen vollständigen Traktat über den Glauben vorzulegen, sondern antwortet nur auf die Zeitirrtümer in Bezug auf den Glauben.⁶² Zudem sind die Antworten durch den Abwehrkampf gegen den zeitgenössischen Rationalismus und von einer defensiv ausgerichteten Restauration geprägt.⁶³

Dieses Kapitel nimmt daher eine neutrale Perspektive auf das Konzilsgeschehen im Vatikanum I ein, die das Konzil nicht zugunsten des Vatikanums II abwertet, denn das Vatikanum II leuchtet aus sich selbst heraus und braucht keinen kontrastierenden Hintergrund. Stattdessen stehen Fragen nach dem Mysterium, insbesondere nach dem Mysterium der Kirche und diesbezügliche Aussagen in den beiden Dogmatischen Konstitutionen des Ersten Vatikanischen Konzils im Vordergrund: „Pastor Aeternus“ über die Kirche Christi am 18.7.1870 und „Dei Filius“ über den katholischen Glauben am 24.4.1870.

1.2.3 Fehlendes Mysterium in „Pastor Aeternus“

In der Dogmatischen Konstitution „Pastor Aeternus“, die mit der feierlichen Dogmenerklärung der Unfehlbarkeit von Papst Pius IX. schließt, findet sich kein einziges Mal das Wort „mysterium“. Pottmeyer führt an, dass die Schärfe der Einseitigkeiten von „Pastor Aeternus“

58 Bacht 1448.

59 Vgl. GS 44.

60 Pottmeyer, Glaube 15.

61 Vgl. Pottmeyer, Glaube 112-116.

62 Vgl. Pottmeyer, Glaube 237.

63 Vgl. Pottmeyer, Glaube 13.

in „Lumen Gentium“ verständnisvoll ergänzt wurden.⁶⁴ Das Einführungskapitel *De Ecclesiae mysterio* greift in diesem verständnisvollen Sinn den ursprünglichen Titel *De Ecclesia Christi* auf.⁶⁵

Die in „Pastor Aeternus“ dogmatisierte Unfehlbarkeit wird verdächtigt, Konzilien zu verhindern: Wozu braucht es ein Konzil, wenn der Papst ohnedies unfehlbar ist?⁶⁶ Papst Johannes XXIII. zeigt, dass die Angst vor diesem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit am Vatikanum I grundlos ist. Das Dogma ist eine notwendige Klärung, wer berechtigt ist, ein letztes Wort insbesondere zu bereits geklärten Streitfragen zu sprechen. Das Unfehlbarkeitsdogma macht weder Konzilien obsolet noch wurde es übermäßig – nur einmal in fast 150 Jahren – angewendet.⁶⁷

Wie der Titel der Konstitution andeutet, wird Kirche als eine Herde⁶⁸ unter einem „Pastor aeternus“ verstanden, der Petrus und seinen Nachfolgern einen Einheitsauftrag erteilt: für die Einheit des Priestertums wie der Einheit der Gläubigen⁶⁹. Petrus, „*der unverrückbare Fels*“, steht für die Beständigkeit der Kirche, gegen die die Feinde sich im Kampf erheben.⁷⁰ Aber die Kirche als das „*Haus des lebendigen Gottes*“ oder der „*ewige Tempel*“ mit dem „*von Gott gelegten Fundament*“ werden nicht zerstört. Weil Petrus und damit auch seine Nachfolger, den Jurisdiktionsprimat erhielten, ist der Papst – in den Worten des Konzils von Florenz – „*der wahre Stellvertreter Christi, das Haupt der ganzen Kirche und der Vater und Lehrer aller Christen*“⁷¹. Die später für das Vatikanum II wichtigen biblischen Bilder der Herde und des Tempels⁷² finden sich in dieser Konstitution des Vatikanum I.⁷³ Die Fixierung auf Petrus und dessen Rechte ist angesichts der behandelten Fragestellung nach dem Papst und seinen Rechten nicht verwunderlich. Die Reduzierung der Kirchenfrage auf den Jurisdiktionsprimat verzerrt jedoch das kirchliche Selbstverständnis.

64 Vgl. Pottmeyer, Glaube 12.

65 II.14.1 Verständnisvolle Ergänzung des Vatikanums I (zu Frage 2) 307.

66 Vgl. Pesch 29.

67 Lütz schlägt zum Unfehlbarkeitsdogma einen Perspektivenwechsel vor: „*Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes ist in der Praxis wirksam als Unfehlbarkeitsverbot. Es besagt nämlich ausdrücklich, dass keine einzelne Person in der katholischen Kirche unfehlbar ist – selbst der Papst normalerweise nicht!*“ Lütz 95.

68 Vgl. DH 3052f.

69 Vgl. DH 3051.

70 Vgl. DH 3056.

71 DH 1307.

72 S. II.11 Artikel 6 – Das Mysterium der Kirche im Spiegel der Bilder 243.

73 Vgl. DH 3050f.

I.2.4 Fehlendes Mysterium im Entwurf von „De ecclesia Christi“

Das Erste Vatikanische Konzil wurde an der Aufgabe, die gesamte Lehre über die Kirche vorzulegen, durch die geschichtlichen Umstände gehindert. Wie der Mosaikstein „Pastor Aeternus“ vom Vatikanum I in ein umfassenderes Bild von Kirche eingefügt worden wäre, unterliegt der Spekulation.⁷⁴ Im Entwurf für Vatikanum I ist der Begriff „Mysterium“ von untergeordneter Bedeutung. Der Autor dieses Entwurfs, Josef Kleutgen, stellt im ersten Satz die Kirche als sicher gebaute Arche des Heils in der Sintflut der gegenwärtigen Zeit dar.⁷⁵ Das Bild der Arche verdeutlicht die defensive Haltung der Kirche, eine Reaktion auf das feindlich-aggressive geistige Klima im 19. Jahrhundert.

Der Aufbau dieses Entwurfs mit dem Titel „Kirche Christi“ konzentriert sich auf Christus,⁷⁶ wodurch strukturelle und juridische Fragen hervorgehoben werden:

<i>1. De divina ecclesiae institutione</i>	<i>1. Über die göttliche Institution der Kirche</i>
<i>2. Ecclesiam a Christo institutam esse coetum fidelium</i>	<i>2. Dass die Kirche von Christus als Versammlung der Gläubigen eingesetzt ist</i>
<i>3. Esse in ecclesia potestatem divinitus ordinatam</i>	<i>3. Dass in der Kirche die Macht von Gott geordnet ist</i>
<i>4. De ecclesiastica hierarchica</i>	<i>4. Über die kirchliche Hierarchie</i>
<i>5. De membris ecclesiae</i>	<i>5. Über die Glieder der Kirche</i>
<i>6. Unam esse veram ecclesiam, neque extra eam salutem sperandam</i>	<i>6. Dass die wahre Kirche eine ist, und außerhalb von ihr nicht auf Heil gehofft werden darf</i>
<i>7. De ecclesiastico magisterio</i>	<i>7. Über das kirchliche Lehramt</i>
<i>8. De ecclesiastica iurisdictione</i>	<i>8. Über die kirchliche Rechtsprechung</i>
<i>9. Ecclesiam esse verum regnum, divinum, immutabile et sempiternum</i>	<i>9. Dass die Kirche das wahre Reich, göttlich, unveränderbar und ewig sei</i>
<i>10. Veram Christi ecclesiam non esse aliam nisi Romanam</i>	<i>10. Dass die wahre Kirche Christi keine andere außer der Römischen sei</i>

Im Text findet sich der Ausdruck *corpus mysticum*, das an anderer Stelle analysiert wird.⁷⁷ Das Wort *mysterium* findet sich einmal im gesamten Entwurf, im fünften Kapitel über die Glieder der Kirche:⁷⁸ Lehren, Heiligen und Leiten sind die drei Aufgaben der kirchlichen

74 Rückschlüsse auf einen Konzilstext, der eventuell von den Konzilsvätern beschlossen worden wäre, sind schwierig: Wer weiß, wie der Geist Gottes in dieses Konzil eingegriffen hätte? Aus dem vorbereiteten Erstschemata für das Vatikanum II kann die beschlossene Kirchenkonstitution nicht abgeleitet werden.

75 „*Tametsi Deus ecclesiam, quam in huius saeculi diluvio certam nobis salutis arcam aedificavit, aspectabilem cunctis gentibus effecerit*“ Synopsis historica 349, in eigener Übersetzung: Daher bewirkte Gott für die übrigen Völker die sichtbare Kirche, die uns in der Sintflut dieses Jahrhunderts eine sichere Arche des Heils baut.

76 Diesem Reduktionismus auf Christus steht im Vatikanum II die trinitarische Grundlegung der Kirche gegenüber: s. II.7.2 Der trinitarische Ursprung der Kirche 205.

77 S. II.12 Artikel 7: Der mystische Leib Christi 258.

78 „*Cum enim in ecclesia divinitus institutum sit magisterium, quo quae corde credenda et ore confitenda sunt, populis proponuntur, ministerium etiam, quo ritibus sacris Deo cultus perhibetur, et divina plebi mysteria dispensatur, regimen denique, quo fideles salutari disciplina continentur: ipsum ecclesiae corpus*

Hierarchie. Als Heiligungsdienst *ministerium* werden dem Volk die göttlichen Mysterien gespendet. *Mysteria* bezeichnet die Sakramente, insbesondere das Sakrament der Eucharistie.⁷⁹ Auffällig ist die einseitige Betonung der Notwendigkeit des *corpus visibile* und das Schweigen über die unsichtbare Dimension von Kirche. Das verwundert umso mehr, da in diesem Textabschnitt sogar von *divina mysteria* die Rede ist, die eine unsichtbare Dimension von Kirche eröffnen. Einzig vom unsichtbaren Haupt der Kirche ist wenig später zu lesen.⁸⁰

Angesichts der Verwiesenheit von Hirten und Schafen betont dieser Entwurf: „*Itaque totum fidelium corpus externum et visibile illa est ecclesia*“.⁸¹ Damit steht der unsichtbare Christus unvermittelt neben der sichtbaren Kirche, die zu einer Hülle für Christus wird. Das erinnert an die christologische Irrlehre des Docketismus, für die Christus nur zum Schein Mensch wurde. Dementsprechend lehrt der ekklesiologische Docketismus, dass die Kirche nur äußerlich sei, wie ein sichtbares Gewand, das der unsichtbare Christus zum Handeln anzog. In ähnlicher Weise spricht Papst Leo XIII. in der Enzyklika „*Satis cognitum*“⁸² vom *ekklesiologischen Nestorianismus*⁸³, um auf gleiche Weise eine ekklesiologische Irrlehre mit der Bezeichnung für eine christologische zu verdeutlichen: die Reduktion der Kirche auf ihre sichtbare menschliche Seite.⁸⁴ Dieser starke Akzent auf die Sichtbarkeit der Kirche hat geschichtliche Wurzeln in der Gegenreformation.⁸⁵ Erst auf dem Vatikanum II wird die Wende vom äußerlichen Kirchenverständnis zur komplexen Einheit von innerer und äußerlicher, sichtbarer und unsichtbarer Kirche vollzogen.

1.2.5 Die verborgenen Erkenntnisgegenstände mysteria in „Dei Filius“

1.2.5.1 Methodisches Vorgehen

Die geschichtliche Anfrage, auf die die Konstitution „*Dei Filius*“ antwortet, sind die Infragestellungen durch den Rationalismus, den Pantheismus, aber auch eine fideistische Abwertung der Vernunft. Das Konzil wendet sich gegen den Autonomieanspruch der Vernunft, der sich in den Folgeirrtümern des Pantheismus, Materialismus und eines *rationalismus vulgaris* zeigt. Die fideistische Irrlehre hingegen ist die Kehrseite zu eben diesem

visibile sit necesse est;“ Synopsis historica 351.

79 S. II.3.12 Mysterium eucharistiae 154 bzw. II.3.13 Mysteria im liturgischen Sinn 156.

80 Vgl. Synopsis historica 351: „*cum invisibili capite ecclesiae Christo*“.

81 Synopsis historica 351, in eigener Übersetzung: Daher ist der ganze äußerliche und sichtbare Leib der Gläubigen jene Kirche.

82 S. II.12.3.1 Die Enzyklika „*Satis Cognitum*“ 263.

83 *Satis Cognitum* 3; Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 155.

84 S. II.6.2.2 Die Kirche als Ursakrament – Otto Semmelroth 181.

85 S. II.4.1 Missverständnisse des Mysterienbegriffs 174.

Autonomieanspruch.⁸⁶ Es geht, in mythologischer Sprache gesagt, „um eine Gratwanderung zwischen Szylla und Charybdis: einerseits die Rechte der Vernunft zu betonen, und zwar deshalb weil mit der Vernunft des Menschsein stehe und falle und der Mensch als vernunftbegabtes Wesen Möglichkeitsbedingungen der Offenbarung sei. Auf der anderen Seite gehe es um die Rechte der Offenbarung, die heute gerade schärfstens angegriffen sei.“⁸⁷ Die Konzilsväter sehen durch den Rationalismus die Transzendenz der Offenbarung und die Möglichkeit einer übernatürlichen Offenbarung Gottes geleugnet.⁸⁸ Dem formalen Prinzip der Autonomie der Vernunft „setzt das Konzil das formale Prinzip der Geschöpflichkeit der Vernunft entgegen.“⁸⁹ Das Problem stellt sich für das Konzil auf einer theologischen Ebene, wie Pottmeyer ausführt: „Gerade der Umstand, dass die Lehre des Konzils Gegenstände philosophischer und wissenschaftstheoretischer Natur berührt, mag leicht darüber hinwegtäuschen, dass das Konzil keine Philosophie kündigt, sondern einen Glauben bezeugt.“⁹⁰ Die Antwort, die die Konzilsväter formulieren, hat dem Rationalismus gegenüber das Ziel, die Transzendenz der Offenbarung zu sichern, während dem Fideismus die Eigenständigkeit der Vernunft entgegengehalten werden soll.

„Dei Filius“ handelt in vier Kapitel über Gott, den Schöpfer aller Dinge, über die Offenbarung, über den Glauben und schließlich über Glaube und Vernunft, worin die zuvor geklärten Begriffe Glaube, Vernunft, Wissenschaft und Offenbarung in ihrem Verhältnis zueinander behandelt werden.

I.2.5.2 Infragestellungen des Mysteriums

In diesem vierten Kapitel findet sich siebenmal das Wort *Geheimnis* bzw. *mysterium*, eingeordnet in eine erkenntnistheoretische Fragestellung. Zu betonen ist, dass dieser Abschnitt keinen Traktat über das Geheimnis vorlegt, sondern auf Infragestellungen antwortet, bei denen das Thema des Mysteriums zur Sprache kommt. Hauptgegner in diesem Abschnitt sind die sogenannten Semirationalisten, die meinen, dass die Vernunft alle geoffenbarten Wahrheiten aus ihrer inneren Notwendigkeit her erkennen kann, so dass Glaubensgeheimnisse angesichts der alles erkennenden Vernunft nicht existieren können. Bekämpft wird in diesem vierten Abschnitt auch jede Denkrichtung, die einen unvereinbaren Widerspruch zwischen Glauben und Vernunft lehrt. Meinungen, die der Kirche nicht zugestehen, falsche, weil dem Glauben widersprechende wissenschaftliche Auffassungen zu verurteilen, werden zurückgewiesen.

86 Vgl. Pottmeyer, Glaube 59.

87 Schatz, Dei Filius 326.

88 Vgl. Pottmeyer, Glaube 60.

89 Pottmeyer, Glaube 215.

90 Pottmeyer, Glaube 83.

Schließlich werden auch solche Ansichten abgelehnt, die (noch) nicht ausdrücklich verbotene Lehranschauungen vertreten, die aber der Lehre des ordentlichen Lehramts widersprechen.⁹¹

I.2.5.3 Der Geheimnisbegriff hinter Vatikanum I

Zu einem besseren Verständnis der Aussageabsicht verhilft das dritte Kapitel des Votums von Johann Baptist Franzelin,⁹² Mitglied der Vorbereitungskommission und späterer Kardinal. Er unterscheidet vier Arten von Wahrheiten in der Offenbarung, die Zugänge für die Vernunft zu den Glaubensgeheimnissen zeigen:

1) Es gibt rational auflösbare Wahrheiten. Diese fallen nicht unter den Begriff Geheimnis.

Drei Arten von übervernünftigen Wahrheiten übersteigen aber das menschliche Erkennen:

2) Es gibt Wahrheiten, die die Erkenntnis in Bezug auf das „Wie“ (*quomodo sint*) übersteigen. Was der Mensch an diesen Wahrheiten erkennen kann, ist das „Dass“ (*quod sint*) dieser Wahrheiten.⁹³

3) Weiters sind jene Wahrheiten zu nennen, die nur durch die Offenbarung vermittelt werden können. Sind diese Wahrheiten geoffenbart, kann der Mensch sie vernünftig nach ihren eigenen Begriffen erkennen, z.B. der Primat des Papstes.

4) Viertens gibt es Wahrheiten, die ebenfalls nur durch die Offenbarung vermittelt werden können. Sind diese Wahrheiten geoffenbart, kann der Mensch sie in Bezug auf ihr „Was“ (*quid sint*) nur analog erkennen, weil sie für die Vernunft undurchdringlich sind. Beweisbar sind aufgrund dieser analogen Erkenntnis weder ihre Existenz noch die innere Notwendigkeit des Erkannten. Einerseits kann die zu erkennende Wahrheit nicht aus inneren und rational einsichtigen Gründen notwendig einsichtig werden. Andererseits kann kein Widerspruch zwischen dieser Wahrheit sowie der Vernunft und ihren Prinzipien nachgewiesen werden. *„Die letzteren seien im eigentlichen Sinne als Glaubensgeheimnisse, ‚mysteria fidei‘, zu bezeichnen, da sie die menschliche Vernunft transzendieren sowohl was die Erkenntnis ihrer Existenz (‚an sint‘) als auch was die Erkenntnis ihres Wesens (‚quid sint‘) angehe.“*⁹⁴ Eine Besonderheit sind die absoluten Attribute Gottes: Von ihnen hat die Vernunft nur eine analoge Erkenntnis in Bezug auf ihr Wesen (*quid sint*). Die *via causalitatis* verhilft auf rationalem Weg ihr „Dass“ (*quod sint*) aufzuweisen. Hingegen ist diese Möglichkeit bei Trinität und Inkarnation

91 Vgl. Pottmeyer, Glaube 348

92 Vgl. Pottmeyer, Glaube 350-358, 384.

93 Das naheliegende Beispiel der Beseelung des Menschen wird nicht genannt: Wie sie geschieht, übersteigt die menschliche Erkenntnis. Dass der Mensch aber beseelt ist, leuchtet auch dem Nichtgläubigen mit Hilfe der Vernunft ein, z.B. Aristoteles.

94 Pottmeyer, Glaube 350.

verwehrt, weil die Vernunft unabhängig von der Offenbarung ergebnislos bleibt. Das analoge Verständnis kann nur aus der Offenbarung selbst stammen, auf der Offenbarung gründen und von dort aus zu einem analogen Erkennen führen – mit Hilfe der *via negationis et eminentiae*.

Franzelin warnt vor der Bildung neuer, philosophischer Begriffe für Glaubenswahrheiten unter Ausklammerung der Offenbarung, da diese einen der kirchlichen Auslegung widersprechenden Sinn erhalten können.⁹⁵

1.2.5.4 Mysteria abscondita in der zweifachen Ordnung der Erkenntnis

Über die Geheimnisse handelt das vierte Kapitel von „Dei Filius“. Das Vatikanum I lehrt die natürliche und die übernatürliche Erkenntnisordnung. In diesem Zusammenhang findet sich zum ersten Mal das Wort *mysteria*:

„Hoc quoque perpetuus Ecclesiae catholicae consensus tenuit et tenet, duplicem esse ordinem cognitionis non solum principio, sed obiecto etiam distinctum: principio quidem, quia in altero naturali ratione, in altero fide divina cognoscimus; obiecto autem, quia praeter ea, ad quae naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quae, nisi relevata divinitus, innotescere non possunt.“⁹⁶

Sowohl Glaube als auch natürliche Vernunft führen auf ihre Weise zur Erkenntnis, sei es in der natürlichen als auch in der übernatürlichen Ordnung. In der übernatürlichen Ordnung gibt es einen Teil, der der natürlichen Vernunft prinzipiell nicht zugänglich ist. Geheimnisse sind also nicht ein vorläufiger Bereich, der von der Vernunft noch nicht erkannt wurde, sondern einer, der grundsätzlich von der Vernunft nicht berührt werden kann. Nur göttliche Initiative, der von Gott geschenkte Glaube, vermag es, durch die Offenbarung Geheimnisse aufzuschließen, die in Gott verborgen sind.

Geheimnisse – im Plural – sind Gegenstände der Erkenntnis. Wie viele und welche es gibt, wird nicht gesagt. Gleich wie sehr sich die Vernunft anstrengt, kann sie die Geheimnisse nicht entdecken, denn diese sind in Gott verborgen – *in Deo abscondita*, eine wörtliche Anlehnung an die Vulgatastelle von Kol 3,3: „*vita vestra abscondita est cum Christo in Deo*“.

Das Konzil verurteilt den Irrtum des Semirationalismus, dass Geheimnisse durch Vernunftkenntnis aufgelöst werden könnten: „*Si quis dixerit, in revelatione divina nulla vera et proprie dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite*

95 Pottmeyer, Glaube 362-364.

96 „Auch daran hielt und hält die katholische Kirche in unwandelbarer Einmütigkeit fest, dass es eine zweifache Ordnung der Erkenntnis gibt, verschieden nicht bloß im Prinzip, sondern auch im Gegenstand. Im Prinzip: denn in der einen Ordnung ist es die natürliche Vernunft, mit der wir erkennen, in der andern der göttliche Glaube. Im Gegenstand: weil uns der Glaube außer den Wahrheiten, zu deren Erkenntnis die natürliche Vernunft gelangen kann, noch Geheimnisse vorlegt, die, weil in Gott verborgen, ohne göttliche Offenbarung unmöglich erkannt werden können.“ DH 3015.

*excultam e naturalibus principiis intelligi et demonstrari: anathema sit [cf. DH 3015s].*⁹⁷
Häretisch ist es also zu behaupten, dass die entsprechend entwickelte Vernunft alle Glaubensdogmen aus natürlichen Prinzipien ableiten kann.⁹⁸ Unter Geheimnissen im eigentlichen Sinn versteht das Konzil also die vierte Gruppe der Wahrheiten, die Franzelin in seinem Votum darstellt. Sie sind Geheimnisse im eigentlichen Sinn.

1.2.5.5 Der geistgewirkte Zugang zu den *mysteria* für die Kleinen

Mit vier biblischen Bezügen fährt das Konzil, auf der Offenbarung aufbauend, fort:

*„Quocirca Apostolus, qui a gentibus Deum ‚per ea, quae facta sunt‘ [Rm 1,20], cognitum esse testatur, disserens tamen de gratia et veritate, quae per Iesum Christum facta est [cf. Io 1,17], pronuntiat: ‚Loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est, quam praedestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram, quam nemo principum huius saeculi cognovit. Nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum: Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei‘ [1 Kor 2,7-10]. Et ipse Unigenitus confitetur Patri, quia abscondit haec a sapientibus et prudentibus, et revelavit ea parvulis [cf. Mt 11,25].*⁹⁹

In Gott ist die Weisheit voller Geheimnisse verborgen – *mysteria* wird erneut im Plural verwendet und ist mit der Weisheit *abscondita*. Das Ziel dieser geheimnisvollen Weisheit ist die Verherrlichung des Menschen, ein göttlicher Ratschluss vor aller Zeit, der selbst für die Führenden der Menschen unbekannt war. Zugang zu dieser Weisheit liefert die Offenbarung des Heiligen Geistes, dem alles zugänglich ist.

Diese Offenbarung ist für Weise und Kluge verborgen, nur für Kleine erkennbar. Wer seine eigene Vernunft für autonom erklärt und sich damit selbst überhöht, bringt sich, geblendet durch den Stolz, um die Erkenntnis, die der Hörenden, dem Vater gegenüber kindlichen Vernunft offen steht:

*„Es zeigt sich in den Konzilstexten ja immer wieder, dass das Konzil hinter den rationalistischen Tendenzen im besonderen die innere Haltung des Vernunftstolzes verurteilt. Demgegenüber fordert das Konzil für das Suchen nach dem Glaubensverständnis eine religiös-sittliche Haltung, den Einsatz von Vernunft und Willen, die in eifrigem hinhörenden Bemühen sich in demütiger Unterwerfung ehrfurchtsvoll an der Offenbarung orientiert.*¹⁰⁰

97 *„Wer sagt, in der göttlichen Offenbarung seien keine wahren Geheimnisse im eigentlichen Sinne enthalten, sondern die gesamten Lehrsätze des Glaubens könnten durch eine recht unterwiesene Vernunft aus natürlichen Prinzipien verstanden und bewiesen werden: der sei mit dem Anathema belegt [vgl. DH 3015ff.].“* DH 3041.

98 Vgl. Rahner, Seminar 42.

99 *„Obwohl daher der Apostel bezeugt, dass Gott von den Heiden aus dem Schöpfungswerk (Röm 1,20) erkannt worden sei, tut er dennoch den Ausspruch, wo er von der durch Christus uns gewordenen Gnade und Wahrheit (vgl. Joh 1,17) spricht: ‚Wir verkünden Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit, die Gott vor aller Zeit zu unsrer Verherrlichung bestimmt hat. Die hat keiner der Fürsten dieser Welt erkannt; uns aber hat es Gott durch seinen Geist geoffenbart: denn der Geist ergründet alles, auch die Tiefen der Gottheit‘ (1 Kor 2,7-11). Und Er, der Eingeborene selber, preist den Vater, dass Er dies vor Weisen und Klugen verborgen, Kleinen aber geoffenbart hat (vgl. Mt 11,25).“* DH 3015.

100 Vgl. Pottmeyer, Glaube 385.

Nicht nur die richtige Herzenshaltung eröffnet die Einsicht in die *mysteria*, Gott selbst verleiht das tiefere Eindringen in die Geheimnisse der Offenbarung, wie sich im folgenden zeigt.

1.2.5.6 Übervernünftige *mysteria* im Dunkel des Glaubens

Diese im vorigen Abschnitt beschriebene demütige Haltung den *mysteria* gegenüber wird von den Konzilsvätern mit *sedulo, pie et sobrie* beschrieben: fleißig, fromm und nüchtern:

„Ac ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quaerit, aliquam Deo dante mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur tum ex eorum, quae naturaliter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo; numquam tamen idonea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius obiectum constituunt. Divina enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic excedunt, ut etiam revelatione tradita et fide suscepta ipsius tamen fidei velamine contexta et quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali vita ‚peregrinamur a Domino: per fidem enim ambulamus et non per speciem‘ [2 Cor 5,6s].¹⁰¹

Die Vernunft vermag mit Hilfe von zwei Methoden die *mysteria* zu ergründen. Die erste Methode besteht darin, mit Hilfe der *via analogis* „durch den Aufweis von gleichen Verhältnissen in den wesensverschiedenen Ordnungen der Natur und Übernatur eine gewisse Einsicht in die Glaubensgeheimnisse zu ermöglichen.“¹⁰² Vorausgesetzt werden dafür eine Seinsentsprechung der beiden Ordnungen sowie die *analogia entis*. Die zweite Methode erfolgt durch den *nexus mysteriorum*, das Entdecken von Zusammenhängen zwischen den einzelnen *mysteria*. Der Begriff *nexus mysteriorum* zeigt, dass die Mysterien miteinander in Beziehung stehen. Diese Einsicht des Vatikanums I eröffnet den Weg zur „Hierarchie der Wahrheiten“¹⁰³, wie sie im Vatikanum II genannt wird, eine verständnisvolle Ergänzung des Vatikanums I.¹⁰⁴ Nicht jedes Mysterium ist gleich zentral, aber erhellt die anderen durch diese Verbindung und führt zur Mitte hin.¹⁰⁵ Daher ist auf Kohärenz im Umgang mit Mysterien zu achten.¹⁰⁶

Zum *nexus mysteriorum* kommt der Blickwinkel auf das letzte Ziel des Menschen hinzu. Bischof Gasser ist dieser Einschub zu verdanken. Er versteht unter *finis hominis ultimus* Gott

101 „Zwar erlangt die vom Glauben erleuchtete Vernunft, wenn sie fleißig, fromm und nüchtern forscht, sowohl aufgrund der Analogie mit dem, was sie auf natürliche Weise erkennt, als auch aufgrund des Zusammenhanges der Geheimnisse selbst untereinander und mit dem letzten Zweck des Menschen mit Gottes Hilfe eine gewisse Erkenntnis der Geheimnisse, und zwar eine sehr fruchtbare; niemals wird sie jedoch befähigt, sie genauso zu durchschauen wie die Wahrheiten, die ihren eigentlichen <Erkenntnis>gegenstand ausmachen. Denn die göttlichen Geheimnisse übersteigen ihrer eigenen Natur nach so den geschaffenen Verstand, dass sie, auch wenn sie durch die Offenbarung mitgeteilt und im Glauben angenommen wurden, dennoch mit dem Schleier des Glaubens selbst bedeckt und gleichsam von einem gewissen Dunkel umhüllt bleiben, solange wir in diesem sterblichen Leben ‚ferne vom Herrn pilgern: im Glauben nämlich wandeln wir und nicht im Schauen‘ [2 Kor 5,6f].“ DH 3016.

102 Pottmeyer, Glaube 386.

103 UR 11.

104 S. II.14.1 Verständnisvolle Ergänzung des Vatikanums I (zu Frage 2) 307.

105 S. III.3.2.2 Die personale Mitte als Mysterium 353.

106 Vgl. <http://ktf.univie.ac.at/content/site/dg/leitbild/index.html> [28.07.2011].

mit Hinblick auf seine Heilsratschlüsse oder diese eschatologische Verwirklichung des Heils am Menschen.¹⁰⁷ An diesem letzten Ziel orientiert sich die Offenbarung. Walter Kasper hält dazu fest:

„In die moderne Sprache übersetzt bedeutet dies doch nichts anderes, als dass ein Dogma etwas aussagen muss über den Sinn des menschlichen Lebens, dass es den existenzhellenden Charakter besitzen muss und als menschliche und christliche Lebenshilfe verstanden werden soll. Das macht eine je neue lebendige Interpretation des Dogmas notwendig. Das erfordert eine Theologie und Verkündigung, die einen ausgesprochenen Zeitindex besitzt.“¹⁰⁸

Die Geschichtlichkeit der Theologie, deren Mangel dem Vatikanum I vorgeworfen wird¹⁰⁹, ist damit schon im Vatikanum I grundgelegt, wenn auch noch nicht wie später im Vatikanum II entfaltet, und somit ein weiteres Zeichen einer kontinuierlichen Reform zwischen Vatikanum I und II.

Trotz Hilfe durch die Offenbarung gelingt es der Vernunft nicht, auf gleiche Weise wie mit anderen erkannten Wahrheiten umzugehen. *„Abgelehnt wird also, dass die Vernunft mit den ihr natürlichen Mitteln eine Erkenntnis der Glaubensmysterien nach Art der natürlichen Wahrheiten erreichen könne.“¹¹⁰* Denn die Geheimnisse lassen sich vom menschlichen Intellekt nicht erfassen, weil sie ihn überragen. Sie sind übervernünftig, aber nicht unvernünftig. Damit grenzt sich das Konzil von den Semirationalisten, die Geheimnisse in Vernunft auflösen, auf der einen Seite und von den Fideisten, die der Vernunft keine Bedeutung beim Glauben beimessen, auf der anderen Seite ab.

Geheimnisse, die durch Offenbarung und Glaube enthüllt werden, behalten jedoch einen Schleier und verbleiben im Dunkeln. Sie werden zugleich enthüllt als auch verhüllt. Die Begründung dafür liegt im irdischen Pilgerdasein, das durch den Glauben und nicht durch die Schau gekennzeichnet ist. Der Ausblick auf die *visio beatifica* nährt die Hoffnung, die irdischen Schleier der Mysterien am Tag des Herrn zu durchschauen.¹¹¹

I.2.5.7 Glaube und Vernunft

Zwischen Glaube und Vernunft kann es keine Widersprüche geben, denn beide haben ihren Ursprung in dem einen Gott:

„Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen umquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest [cf. DH 2776 DH 2811]: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit, Deus autem negare se ipsum non possit, nec verum vero umquam contradicere. Inanis autem huius contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel fidei

107 Vgl. Pottmeyer, Glaube 388.

108 Kasper, Geschichtlichkeit 411f.

109 S. I.2.2 Der Antwortcharakter von Konzilien 20.

110 Pottmeyer, Glaube 392.

111 Vgl. DH 1673.

dogmata ad mentem Ecclesiae intellecta et exposita non fuerint vel opinionum commenta pro rationis effatis habeantur. ‚Omnem igitur assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus‘ Concilium Lateranense V: DH 1441].“¹¹²

Es liegt allein in Gottes Initiative, *mysteria* für die Menschen aufzudecken. Glaubensgeheimnisse nur auf Basis der Vernunft mit neuartigen Begriffen zu verstehen, verdreht nicht nur den offenbaren Sinn, sondern verkennt auch den inneren Zusammenhang der *mysteria*.¹¹³ Nur die Orientierung am kirchlichen Lehramt bewahrt vor solchen Begriffsverwirrungen: *„Deshalb will das Wort der Kirche eben gerade nicht Menschenwort sein und glaubt auch nicht, die Inhaltsfülle des Wortes Gottes erschöpfend deuten zu können. Vielmehr weisen die Dogmen in das Geheimnis Gottes hinein, das sie nicht auflösen wollen und können.“*¹¹⁴

I.2.5.8 Signum levatum in nationes

Der letzte Abschnitt aus dem dritten Kapitel „Der Glaube“ thematisiert die Kirche vor den Überlegungen zum Mysterium und betont ihre Glaubwürdigkeit:

*„Quo fit, ut ipsa veluti signum levatum in nationes [cf. Is 11,12] et ad se invitet, qui nondum crediderunt, et filios suos certiores faciat, firmissimo niti fundamento fidem, quam profitentur. Cui quidem testimonio efficax subsidium accedit ex superna virtute. Etenim benignissimus Dominus et errantes gratia sua excitat atque adiuvat, ut ‚ad agnitionem veritatis venire‘ [1 Tim 2,4] possint, et eos, quos de tenebris transtulit in admirabile lumen suum [cf. 1 Pt 2,9; Col 1,13], in hoc eodem lumine ut perseverent, gratia sua confirmat, non deserens, nisi deseratur [cf. DH 1537].“*¹¹⁵

Die Selbstbezogenheit – *ipsa veluti signum* – und der Verweis auf die eigene Glaubwürdigkeit macht die Kirche zum erhobenen Zeichen für die Welt, der sie Gottes Offenbarung verkündet. Indem sie auf sich selbst zeigt, verweist sie auf ihr In-Christus-Sein und seinen Leib.¹¹⁶ Die Kirche leuchtet selbst, um glaubwürdig Zeugnis für das Licht zu sein.¹¹⁷ An diesen Gedanken

112 *„Aber auch wenn der Glaube über der Vernunft steht, so kann es dennoch niemals eine wahre Unstimmigkeit zwischen Glauben und Vernunft geben [vgl. DH 2776 DH 2811]: denn derselbe Gott, der die Geheimnisse offenbart und den Glauben eingießt, hat in den menschlichen Geist das Licht der Vernunft gelegt; Gott aber kann sich nicht selbst verleugnen, noch <kann> jemals Wahres Wahrem widersprechen. Der unbegründete Anschein eines solchen Widerspruchs aber entsteht vor allem daraus, dass entweder die Lehrsätze des Glaubens nicht im Sinne der Kirche verstanden und erläutert wurden oder Hirngespinnste für Aussagen der Vernunft gehalten werden. ‚Wir definieren also, dass jede der Wahrheit des erleuchteten Glaubens entgegengesetzte Behauptung völlig falsch ist‘ [5. Konzil im Lateran: DH 1441].“* DH 3017.

113 Vgl. Pottmeyer, Glaube 435.

114 Pottmeyer, Glaube 453.

115 *„So kommt es, dass sie als Zeichen, das aufgerichtet ist für die Völker [vgl. Jes 11,12], sowohl <jene> zu sich einlädt, die noch nicht geglaubt haben, als auch ihren Kindern die Gewissheit verleiht, dass der Glaube, den sie bekennen, sich auf eine unerschütterliche Grundlage stützt. Zu diesem Zeugnis tritt nun die wirksame Hilfe aus der Kraft von oben. Denn der überaus gütige Herr erweckt die Irrenden durch seine Gnade und hilft ihnen, damit sie ‚zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen‘ [1 Tim 2,4] können, und stärkt die, welche er aus der Finsternis in sein wunderbares Licht versetzt hat [vgl. 1 Petr 2,9; Kol 1,13], mit seiner Gnade, damit sie in eben diesem Lichte verharren, sie nicht verlassend, wenn er nicht verlassen wird [vgl. DH 1537].“* DH 3014.

116 Vgl. Boff, Kirche als Sakrament 185-206.

117 Diese ekklesiologische Spannung gründet im zweifachen Wort Christi: „Ich bin das Licht“ - „Ihr seid das

werden die Anfangsworte der Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“ anschließen. Zugleich werden die Worte *veluti*¹¹⁸ und *signum*¹¹⁹ auch in LG 1 verwendet. Für Joseph Ratzinger ist das Wesen der Kirche nach Vatikanum I „*Zeichen zu sein – Zeichen freilich, das zugleich der eigentliche Quellort der bezeichneten Wirklichkeit ist, das also ist, was es bezeichnet, und bezeichnet, was es ist.*“¹²⁰ In dieser Beschreibung klingt schon vor dem Konzil der Gedanke der Sakramentalität der Kirche an.¹²¹

1.2.6 Zehn Fragen aus Vatikanum I

Das Erste Vatikanische Konzil betont die Freiheit Gottes: „*Schöpfung und Offenbarung sind und bleiben eine freie Gabe Gottes und Gott wird in ihnen nicht für die Vernunft verfügbar, sondern bleibt das vorbehaltene, nur sich selbst gebende und frei sich zeigende Geheimnis.*“¹²² Diese Kurzformel des Vatikanums I verteidigt den Glauben und die Geheimnisse gegen den Rationalismus.

Die siebenmalige Erwähnung des Wortes *mysterium* im Vatikanum I zeigt, dass das Geheimnis für Vatikanum I keine große Frage ist, sondern eine unhinterfragte Selbstverständlichkeit, die zu weiteren Fragestellungen führt:

1. Das Votum von Franzelin zeigt ein reflektiertes Verständnis der *mysteria*. Diese Lehre über die *mysteria* war den Konzilsvätern als unhinterfragte Grundlage vertraut, sonst hätte sie erklärenden Eingang in die Konstitution gefunden. Ist diese Lehre auch die Grundlage für Vatikanum II?¹²³
2. *Mysteria* und Kirche sind im Vatikanum I nicht verbunden, schon gar nicht in „Pastor Aeternus“, dem herausgelösten Fragment aus der geplanten Kirchenkonstitution *De Ecclesia*. Ist die Einfügung des Mysterienbegriffs im Vatikanum II eine verständnisvolle Ergänzung der Aussagen von Vatikanum I?¹²⁴
3. Die erkenntnistheoretische Infragestellung der Semirationalisten veranlasst das Konzil, auch erkenntnistheoretisch zu antworten. Aber sind Geheimnisse erkenntnistheoretisch ausreichend bestimmt? Mit anderen Worten: Ist die zweifache Erkenntnisordnung der adäquate Zugang zum Mysterium?¹²⁵

Licht“: s. III.3.1.2 Physikalisch-theologischer Versuch zum Licht 347.

118 S. II.6.4 *Veluti sacramentum* 194.

119 S. II.6.5 *Signum et instrumentum* 197.

120 Ratzinger, Art. Kirche 181.

121 S. II.6.2 Rückblende: Kirche als Sakrament 179.

122 Pottmeyer, Glaube 463.

123 Antwort s. II.14.3 Die Weitung des neuscholastischen Mysterienbegriffs (zu Frage 1) 309.

124 Antwort s. II.14.1 Verständnisvolle Ergänzung des Vatikanums I (zu Frage 2) 307.

125 Antwort s. I.7.3.1 Der Glaube als Zugang zum Mysterium (zu Frage 3) 99.

4. Geheimnisse sind nach dem Vatikanum I übervernünftige und verborgene Wahrheiten. Aber welcher Zusammenhang besteht zwischen Wahrheiten und Geheimnissen: Ist Geheimnis ein Wahrheitsverhältnis oder ist Geheimnis das Gegenteil von Wahrheit, wenn Wahrheit wörtlich (*ἀλήθεια*) das Unverborgene bezeichnet, Geheimnis jedoch *abscondita*, das Verborgene?¹²⁶
5. Dank Gottes Initiative kann der Mensch Geheimnisse entdecken. Die enthüllten *mysteria* brauchen einerseits eine kindliche Haltung der Kleinen, andererseits eine reife Vernunft für die analoge Einsicht in die Geheimnisse und in ihren inneren Zusammenhang – wie kann das zugleich möglich sein?¹²⁷
6. Der Hinweis, dass Geheimnis nur im Plural verwendet wird, zeigt, dass die *mysteria* im Konzil wie verborgene Gegenstände erscheinen, die nur mit Hilfe des Glaubens entdeckt werden können. Sind *mysteria* auch für das Vatikanum II solche verborgenen Erkenntnisgegenstände?¹²⁸
7. *Abscondita in Deo* sind die Geheimnisse, sagt das Konzil. Kol 3,3 hingegen sieht unser Leben *in Deo abscondita*¹²⁹. Wie hängen Geheimnisse mit unserem Leben zusammen, wenn beide *in Deo* verortet werden?¹³⁰
8. Vatikanum I spricht in „Pastor Aeternus“ von der Kirche als Herde. Ist das ein Kirchenverständnis, das dem Begriff „Volk Gottes“ näher als dem Begriff „Leib Christi“ ist?¹³¹
9. Stellen die verwendeten Bilder für Kirche wie Herde, Tempel oder Haus einen Anknüpfungspunkt für Vatikanum II dar?¹³²
10. Im Entwurf für die Kirchenkonstitution von Vatikanum I werden *mysteria* im Sinne von *sacramenta* verstanden. Gibt es solche Gleichsetzungen auch im Vatikanum II?¹³³

126 Antwort s. I.7.3.2 Das Verhältnis von Wahrheit und Mysterium (zu Frage 4) 100.

127 Antwort s. I.7.3.3 Kindliche Haltung und reife Vernunft (zu Frage 5) 102.

128 Antwort s. II.3.21 *Mysteria* im Vergleich von Vatikanum I und II (zu Frage 6) 171.

129 Vgl. Kol 3,3 (V).

130 Antwort s. I.7.3.4 In Gott verborgenes Mysterium (zu Frage 7) 102.

131 Antwort s. II.14.2 Kirche als Herde (zu Frage 8) 308.

132 Antwort s. II.11.9 Gemeinsame Bildersprache von Vatikanum I und II (zu Frage 9) 257.

133 Antwort s. II.3.22 Gleichsetzung von *mysteria* und *sacramenta* (zu Frage 10) 172.

I.3 Das Mysterium in der Schultheologie neuscholastischer Prägung

Franzelins neuscholastische Schultheologie bestimmt den Mysterienbegriff der Konzilstexte auf dem Ersten Vatikanischen Konzil¹³⁴ und beeinflusst die spätere Rezeption in neuscholastischen Dogmatiken. Was verstehen diese Lehrbücher unter Mysterium? Gibt es Aussagen der Schultheologie, die über die Äußerungen von Vatikanum I hinausgehen?

I.3.1 Mysteria stricte dicta

In Vatikanum I wird die Existenz von *mysteria stricte dicta* bestätigt. Das Konzil ist somit autoritativer Ausgangspunkt der neuscholastischen Schultheologie in der Frage nach den *mysteria*. Die Festschreibung dieser Mysterien durch das Vatikanum I reicht als Argument für die Existenz dieser Mysterien aus.¹³⁵ Ergänzende Herleitungen oder Überlegungen fehlen. Die *mysteria stricte dicta* werden „*mysteria absoluta*“¹³⁶, „*wahre und eigentliche Mysterien*“¹³⁷ oder „*Glaubensgeheimnisse (mysteria fidei) im strengen Sinne*“¹³⁸ genannt.

Die Mysterien im engen Sinn werden als übervernünftige Offenbarungsinhalte verstanden, übereinstimmend mit dem, was Franzelin über diese Art der Mysterien denkt.¹³⁹ Diese Mysterien im engeren Sinn bezeichnen eine geheimnisvolle, verborgene Wirklichkeit, die ohne Offenbarung nicht erkannt werden kann.¹⁴⁰ Sofern dogmatische Sätze, die nur durch die Offenbarung bekannt sind, „*die natürliche Fassungskraft der menschlichen Vernunft übersteigen, dass wir auch nach erfolgter Offenbarung keinen positiven Vernunftbeweis für ihre innere Möglichkeit führen können, nennen wir sie Glaubensgeheimnisse (mysteria fidei) im strengen Sinne.*“¹⁴¹ Es geht demnach um Wahrheiten, die die menschliche und auch kreatürliche¹⁴² Erkenntnisfähigkeit übersteigen und daher nur aufgrund der Offenbarung Gottes und des Glaubens des Menschen erkannt werden können.¹⁴³ Dabei stößt der Mensch an seine Grenzen: „*Diese Grenzen liegen vor allem einmal in der Tatsache, dass die Theologie es mit Geheimnissen zu tun hat, die sich nicht restlos in Vernunftwahrheiten auflösen lassen, und in der zweiten Tatsache, dass das Christentum auch einen geschichtlichen Charakter hat.*“¹⁴⁴ Trotz dieser zweifachen Grenze, der Begrenzung unserer Vernunft und durch die noch nicht zu

134 S. I.2.5.3 Der Geheimnisbegriff hinter Vatikanum I 26.

135 Vgl. Diekamp 15; Pohle-Gierens 22.

136 Lang 89.

137 Schmaus, Dogmatik I 215.

138 Diekamp 15.

139 S. I.2.5.3 Der Geheimnisbegriff hinter Vatikanum I 26.

140 Vgl. Schmaus, Dogmatik I 215.

141 Diekamp 15.

142 Vgl. DH 1673: „*etiam angelicam naturam transcendunt*“.

143 Vgl. Pohle-Gierens 22.

144 Bartmann 66.

ihrem Ende gekommene Geschichte, kann doch etwas von den Geheimnissen erkannt werden, wie das Vatikanum I lehrt: „*Es lehrt ferner, dass dem Menschen durch die Offenbarung ein gewisses Verstehen der Geheimnisse, wenn auch kein Begreifen, ermöglicht werde und dass schon dieses unvollkommene Verstehen von höchstem Wert und Nutzen sei.*“¹⁴⁵ Sowohl die Analogien aus der natürlichen Seinsordnung als auch die Analogie des Glaubens, also die Erhellung eines Geheimnisses durch ein anderes, sind hilfreich für das Erkennen von Geheimnissen,¹⁴⁶ die im *nexus mysteriorum* miteinander verbunden sind.¹⁴⁷

Inhaltlich werden die Mysterien in Bezug zum Mysterium Gottes bestimmt. Drei Mysterien werden genannt: Gott selbst, das in Gott Verborgene und die Mysterien seiner freien Entscheidung. Die neuscholastische Schultheologie kennt somit drei *mysteria stricte dicta*: *mysterium trinitatis*, *mysterium incarnationis* und *mysterium gratiae*.¹⁴⁸

1.3.2 Der negative Aufweis der mysteria stricte dicta

Der Vergleich mit der natürlichen Seinsordnung, der Zusammenhang der Mysterien untereinander und das Verhältnis zum letzten Ziel des Menschen begrenzen die Möglichkeiten eines positiven Vorgehens. Die Kombination der Mysterien verweist auf Gott als Ursprung dieser Mysterien. Hauptaufgabe im Bereich der Mysterien bleibt es, negative Beweise anzustellen,¹⁴⁹ die im Aufweis bestehen, dass die erhobenen Einwände nicht notwendigerweise zutreffen müssen.¹⁵⁰ Diese negative Beweisführung ist notwendig, weil sich die *mysteria stricta* der Möglichkeit spekulativer Beweisführung entziehen.¹⁵¹ Solange die menschliche Vernunft an die irdische Zeit gebunden ist, bleiben die Geheimnisse verborgen.¹⁵²

Wie der Zusammenhang mit der Unbegreiflichkeit – *incomprehensibilitas* – Gottes ist, bleibt offen, genauso wie die Frage, wie diese Mysterien überhaupt als Mysterien erkannt werden können. Nur ein Ansatz lässt sich finden: Weil der Mensch an den göttlichen Gütern teilhat, kann es überhaupt so etwas wie eine Offenbarung von göttlichen Mysterien geben.¹⁵³

145 Pohle-Gierens 22.

146 Vgl. Diekamp 81. Nicht erwähnt wird bei Diekamp die Erkenntnis in Bezug auf das letzte Ziel, die in DH 3016 genannt wird.

147 Vgl. Rahner, Seminar 55.

148 Das *mysterium gratiae* bezeichnet das übernatürliche Ziel des Menschen, vgl. Rahner, Seminar 53.

149 Vgl. Bartmann 66.

150 „Die Vernunft muss sich bei diesen geheimnisvollen Dogmen darauf beschränken, einen sogenannten negativen Beweis zu führen, d.h. zu zeigen, dass den Einwendungen des Unglaubens keine zwingende Kraft zukommt.“ Diekamp 15f.

151 Vgl. Diekamp 81.

152 Vgl. Rahner, Seminar 54.

153 Vgl. Rahner, Seminar 54.

1.3.3 Mysteria sensu late

Geheimnisse im weiten Sinn sind „eine Wahrheit, deren Möglichkeit wir begreifen können, ohne ihre Tatsächlichkeit natürlicherweise erkennen zu können, z.B. zukünftige Freihandlungen der Geschöpfe und freie Beschlüsse Gottes, deren Möglichkeit für uns denkbar ist, ohne dass wir natürlicherweise über ihre Tatsächlichkeit etwas wissen könnten.“¹⁵⁴ Bei Bartmann und Diekamp fehlt eine weitere Einteilung. Überhaupt sind die Lehrsätze zu den Mysterien kurz und knapp formuliert. Es scheint, dass die vorkonziliare Schultheologie wenig Interesse an diesem Themengebiet hat. Die Kontroverse mit den Rationalisten und Semirationalisten zwang Franzelin, sich als Neuscholastiker mit dieser Frage detaillierter auseinanderzusetzen. Für die folgende Schultheologie fehlt diese Motivation, dementsprechend stagniert dieser Bereich.

1.3.4 Der Mysterienbegriff bei Michael Nicolau

Anders als die bisher zitierten neuscholastischen Schultheologien vertieft Michael Nicolau den Mysterienbegriff.¹⁵⁵ In seiner Fundamentaltheologie beantwortet er die Frage nach den Mysterien mit drei Thesen.

Die erste These greift das Allgemeingut katholischer Dogmatiken der Zeit zwischen den beiden Vatikanischen Konzilien auf. Ein negativer Beweis für die Mysterien ist möglich, weil niemand beweisen kann, dass es *mysteria stricte dicta* nicht gibt oder nicht geben könnte: „*Nequit ostendi mysteriorum existentia repugnare*“¹⁵⁶. Genausowenig, so die zweite These, kann die Offenbarung dieser Mysterien bestritten werden: „*Nequit ostendi mysteriorum revelationem repugnare*“¹⁵⁷. Schließlich lautet die dritte These: „*In revelatione divina vere et proprie dicta mysteria continentur*“¹⁵⁸ – in der göttlichen Offenbarung sind Geheimnisse im wahren und eigentlichen Sinn enthalten.

Zwei Scholien ergänzen diese drei Thesen: Zunächst schränkt Nicolau die Mysterien auf das Übernatürliche ein. Von einer Offenbarung von Mysterien kann nur gesprochen werden, wenn es um die übernatürliche Ordnung geht: „*Revelatio mysteriorum videtur supernaturalis simpliciter*.“¹⁵⁹ Der mögliche Einwand, die Heisenberg'sche Unschärferelation¹⁶⁰ sei auch ein Mysterium, trifft daher nicht zu, weil sich diese Relation auf die natürliche Ordnung bezieht.

154 Pohle-Gierens 22.

155 Andreas Batlogg merkt dazu kritisch an: Der Begriff Mysterium bzw. Sakrament/Geheimnis entziehe sich der strengen Begrifflichkeit der Neuscholastik, vgl. Batlogg 180.

156 Nicolau 120.

157 Nicolau 128.

158 Nicolau 132.

159 Nicolau 131.

160 Ort und Impuls eines Quantenobjekts sind prinzipiell nicht zugleich feststellbar, so Werner Heisenberg.

Nicolau folgend kann diese Einschränkung folgendermaßen argumentiert werden: „*Nur wo der Mensch in seinem Sein und Ziel und Wirklichkeit auf die unmittelbare Teilnahme am Leben und an der Herrlichkeit Gottes ausgerichtet ist, könne sinnvoller Weise so was wie ein eigentliches Geheimnis geoffenbart werden.*“¹⁶¹ Das heißt mit anderen Worten, dass nur ein Mensch, der den Glauben durch die übernatürliche Gnade geschenkt bekommt, in der Lage ist, Geheimnisse zu erkennen. Diese Erkenntnis ist keine Leistung seiner natürlichen Vernunft, sondern nur dank des von Gott geschenkten Glaubens möglich, der dem Menschen die Teilhabe am göttlichen Leben ermöglicht.

Das zweite Scholion stellt die Frage, ob die Beweise für die Möglichkeit einer Offenbarung positiv oder negativ sind, „*utrum probationes factae de possibilitate revelationis sint positivae an negativae*“¹⁶². Kann ich Mysterien nur durch die Offenbarung erkennen, so dass ich feststelle, dass es diese Offenbarung gibt und dass sie Mysterien für mich enthält? Oder kann ich im Vorhinein erahnen, was ein geoffenbartes Mysterium ist? In zwei Beispielen gesagt: Wenn ich den Edelstein Rosenquarz und ein Waschbecken kenne, kann ich mir ein Waschbecken aus Rosenquarz vorstellen. Oder wenn ich weiß, was ein Hase und eine Maus sind, ahne ich, was eine Hasenmaus sein könnte, aber diese Ahnung ist eine Art verborgener Wahrheit.¹⁶³ Nicolau leitet das Wort *mysteria* vom Griechischen ab: „*Mysterium, a μύειν, vi etymi est res clausa, veritas abscondita. Aliqua autem veritas potest esse abscondita ex eo quod lateat subiectum, vel praedicatum, vel utrumque, vel nexus inter utrumque.*“¹⁶⁴ Mysterien sind eine verschlossene Sache, eine verborgene Wahrheit. Eine Wahrheit kann deshalb verborgen sein, weil das Subjekt verborgen ist, oder das Prädikat, oder beide, oder die Verbindung zwischen beiden. Auffällig ist, dass er Mysterium im Bereich des Satzes ansiedelt: Subjekt und Prädikat. Mysterien sind somit Eigenschaften eines Satzes.

1.3.4.1 Mysteria naturalia

Nicolau unternimmt eine Einteilung der Mysterien, die über das im Vatikanum I Gesagte hinausgeht. Er unterscheidet zunächst *mysteria naturalia* und *mysteria theologica*.¹⁶⁵ Natürliche Mysterien „*sunt illa, quae spectant ad res naturae, non ad Deum: res, quae latent solo defectu manifestationis, ut internae cogitationes*“¹⁶⁶, also jene, die auf Gegenstände der Natur blicken, aber nicht auf Gott: Gegenstände, die einzig durch den Mangel an

161 Rahner, Seminar 58.

162 Nicolau 131.

163 Zur Überprüfung der Ahnung, wie die Hasenmaus aussieht: s. Abbildung 2 432.

164 Nicolau 120f.

165 Vgl. Nicolau 121.

166 Nicolau 121.

Augenscheinlichkeit verborgen sind, wie das bei inneren Gedanken der Fall ist. Die Gedanken eines anderen Menschen kann ich nur kennen, wenn er sie mir offenbart, sonst bleiben sie mir verborgen. Der Blick meiner Frau offenbart mir beispielsweise ihre Liebe wie auch ihre Worte: „Ich liebe dich“. Wäre sie mir gegenüber kalt und sachlich, würde ich diese Liebe nicht erkennen können. Es gibt zudem Gegenstände, „*quae cognoscuntur quoad existentiam, sed non quoad intimam naturam*“¹⁶⁷, die in Bezug auf ihre Existenz erkennbar sind, aber nicht in Bezug auf ihre innere Beschaffenheit. Als Beispiele nennt Nicolau das Leben, die menschliche Freiheit und die Schwerkraft.¹⁶⁸

I.3.4.2 *Mysteria theologica*

Die *mysteria theologica* beziehen sich auf Gott und unterscheiden sich in dreifacher Art: Bei der ersten Art handelt es sich um „*Veritates de Deo quae naturaliter possunt certo cognosci, sed imperfecte et analogice, et valent certo demonstrari ex internis rationibus. Dicuntur mysteria sensu latiore, v.gr. immutabilitas et libertas Dei et aliae veritates ex Theodicea.*“¹⁶⁹ Der Mensch kann nicht nur die Existenz dieser theologischen Wahrheiten erkennen, sondern auch ihre Essenz. Die Erweisbarkeit geschieht sicher, weil ich die inneren Gründe kenne: Ich sehe ein, dass das Prädikat dem Subjekt zukommt und kann es beweisen.¹⁷⁰ Dieses Erkenntnis ist allerdings unvollkommen, weil es um eine Wahrheit geht, die den vollkommenen Gott betrifft. Sie ist analog, weil es um die Wirklichkeit Gottes geht. Aufgrund der Unvollkommenheit und der Analogie unseres Erkennens ist von Mysterien die Rede.¹⁷¹

Die zweite Art sind „*veritates quarum existentia sola revelatione innotescit, sed postea earum essentia et interna sociabilitas notarum perspicitur*“¹⁷², also jene Wahrheiten, deren Existenz nur durch die Offenbarung bekannt wird, aber deren Essenz und innere Vereinbarkeit der Eigenschaften sind im Nachhinein durchschaubar. Beispiele dafür sind laut Nicolau der

167 Nicolau 121.

168 Vgl. Nicolau 121. Zu diesem Beispiel ist kritisch auszuführen: Dass meine Frau gut kocht, erkenne ich an dem Essen, das am Tisch steht: *quoad existentiam*. Wie sie dieses Gericht zaubert, ist für mich ein Geheimnis, mehr noch der Zusammenhang, warum bestimmte Zutaten in Kombination so einen guten Geschmack ergeben, also die inneren Voraussetzungen dafür. Nehme ich den Teller mit dem Essen und lasse ihn fallen, wird mich die Schwerkraft nicht überraschen, denn ich weiß um ihre innere Gesetzmäßigkeit. Ich weiß daher nicht nur, dass Kochkunst und Schwerkraft existieren, sondern ahne auch etwas von ihrem innersten Wesen. Nach Nicolau kann ich aber die tiefere Natur der Schwerkraft nicht erkennen. Vermutlich ist die Diskussion darüber so schwierig, weil sie voraussetzt, die *intima natura* der *intima natura* zu erkennen.

169 Nicolau 121, in eigener Übersetzung: Wahrheiten über Gott, die auf natürliche Art und Weise sicher erkannt werden können und es vermögen sowohl auf unvollkommene als auch auf analoge wie auch auf sichere Art und Weise aus internen Gründen bewiesen zu werden. Man nennt sie Mysterien im weiteren Sinn, z.B. die Unveränderlichkeit und Freiheit Gottes und andere Wahrheiten aus der Theodizee.

170 Vgl. Nicolau 121.

171 Vgl. Nicolau 121f.

172 Nicolau 122.

Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes oder das Freisein der Jungfrau Maria von jeglicher Sünde.¹⁷³ Diese Mysterien zeichnen sich im Unterschied zur ersten Art dadurch aus, dass ihre Existenz nicht durch die Vernunft allein erkannt werden kann, sondern nur mit Hilfe der Offenbarung. Sobald dieser dunkle Sachverhalt ins Licht der Vernunft tritt, kann die Vernunft das Wesen erkennen und Verbindungen zu anderen Sätzen herstellen, wie bei der Unfehlbarkeit des Papstes: Von der Tatsache, dass es einen unfehlbaren Menschen geben soll, weiß ich aus meiner Vernunft heraus nichts, außer Gott offenbart es mir und erklärt sich zum Garanten dafür. Somit ist die Unfehlbarkeit genauso einsehbar wie andere irdische Sachverhalte. Insofern handelt es sich mehr um Unzugänglichkeit als Mysterienhaftigkeit. Nicolau benennt diese zweite Art von theologischen Mysterien „Mysterien in Bezug auf die Existenz aber nicht in Bezug auf das Wesen“, „über den Verstand hinausgehende Mysterie“n oder einfach „Mysterien der zweiten Ordnung“.¹⁷⁴

Die dritte Art sind „*veritates quarum existentia sola revelatione innotescit et facta revelatione adhuc earum ratio intima et interna sociabilitas notarum non valet demonstrari sed tantum credi; sed neque cognoscitur repugnantia in sociandis notis*“¹⁷⁵, also jene Wahrheiten, deren Existenz nur durch die Offenbarung bekannt wird. Auch wenn sie offenbart sind, vermag man noch immer nicht die tiefen Gründe und die innere Vereinbarkeit der Eigenschaften zu beweisen, wie bei der Dreifaltigkeit. Auch nach der Offenbarung bleibt unklar, wie die Dreiheit der Personen mit der Einheit Gottes zusammengedacht werden soll. Diese dritte Art von Mysterium ist ein „*Mysterium secundum existentiam et secundum essentiam*“¹⁷⁶, ein Mysterium in Bezug auf Existenz und Essenz trotz Offenbarung. Sie werden auch „*mysteria primi ordinis*“ bzw. „*mysteria absoluta*“¹⁷⁷ genannt. Diese entsprechen den vom Vatikanum I als *mysteria stricte dicta* bezeichneten Mysterien. Sie zeichnen sich durch drei Kriterien aus:

- (1) Sie werden nur durch Offenbarung bekannt.
- (2) Sie können nicht in ihrer inneren Natur wahrgenommen werden.
- (3) Die interne Vereinbarkeit der Merkmale wird nicht erkannt.¹⁷⁸

173 Vgl. Nicolau 122.

174 „*Dicuntur mysteria secundum existentiam sed non secundum essentiam, - vel mysteria praeterrationalia - vel mysteria secundi ordinis*“ Nicolau 122.

175 Nicolau 122.

176 Nicolau 122.

177 Nicolau 122.

178 Vgl. Nicolau 122.

In diesem Sinne hält Nicolau fest, dass in der göttlichen Offenbarung wahre und eigentliche Mysterien zu finden sind.¹⁷⁹

1.3.5 Sechs Anfragen an die Schultheologie

Angesichts der hier dargestellten Lehre von den Mysterien sind die zehn Fragen aus Vatikanum I durch sechs Anfragen an die Schultheologie zu ergänzen:

11. Die drei Kriterien für *mysterium stricte dicta* sind zu allgemein formuliert: Das erste Kriterium trifft auch auf die theologischen Mysterien zweiter Ordnung zu, das zweite auch auf die natürlichen Geheimnissen. Das dritte schließlich betrifft auch anderes als nur das mit *mysterium stricte dicta* Bezeichnete, wie die Unveränderlichkeit und Freiheit Gottes, die Nicolau als Beispiel für theologische Mysterien im weiteren Sinne verwendet.¹⁸⁰ Welche Bestimmung braucht es zusätzlich zu den drei Kriterien noch?¹⁸¹
12. Sind alle Gegenstände im Grunde natürliche Mysterien? Welche Gegenstände gibt es, deren innere Gründe ganz durchschaubar sind? Wohnt jedem Anfang ein Zauber, ein Mysterium, inne?¹⁸² Ist Wirklichkeit Mysterium?¹⁸³
13. Sind Mysterien, die den Zugang verwehren, weil es z.B. innere Gedanken sind, etwas anderes als mysteriöse Aussagen?¹⁸⁴
14. Was ist die natürliche Vernunft? Ist sie nicht selbst ein theologisches Mysterium, weil sie auf Gott bezogen ist?¹⁸⁵
15. Eine negative Argumentation zeigt nichts, außer dass eine andere positive Argumentation falsch ist. Damit ist aber nichts bewiesen, sondern nur widerlegt. Sind negative Beweisführungen daher überhaupt sinnvoll?¹⁸⁶
16. Ist die Offenbarung des Mysteriums selbst ein Mysterium?¹⁸⁷

1.3.6 Die Irrelevanz des Mysterienbegriffs in der neuscholastischen Schultheologie

Im Vergleich der Überlegungen von Franzelin und Nicolau ist in der theologischen Untersuchung der Mysterien keine Entwicklung zu bemerken. Die Schultheologie zieht sich

179 Vgl. Nicolau 123.

180 Vgl. Rahner, Seminar 80-82.

181 S. I.4.5 Antworten an die Schultheologie (zu den Fragen 11-15) 48.

182 Vgl. Herman Hesse, Glasperlenspiel: Gedicht „Stufen“.

183 Antwort s. I.4.5 Antworten an die Schultheologie (zu den Fragen 11-15) 48.

184 Antwort s. I.4.5 Antworten an die Schultheologie (zu den Fragen 11-15) 48.

185 Antwort s. I.4.5 Antworten an die Schultheologie (zu den Fragen 11-15) 48.

186 Antwort s. I.4.5 Antworten an die Schultheologie (zu den Fragen 11-15) 48.

187 Vgl. Rahner, Seminar 86; Antwort s. II.8.3.2 Das Mysterium der Offenbarung (zu Frage 16) 222.

auf die durch das Konzil getätigten und daher unvermeidbaren Aussagen zurück, z.B. auf die Aussagen, dass es *mysteria stricte dicta* gibt. Eine begleitende Argumentation fehlt zumeist.¹⁸⁸ Die Aussagen von Vatikanum I zum Mysterium werden nicht weitergedacht, sondern lediglich wiedergegeben. Der Mysterienbegriff bildet in der Schultheologie kein System, hat keine ekklesiologische Relevanz und erscheint in den Schulbüchern als ein Relikt aus der Auseinandersetzung mit den Semirationalisten. Dieser ernüchternden Bilanz steht ein für das Gelingen von Vatikanum II entscheidendes Verdienst gegenüber: Die neuscholastische Schultheologie sichert einen Bestand gemeinsamen Wissens, auf das die Konzilsväter zur Verständigung zurückgreifen und das sie weiterentwickeln.¹⁸⁹

188 s. I.3.1 *Mysteria stricte dicta* 34.

189 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 403.

I.4 Karl Rahners umfassende Sicht von Geheimnis

Karl Rahner kritisiert ein oberflächliches Verständnis von Geheimnis. In seinen drei Vorlesungen „*Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie*“¹⁹⁰ legt der Konzilstheologe das Geheimnis als „*einen Grundbegriff der christlichen Dogmatik*“¹⁹¹ dar.

I.4.1 Die Problematik der satzhaften Geheimnisse (Vorlesung 1)

Karl Rahner situiert die Frage nach den Geheimnissen mit der Erfahrung des modernen Menschen, der – nicht mehr so rationalistisch wie die Menschen der vorhergehenden Jahrhunderte – im Innerweltlichen aufgeht und für den ein Handeln Gottes in dieser Welt fremd und abwegig ist. Gott steht unvermittelt neben den Vorschriften, Regeln und Geboten der Religion und wird durch ein namenloses Etwas ersetzt, das den konkreten Alltag nicht betrifft und über das kaum etwas gewusst werden kann. Demgegenüber sind die unzähligen dogmatischen Aussagen über Gott viel zu wissend und aufgrund ihrer Vielzahl zu verwirrend. Drei Feststellungen stellt Karl Rahner in Frage:

- 1) Ist das Geheimnis wirklich ein Satz?
- 2) Gibt es Geheimnisse nur im Plural?
- 3) Sind diese Geheimnisse Sätze, die vorläufig noch nicht durchschaut sind?

Alle drei Feststellungen sind der *ratio* zugeordnet, dem menschlichen Verstand. Auch das ist für Rahner fragwürdig: Betrifft das Geheimnis die *ratio* oder die *voluntas*, oder vielmehr die personale Einheit dieser beiden? Denn Gott teilt nicht nur wahre Sätze mit, was Rahner nicht leugnet. Dieses Mitteilen aber gehört zu seinem Handeln, das noch umfassender als bloße Sätze ist und Personen verwandelt. Aus dieser Entscheidung heraus ist es einsichtig, dass Geheimnis, wenn *ratio* das Kriterium für das Mysterium ist, als Satz, als Plural und da rein negativ – als das Noch-nicht-Erkannte – auch etwas Vorläufiges bezeichnet. Für Rahner könnte es auch anders sein: „*Wie, wenn das Geheimnis gar nicht als das bloß Vorläufige, sondern als das Ursprüngliche und Bleibende verstanden werden muss [...]?*“¹⁹² Damit kommt das Wissen im Geheimnis „*zu seinem wahren Wesen und nicht bloß zu seiner bedauerlichen Grenze.*“¹⁹³ Geheimnis ist somit für die *ratio* nicht das mangelhafte Ende, das erst von der *visio beatifica* aufgelöst wird, so dass Rahner fragt: Was, wenn nicht das Geheimnis das Mangelhafte ist, das in der durchschauten *ratio* seine Fülle findet, sondern wenn die *ratio* das Mangelhafte ist, die im Geheimnis ihre Fülle findet?

190 Rahner, Begriff des Geheimnisses 51-99.

191 Rahner, Begriff des Geheimnisses 51.

192 Rahner, Begriff des Geheimnisses 57.

193 Rahner, Begriff des Geheimnisses 57.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Rahner, wenn er sich mit dem Verhältnis von Erkennen und Lieben beschäftigt. Geheimnis bezieht sich für ihn nicht auf Erkenntnis, sondern findet seine Vollform in der Liebe:

„Wenn wir nicht Erkenntnis und Liebe in einem rein faktischen, unvermittelten Dualismus positivistisch nebeneinander stehenlassen wollen, [...] dann muss doch [...] ein Grundakt [zugesprochen werden], als dessen Momente in gegenseitiger Bezogenheit und Bedingtheit diejenigen Akte angesprochen werden müssen, die wir [...] Erkennen und Wollen, Einsicht und Liebe nennen.“¹⁹⁴

Rahner denkt somit die Perichorese, die wechselseitige Einigung und Durchdringung von Erkenntnis und Lieben, als notwendig, weil Liebe, die ihrem Wesen nach ein Wollen ist, die Vollendung der Erkenntnis ist. *„Dann aber muss im Gegenstand der Erkenntnis [...] etwas gegeben sein, was die Erkenntnis zwingt, Liebe zu werden oder an ihrem eigenen Wesen zu scheitern.“¹⁹⁵* Die Erkenntnis steht vor der Wahl, das ihm als Geheimnis Vorgelegte protestierend von sich zu weisen oder dieses Geheimnis durch Hingabe anzunehmen und in Liebe aufzuheben, um zur eigenen Vollendung zu gelangen.

Das herkömmliche Denken über das Geheimnis hinterfragt Rahner: Was macht ein Geheimnis zu einem Geheimnis – ist es die bloß vorläufige Unzugänglichkeit für den menschlichen Verstand? *„Weder die Uneinsichtigkeit der Vereinbarkeit der Inhalte der Satzbegriffe noch der Umstand der Notwendigkeit einer Mitteilung durch einen anderen machen einen Satz zu einem Geheimnis, noch auch die Verkoppelung beider Sachverhalte.“¹⁹⁶* Denn weder ein Berg aus Schokolade so groß wie der Großglockner noch die Mitteilung, dass Mount Woodroffe der höchste Berg Australiens sei, sind wirklich ein Geheimnis, auch wenn sie es demnach sein müssten. Daraus folgt für Rahner:

„Die übliche Begriffsbestimmung des Geheimnisses braucht darum nicht als positiv falsch erklärt zu werden, sie arbeitet aber nicht wirklich deutlich den Unterschied heraus zwischen denjenigen Sätzen, die üblicherweise als ‚natürliche Geheimnisse‘ bezeichnet werden, und den Sätzen, die als ‚mysteria stricte dicta‘ offenbar doch in einer sehr radikalen Weise von den ‚natürlichen Geheimnissen‘ abgesetzt werden müssen.“¹⁹⁷

Die unterschiedlichen Quellen bestimmen daher nicht, was ein natürliches oder übernatürliches Geheimnis ist. Warum kann dieses Geheimnis im strengsten Sinn wirklich nur von Gott her geoffenbart werden? Rahner verweist auf die Kategorie der Gnade. Denn wenn Geheimnisse einfach gewusst werden könnten, wozu bedürfte es da eigentlich noch der Gnade

194 Rahner, Begriff des Geheimnisses 59f.

195 Rahner, Begriff des Geheimnisses 61.

196 Rahner, Begriff des Geheimnisses 62f.

197 Rahner, Begriff des Geheimnisses 63.

Gottes? Wer das Geheimnis als Satz denkt, blendet den gnadenhaften Vorgang aus: Die *„Mitteilung des Geheimnisses kann nur in Gnade geschehen“*¹⁹⁸.

1.4.2 Der nach dem Geheimnis Fragende (Vorlesung 2)

Karl Rahner vollzieht einen Perspektivenwechsel. Nicht das Geheimnis an und für sich ist Ausgangspunkt, sondern die Person, die dem Geheimnis begegnet: *„Der Mensch muss so als das Wesen des Geheimnisses bestimmt werden, dass dieses Geheimnis das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen konstituiert und darum auch die Vollendung des menschlichen Wesens die Vollendung seiner Hingeordnetheit auf das bleibende Geheimnis ist.“*¹⁹⁹ Der Mensch steht dank des Geheimnisses in Beziehung zu Gott, der menschliches Leben vollendet. Diese Beziehung ist transzendent, hingeordnet auf ein Woraufhin. Dieses Woraufhin ist weder eine Sache, so dass es wie ein Gegenstand behandelt werden könnte, noch mit Gott einfach gleichzusetzen, weil Gott vor aller Begrifflichkeit in der Transzendenz schon gegeben ist. Der Horizont, in einem Bild gesprochen, ist nicht selbst innerhalb des Horizonts zu finden: *„Die Grenze, die alles abgrenzt, lässt sich nicht wiederum durch eine noch weiter entfernt liegende Grenze bestimmen.“*²⁰⁰ Eine Objektwissenschaft hingegen grenzt ein Objekt ab und definiert es. Stattdessen ist eine Ontologie als Wissenschaft gefragt, in der sich das Subjekt ergriffen weiß:²⁰¹ *„Ontologie ist jenes geheimnisvolle Ereignis, in dem die ersten Maßstäbe als die unmessbaren sich selber zeigen und der Mensch sich als der gemessene weiß.“*²⁰² Das Woraufhin der Transzendenz ist daher nicht zu ergreifen, sondern gibt sich ungeschuldet und mit Wohlwollen, in Freiheit und Liebe: *„Das Woraufhin der Transzendenz kann nun weiterhin, insofern diese Transzendenz als solche der Liebe angesehen wird, als das Heilige bestimmt werden.“*²⁰³ Mit dem Heiligen ist eine zentrale Bezeichnung der religiösen Erfahrung angesprochen, die sich bei Rudolf Otto findet.²⁰⁴ Fast hymnisch setzt Rahner fort: *„Denn wie wollte man das namenlose, verfügende, uns in unsere Endlichkeit hinein verweisende Geliebte nennen, wenn nicht ‚heilig‘, und was könnte man heilig nennen, wenn nicht dieses, oder wem käme der Name ‚heilig‘ ursprünglicher zu als eben diesem unendlichen Woraufhin sich eröffnender Liebe, die vor diesem Unumgreifbaren und Unsagbaren erzitternde Anbetung wird?“*²⁰⁵ Dem sich eröffnenden Heiligen antwortet der Mensch durch Anbetung, es ist

198 Rahner, Begriff des Geheimnisses 64.

199 Rahner, Begriff des Geheimnisses 68.

200 Rahner, Begriff des Geheimnisses 71.

201 S. III.2 Mysteriencharakter des Seins – die Wirklichkeit als Mysterium 337.

202 Rahner, Begriff des Geheimnisses 72.

203 Rahner, Begriff des Geheimnisses 73.

204 Vgl. Otto, Rudolf: Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Breslau: Trewendt u. Granier, ¹⁰1923.

205 Rahner, Begriff des Geheimnisses 73.

zugleich eine Antwort auf die Liebe, die offenbar wird. Dieses Heilige, in der Transzendenz unableitbar gegenwärtig, ist zugleich das heilige Geheimnis.

Rahner fällt es schwer, Geheimnis zu definieren, denn es ist nichts Begrenzbares. Geheimnis ist nicht an einer Grenze der Erkenntnis präsent, sondern durchwirkt das ganze Leben eines Menschen: *„Der Mensch lebt immer und überall, gerade auch dort, wo er sich dessen nicht bewusst ist, aus dem heiligen Geheimnis“*²⁰⁶ Diese Gegenwart des Geheimnisses weist die Göttlichkeit Gottes aus. Gott nähert sich dem Menschen als heiliges Geheimnis. Die von Rahner betonte Gnade ordnet den Menschen auf Gott hin und zeigt in der *visio beatifica*, dass Gott der Unbegreifliche bleibt. Gnade ermöglicht den Blick auf die Unbegreiflichkeit Gottes und löst diese Unbegreiflichkeit nicht auf. Noch nicht bei Gott angekommen, kann sich der Mensch auf dem irdischen Pilgerweg darüber täuschen, dass Gott das absolute Geheimnis ist. Wer Gott jedoch schaut, sieht Gott in seiner Unbegreiflichkeit und findet darin die Seligkeit angesichts der Liebe Gottes: *„Die Gnade und die visio beatifica können also nur aufgefasst werden als die Ermöglichung und der Vollzug der radikal nahen Gegebenheit des heiligen Geheimnisses streng als eines solchen.“*²⁰⁷ Die Nähe zum Geheimnis zerstört nicht das Geheimnis. Die *visio beatifica* sieht nicht alles ein und nimmt auch die Unbegreiflichkeit Gottes in den Blick, so dass die gnadenhafte Nähe zum Geheimnis das Geheimnis nicht auflöst. Geheimnis ist also nicht von etwas anderem her begreifbar, sondern zeigt sich, ungeschuldet. Insofern ist es von sich aus verständlich, selbst-verständlich: *„Das Geheimnis ist in seiner Unumgreiflichkeit das Selbstverständliche. [...] das heilige Geheimnis [ist] das einzig Selbstverständliche, das einzige, was in sich selber auch für uns gründet.“*²⁰⁸ Dieses Geheimnis fordert eine Antwort des Menschen heraus, eine existentielle Position zu diesem Unüberholbaren einzunehmen, sei es als Protest oder als Annahme.²⁰⁹ Es bleiben für Rahner zwei Wege offen: das Abenteuer des Sich-Einlassens auf das Unendliche oder verzweifelndes Verstecken in der eigenen Endlichkeit. *„Und doch ist das Geheimnis für den, der sich ihm anvertraut, der es demütig liebt, der sich angstlos ihm ergibt, wissend und liebend, der einzige Friede. Das Geheimnis ist das ewige Licht und die ewige Ruhe.“*²¹⁰ Wer auch das Nichtwissen weiß, gelangt zum Höhepunkt der Gotteserkenntnis, wie Rahner in Anlehnung an Thomas von Aquin ausführt. So ist von Gott gerade seine Unbegreiflichkeit zu wissen, mit anderen Worten:

206 Rahner, Begriff des Geheimnisses 74.

207 Rahner, Begriff des Geheimnisses 76f.

208 Rahner, Begriff des Geheimnisses 78.

209 Das Abenteuer des Menschen besteht darin, sich dem Geheimnis Gottes anzuvertrauen. Das erfordert einen gewagten Schritt in das Weglose. Im Film „Der Letzte Kreuzzug“ muss der Held Indiana Jones so einen gewagten Schritt auf eine unsichtbare Brücke machen – ein Bild für das beschriebene Abenteuer des Geheimnisses.

210 Rahner, Begriff des Geheimnisses 80.

„die höchste Erkenntnis ist die Erkenntnis des höchsten Geheimnisses als eines solchen.“²¹¹
Damit verweisen die Mysterien im Plural auf das zugrundeliegende Geheimnis, dem sie nichts Wesentliches hinzufügen können.

1.4.3 Die drei Geheimnisse (Vorlesung 3)

Wie verhalten sich die Geheimnisse im Plural zu dem von Rahner dargelegten Geheimnis? War der bisherige Geheimnisbegriff auf Erkenntnis beschränkt, ist es Rahners Anspruch, das Ganze des Menschen vom heiligen Geheimnis ergreifen zu lassen, „*dass Gott selbst so sehr wesenhaft immer heiliges Geheimnis ist, dass dieses geheimnishafte Woraufhin der Transzendenz als verfügend unverfügbar waltendes der Namen Gottes selber genannt werden kann, wenn anders der Name Gottes die namenlose Unendlichkeit ist.*“²¹² Der damit gewonnene Begriff Gottes ist zunächst rein religionsphilosophischer Art, der aber auch die Qualität eines religiösen Grundaktes hat: „*das anbetende Waltenlassen des Geheimnisses durch die hingebende Liebe*“²¹³. Streng genommen kann es im geschöpflichen Bereich keine absoluten Geheimnisse geben. Das Geschöpfliche ist zwar über die Kreatürlichkeit mit dem absoluten Schöpfer verbunden. Wer die Wirklichkeit aber zu verstehen sucht, sieht beim Endlichen von diesem Geheimnischarakter der gesamten Wirklichkeit ab: „*Insofern ist also jedes Verständnis einer Wirklichkeit, gleichgültig, worum es sich handelt, immer letztlich ,reductio in mysterium*“²¹⁴. Wer etwas verstehen möchte, klammert diese „Rückführung ins Geheimnis“ aus, weil es sonst nicht zu verstehen gäbe.

Rahner wendet sich der Frage zu, welche Geheimnisse es denn angesichts des Geheimnisses Gottes gibt und stößt auf drei Geheimnisse: „*die Trinität, die Inkarnation und die Vergöttlichung des Menschen in der Gnade und Glorie.*“²¹⁵ Diese Geheimnisse sind Geheimnisse im strengsten Sinn, *mysteria stricte dicta*, das heißt, sie sind „*im inner-göttlichen Leben Gottes selbst in sich gegeben*“²¹⁶. Die Dreifaltigkeit als Geheimnis ist einsichtig, doch das „*in Gnade und Inkarnation Gegebene ist nicht etwas von Gott Verschiedenes, sondern Gott selbst.*“²¹⁷ Zudem können diese drei nur durch Offenbarung gewusst werden. Die anderen Geheimnisse im Plural sind Konkretionen des einen Geheimnisses Gottes. Für Rahner besteht zwischen den drei Geheimnissen ein innerer Zusammenhang „*als Mitteilung der absoluten*

211 Rahner, Begriff des Geheimnisses 81.

212 Rahner, Begriff des Geheimnisses 83.

213 Rahner, Begriff des Geheimnisses 83 – ein Hinweis auf die hingebende Liebe Christi am Kreuz.

214 Rahner, Begriff des Geheimnisses 85.

215 Rahner, Begriff des Geheimnisses 89.

216 Rahner, Begriff des Geheimnisses 89.

217 Rahner, Begriff des Geheimnisses 90.

Nähe des Urgeheimnisses²¹⁸. Daraus folgt für Rahner die Beschränkung auf die drei Geheimnisse, die die Nähe Gottes betonen:

„Es gibt diese drei Mysterien im Christentum, nicht mehr und nicht weniger, so wie es drei Personen in Gott gibt, und diese drei Mysterien sagen das eine: dass Gott sich durch Jesus Christus in seinem Geist uns selbst, wie er in sich ist, mitgeteilt hat, damit das unsagbar über uns und in uns waltende namenlose Geheimnis in sich selbst die nahe Seligkeit des in die Liebe sich selber aufhebenden erkennenden Geistes sei.“²¹⁹

Das Geheimnis vergeht in der himmlischen Herrlichkeit nicht, sondern wird darin als radikales Geheimnis erst wirklich ansichtig. *Visio beatifica* heißt nicht entlarvende Desillusionierung, sondern Sich-ergreifen-Lassen vom ansichtig gewordenen Geheimnis Gottes.²²⁰

1.4.4 Das fehlende Geheimnis der Kirche bei Rahner

Karl Rahner hat den „*intellektualistisch verengten neuscholastischen Geheimnisbegriff durchbrochen*“²²¹. Rahners Ansatz besteht in der Verknüpfung von Anthropologie und Theologie, verbunden durch die Christologie. „Für Rahner ist Gott in seiner ewigen trinitarischen wie in seiner geschichtlichen Selbstmitteilung in Jesus Christus und im Heiligen Geist die letzte und eigentliche Antwort auf das Geheimnis des Menschen.“²²² Um Rahners Gedanken kurz zu resümieren, ist zu betonen, dass das Geheimnis kein Satz ist, sondern das, woraufhin die Person lebt. Das Geheimnis ist jene Wahrheit, die auch in der *visio beatifica* bestehen bleibt. Die drei Mysterien des Christentums verweisen auf das unzugängliche Geheimnis Gottes, das sich durch die Inkarnation für den Menschen zugänglich macht und durch das das Mysterium der Vergöttlichung offen steht. Zugang zu diesem heiligen Geheimnis ist durch die Liebe des dreifaltigen Gottes möglich, die die Erkenntnis perichoretisch durchdringt. Nur in der Anbetung kann der Mensch Antwort auf dieses Geheimnis geben. Dabei unterscheidet Rahner nicht zwischen Geheimnis und Mysterium.

Mit dieser Untersuchung stellt Rahner das neuscholastische Verständnis von Mysterien vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Frage, so dass das Konzil nicht von satzhaften Mysterien spricht. Mysterium und die selbstverständliche Nähe des Geheimnisses Gottes sind dank Rahner miteinander verbunden. Diese Nähe ist die liebevolle Nähe Gottes selbst, der den Menschen herausfordert, das Abenteuer der Liebe mit Gott zu wagen. Die satzhafte Kenntnis

218 Rahner, Begriff des Geheimnisses 99.

219 Rahner, Begriff des Geheimnisses 99.

220 Vgl. Rahner, Art. Geheimnis 594: „Wir begreifen noch gar nicht, wie unendlich er alles übersteigt, was außer ihm erkannt werden u. von diesem anderen her über ihn selbst gedacht werden kann“

221 Kasper, Universales Sakrament 246.

222 Kasper, Universales Sakrament 246, vgl. GS 22.

Gottes wandelt sich durch Rahner zur fragenden personalen Liebe Gottes.²²³ Satzmysterien führen in eine Sackgasse, wie die Kritik am Mysterienverständnis der Schultheologie zeigt. Die Offenbarung Gottes besteht nicht darin, dass Gott ein Satz wurde, geschweige denn rätselhaftes Mysterium. Die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils steht vor der Aufgabe, die Mysterien von Trinität, Inkarnation und Vergöttlichung neu aufleuchten zu lassen.²²⁴

Das Wort Kirche findet sich im Zusammenhang mit Rahners Geheimnisbegriff nicht, weil die Passion und das damit verbundene Pascha-Mysterium unberücksichtigt bleiben. Karl Rahner zählt daher nicht zu den Wegbereitern des Wortes „Mysterium“ für die Kirche. Sein Mysterienbegriff ist zu sehr auf das Erkennen, wenn auch auf das liebende Erkennen, fixiert und zu wenig zum Sakramentenbegriff hin offen. Mit anderen Worten: Rahners Begriff ist zu sehr auf die Wahrheit des Mysteriums beschränkt und bedenkt zu wenig die Wirklichkeit des Mysteriums. Nach Wassilowsky ist Rahner im Jahr 1937 derjenige, der als erster das Wort „Sakrament“ im ekklesiologischen Kontext auf die ganze Kirche anwendet²²⁵ und somit die Mysteriumswirklichkeit mit dem Sakramentenbegriff bezeichnet.²²⁶

I.4.5 Antworten an die Schultheologie (zu den Fragen 11-15)

Mit Hilfe von Karl Rahner können die fünf gestellten Anfragen an die Schultheologie beantwortet werden.²²⁷

11. *Mysteria stricte dicta* sind im innergöttlichen Leben zu finden, so dass die drei Kriterien²²⁸ zur Beschreibung eines *mysterium stricte dictum* durch diese inhaltliche Bestimmung ergänzt gehören: Dieses Leben der Dreifaltigkeit Gottes wird in der Inkarnation dem Menschen gezeigt und nimmt den Menschen durch die Vergöttlichung in dieses trinitarische Leben hinein.

12. Ist die Wirklichkeit eigentlich Mysterium? Der Gedanke der *reductio in mysterium* zeigt, dass alles, was ist, auf das Mysterium hin offen ist. Das ist nicht sonderlich verwunderlich, wenn alles als Geschöpfliches und das Mysterium als Schöpfer erkannt wird: Das Geschöpfliche ist auf den Schöpfer hin offen, der ihm das Leben schenkt. Welchen Anfang etwas genommen hat, weiß man erst am Ende.²²⁹ Wenn Gott aber nicht

223 S. III.3.6.3 Herzensgeheimnis „Liebst du mich?“ 368.

224 S. II.8.3 Mysterium revelavit: Offenbartes Mysterium in „Dei Verbum“ 221.

225 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 155.

226 S. II.6.2.1 Kirche und Sakramente – Karl Rahner 180.

227 Die letzte Frage wird im Rahmen von „Dei Verbum“ beantwortet: s. II.8.3.2 Das Mysterium der Offenbarung (zu Frage 16) 222.

228 S. I.3.4.2 *Mysteria theologica* 38.

229 Beginn ist das erste Stadium, das erste Glied einer Kette; Anfang bezeichnet das, was die Kette als ganzes

aufhört, bleibt das Mysterium, das mit Gott anfängt. Daher ist Gott das bleibende Mysterium.

13. Sind unzugängliche Mysterien etwas anderes als mysteriöse Aussagen? Darauf ist zu antworten: „Sind die Sätze mysteriös?“ oder „Woher weiß ich um ihre Richtigkeit?“ sind zwei unterschiedliche Fragerichtungen, die hier vermischt werden.²³⁰
14. Was die natürliche Vernunft in Bezug auf das Mysterium ist, ist wie in Frage 12 zu beantworten: Sie ist nicht gottgleich, sonst würde sich Gott bloß selbst erkennen. Sie ist aber auch nicht gottunfähig, denn offenkundig taucht sie in das Geheimnis ein. Dass der Mensch *capax Dei* ist, heißt, dass der Mensch *capax mysterii* ist, da Gott das Mysterium schlechthin ist. Nicht nur die natürliche Vernunft, sondern alles Geschaffene, ist auf das absolute Mysterium Gottes hin bezogen.
15. Negative Argumentationen haben ihren Sinn in der negativen Theologie, denn dort grenzen sie theologische Antwortmöglichkeiten ein, auch wenn sie zu keinen eindeutigen Schlussfolgerungen kommen. Das von Gott geoffenbarte Wort ist gegenüber negativen Argumentationen vorgängig, die nur Antwort auf das zuvor geoffenbarte Wort sind und es vor missbräuchlicher Verwendung bewahren. Negative Beweisführungen schützen dieses göttliche und inkarnierte Wort vor einer missbräuchlichen Angleichung an die Welt und haben ihren tiefen Sinn in der Verteidigung der Differenz von Gott und Welt.²³¹

Der bisherige Dreischritt zeigt zwar erste Elemente, die für die Analyse des „Mysteriums der Kirche“ von Bedeutung sein werden. Aber weder die satzhaften Erkenntnisgegenstände des Ersten Vatikanischen Konzils, noch die stagnierende Weiterarbeit daran in der neuscholastischen Schultheologie oder der Neuanfang bei Karl Rahner führen zur Überschrift „Mysterium der Kirche“, weil sie einen auf Geheimnis reduzierten Mysterienbegriff verwenden.

ermöglicht: „Der Beginn wird im Laufe der Zeit zurückgelassen, der Anfang als die Grundlegung des zeitlich strukturierten Ganzen nicht.“ Pöltner, Medizin-Ethik 219.

230 Vgl. Rahner, Seminar 75f.

231 Vgl. Jes 55,8f.

I.5 Die Konzilsvorbereitungen zu „Lumen Gentium“

Zunächst wird die Intention des Konzils dargestellt und der Text des vorbereiteten Schemas auf das Mysterium der Kirche hin untersucht. Dann wird die weitere Entwicklung des ersten Kapitels der Kirchenkonstitution in den textlichen Zwischenstufen und Eingaben zu diesem Schema nachgezeichnet. Diese historische Rückbindung weist einen Grundzug des „Mysteriums der Kirche“ auf: die Wirksamkeit der unsichtbaren Gnade Gottes in sichtbaren Vorgängen, die der Historiker beschreibt und die sich ihren Weg mit den Menschen bahnt.

1.5.1 Das Zweite Vatikanische Konzil als Pastorkonzil

Papst Johannes XXIII. kündigt am 25. Jänner 1959 in St. Paul vor den Mauern das Zweite Vatikanische Konzil an, neunzig Jahre nach Vatikanum I. Dieses Konzil orientiert sich am Kirchenrecht von 1917, das spannungsreich zwischen den Machtpositionen des Papstes und des Konzils vermittelt, sowie an der wechselvollen Konzilsgeschichte.²³²

Um die Aussageabsicht des Zweiten Vatikanischen Konzils besser zu verstehen, ist die von Papst Johannes XXIII. vorgegebene Zielsetzung zu beachten, die sich in den Bezeichnungen Ökumenisches Konzil, Pastorkonzil, Aggiornamento, Zweites Vatikanisches Konzil und Neues Pfingsten findet:

Das Konzil betrifft die Gesamtkirche und trägt daher den Namen *Ökumenisches Konzil*. Damit ist kein Unionskonzil der getrennten Christenheit gemeint, sondern die Gesamtheit der katholischen Kirche, mit den unierten Ostkirchen gemeinsam.²³³

Pastorkonzil ist ein Versuch, die besondere geschichtliche Situation des Konzils zu beschreiben: Es stand keine dogmatische Frage im Raum, die unbedingt geklärt werden musste. Zudem enthielt sich das Konzil jeglicher Verurteilung, weil es pastoral im Sinne von Seelsorge, Hilfe und Orientierung sein will.²³⁴

Das Schlagwort *Aggiornamento*²³⁵ zeigt das Anliegen des Papstes: „*Die Kirche sollte endlich eine helfende Antwort geben auf die Probleme der modernen Welt – und aufhören, sich gegen sie einzuigeln.*“²³⁶ Als Tempel Gottes öffnet die Kirche ihre Fensterflügel und wendet sich der modernen Welt für ihre Erneuerung zu, „*die notwendig mit einer Vertiefung des gemeinsamen Glaubens und mit der Anpassung der ganzen kirchlichen Seelsorge an die*

232 Vgl. Pesch 21-49.

233 Vertreter von anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften waren als amtliche Beobachter eingeladen, Vgl. Pesch 88f.

234 Vgl. Pesch 152.

235 Vgl. Buchtitel von Bredeck: „Das Zweite Vatikanum als Konzil des Aggiornamento“

236 Pesch 24.

heutige Zeit beginnen musste.“²³⁷ Dieses weltkirchliche, pastorale und offensive Zugehen auf die Welt von heute schlägt sich in den sechzehn Dokumenten nieder, die das Konzil verabschiedet: vier Konstitutionen (über die Liturgie, die Offenbarung, die Kirche und über die Kirche in der Welt von heute), neun Dekrete (über die sozialen Kommunikationsmittel, die Ostkirchen, den Ökumenismus, die Hirtenaufgabe der Bischöfe, die Ausbildung der Priester, die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, das Laienapostolat, den Dienst und das Leben der Priester sowie über die Missionstätigkeit der Kirche) und drei Erklärungen (über die christliche Erziehung, über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen und über die Religionsfreiheit).

Das *Zweite* Vatikanische Konzil ist einerseits keine Wiederaufnahme des unterbrochenen Ersten Vatikanischen Konzils, weil neue Themen- und Fragestellungen eingebracht werden. Andererseits deutet der Name eine Kontinuität an, weil es sich hinter dem Ersten Vatikanischen Konzil in die Reihe der Konzilien einreicht.²³⁸ Der Name beinhaltet bereits das Vorhaben, die Kirche zu thematisieren, worauf Bischof Jäger bereits vor dem Konzil hinwies: „*Man kann mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuten, dass die vom ersten Vatikanischen Konzil unvollendet gelassene Lehre über die Kirche vom kommenden Konzil wiederaufgenommen und zu Ende geführt werden wird.*“²³⁹

Vom Konzil erhofft sich Papst Johannes XXIII. ein *neues Pfingsten* für die Kirche.²⁴⁰ Wie die Apostel im Obergemach um den Heiligen Geist beten, so beginnen die Konzilssitzungen mit Gebet. Diese tiefe Überzeugung vom Wirken des Geistes zeigt sich an der Gelassenheit, mit der Papst Johannes XXIII. das Konzil arbeiten lässt: Angelo Roncalli versteht das Konzil nicht als sein Konzil, sondern vertraut auf das Wirken des Heiligen Geistes.²⁴¹

1.5.2 Schema Constitutionis dogmatica de ecclesia

1.5.2.1 Die Personen hinter dem ersten Schema

Das erste von vier Schemata wird dem Konzil von der Theologischen Vorbereitungskommission unter Leitung von Alfredo Kardinal Ottaviani und der Hilfe des Sekretärs Sebastian Tromp als Schema *Constitutionis dogmatica de ecclesia* mit elf Kapiteln und einem Zusatzkapitel über Maria vorgelegt. Beide Personen sind die naheliegende Besetzung dafür: Kardinal Ottaviani leitet als Sekretär das Heilige Offizium, die oberste

237 Philips, Geschichte 139.

238 Vgl. Alberigo, Ankündigung 54f.

239 Jäger 107.

240 S. IV.2.5 Neues Pfingsten 386.

241 Vgl. Pesch 75f.

Kongregation im Vatikan. Pater Sebastian Tromp SJ beriet Pius XII. wesentlich bei der Kirchenenzyklika „Mystici Corporis“.²⁴²

Die theologische Kommission besteht wie die vorbereitende Unterkommission für *De Ecclesia* aus Mitgliedern unterschiedlicher theologischer Richtungen, nicht nur Professoren der römischen Fakultäten mit kontroversen Positionen, wie Ugo Lattanzi von der Lateranuniversität, sondern auch Theologen wie Lucien Cerfaux, Gérard Philips, Yves Congar, so dass die simplifizierte Darstellung vom Zusammenprall zweier ausgefeilter Ekklesiologien²⁴³ angesichts der Vielzahl von Ansätzen, Kompromissen, Unterschieden und Gemeinsamkeiten keineswegs der komplexen Wirklichkeit der Entstehung gerecht wird.²⁴⁴

Das vom Vatikanum I begonnene Thema der Kirche ist durch die Reduktion auf die Erklärung zur Unfehlbarkeit des Papstes ein erklärungsbedürftiges Fragment:

„Als das Konzil dieses Thema an die erste Stelle seiner Tagesordnung setzte, nahm es für die Versammlung von 1870 festgelegte Programm ausdrücklich wieder auf und führte es weiter. Das Programm war damals unvollendet geblieben und verlangte aus Gründen des dogmatischen Gleichgewichts eine Ergänzung vor allem hinsichtlich der Bischöfe und ihrer Beziehung zum Papst. Weiter musste eine Erklärung über die Laien hinzugefügt werden, die berufen sind, unter der Leitung ihrer Hirten das Ziel zu realisieren, das Christus in seiner irdischen Kirche erreichen will.“²⁴⁵

Das „Mysterium der Kirche“ bleibt an dieser Stelle noch unberücksichtigt.

I.5.2.2 Aufbau des Kirchenschemas

Für die Fragestellung, was aus dem Schema für das „Mysterium der Kirche“ gewonnen werden kann, fällt zunächst das erste von dreizehn Themen auf, das das Heilige Offizium für die Gliederung des Kirchenschemas mit dem Titel *„Natur und göttliche Sendung der Kirche, die der mystische Leib Christi ist“²⁴⁶* vorschlägt. Mit dieser Gliederung wird die Subkommission *De ecclesia* eingesetzt, die daraus 123 Seiten des vorbereiteten Schemas mit elf Kapiteln erstellt:

242 *„Entgegen seinem [Kardinal Ottaviani, Anm. d. Verf.] Wunsch wird Pater Sebastian Tromp SJ zum Sekretär dieser Kommission berufen.“* Hünermann, Kommentar 293. Dieser Einschätzung von Hünermann widerspricht der Brief am Vorabend der Errichtung der Theologischen Kommission, datiert mit 4. Juni 1960, in dem Kardinal Ottaviani schreibt: *„Bezugnehmend auf Ihre mündlich geäußerte Frage, möchte ich Ihnen dankbar schriftlich bedeuten, dass mir für die Ernennung zum Sekretär der Theologischen Kommission zur Vorbereitung des Konzils P. Sebastian Tromp S.J., Professor an der Päpstlichen Universität Gregoriana, als geeignet erschiene.“* Teuffenbach, Konzilstagebuch 12; Komonchak deutet Hinweise an, dass zuvor Ottaviani jemand anderen bevorzugt hätte, vgl. Komonchak, Kampf 256.

243 Vgl. Buchtitel von Acerbi, Antonio: *Due ecclesiologie. ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella „Lumen Gentium“*.

244 Vgl. Hünermann, Kommentar 293.

245 Philips, Geschichte 139.

246 Hünermann, Kommentar 293.

<i>Von der Natur der kämpfenden Kirche</i>	<i>De Ecclesiae militantis natura</i>
<i>Von den Mitgliedern der kämpfenden Kirche und ihrer Heilsnotwendigkeit</i>	<i>De membris Ecclesiae militantis eiusdemque necessitate ad salutem</i>
<i>Vom Episkopat als dem obersten Grad des Weihesakraments und vom Priestertum</i>	<i>De episcopatu ut supremo gradu sacramenti ordinis et de sacerdotio</i>
<i>Von den residierenden Bischöfen</i>	<i>De episcopis residentialibus</i>
<i>Von den Ständen der zu erringenden evangelischen Vollkommenheit</i>	<i>De statibus evangelicae acquirendae perfectionis</i>
<i>Von den Laien</i>	<i>De laicis</i>
<i>Vom Lehramt der Kirche</i>	<i>De Ecclesiae magisterio</i>
<i>Von der Autorität und dem Gehorsam in der Kirche</i>	<i>De auctoritate et oboedientia in Ecclesia</i>
<i>Von den Beziehungen zwischen der Kirche und dem Staat</i>	<i>De relationibus inter Ecclesiam et statum</i>
<i>Von der Notwendigkeit der Kirche, das Evangelium allen Völkern und überall auf der Erde zu verkünden</i>	<i>De necessitate Ecclesiae Annuntiandi Evangelium omnibus gentibus et ubique terrarum</i>
<i>Vom Ökumenismus</i>	<i>De oecumenismo</i>

Ein Schema über Maria wird als dogmatische Konstitution mit dem Arbeitstitel *De beata Maria virgine matre Dei et matre hominum* beigelegt.

Kritisiert wird an diesem vorbereiteten Schema, dass ein inhaltlich roter Faden fehlt und trotz des Umfangs keine vollständige Lehre über die Kirche vorliegt.²⁴⁷

I.5.2.3 Inhalt und Kritik

Im Blick auf das Einleitungskapitel des vorbereiteten Schemas fallen folgende Punkte auf:

- Die Überschrift *De Ecclesiae militantis natura* konzentriert sich auf das Wesen der Kirche auf Erden. Das Wort *mysterium* fehlt zugunsten des Wortes *natura*.
- Das Wort *sacramentum* fehlt in diesem Entwurf.
- Das Schema beginnt zwar mit dem *arcano sapientiae suae consilio* des Vaters, der vom Sohn ausgeführt wird, aber ein Kapitel über den Heiligen Geist fehlt.
- Als biblische Bilder für Kirche werden „*regnum domus templum Dei*“²⁴⁸, „*grex seu ovile, sponsa Christi, columna et firmamentum veritatis*“²⁴⁹ genannt.

247 Philips, Geschichte 140: „Offenbar war es die Absicht der Redakteure des Schemas, nicht einen vollständigen Traktat ‚De Ecclesia‘ zu schreiben, sondern etwas über jene Punkte der Lehre zu sagen, die dafür reif waren, und manche Aspekte besonders hervorzuheben, die vom pastoralen Standpunkt aus am dringendsten nach einer Klärung verlangten.“

248 AS I/4, 13.

249 AS I/4, 13.

- Das Bild vom Leib Christi ragt hervor und wird ausführlich in einem eigenen Kapitel beschrieben.²⁵⁰ Diese besondere Hervorhebung bleibt bis zum Schlusstext erhalten.
- Das Wort *mysterium* wird insgesamt nur einmal in einem Zitat von Leo XIII. verwendet: „*Quam ob rem Ecclesia societas et Mysticum Christi Corpus haud binae res sunt, sed una tantum quae humano et divino se praefert aspectu; quae ergo ob analogiam non parvam Incarnati Verbi mysterio assimilatur.*“²⁵¹ Dieser Gedanke wird in die Schlussfassung von „Lumen Gentium“ eingehen.
- Mehrmals hingegen wird der Ausdruck mystischer Leib verwendet.

Das gesamte Schema ist von vielen theologisch einseitig akzentuierten Fragen geprägt, die auf eine bloß juristisch-gegenreformatorische Sichtweise von Kirche zurückgehen.²⁵² Sobald der sichtbaren Kirche das Gnadenmonopol Christi zugesprochen wird, folgt daraus ein Juridismus: Die Amtsträger und Christus werden nicht getrennt, so dass sie eindeutig statt analog verbunden sind. In dieser strengen Gleichsetzung der römischen Kirche mit dem mystischen Leib Christi findet sich kein Platz für das Mysterium der Kirche kein Platz, weshalb die Kardinäle Josef Frings und Julius Döpfner verlangen, „[...] es dürfe über das Geheimnis nicht geschwiegen werden, was dann der Fall sei, wenn man zu ausschließlich an juristischen Aspekten hänge.“²⁵³ Auch die ökumenische Dimension des Mysteriums der Kirche ist mit einer rein juristischen Sicht von Kirche nicht zu vereinbaren: „Es ist ebenso offensichtlich, dass diese Kirchenkonzeption nicht mit dem kosmischen Mysteriencharakter von Kirche in Einklang zu bringen ist, wie ihn die östlichen Kirchen leben.“²⁵⁴

Nicht nur die fehlenden Hauptlinien in dem vorbereiteten Schema, sondern auch die dahinter stehende defensive Haltung missfällt den Konzilsvätern. Sie wünschen sich eine pastorale Herangehensweise.²⁵⁵ Die Kritik findet sich vom Strassburger Bischof Léon Arthur Elchinger pointiert zusammengefasst:

„Gestern [...] habe man die Kirche vor allem als Institution betrachtet, heute erfahre man sie als Gemeinschaft. Gestern habe man vor allem auf den Papst geschaut, heute vergegenwärtige man sich den mit dem Papst vereinten Bischof. Gestern habe man den Bischof allein betrachtet, heute die Bischöfe zusammen. Gestern haben die Theologie die Wichtigkeit der Hierarchie hervorgehoben, heute entdecke sie das Volk Gottes. Gestern habe sie vor allem gesagt, was trennt, heute sage sie, was eint. Gestern habe die Theologie der Kirche vor allem deren inneres Leben betrachtet, heute schaue sie auf die nach außen hin gerichtete Kirche.“²⁵⁶

250 Vgl. AS I/4, 14-15.

251 AS I/4, 15.

252 Vgl. Hünermann, Kommentar 298; s. II.4 Die Diskussionen zur Überschrift „De mysterio ecclesiae“ 174.

253 Philips, Geschichte 140.

254 Hünermann, Kommentar 298.

255 Vgl. Philips, Geschichte 140.

256 Philips, Geschichte 140.

Angesichts der hier nur kurz angedeuteten Defizite verwundert es nicht, dass Kardinal Ottaviani bei der ersten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils erkennt, dass dieser Entwurf vor den Konzilsvätern nicht Bestand haben wird.²⁵⁷ Zwei Auffassungen stehen sich bezüglich des Wesens der Kirche gegenüber: *„einerseits eine gesellschaftlich-juridische Auffassung, die sich an der Verteidigung der Identität zwischen der katholischen Kirche und dem geheimnisvollen Leib Christi festhielt, und andererseits eine Auffassung, der mehr am Mysterium lag.“*²⁵⁸ In diesem Sinne äußert sich Achille Kardinal Liénart, Bischof von Lille, der das Mysterium der Kirche durch die juristische Sprache zurückgedrängt sieht.²⁵⁹ Insbesondere von den katholischen Ostkirchen wird die Dimension des Mysteriums eingefordert, so vom Melkiten Hakim, der dem Mysterium einen Vorrang vor den sichtbaren Strukturen einräumt, *„aber diese Sichtbarkeit absorbiere niemals die geheimnisvolle Wesenheit des Leibes Christi. Ähnlich dürfen die Bischöfe nach der Logik des Mysteriums der Kirche nicht von ihrer Jurisdiktionsvollmacht her definiert werden, sondern sie müssten definiert werden von eben dem Mysterium her, dessen Architekten und Strategen sie kraft ihrer Konsekration seien.“*²⁶⁰ Kardinal Suenens, Mitglied der zentralen Kommission, spricht sich angesichts der Materialfülle für eine Reduktion auf zwei Brennpunkte oder Spannungspole aus: *ecclesia ad intra*, also das Mysterium der Kirche, und *ecclesia ad extra*, das Verhältnis der Kirche zur Welt.²⁶¹ Der zweite Teil wird dann als Schema XIII zu „Gaudium et spes“.²⁶² Karl Rahner hält dazu fest, dass das Konzil damit zu einem Konzil der Ekklesiologie, zu einem „Konzil der Kirche über die Kirche“ wird.²⁶³ Kardinal Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI., schreibt vor Beginn des Konzils an seinen Vorgänger einen Brief, in dem er den Ratschlag erteilt, das Konzil soll sich auf das Thema Kirche konzentrieren und das in einer dreifachen Hinsicht: *„Das Thema der Kirche sei dreifach zu klären: das Mysterium der Kirche, danach die Sendung der Kirche, also ihr Handeln, und schließlich die Beziehungen der Kirche zu anderen, nicht zu ihr gehörenden Menschengruppen.“*²⁶⁴ Papst Johannes XXIII. unterstützt dieses Programm, das Montini als Papst Paul VI. umsetzen wird.

257 Vgl. AS I/4, 121.

258 Ruggieri 331.

259 Vgl. Ruggieri 390.

260 Ruggieri 394.

261 Vgl. Hünermann, Kommentar 320f. und Pesch 92.

262 Vgl. Philips, Geschichte 140.

263 Rahner, Konzil 24.

264 Pesch 92.

1.5.3 Die Einfügung des Wortes *mysterium* in den Konzilstext

Kardinal Suenens bittet Gérard Philips, Mitglied der vorbereitenden Kirchenschema-Kommission, ein alternatives Schema zu erarbeiten, das im Wesentlichen die Grundlage für die Vorlage bei der zweiten Sitzungsperiode wird. Diese Vorlage wird dann für die dritte Sitzungsperiode umgearbeitet, um schließlich in der vierten Sitzungsperiode als „Lumen Gentium“ beschlossen zu werden. Ziel des Philips-Entwurfs ist eine behutsame Korrektur des vorbereiteten Schemas, um eine breitere Akzeptanz zu ermöglichen. Dabei beseitigt er die Beschränkung auf die streitende Kirche des vorbereiteten Schemas. Der neue Blickwinkel wird *„auf das gesamte Mysterium der Kirche ausgedehnt [...], dessen zeitliche und eschatologische Phasen nun gleichgewichtige Beachtung fanden.“*²⁶⁵ Das Mysterium der Kirche wird anstelle der *ecclesia militans* eingefügt.²⁶⁶

Der Text des Einheitssekretariats über die hierarchische Struktur verwendet zwar schon vor Philips Einfügung das Wort „Mysterium“,²⁶⁷ wird aber von der Kommission nicht rezipiert. Auch das Kommissionsmitglied Ugo Lattanzi veröffentlichte schon 1958 als Professor an der Lateranuniversität sein Manuskript für Studenten *De Ecclesiae Societate atque mysterio*, in dem die Kirche selbst als Mysterium bezeichnet wird.²⁶⁸ Allerdings kann er diesen Gedanken in der theologischen Kommission nicht einbringen, im Gegensatz zur erfolgreichen Einfügung durch Gérard Philips.²⁶⁹

1.5.4 Schemata aus der Weltkirche vor der Zweiten Sitzungsperiode

Für die Vorlage bei der zweiten Sitzungsperiode bringen die chilenische und die deutschsprachigen Bischofskonferenzen ihre Verbesserungsvorschläge für das Kirchenschema ein, die auch das „Mysterium der Kirche“ betreffen. Eine genauere Beschäftigung mit den Texten einiger italienischer²⁷⁰ bzw. französischer²⁷¹ Bischöfe ist in Bezug auf die Frage nach dem Mysterium der Kirche ergebnislos. Das betrifft auch die anderen Textentwürfe, die zwischen den Sitzungsperioden zur Beratung vorgelegt werden.²⁷²

265 Ruggieri 353.

266 S. IV.3.1.3 *Communio* wider das Böse 392.

267 *„So ist die Kirche ein Mysterium, das nur durch den Glauben erkannt wird, in dem die sakramentale Verehrung Christi für immer ausgeübt wird.“* Komonchak, Kampf 327.

268 Vgl. Boff 239.

269 Vgl. Teuffenbach, Konzilstagebuch 187 und Komonchak, Kampf 327.

270 Vgl. *Synopsis historica* 417-424.

271 Vgl. *Synopsis historica* 425-428.

272 Vgl. Grootaers 475f.

I.5.4.1 Deutsche und österreichische Bischofskonferenz

Schon im Dezember 1962 legen die deutschsprachigen Konzilsväter mit ihren Periti eine gemeinsame Skizze vor. Diese wird von 46 auf 40 Kapiteln gekürzt, das Kapitel über das Mönchsleben gestrichen und neue Einleitungsworte verwendet.²⁷³ Der gemeinsame Entwurf der deutschen und österreichischen Bischofskonferenzen vom Februar 1963²⁷⁴ kritisiert am vorbereiteten Schema das Fehlen einer vollständigen und organischen Lehre über die Kirche: „*Schema non proponit organicam et totam doctrinam de Ecclesia.*“²⁷⁵ Nach einer Liste von kritischen Anmerkungen umreißen die Bischöfe, wie so ein Kirchenschema aussehen könnte, in der „*Adumbratio schematis constitutionis dogmaticae ,de ecclesiae*“²⁷⁶. Dieser Vorschlag beginnt mit dem Satz „*Lumen gentium cum sit Ecclesia, haec Sacra Synodus in Spiritu Sancta congregata omnibus hominis [...] Dei bonum verbum in Iesu Ecclesiae ipsi concreditum annuntiare vult.*“²⁷⁷ Die Einleitungsworte „Lumen Gentium“ stammen aus diesem Vorschlag. Das Licht für die Völker ist in der Kirchenkonstitution jedoch nicht die Kirche, sondern Christus.²⁷⁸

Dieser Entwurf schlägt ein Prooemium über die Bedingungen der Kirche in der heutigen Welt vor. Darauf folgt ein Prolog, der über den Plan des Vaters (1.), den fleischgewordenen Sohn als Anfangsgrund der Einheit des Menschengeschlechts (2.) und über den Heiligen Geist als Anfangsgrund der Kirche (3.) handelt. Das erste Kapitel soll den von Philips übernommenen Titel *De mysterio Ecclesiae* tragen und folgende Unterkapitel beinhalten:

„*Caput I: De mysterio Ecclesiae*

4. *Ecclesia populus Dei*

5. *Ecclesia templum seu domus Dei in Spiritu Sancta aedificata*

6. *Ecclesia ut Corpus Christi*

7. *Ecclesia sancta civitas Hierusalem*

8. *Synthesis*

a) *Ecclesia summa totius actionis salutaris Dei. Ecclesia ut fructus huius actionis - et ut medium.*

b) *Ecclesia una - apostolica.*

c) *Ecclesia coniunctio elementi humani et divini.*

d) *Ecclesia mysterium fidei.*

e) *Ecclesia sacramentum fundamentale et universale et eschatologicum salutis.*

f) *Ecclesia catholica - eius munus missionarium.*“²⁷⁹

273 Vgl. Synopsis historica 381.

274 Nicht zu verwechseln mit *Adumbratio schematis constitutionis dogmaticae De Ecclesia a quibusdam Patribus et Peritis linguae Germanicae proposita*, nachzulesen in: Synopsis historica 381-391, mit den Anfangsworten *Haec sacra synoda*.

275 AS I/4, 602.

276 AS I/4, 610.

277 AS I/4, 610.

278 Vgl. Melloni 56. Diese von Rahner handschriftlich eingetragene Korrektur findet sich bei Wassilowsky, Heilssakrament 366, dokumentiert. S. II.2.3 Lumen Gentium 127.

279 AS I/4, 609.

Dieser Entwurf hat auf die weitere Textgestalt große Auswirkung, wie schon dieses Inhaltsverzeichnis nahelegt: Das Volk Gottes wie die eschatologische Dimension wird später zu einem eigenen Kapitel ausgebaut, der trinitarische Prolog, die Erweiterung der biblischen Bilder und der Gedanke des synthetischen achten Artikels finden sich im ersten Kapitel.²⁸⁰ Die Verwendung des Begriffs Mysterium verweist auf die Phase der Patristik, in der *sacramentum* und *μυστήριον* gleichbedeutend sind.²⁸¹ Da dieser Entwurf den Sakramentenbegriff für die Kirche verwendet, wird er in der Analyse der Sakramentalität der Kirche herangezogen.²⁸²

I.5.4.2 Die chilenische Bischofskonferenz

Die chilenische Bischofskonferenz erarbeitet ebenfalls ein eigenes Kirchenschema. Das erste Kapitel trägt auch von Philips beeinflusst den Titel *De Mysterio Ecclesiae sive de eius natura et fine*²⁸³: Vom Mysterium der Kirche oder von ihrer Natur und ihrem Ziel. Für die chilenische Bischofskonferenz besteht der Unterschied zwischen Natur und Mysterium der Kirche darin, dass Mysterium Natur und Ziel der Kirche umfasst. Dabei rücken die chilenischen Bischöfe Mysterium nicht so sehr in die Nähe des Sakramentalen wie die deutschsprachigen Bischöfe, sondern betonten mehr das Verborgene des Mysteriums: Kirche wird „*als jetzt aufgedecktes Mysterium bezeichnet, das verborgen war vor den Weltzeiten.*“²⁸⁴ Mit dem Einbringen der eschatologischen Dimension wird die Bandbreite des Mysterienbegriffs für die Konzilsväter deutlich.

I.5.5 Das Schema II von 1963

Das Schema von Philips ist die Grundlage für die Überarbeitung einer Subkommission für die zweite Sitzungsperiode und besteht nur aus vier Teilen:

1) <i>Das Mysterium der Kirche.</i>	<i>de ecclesiae mysterio</i>
2) <i>Die hierarchische Konstitution der Kirche, insbesondere der Episkopat.</i>	<i>de constitutione hierarchica ecclesiae et in specie: de episcopatu</i>
3) <i>Das Volk Gottes und besonders die Laien.</i>	<i>de populo Dei et in speciatim de laicis</i>
4) <i>Die Berufung zur Heiligkeit in der Kirche.</i> ²⁸⁵	<i>de vocatione ad sanctitatem in ecclesia</i>

280 Hünemann würdigt diesen ekklesiologischen Entwurf folgendermaßen: „Hier ist zum ersten Mal von Bischofskonferenzen die Skizze einer geschichtlichen Ekklesiologie vorgelegt worden. Sie wurde ermöglicht durch Rückgriff auf theologisches Begriffsgut der Patristik, den Mysterien- bzw. Sakramentsbegriff, der es erlaubte, die neueren Resultate theologischer Forschung zu integrieren.“ Hünemann, Kommentar 337.

281 S. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“ 189.

282 S. II.6.2.3 Kirche als Sakrament im deutschen Schema 187.

283 Synopsis historica 393.

284 Hünemann, Kommentar 337.

285 Vgl. AS II/1 , 215-281.

Volk Gottes und Laien sind noch gemeinsam in einem Kapitel zu finden, der Ordensstand im Kapitel über die Berufung zur Heiligkeit integriert, die eschatologische Bestimmung der Kirche noch nicht eingefügt und das Kapitel über Maria in Diskussion, ob es zur Kirchenkonstitution gehört.

Auf Gérard Philips geht die Einfügung des Begriffs „Mysterium der Kirche“ zurück,²⁸⁶ mit dem er die Mitte des Konzils beschreibt: „Die anderen Konzilsdekrete beziehen sich vielmehr auf dieses Zentrum von größter Bedeutung, auf das Geheimnis der Kirche, und werden erst von dort her erhellt.“²⁸⁷ Die Frage nach dem Mysterium der Kirche erschließt den Sinn des Konzils und kann daher zurecht als die zentrale Frage bezeichnet werden: „Die Konstitution über die Kirche war für alle das Zentrum und der Höhepunkt des Konzils.“²⁸⁸ Diese Einschätzung überrascht angesichts der Ähnlichkeit zu einem anderen Konzilszitat: „Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt.“²⁸⁹ Sind das Mysterium der Konzillehre und das Sakramentale der Liturgie vielleicht der gleiche Höhepunkt, von zwei verschiedenen Seiten aus gesehen?²⁹⁰

Schema II beginnt noch mit einer Einleitung. Die Abschnitte 8-10 handeln über Katholiken, Christen und Nichtchristen, die Abschnitte 1-7 sind Vorstufen für die Endversion von LG 1-8.

1. Einleitung	<i>Introductio</i>
Kapitel 1: Über das Geheimnis der Kirche	<i>Caput I: de Ecclesiae mysterio</i>
2. Der Plan des ewigen Vaters über das allumfassende Heil	<i>Aeterni Patris de universali salute consilium</i>
3. Über die Sendung des Sohnes	<i>De missione Filii</i>
4. Über den Geist, der die Kirche heiligt	<i>De Spiritu Ecclesiam sanctificante</i>
5. Über die Kirche als mystischer Leib Christi	<i>De Ecclesia ut Mystico Corpore Christi</i>
6. Über andere Kirchenbilder	<i>De aliis Ecclesiae imaginibus</i>
7. Über die Kirche, die auf Erden pilgert	<i>De Ecclesia in terris peregrinante</i>
8. Über die katholischen Gläubigen	<i>De fidelibus catholicis</i>
9. Über die Verknüpfungen der Kirche mit nichtkatholischen Christen	<i>De nexibus Ecclesiae cum Christianis non catholicis</i>
10. Über die Nicht-Christen, die zur Kirche gezogen werden	<i>De non-christianis ad Ecclesiam adducendis</i>

In diesem zweiten Schema sind bezüglich des Mysteriums der Kirche hervorzuheben:

286 S. I.5.3 Die Einfügung des Wortes mysterium in den Konzilstext 56.

287 Philips, Geschichte 139.

288 Philips, Geschichte 140.

289 SC 10. Sind das Mysterium der Konzillehre und das Sakramentale der Liturgie vielleicht der gleiche Höhepunkt, von zwei verschiedenen Seiten aus gesehen?

290 Die Parallelisierung von Sakrament und Geheimnis versucht dieses Kapitel: s. IV.4.3 Parallelität von Geheimnis und Sakrament 404.

- Die abgestufte Zugehörigkeit zur Kirche ist Teil des Abschnittes über das Mysterium der Kirche, die sich zu allen Menschen gesandt weiß.²⁹¹
- Durch die Einleitung vor dem Kapitelbeginn beginnt das Mysterium der Kirche mit dem dreifaltigen Gott: *Consilium* des Vaters ist die treibende Kraft hinter dem trinitarischen Wirken und wird als Mysterium der Kirche verstanden.²⁹²
- Der Leib Christi wird als erstes Bild behandelt, ihm folgen weitere Bilder, die die *natura* der Kirche aufzeigen. Interessanterweise wird nicht mit *mysterium* formuliert. Die Aufzählung der Bilder (*grex, vinea, Dei Familia, templum et domus, habitaculum Spiritus Sancti, Civitas Sancta, nova Ierusalem, Sponsa Christi, mater viventium*²⁹³) weist schon große Ähnlichkeiten zur Endversion auf.
- Das Wort *mysterium* kommt im Text nur in der Überschrift und in der aus dem vorbereiteten Schema schon bekannten Inkarnationsstelle vor.

Allerdings findet sich das *mysterium* in zwei Fußnoten an drei Stellen.

- In der Fußnote 8 ist bei einer Erläuterung zu einem Teil aus dem Abschnitt 5 über den mystischen Leib Christi zu lesen: Durch die Einheit mit dem Herrn ist das Wirken des Geist Gottes in uns nicht nur so, dass unsere Leiber durch die sichtbaren Sakramente mit seinem verklärten Leib verbunden werden.²⁹⁴ Das entspricht der paulinischen Lehre über die Wirkungen der Taufe, wie die dazugehörige Fußnote fortsetzt, und wird mit Röm 6,3-13, Kol 2,12, 1 Kor 15,49, Röm 8,11 und der *Summa theologica* des Thomas von Aquin belegt.²⁹⁵ An der Stelle, an der der Text von Sakrament spricht, wird auf Thomas von Aquin verwiesen, der die Sakramente Mysterien nennt.²⁹⁶
- Die synonyme Verwendung von *mysterium* und *sacramentum* verdeutlicht sich in der Fußnote 5, die folgenden Satz aus dem dritten Abschnitt über die Sendung des Sohnes kommentiert: „*Congregatio eorum, qui in Iesu salutis auctorem et pacis ac unitatis principium credunt, est Ecclesia ab Eo convocata et legitime constituta, ut sit pro*

291 „*Ecclesia ad omnes homines missa est, pro quibus Dominus sanguinem suum fudit ut eos ad Regnum suum vocaret et dirigeret.*“ AS II/1, 221, in eigener Übersetzung: Die Kirche ist zu allen Menschen gesandt, für die der Herr sein Blut vergoss, um sie zu seinem Reich zu rufen und zu leiten.

292 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

293 Vgl. AS II/1, 219.

294 „*Ita cum Domino unimur, Spiritu Eius intus operante, non tantum ut corpora nostra per sensibilia sacramenta Corpori eius clarificato coniugantur*“ AS II/1, 217.

295 „*Verbum, prout erat in principio apud Deum, vivificat animas sicut agens principale; caro tamen eius, et mysteria in ea perpetrata operantur instrumentaliter ad animae vitam; ad vitam autem corporis non solum instrumentaliter, sed etiam per quamdam exemplaritatem.*“ AS II/1, 224, in eigener Übersetzung: Das Wort, so wie es im Anfang bei Gott war, belebt die Seelen genauso wie es am Anfang wirkte; auch die Mysterien in dessen Fleisch vollzogen, wirken als Instrument auf das Heil der Seele hin; zum Leben aber des Leibes nicht nur als Instrument, sondern auch durch ein gewisses Beispiel.

296 S. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“ 189.

universis et singulis sacramentum visibile huius salutiferae unitatis.“²⁹⁷ Zur Kirche als sichtbares Sakrament wird in der Fußnote kommentiert: „*Sacramentum, sensu latiore, seu mysterium, seu signum efficax salutis, sollemniter dicitur de Christo*“²⁹⁸. Damit wird geklärt, dass *sacramentum* einerseits als *mysterium*, andererseits aber auch als sichtbares Heilszeichen verstanden wird. Das zeigt sowohl die Ähnlichkeit der Begriffe *sacramentum* und *mysterium* als auch ihre Unterschiedlichkeit. Die Fußnote setzt mit einem Zitat des Heiligen Augustinus fort: „*Non est enim aliud Dei mysterium nisi Christus*“²⁹⁹. Schema II fügt nach *mysterium* ein erläuterndes „*(sacramentum)*“ ein.³⁰⁰

Aus dem Kommentar zum Schema II können noch weitere Einsichten gewonnen werden:

- Die Kirche wird als Glaubensgegenstand vorgelegt.³⁰¹
- Der Kommentar verdeutlicht, dass das Kapitel über das Mysterium der Kirche in drei Teile aufgebaut ist: Der erste Teil (2-4) zeigt, wie die Kirche aus dem dreieinigen Gott hervorgeht, aus dem Ratschluss des ewigen Vaters, der beauftragten Mission des ausführenden Sohnes und der vollständigen Heiligung des Heiligen Geistes. „*Sicque ostenditur doctrinam de Ecclesia in dogmate primario christianismi fundari.*“³⁰²
- Der zweite Teil (5-6) zeigt die vielfältigen Bilder von Schrift und Tradition, mit denen das „Mysterium der Kirche“ beschrieben wird.³⁰³ Wer Kirche beispielsweise auf das Volk Gottes reduziert, missachtet die Aussageabsicht des Konzils. Das Konzil bevorzugt keineswegs ein Bild gegenüber anderen, sondern stellt ausdrücklich fest, dass die Bilder erst in ihrer Gemeinsamkeit das Mysterium der Kirche enthüllen.³⁰⁴
- Der dritte Teil (7-10) stellt die Kirche unter Papst und den mit ihm verbundenen Bischöfen dar, aber auch die Verbindung von Katholiken, Christen und Nicht-Christen.

297 AS II/1, 217, in eigener Übersetzung: Die Versammlung deren, die an den Urheber des Heils in Jesus und den Anfang des Friedens und der Einheit glauben, ist die von ihm zusammengerufene und legitimerweise konstituierte Kirche, damit sie für alle und jeden das sichtbare Sakrament dieser heilbringenden Einheit sei.

298 AS II/1, 223, in eigener Übersetzung: Sakrament, in einem weiteren Sinn, sei es das Mysterium oder das sichtbare Zeichen des Heils, wird feierlich über Christus gesagt.

299 Augustinus, Epist. 187, XI, 34, PL 33, 845; in eigener Übersetzung: Denn es gibt kein anderes Mysterium Gottes außer Christus.

300 Vgl. AS II/1, 223.

301 „*Iam ex inscriptione patet Ecclesiam ut obiectum fidei proponi et non tantum in sua extrinseca manifestatione describi.*“ AS II/1, 229, in eigener Übersetzung: Schon aus der Überschrift eröffnet sich, dass die Kirche als Objekt des Glaubens vorgelegt wird und nicht nur in ihrer äußerlichen Gestalt beschrieben wird.

302 AS II/1, 229, in eigener Übersetzung: So zeigt sich, dass die Lehre über die Kirche im ersten und wichtigsten Glaubenssatz grundgelegt ist; s. II.7 Artikel 2 – der Heilsplan des Vaters 204.

303 „*[...] in testimonio Scripturae et Traditionis similiter nitens, proponit varias imagines quibus mysterium Ecclesiae revelatur, quae quidem non tantum est Populus Dei, sed ipsum Corpus Christi, necnon grex Pastoris supremi, Civitas caelestis, Sponsa novi Adami, etc.*“ AS II/1, 229, s. II.5 Der Aufbau des ersten Kapitels in acht Artikeln 177.

304 S. IV.1.3 Die sich im Mysterium ergänzende Vielfalt der Bilder 373.

Die Konzilsväter akzeptieren dieses Schema II wegen des neuen Stils, des Aufbaus und der pastoralen wie ökumenischen Sensibilität wesentlich besser als das vorbereitete Schema. Auch die biblischen Bilder werden positiv hervorgehoben, nur ihre lose Anordnung kritisiert. Als Verbesserungsvorschlag für das Kapitel I ist zu hören „*der dynamische und eschatologische Aspekt der Kirche müsse noch deutlicher zum Ausdruck gebracht werden.*“³⁰⁵ Eine deutlichere Verbindung von Kirche und Eucharistie als ihrem Ursprung wird eingefordert, aber auch ein Abschnitt über das Reich Gottes. Ebenso ist es das Anliegen einiger Konzilsväter, die Kirche als Kirche der Armen herauszuarbeiten.

Fünf Verbesserungsfragen werden den Konzilsvätern gestellt, die notwendige Weichenstellungen für die Überarbeitung zum Schema III darstellen, in denen es vorrangig um das Kollegium der Bischöfe geht. Das Volk Gottes soll als eigenes Kapitel direkt nach dem Mysterium der Kirche eingefügt werden. Die Berufung zur Heiligkeit und der Ordensstand sollen ebenfalls auf zwei Kapiteln aufgeteilt werden. Über die Frage des Marienkapitels wird zwischen den Konzilsvätern sehr kontrovers diskutiert. Die eine Seite will die Gedanken über Maria „*im Licht des zentralen Mysteriums der Kirche*“³⁰⁶ klären und Maria nicht vom zentralen Thema des Konzils trennen. Für die andere Seite nimmt Maria gegenüber der Kirche eine Vorrangstellung ein, „*weil das marianische Mysterium zutiefst in den trinitarischen Relationen verwurzelt sei*“³⁰⁷. Mit 1114 zu 1074 Stimmen wird knapp für die Einfügung des Marienkapitels in „Lumen Gentium“ gestimmt.

1.5.6 Das Schema III von 1964

Die Theologische Kommission überarbeitet das Schema II und weitet die sechs Kapitel nach der Diskussion um Schema II auf acht Kapitel aus. In das Kapitel *Über das Mysterium der Kirche* wird der neue Artikel 5 über das Reich Gottes eingefügt. Die Schriftbelege werden geordnet, der Leib-Christi-Gedanke eng an die paulinische Theologie gebunden und mit ökumenischer Feinfühligkeit Leib Christi und katholische Kirche verbunden. Die Kirche der Armen findet ihren Eingang in den Text, genauso wie die Erwähnung der heiligen und zugleich zu erneuernden Kirche. Die Artikel 8-10 über die Beziehungen der Menschen zum „Mysterium der Kirche“ werden in das Kapitel über das Volk Gottes, das neue Kapitel II, verschoben. „*Die Einfügung eines besonderen Kapitels II über das Volk Gottes entsprach dem Bemühen, die Verwirklichung des Geheimnisses der Kirche auf ihrem Weg durch die*

305 Philips, Geschichte 142.

306 Philips, Geschichte 149.

307 Philips, Geschichte 149.

*Geschichte und in der Entfaltung ihrer eigentümlichen Katholizität zu zeigen.*³⁰⁸ Das Mysterium der Kirche ist somit nicht nur auf das Kapitel I beschränkt, sondern die Grundlage für die Kirchenkonstitution, wie folgendes Zitat belegt: *„Nach dem Kapitel über das Mysterium der Kirche im ganzen, von der Schöpfung bis zur himmlischen Vollendung, werde dieses Kapitel [Anm. d. Verf.: das Kapitel II] nun dasselbe Mysterium für die Zeit zwischen Christi Auferstehung und seiner Parusie diskutieren.*³⁰⁹ Dem Beginn der Kirchenkonstitution mit dem trinitarischen Ansatz entsprechen die Kapitelüberschrift, die „Über das Mysterium der Kirche“ lautet, und die Artikel über das Mysterium der Trinität an ihrem Ende. Das „Mysterium der Kirche“ entwickelt sich zu einem wesentlichen Element der Kirchenkonstitution. Inhaltlich sind Schema III und die Kirchenkonstitution weitgehend identisch. In den Anmerkungen zu diesem Schema finden sich Aussagen, die für das Mysterium der Kirche relevant sind:

- Die Kirchenkonstitution wird nicht *De Ecclesia Christi* heißen, wie vom Vatikanum I vorgesehen: *„Sufficit tamen titulus ‚De Ecclesia‘, qui in Vaticano II iam receptus est; alia ceterum Ecclesia praeter Ecclesiam Christi non existit. Unde brevior expressio videtur satis clara.*³¹⁰ Der Titel *De Ecclesia* reicht aus, weil es keine andere Kirche außer der Kirche Christi gibt. Das fehlende Wort „Christi“ hebt zudem die Fixierung auf den Sohn auf, so dass die Kirche in ihrem trinitarischen Ursprung sichtbar wird.
- Die zweite Frage,³¹¹ ob die Einfügung des Mysterienbegriffs im Vatikanum II eine verständnisvolle Ergänzung der Aussagen von Vatikanum I ist, kann an dieser Stelle noch nicht endgültig beantworten.³¹² Aber anhand der Überschrift von Vatikanum I *De Ecclesia Christi*, die zu *De Ecclesia* wird, zeigt sich, dass Vatikanum II um eine größere Klarheit und Verständlichkeit der Aussagen von Vatikanum I bemüht ist.
- Das Wort „Mysterium“ wird verteidigt, ebenso die Formulierung *ut sacramento*³¹³.
- Im eingefügten fünften Artikel wird das Reich Gottes mit der Kirche als Mysterium verbunden.³¹⁴

Der Autor von Schema II, Gérard Philips, zeigt sich mit den Entwicklungsschritten der Kirchenkonstitution zufrieden: *„Aber schon die Entstehungsgeschichte der Konstitution über die Kirche, deren Etappen wir getreu nachgezeichnet haben, zeigt uns eine Gesamtschau des*

308 Philips, Geschichte 150.

309 Komonchak, Unterwegs 51.

310 AS III/1, 170.

311 I.2.6 Zehn Fragen aus Vatikanum I 32.

312 S. II.14.1 Verständnisvolle Ergänzung des Vatikanums I (zu Frage 2) 307.

313 Vgl. AS III/1, 170f. und s. II.6.4 *Veluti sacramentum* 194.

314 S. II.10.4 Kirche im Verhältnis zum Reich Gottes 238.

*Mysteriums der Kirche, die in ihrer Tiefe und in ihrem Reichtum in der Geschichte selten erreicht wurde.*³¹⁵ Auch wenn diese Schau selten erreicht wird, erfindet sich die Kirche mit dieser Konstitution nicht neu, sondern drückt ihr Selbstverständnis aus Schrift und Tradition aus, um ihr Mysterium zu umreißen. Mit Otto Hermann Pesch kann daher gesagt werden, dass *„die Kirchenkonstitution als Darlegung des Kirchenverständnisses im Kontext lange vorbereiteter theologischer Einsichten“*³¹⁶ steht. Diese allgemeine Akzeptanz zeigt sich in der hohen Zustimmung zur Kirchenkonstitution: 2151 Konzilsväter (99,8%) votieren dafür, nur fünf dagegen.

1.5.7 Zusammenfassung

Diese historisch-systematische Übersicht verdeutlicht das komplexe Wachstum in der Vorbereitung des Konziltextes, das nicht auf eine zweifache Ekklesiologie zurückgeführt werden kann. Zwar beinhalten die Theologie des vorbereiteten Schemas und das Konzilsdokument unterschiedliche Ekklesiologien, aber aufgrund der vielfältigen Zwischenschritte wird sichtbar, dass es sich nicht nur um zwei gegensätzliche Positionen handelt. Gerade das Einfügen des Mysteriums der Kirche in die Kirchenkonstitution ist das Ergebnis des gesamten Konzils.³¹⁷ „Mysterium der Kirche“ verdrängt den Begriff „Natur der Kirche“, weil der Mysterienbegriff offen für das Mysterium Gottes ist und der Naturbegriff nahelegt, dass es sich um eine selbständige und im negativen Sinne unabhängige, weil nicht von Gott abhängige, Kirche handelt.

Die rein juristische Betrachtungsweise des vorbereiteten Schemas wird mit dem Mysterienbegriff zurückgewiesen, weil sie das überraschende Wirken Gottes in der Kirche nicht mit rechtlichen Bestimmungen fassen kann. Das Konzil erhebt mit dem Begriff Mysterium den Anspruch, Kirche unhintergebar als auf Gott hin offene Wirklichkeit zu fassen, die in dieser Klarheit das geheimnisvolle Licht Gottes zeigt: *„In deinem Licht, o Gott, schauen wir das Licht.“*³¹⁸ Dieses geheimnisvolle Licht für die Völker wird sich im Titel *„Lumen Gentium“* widerspiegeln.³¹⁹

315 Philips, Geschichte 155.

316 Pesch 81.

317 *„Vor dem Hintergrund dieser freien Entstehungssituation wird man mit Rahner die Tatsache für ‚geistesgeschichtlich erstaunlich‘ und vielleicht sogar ‚wunderbar‘ halten, dass es auf dem II. Vatikanum überhaupt zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen ist.“* Wassilowsky, Heilssakrament 71.

318 Vgl. Ps 36,10; s. III.3.1 Anthropologische Seinslichtung: das Licht des Mysteriums 346.

319 S. II.2.3 Lumen Gentium 127.

I.6 Übereinstimmungen von Mysterientheologie und Kirchenkonstitution

I.6.1 Das liturgische Vorzeichen vor dem Mysterium der Kirche

Die Mysterientheologie greift das Mysterium im Namen auf. Neben der Geheimnis-Linie, die zum Vatikanum II führt, bereitet auch die Mysterientheologie des Odo Casel wesentliche Aussagen zum Mysterium der Kirche vor. Dass Odo Casel sich nicht von der Offenbarung oder erkenntnistheoretisch, sondern von der Liturgie aus dem Mysterium der Kirche nähert, entspricht der Vorgangsweise auf dem Konzil: Die Konzilsväter diskutieren zunächst die Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium“, dann die Kirchenkonstitution. Die zeitlich vorgängigen Einsichten und Ergebnisse rund um die Liturgiekonstitution beeinflussen daher „Lumen Gentium“. Schon die liturgische Bewegung entdeckte für sich das Mysterium der Kirche: „Der Durchbruch zu einer tieferen, wirklich entsprechenden Fassung des Mysteriums der Kirche auf breiter Front war in einer eigenartigen Wechselseitigkeit der Beeinflussung auch der Beginn der liturgischen Erneuerung des 20. Jahrhunderts.“³²⁰ Kirchliche und liturgische Bewegung sind in ihrer Abhängigkeit zu sehen: „Es macht nicht nur die kirchliche Bewegung die liturgische verständlich, sondern die liturgische bedeutet auch Hinwendung zum Mysterium der Kirche.“³²¹ Das Pascha-Mysterium führt daher zum Mysterium der Kirche. Wenn das Konzil von Pascha-Mysterium spricht, ist die Mysterientheologie des Odo Casel mitzudenken.³²²

In der Mysterientheologie finden sich für die Kirchenkonstitution und das Verständnis vom Mysterium der Kirche bedeutungsvolle Vorwegnahmen. Dieses Kapitel beschränkt sich vorwiegend auf Primärliteratur,³²³ um Konvergenzen zwischen dem Mysterium der Kirche der Mysterientheologie und des Konzils zu finden. Die *Paradosis* wird als Art und Weise der Mysterienübergabe dargestellt. Christumysterium und Kultmysterium werden voneinander unterschieden und in ihrer Zugehörigkeit bestimmt. Die Verbindung von Kirche und Mysterium wird als *communio/koinonia* charakterisiert. Der Exkurs leitet einen Vergleich zwischen den antiken Mysterien und dem christlichen Verständnis von Mysterium ein. Davon ausgehend wird das hochzeitliche Mysterium zwischen Christus und Kirche herausgearbeitet, beginnend mit der endzeitlichen Hochzeit und ihrer heilsgeschichtlichen Vorbereitung. Über

320 Neunheuser, Vorwort 11.

321 Kaczynski, Kommentar 26.

322 Vgl. Neunheuser, Vorwort 16.

323 Beispielsweise ist der Disput zwischen Odo Casel und Karl Rahner über das Wiener Memorandum 1943 anzuführen, vgl. Batlogg 205, die Kontroverse zwischen Jesuiten neuscholastischer Prägung, vgl. Batlogg 209-213, bzw. die grundlegende Frage, ob die Casel'sche Mysterientheologie als globales Konzept der Theologie verstanden werden kann.

das Bild der Braut knüpfen hier weitere biblische und patristische Bilder für die Kirche an, zusammengefasst in Maria. Auf dieser Grundlage wird der zentrale Begriff des Pascha-Mysteriums analysiert und abschließend gewürdigt.

1.6.2 Das Mysterium und die Mysterien bei Odo Casel

In einer biographischen Schilderung Odo Casels findet sich die Verbindung von Mysterium und Liturgie als persönliche Glaubenserfahrung, die als treibende Kraft hinter der Mysterientheologie steht: „*Hinzufügen möchte ich nur eines [...], dass nämlich die erste Intuition über die Mysterienlehre mir in der Liturgie bei der Feier eines Hochamtes gekommen ist.*“³²⁴ Mysterium stellt für Casel keine Erkenntnislehre über göttliche Wahrheiten dar, sondern eine Wirklichkeit, von der er durch Gottes Wirken erfasst und verwandelt wird. Diese Erfahrung der Mysterienwirklichkeit reflektiert er in seiner Mysterientheologie.

1.6.2.1 Paradosis als Übergabe von Mysterien

Die Mysterientheologie spricht von Mysterien, die durch *traditio/paradosis* zugänglich sind. Diese Überlieferung der christlichen Lehre ist für Casel ein Mysterium im vollen Sinne:³²⁵ „*Wir empfangen die christliche Heilslehre nicht durch eigenes Nachdenken, sondern auf dem Wege dieser heiligen Überlieferung, die in ununterbrochener Überlieferung bis auf Christus selbst zurückgeht.*“³²⁶ Der Bischof garantiert diese Überlieferung als Lehre Christi. Das schließt mit ein, dass der Tradent zunächst den von der Quelle empfangenen Logos innerlich erlebt, erfährt und aus sich heraus neu gebärt, um ihn in der für Casel wichtigen Verbindung von geschichtlich-objektivem und pneumatisch-subjektiven Element weiterzugeben.³²⁷ Dieser Logos ist menschlich vermittelt, aber göttlichen Ursprungs.³²⁸ Das ist das enthusiastische Moment, das Casel im Umgang mit dem Logos betont und das in der hörenden und lebendigen „*Aufgeschlossenheit des Menschen für die die Welt durchwaltende Weisheit Gottes*“³²⁹ besteht. Was ein Christ dank der Paradosis übernimmt, sind keine Lehrsätze, sondern Jesus Christus, den Kyrios als auferstandenen und pneumatischen Christus.³³⁰ Auf dem Zitat aus dem Kolosserbrief „*Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist: Christus ist unter euch, er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit*“ (Kol 1,27) gründet

324 Schneider, Mysterium der Ekklesia 22.

325 Vgl. Casel, Kult 212.

326 Casel, Kult 212.

327 Vgl. Casel, Kult 213.

328 Vgl. 1 Thess 2,13: „*Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern – was es in Wahrheit ist – als Gottes Wort angenommen habt; und jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam.*“

329 Casel, Kult 214.

330 Vgl. Casel, Kult 215.

für Casel der tiefste Inhalt der christlichen Paradosis: „*das Innewohnen des pneumatischen Herrn in der Ekklesia und der einzelnen Seele.*“³³¹

Für Casel verkündigt Paulus nicht das *martyrium* Gottes³³², sondern das für ihn textlich besser bezeugte Mysterium Gottes in 1 Kor 2,1.³³³ Inhalt des Mysteriums ist Jesus als Gekreuzigter. Die paulinische Verkündigung ist für Casel unabhängig von Wissenschaft und allein aus der in der Auferstehung sichtbaren Kraft Gottes,³³⁴ ermöglicht durch das *pneuma* Gottes,³³⁵ das sich dem Menschen als *nous* schenkt:³³⁶ „*Und dieser Nous, das Pneuma Christi, gibt uns die Kraft und die Fähigkeit, die göttliche Paradosis aufzunehmen und sie innerlich zu verstehen, sie, die nicht Weisheit von Philosophenschulen, nicht Menschenweisheit ist, sondern Weisheit, die unmittelbar von Gott kommt auf dem Wege der Tradition.*“³³⁷ Der Begriff Paradosis zeigt die veränderte Akzentuierung des Mysteriums: Das Mysterium als Erkenntniswahrheit rückt in den Hintergrund, das Mysterium als umfassend erfahrbare und lebendige Wirklichkeit wird für Odo Casel bestimmend: „*Die Mysterien-traditio soll in dem Menschen das innere Leben wecken*“.³³⁸ Diesbezüglich sieht Casel einen Gegensatz zwischen dem jüdischen Traditionsbegriff, der das Weitergeben von Wissen stark macht, und dem hellenistischen, der den Geist erweckt und zur Erfahrung der Wahrheit bringt.³³⁹ Paradosis im christlichen Sinn ist für Casel ebenfalls unabgeschlossen und benötigt stetige Erneuerung.³⁴⁰ Mit anderen Worten: Paradosis kennzeichnet nicht nur, aus welcher geheimnisvollen Tiefe das Mysterium kommt, sondern auch die Art und Weise der Überlieferung und der Erweckung des inneren Menschen. Göttliches und menschliches Element bilden eine komplexe Einheit.³⁴¹ Gerade dadurch unterscheidet sich der Mysterienbegriff der Neuscholastik, der eine charakteristische Ähnlichkeit mit dem jüdischen Traditionsbegriff aufweist, von dem hellenistisch geprägten Begriff Casels. Auf eine Kurzformel gebracht: Paradosis ist der Weg

331 Casel, Kult 215.

332 Martyrium ist im Sinne von Zeugnis zu lesen. Casel weist auf die wirklichkeitsverändernde Dimension hin, die er im Begriff Mysterium findet.

333 Vgl. 1 Kor 2,1: „*Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen*“. Casel ersetzt hier Zeugnis durch Mysterium.

334 Vgl. 1 Kor 2,4f.: „*Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes*“.

335 Vgl. 1 Kor 2,10: „*Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes.*“

336 Vgl. 1 Kor 2,16: „*Wir aber haben den Geist Christi.*“

337 Casel, Kult 217.

338 Casel, Kult 218.

339 Vgl. Casel, Kult 218.

340 Vgl. Casel, Kult 222.

341 S. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

zum Mysterium, Logos der Inhalt des Mysteriums, das lebendige Wort Gottes³⁴²: „Auch in der christlichen Religion stellen die großen Taten Gottes, also Ereignisse, Tatsachen, den Inhalt der Paradosis dar. Und was wir in der Paradosis empfangen haben, das begehen wir im Kult, in dem wir diese Heilstatsachen in Mysteriengegenwart hinstellen. Das ist für uns der Sinn der Liturgie.“³⁴³ In der Terminologie von Odo Casel kann zusammengefasst werden: Mysterium, also Christumysterium, deutet auf das innere Geschehen in der Tiefe des Menschen hin, das sich im sogenannten Kultmysterium liturgisch entfaltet.

I.6.2.2 Christumysterium und Kultmysterium

Das Mysterienverständnis von Odo Casel ist als heilsgeschichtlich und pneumatisch-theologisch sowie kultisch charakterisierbar, in der eine komplexe Einheit von Geist und Struktur, Christumysterium und Kultmysterium zu finden ist.³⁴⁴ Mysterium ist für Casel zunächst der heilige und unnahbare Gott in sich. Dieses Mysterium Gottes ist den Menschen in Christus nahe gekommen.³⁴⁵ In diesem obersten und letzten Mysterium entspringen gleich einem Urquell oder Urbild die weiteren Mysterien, weshalb das Christumysterium auch „Urmysterium“ genannt wird.³⁴⁶ Dieses Gottesmysterium ist zugleich Christumysterium, das sich in den Mysterien des Lebens Jesu entfaltet³⁴⁷ und in dem sich der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist offenbart: „sodann ist Mysterium das Christumysterium, die Mensch gewordene Person Jesu Christi als Offenbarung Gottes und seine zum Heil der Menschen gewirkten Taten, wie sie im Pascha Christi kulminieren“.³⁴⁸ Das Christumysterium umfasst nicht nur Jesus Christus, sondern als pneumatisches Christumysterium Christus mit seiner Ekklesia. Die Menschen sind berufen, ein Leib mit Christus zu werden, wie Paulus verkündigt. Die Ekklesia umfasst die Erlösten, die in den „pneumatischen Christusleib“ Einzugliedernden, um durch Leiden und Sterben den noch verborgenen Leib zu vollenden:³⁴⁹ „Erst wenn der letzten Erwählte mit dem verklärten Herrn ein Leib, wenn er Ekklesia geworden ist, wird das verhüllte Mysterium zu dem entschleierte Mysterium“.³⁵⁰ Ziel der

342 „Deshalb wird der Sohn Gottes Logos genannt, weil er die lebendige Wahrheit und Wirklichkeit Gottes selbst ist.“ Casel, Kult 219.

343 Casel, Kult 221.

344 Vgl. Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 22.

345 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 23: „Das Mysterium Gottes ist also Christus, der um der Menschen willen sichtbar gewordene und für die Menschheit gekreuzigte Logos Gottes“.

346 Vgl. Schneider, Mysterium des Pascha 43; Urmysterium-Urgeheimnis, s. IV.4.4.1 Urgeheimnis und Grundgeheimnis 406; Urmysterium-Ursakrament, s. II.6.2.2 Die Kirche als Ursakrament – Otto Semmelroth 181.

347 S. II.12.5 Mysterien des Lebens Jesu 278.

348 Baersch 8.

349 Vgl. Kol 1,24: „Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt“; vgl. Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 24.

350 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 24.

christlichen Belehrung ist die unverhüllte Gottesschau. Die Lehre ist ein Mittel zur Wahrheit des Mysteriums zu gelangen, das heißt zum Christusmysterium: „*Die mündliche Belehrung geht immer mehr in die gottgeschenkte Schau über. Am höchsten wird das in der hinter dem Mysterium stehenden Wirklichkeit [...] vollzogen. Da nähern wir uns Christus so sehr, dass wir ihn unmittelbar berühren.*“³⁵¹ Diese Berührung Christi vollzieht sich im Pneuma über das Kultmysterium. Dieses Kultmysterium, dessen Mitte die Feier der Eucharistie ist, ist kein In-Erinnerung-Rufen vergangener Ereignisse, sondern „*ein objektiv Gegenwärtig-Werden Christi und seiner vergangenen Heilstaten über Raum und Zeit hinweg, um ihre reale Gegenwart.*“³⁵² Der Mysterienbegriff hatte zunächst keinen kultischen Sinn. In der nachbiblischen Zeit werden nach und nach „*die das Christusmysterium nachbildenden und vermittelnden Riten Mysterien*“ genannt.³⁵³ Was sich in Christus an Heilsgeschehen ereignet, benennt die kultische Feier. „*Die Termini ‚Liturgie‘ und ‚Kultmysterium‘ charakterisieren bei Casel die gleiche Wirklichkeit unter unterschiedlichen Aspekten: Mysterium bezeichnet mehr den eigentlichen Kern der Handlungen, Liturgie mehr das Tun der Kirche bei diesem Heilswerk Christi. Mitte ist und bleibt das Christusmysterium.*“³⁵⁴ Diese Feiern sind an das Christusmysterium zurückgebunden, ausgedrückt im Namen „Mysterien“.

1.6.2.3 Koinonia durch Teilhabe am Mysterium

Die Kirche verbindet die Gläubigen mit Christus. Die von Papst Leo XIII. beschriebene Analogie zum Mysterium der Inkarnation³⁵⁵ verdeutlicht diese Verbindung zwischen dem Menschen und dem Mysterium Gottes, das in Christus in all seiner Fülle erfahrbar ist.³⁵⁶ Dieses Miteinander von Christus und Ekklesia ist für Casel wahre Gemeinschaft: „*Echte, wirkliche Gemeinschaft mit Christus und seinem hl. Pneuma ist die Grundlage für die Ekklesia als heilige Gemeinde, wie umgekehrt aber auch nur wahrhaft am Herrn teilhaben kann, wer in der Mysteriengemeinschaft der Ekklesia steht.*“³⁵⁷ Solange das Einfügen in die Gemeinschaft der Erlösten noch nicht vollendet ist, ist das Mysterium noch verhüllt, wenn auch die Erlösten jetzt schon Anteil am Herrn haben.³⁵⁸ Diese Anteilnahme an Christus heißt

351 Casel, Kult 212.

352 Kaczynski, Geheimnisse feiern 244.

353 Casel, Kult 34.

354 Jeggle-Merz 57.

355 S. I.5.2.3 Inhalt und Kritik 53 bzw. s. II.13.4 Mysterium der Inkarnation 295.

356 „*Durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes und durch seinen Opfertod am Kreuze wie auch durch die daraus hervorgehende Verklärung und Erhöhung des Sohnes Gottes ist die Kirche der Leib Christi geworden, der mit dem Gottmenschen ein Leben hat.*“ Casel, Kult 133f. Christus ist nicht nur auf die gottmenschliche Person beschränkt, sondern umfasst den pneumatischen Christus, Christus mit seiner Ekklesia.

357 Casel, Kult 224.

358 Vgl. Petrus bei der Fußwaschung: „*Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.*“ (Joh 13,8).

mit einem anderen Wort *koinonia*, *communio*, womit das Wesen der Eucharistie beschrieben wird. Es geht um wirkliche Teilnahme – nicht nur um eine moralische oder bloß abbildhafte.³⁵⁹

Durch die „Einverleibung“ in den einen Leib Christi werden alle eins, weil Christus von ewiger Gegenwart auf die Getauften einwirkt und ihr Leben von innen berührt und verwandelt. Casel ergänzt den Gedanken der *Koinonia* mit dem Gedanken der Teilhabe, der vor zwei Fehlern bewahrt: Weder fallen Christus und die *Ekklesia* auseinander noch werden sie in eins verschmolzen.³⁶⁰ Wer teilhat, empfängt vom Teilgebenden. Er lebt mit ihm und aus ihm, geht aber nicht im anderen auf. In dieser Teilhabe verwandelt sich der Mensch, um Christus ähnlich zu werden. Aber er wird dadurch nicht Christus, sondern christusförmig. Das Wesen der Liebe fordert, dass das Gegenüber erhalten bleibt. Eine Verschmelzung zur absoluten Einheit widerspricht für Casel der Liebe. Die Teilhabe an der menschlichen Natur führt zur *Koinonia* der *Ekklesia*: Hätte der Logos nur einen individuellen Menschen angenommen, wäre Christus nur eine Art von moralischem Vorbild, dem es nachzueifern gälte. Aber Christus nimmt die menschliche Natur und darin jeden Menschen an, um alle Menschen mit ihrer menschlichen Natur zu erlösen.³⁶¹ Auf diese Weise begründet Christus die *Koinonia* aller Menschen und mit der gesamten Menschheit, so dass er auch nicht nur für eine schuldig gewordene Einzelpersonen, sondern für jeden Träger der menschlichen Natur stirbt. *Koinonia* ist durch Inkarnation und Erlösung zweifach bestimmt.³⁶²

Die *Koinonia* des Erlösungswerks des Sohnes führt für Casel zur Einheit, die der Geist schenkt: Was der Sohn an *Koinonia* begründet, besiegelt der Heilige Geist als Siegel der Einheit.³⁶³ Der Geist Gottes, das *Pneuma*, geht aus Vater und Sohn hervor, um an ihrem Leben als Gabe der *Koinonia* teilzugeben. Der Geist ist das Band der Liebe und verbindet die auf Christus begründete *Ekklesia*, wie schon Irenäus formulierte: *„Diese Gabe ist der Ekklesia anvertraut worden, wie um ihr Gebilde mit Lebenshauch zu erfüllen, damit alle daran teilhabenden Glieder belebt werden; in ihr ist die Gemeinschaft mit Christus, d.h. das heilige Pneuma, gegeben, das Unterpand der Unverweslichkeit und die Stärkung unseres Glaubens und die Leiter zu Gott hinauf“*³⁶⁴. Das Leben der *Ekklesia* entstammt dem Geist Gottes. Das Augustinuszitat, dass der Schöpfer die Menschen nicht ohne menschliche Mithilfe erlösen

359 Moralische Teilnahme meint die Überzeugung „Man soll so sein wie sein Vorbild“ bzw. bloß abbildhafte „Man ahmt jemand anderen nach“. Demgegenüber steht die wirklich Teilnahme: „Ich lebe aus Christus“, Vgl. Casel, Kult 225.

360 Vgl. Casel Kult 236.

361 Damit gilt auch das Schriftwort: *„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“* (Gal 2,20).

362 *„Überall erkennen wir die heilige Gemeinschaft als wesenhaft zum Werke des Heils gehörig.“* Casel, Kult 227.

363 Vgl. LG 4.

364 Irenäus, Adv. Haer. III 24,1, in der Übersetzung von: Casel, Kult 227.

will, bedeutet für Casel, dass die Menschen auch in Bezug auf die Mysterien Mitschöpfer sind: „*Coelesti lumine, quaesumus, Domine, semper et ubique nos praeveni, ut mysterium, cuius nos participes esse voluisti, et puro cernamus intuito et digno percipiamus affectu*“³⁶⁵. Die Menschen haben teil am ganzen Mysterium, nicht nur an einer Wirkung oder einer Frucht. Durch die Schau des Mysteriums geschieht Verwandlung.³⁶⁶ Was an Christus geschieht, überträgt sich für Casel auf den neuen Menschen: Die Erlösten sind „*Mitwirkende des Mysteriums*“³⁶⁷. In der Teilhabe wirken die Erlösten am Mysterium mit, weil sie mit Christus verbunden sind: Der Mensch erhält über die von Christus angenommene menschliche Natur Anteil an Christi göttlicher Natur: „*In freier Liebe wollte der Sohn Gottes an unserer Menschheit teilhaben, damit wir teilhaben an seiner Gottheit. Das ist der Heilsplan der göttlichen Agape. [...] In seiner Agape will er auch uns, seinen Geschöpfen, Anteil an seiner Seligkeit schenken durch die Teilhabe an seiner göttlichen Natur.*“³⁶⁸ Gott will Mit-Liebende.³⁶⁹ Die Menschheit ist zur freien Annahme dieser Gabe Gottes herausgefordert und wird als sein Volk erlöst.³⁷⁰ Gebet und Gottesdienst führen zur Teilhabe an den Mysterien, zur Koinonia mit Gott und untereinander.

1.6.3 Exkurs: Die Mysterien der Antike und das Mysterium des Christentums

1.6.3.1 Das Wesen der antiken Mysterien

Die religiösen Mysterienkulte waren in Griechenland und Rom von der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus bis in die Spätantike verbreitet. Abseits der offiziellen Religion und des Staatskultes werden die Gläubigen in Initiationsriten in einer persönlichen Lebensübergabe mit dem Geschick einer Gottheit verbunden. Die Faszination der Mysterienkulte wurde durch das Gebot der Geheimhaltung verstärkt. Die Blütezeit der Mysterien kann auch als Antwort auf das aufkeimende Christentum verstanden werden. Durch die starke Diesseitsorientierung der antiken Mysterien greifen Vergleiche mit den Jenseitsvorstellungen des Christentums zu kurz.³⁷¹

365 Postcommunio am 13. Januar, zit. n. Casel, Kult 232: „*Mit himmlischen Licht umgib uns immer und allezeit, o Herr, damit wir das Mysterium, zu dessen Teilhabern du uns gemacht hast in deiner Huld, mit reinem Auge schauen und mit würdigem Herzen empfangen.*“

366 Vgl. 2 Kor 3,18: „*Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn.*“

367 Vgl. Casel, Kult 232.

368 Casel, Kult 236.

369 „*Deus vult condiligentes.*“ Johannes Duns Scotus, op. Ox. III, 32.6.

370 Vgl. Casel, Kult 236.

371 Vgl. Hutter, Art. Mysterienreligionen 572-575.

Weil Christus sich als *logos spermatikos* in die antiken Religionen einpflanzt und die Völker auf seine Inkarnation vorbereitet, findet der Begriff *μυστήριον* aus dem antiken Sprachgebrauch seinen Weg in die Heilige Schrift. *μυστήριον* wird in der griechischen Antike in fünffacher Bedeutung verwendet:³⁷²

- (1) Zunächst sind mit *μυστήρια* (im Plural) die Mysterienkulte gemeint. Vier Charakteristika zeichnen diese Mysterien aus:
 - a. Mysterien sind kultische Feiern. Dabei vergegenwärtigt ein Kreis von Geweihten die Geschicke der Gottheit durch heilige Handlungen, um Anteil am Geschick der Gottheit zu erhalten.
 - b. Die Teilnehmer einer Mysterienfeier werden einer Einweihung unterzogen. Uneingeweihte haben weder Zutritt noch Kenntnis der heiligen Handlungen.
 - c. In der Mysterienfeier wird Heil mit Lebenskräften erhalten, die in der Natur walten.³⁷³
 - d. Mysterien unterliegen einem Schweigegebot, um die heiligen Handlungen und auch Gegenstände des Kultes vor Profanierung zu bewahren.

Mysterien sind weder eine Geheimlehre noch eine religiöse Erfahrung, sondern bezeichnen ausschließlich ein rituelles Geheimnis.

- (2) Spätestens mit Platon finden Mysterien in der Philosophie Erwähnung. Auch die Philosophie zielt auf die Schau des Göttlichen mittels eines gottgewiesenen Weges. Die Bedeutung verschiebt sich: Der sakramentale Charakter der Mysterien verliert sich zugunsten von Geheimlehren. Die philosophische Mysterientheologie bezeichnet demzufolge nicht die Kulte als Mysterien, sondern die Kulte bergen Mysterien.³⁷⁴
- (3) Mysterien werden in Zaubertexten erwähnt: als Bezeichnung für magische Handlungen, Zauberformeln, zauberkräftige Mysterienschriften oder sonstige Mittel, die beim Zauber gebraucht werden, wie eine Zaubersalbe.
- (4) Mysterien kommen selten und vergleichsweise spät im profanen Sprachgebrauch vor, so dass die Entwicklung vom Kultisch-Religiösen zum Allgemein-Profanen verläuft.

372 Vgl. Bornkamm, 810-820.

373 „Das heilige Geheimnis der Mysterienfeier ist eben diese Weihende Verbindung zwischen der leidenden Gottheit und ihren Mythen, die am göttlichen Schicksal und damit an der göttlichen Lebenskraft in den Mysterien Anteil empfangen.“ Bornkamm 812.

374 „Mit dem Begriff ist nicht mehr das kultische Ereignis der Begegnung der Gottheit, sondern der göttliche Seinsgrund der Welt gemeint. An die Stelle der irdischen Kontingenz des Göttlichen ist das Interesse an der göttlichen Transzendenz des Kosmischen getreten.“ Bornkamm 816.

Da Belege für diese Verwendung selten sind, ist für μυστήριον von einer hauptsächlich religiösen Bedeutung auszugehen.

- (5) Die Gnosis übernimmt den Begriff der mystischen Philosophie (2) und führt diese Umdeutung der Mysterienkulte (1) weiter. Hinzu kommt eine Reduktion aller Mythen „auf den Mythos vom himmlischen Urmenschen, der, herabgefallen in den chaotischen Kosmos wieder erlöst und seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt wird. Das Verständnis der Mysterien ist jetzt durch diesen Erlösermythos bestimmt“³⁷⁵. In den Mysterien zeigt sich die Verbindung von Geheimnis (da nur die Eingeweihten Kenntnis davon haben) und Enthüllung (da die Gnostiker durch diese Kenntnis erlöst werden).³⁷⁶

I.6.3.2 Entsprechungen zwischen Mysterien und der christlichen Liturgie

Für Casel ist das zuvor beschriebene hellenistische Mysterium „eine heilige kultische Handlung, in der eine Heilstatsache unter dem Ritus Gegenwart wird; indem die Kultgemeinde diesen Ritus vollzieht, nimmt sie an der Heilstat teil und erwirbt sich dadurch das Heil.“³⁷⁷ In dieser Definition wird sichtbar, dass Mysterium auf Gott zentriert und der Einzelne, der von Gott ergriffen ist, angesprochen ist. In Bezug auf das Christentum betont Casel: „Die gesamte antike Terminologie ging in das Christentum über, wurde aber hier, entsprechend der höheren geistigen Lage, zur Trägerin erhöhter, vergeistigter Begriffe“.³⁷⁸ Die antiken Mysterien gehören für Casel zur kosmischen Offenbarung und sind das Vorspiel für die geschichtliche Offenbarung in Jesus Christus.³⁷⁹ Als Gemeinsamkeiten von Christentum und antiken Mysterien führt Casel heilige Formeln, die Gottesschau und die Paradosis an.

Der liturgische Ablauf lässt Parallelen zwischen den antiken Mysterien und der christlichen Feier sichtbar werden. In *heiligen Formeln*, Gebeten und Riten wird der *hieros logos* vollzogen. Das treu gehütete Mysteriengut wird als Paradosis übergeben, und verbindet den in dieser Handlungskette Stehenden mit dem göttlichen Ursprung.³⁸⁰

Die Mysterien gipfeln in der *Gottesschau*. Diese Schau wandelt den Menschen zu dem, was er schaut: „Der Mensch wird Gott angeglichen, aber nicht aus sich, sondern durch die Schau Gottes.“³⁸¹ Weil der Mensch Gott an sich handeln lässt, ist auch von einem Erleiden (παθεῖν)

375 Bornkamm 818.

376 „So sind sie geheime, göttlich-menschliche Offenbarungen, die den Vollkommenen seines Ursprungs versichern und seiner Bestimmung zuführen.“ Bornkamm 818. Die Erkenntnis ist für die Gnosis mehr als die Mitteilung von der Möglichkeit der Erlösung, sondern die Erkenntnis an sich erlöst.

377 Casel, *Mysterienfrömmigkeit* 104.

378 Casel, *Kult* 83.

379 In ähnlicher Weise ist die alttestamentliche Offenbarung ein Vorspiel für das Neue Testament, vgl. Schneider, *Mysterium des Pascha* 48.

380 Vgl. Casel, *Kult* 221.

381 Casel, *Kult* 233.

die Rede, worin sich das Mysterium der Passion andeutet.³⁸² Die Einweihung führt zur mystischen Schau der Gottheit, über die zumindest im Detail Stillschweigen bewahrt wird.

Die *Paradosis* ist der Weg zu den Mysterien.³⁸³ Diese mit geheimnisvollen Ritualen verbundene Übergabe von Mysterien verbindet mit dem christlichen Gedanken der apostolischen Sukzession. Im Mysterienkult steht am Anfang ein Urempfänger, der die Mysterien bis zum Hierophanten bzw. Mysten selbst tradiert. *Paradosis* meint sowohl die äußere Fortsetzung durch den Menschen, als auch die innere Erleuchtung durch den Logos. Kult- und Christusmysterium weisen auf die antiken Mysterien hin: Als Myste wird derjenige bezeichnet, „dem durch Schau die verborgene Wahrheit und Wirklichkeit Gottes mitgeteilt ist.“³⁸⁴ In diesem Sinne ist Christus der erste Myste des Vaters: Der Vater übergibt dem Sohn, was der Sohn den Seinen,³⁸⁵ weitergibt, bevorzugt den Kleinen und Unmündigen.³⁸⁶

I.6.3.3 Unterschiede zwischen Mysterien und christlicher Liturgie

Die Gemeinschaft der Erlösten, denen der Sohn den Vater offenbart, unterscheidet sich von den antiken Mysterien. Verschieden sind auch die Arkandisziplin, die Quelle der Mysterien und die Bedeutung des Logos.

Die *Arkandisziplin* gehört zu den Charakteristika der antiken Mysterienkulte, aber nicht zur Feier der christlichen Liturgie.³⁸⁷

Die in 1 Thess 2,13³⁸⁸ verwendete Mysteriensprache zeigt, dass die Heiden das Richtige suchten, aber nicht die richtige *Quelle* fanden. Laut Casel wurde die Mysteriensprache der Antike verwendet, um zu zeigen, dass der in den Mysterien enthaltene Inhalt im Christentum

382 Als Beispiel für die Gottesschau wird die Schilderung der Hauptfigur Lucius im satirischen Roman des Apuleius angeführt: „*Ich nahte mich der Grenzscheide zwischen Leben und Tod und schritt über Prosperionas Schwelle, ich fuhr durch alle Elemente und kehrte zurück, ich erschaute um Mitternacht der Sonne weißes Licht, ich sah die Götter des Himmels und der Unterwelt von Angesicht zu Angesicht und verneigte mich vor ihnen.*“ Apuleius 247.

383 S. I.6.2.1 *Paradosis* als Übergabe von Mysterien 66.

384 Casel, Kult 220.

385 Vgl. Joh 5,19: „*Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn.*“

386 „*In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben [Anm. d. Verf.: *paradosis*] worden; niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.*“ (Lk 10,21f.|| Mt 11,25ff.) In diesem Zitat findet sich nicht nur die Übergabe, sondern auch ein Thema aus dem Vatikanum I, dass die Kleinen und Unmündigen Zugang zur *Paradosis* der Mysterien haben: s. I.2.5.5 Der geistgewirkte Zugang zu den *mysteria* für die Kleinen 28.

387 Auch wenn Lucius des Apuleius etwas sagt, was er ohne Sünde Uneingeweihten sagen darf, weist er zuerst auf die Geheimhaltungspflicht hin: „*Es mag sein, du wissbegieriger Leser, dass du gerne erfahren möchtest, was hier gesprochen und was getan wurde; ich würde es dir sagen, wenn ich es sagen dürfte.*“ Apuleius 247.

388 Vgl. 1 Thess 2,13: „*Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern – was es in Wahrheit ist – als Gottes Wort angenommen habt; und jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam.*“

überboten wird.³⁸⁹ Auf die Paradosis zu verweisen, war für Heidenchristen glaubwürdig, der Inhalt musste ausgetauscht werden. Das Mysterium des Kreuzes und die Angleichung an den Sohn durch den Pneuma auf dem Weg zur Herrlichkeit fehlen bei den antiken Kulturen, die auf eine Verschmelzung mit Gott, einen Übergang in Gott zielen.³⁹⁰

Das oberste Mysterium des Christentums ist die Offenbarung Gottes im menschgewordenen Logos – diese Heilstat Gottes ist der größte Unterschied zu den antiken Mysterien. Clemens von Alexandrien bedient sich der Sprache der Mysterien, um den Unterschied mit dem göttlichen Logos auszudrücken.³⁹¹ Der Logos ist das Ziel aller Mysterien, die Überbietung aller anderen Kulte, und in gewisser Eigenständigkeit zu betrachten: „*Heute behauptet wohl niemand mehr, dass das christliche Mysterium dem heidnischen Kult entsprungen sei.*“³⁹² Das schließt für Casel nicht aus, dass sich Mysterienkulte und Christentum gegenseitig beeinflussten, wie die angeführten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen.

1.6.4 Das hochzeitliche Mysterium von Christus und Ekklesia

Der Logos unterscheidet christliche und antike Mysterienkulte, wie Firmicus Maternus trefflich formuliert: „*Eines ist das wahre Licht, einer der wahre Bräutigam: diesen herrlichen Namen hat Christus erhalten.*“³⁹³ Um dieses hochzeitliche Mysterium des wahren Bräutigams Christus mit seiner Braut Ekklesia darzustellen, wird zunächst die Ekklesia als Braut Christi bedacht, das Mysterium in seiner eschatologischen Entfaltung analysiert, ehe der heilsgeschichtliche Weg zu dieser Hochzeit aufgezeigt wird.

1.6.4.1 Ekklesia als Braut Christi

Odo Casel nennt sieben Besonderheiten im Verständnis der Kirche als Braut Christi.³⁹⁴

1. Die Kirche als Braut Christi zu betrachten, ruft Ehrfurcht hervor, weil die Braut sich und die Schöpfung ihrer wegen von Christus geschaffen weiß.
2. Die Kirche blickt als Braut auf die in ihr entzündete Liebe zu Christus.

389 Vgl. Casel, Kult 213.

390 Vgl. Casel, Kult 231.

391 „*O wahrhaft heilige Mysterien, o lauterer Licht! Bei Fackelschein werde ich hingeführt, die Himmel und Gott zu beschauen; heilig werde ich durch die Weihe. Hierophant ist der Herr; er führt den Mysteren zum Lichte und gibt ihm das Siegel; er stellt dem Vater den Gläubigen vor, dass er für die Ewigkeit bewahrt werde. Das ist das Toben meiner Mysterien. Wenn du willst, lass auch du dich einweihen. Dann wirst du mit den Engeln den Reigen schließen um den ungewordenen, unvergänglichen und wahrhaft einzigen Gott; Mitsänger aber wird uns sein der göttliche Logos.*“ Casel, Kult 89.

392 Rigaux 199.

393 Firmicus Maternus: De errore profanorum religionum 19, übersetzt von: Casel, Kult 89.

394 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia, 84-87.

3. Die Kirche lernt sich selbst im Sinne des allgemeinen Priestertum der Gläubigen schätzen, die Gläubigen identifizieren sich mit der Braut.
4. Als Braut schätzt die Kirche die Hierarchie in ihrer Stellvertretung für den Bräutigam. Gleichzeitig sind die Menschen, die das hierarchische Amt bekleiden, Teil der Braut.
5. Die Sakramente werden als gemeinsame Betätigung von Braut und Bräutigam verstanden und nicht als individualisierte Gnadenvermittlung missverstanden.
6. Die Heiligen zu verehren, ist eigentlich Christusverehrung: *„Jeder einzelne Heilige, Maria wiederum an der Spitze, ist ein Typus der Ekklesia.“*³⁹⁵
7. Das Verständnis der Kirche als Braut Christi wirft ein neues Licht auf die Mitchristen und Mitmenschen, die in ihrer bräutlichen Würde gesehen werden.

Als Braut Christi verstärkt Odo Casel die Kirche als Mysterium der Liebe.³⁹⁶ Aus der Rückbesinnung der Kirche auf ihre Bräutlichkeit erhofft er sich eine Erneuerung der Kirche.

I.6.4.2 Die eschatologische Hochzeit von Christus und Ekklesia

Casels Mysterienverständnis ist eschatologisch motiviert. Odo Casel *„hatte stets das Ganze vor Augen, die eschatologische Wirklichkeit, wie sie sich von Anbeginn an in den Dingen der Schöpfung abzeichnet und im Alten Bundes auf vielerlei Weise vorgebildet wurde, seit dem Kreuzestod des menschengewordenen Gottessohnes aber mitten unter uns ist, wenn auch noch verhüllt.“*³⁹⁷ Die schon im Vatikanum I angesprochene Verhüllung³⁹⁸ ist bei Casel biblisch und patristisch entfaltet und mit einem eschatologischen Vorbehalt versehen. Die Formulierung *„von Anbeginn“* verweist darauf, dass die Ekklesia für Casel vor dem Kosmos zu denken ist.³⁹⁹ Aus dem Christumysterium folgt für Casel das Mysterium der Ekklesia. Für den ewigen Christus, den ewig vom Vater geliebten Sohn, schuf Gott zuerst die Ekklesia und um ihretwillen den Kosmos.⁴⁰⁰ Dank der von Christus geschenkten Mysterien wird die Ekklesia von der Gemeinschaft (*communio*) zur Einheit (*unio*) geführt:

„Voll zitternder Ehrfurcht empfängt die Braut die Arcana ihres Bräutigams in ihre Hände. Die heilige Ekklesia darf täglich den Leib des Herrn berühren, sein Blut trinken, sie darf neben seinem Kreuze stehen, nicht als stumme Zuschauerin, sondern als lebendig Mitopfernde, als Mitpriesterin. Sie stirbt seinen Tod mit, lebt mit ihm auf, steigt mit ihm zu Vater empor. All das vollzieht sich im heiligen Kultmysterium, unter dem Schleier der Riten, aber wahrhaft und wirklich für das Auge des

395 Casel, Mysterium der Ekklesia 86.

396 S. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

397 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 23.

398 S. I.2.5.6 Übervernünftige mysteria im Dunkel des Glaubens 29.

399 *„Innerhalb des Kosmos ist die Ekklesia die erste Blüte, um derentwillen alles andere ins Dasein gerufen wurde.“* Casel, Mysterium der Ekklesia 120.

400 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 120; s. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

Glaubens. Hier ruht die Kirche wahrhaft am Herzen Christi, so dass sein Blut ihr Blut, sein Herzschlag ihr Herzschlag ist.[...] So wird die communio zur unio. ⁴⁰¹

Die Sakramente werden als *arcana*, als verpackte Hochzeitsgeschenke, verstanden, die der Braut den Kontakt und das Mitleiden mit ihrem Bräutigam ermöglichen, denn das Mysterium der Ekklesia ist eine Herzensangelegenheit.⁴⁰² Das im Kultmysterium Verschleierte tritt am Kreuz offen zutage. Dieser Bund ist ein blutiger, weil er am Kreuz geschlossen wurde und die gottmenschliche Koinonia ausdrückt:

„So ist die Hochzeit am Kreuze wahrhaft ein heiliger Austausch, die erschütterndste gott-menschliche Gemeinschaft, ein wirklich frieren-machendes‘ Mysterium, die tiefste Entschleierung göttlicher Liebe, und die Ekklesia, die erlöste und dem Herrn als Braut geeinte Menschheit, deren Herz seit jener Kreuzhochzeit mit dem Herzen ihres göttlichen Bräutigams vom Pulsschlag des Vaters klopft, ist durch Christus das ‚große Mysterium Gottes in dieser Welt‘.“ ⁴⁰³

Dieses große Mysterium der Liebe Gottes besteht in der Einigung der Menschheit als Braut. Von Anfang an verfolgt Gott den Plan der Erlösung, der für Casel ein Hochzeitsplan, der sich von der paradiesischen Ur-Hochzeit bis zur endzeitlichen Hochzeit entfaltet. Gott bietet der in der Ekklesia vereinten Menschheit den Liebesbund an, um sie aus Tod und Sünde zu retten. Um diese Wirklichkeit zu beschreiben, verwendet Casel die Begriffe „Leib Christi“ und „Braut Christi“:

„Es besteht darin, dass Gott alle Menschen retten und mit seinem ewigen Leben erfüllen will durch die Vereinigung mit seinem Sohne in der Einheit des mystischen Leibes, in der Einheit der einen als Braut geliebten Kirche. Das Mysterium ist also der Plan Gottes, der Heilsplan, der in Gott selbst gewachsen ist von Ewigkeit, der in Gott Wirklichkeit ist und die Menschen in Gott hineinzieht, nachdem Gott diesen Plan durchgeführt hat in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser unbegreifliche Heilsplan der göttlichen Liebe gipfelt in der Einheit Christi und der erlösten Menschheit – in der Vollendung des pneumatischen Christusleibes.“ ⁴⁰⁴

Ganz im paulinischen Sinn betont Casel, dass Mysterium Heilmysterium ist, denn Gott möchte das Heil aller Menschen,⁴⁰⁵ was als gott-menschliche Einheitserfahrung beschrieben wird:

„Mysterium ist dort, wo Gott und Mensch zusammenkommen, zusammenwohnen, zusammenwirken, eine Einheit bilden; wo Gott seine Taten, seine Liebe, seine Gnade an dem gläubigen und liebenden Menschen zeigt. Mysterium ist heiliger Austausch, gott-menschliche Gemeinschaft. Gott verklärt, erleuchtet, beseligt – der Mensch schenkt sich in der dankbaren Hingabe der Liebe zurück und ist so die Freude Gottes, dessen Wesen es ist, zu lieben und andere Wesen an der Seligkeit teilhaben zu lassen. Das Mysterium geht also aus dem Wesen Gottes hervor und ist Ziel der göttlichen Liebe.“ ⁴⁰⁶

401 Casel, Kult 228.

402 S. I.6.5.2 Braut aus der Seitenwunde des Leibes 82.

403 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 27.

404 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 24f.

405 Vgl. 1 Tim 2,3; vgl. Jer 29,11.

406 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 25.

Das Mysterium des Liebesbundes zwischen Gott und Mensch realisiert sich in der Vereinigung von Christus und Ekklesia. Christus weiht die Ekklesia in sein Mysterium ein:

„Alles hat Gott um des Mysteriums willen geschaffen, das heißt um seiner selbst willen, damit er alles in allem sei. Die Menschen sollen Mysten, Eingeweihte dieser Liebe, Teilhaber der göttlichen Natur sein, wie Petrus sagt (vgl. 2 Petr 1,4). Das göttliche Leben soll durch sie hindurchfließen; ihr Herz soll von dem Pulsschlag Gottes klopfen; ihre Seele soll von ihm voll sein, ihr Geist von ihm licht werden. In mysterii salutis transire consortium – in die Gemeinschaft des Heilsmysteriums hinüberzugehen – das ist der Sinn des Menschen.“⁴⁰⁷

Diese hochzeitliche Dimension verdeutlicht für Casel die Vorrangstellung des bräutlichen Mysteriums der Ekklesia, denn darin empfängt die Kirche das Heil: *„Von der Heiligen Schrift, der Liturgie und den Vätern wird das Wort Mysterium in ,verschiedenen Nuancen verwendet; gemeinsam ist aber allen die Grundidee, dass im Mysterium Unsichtbares und Sichtbares, Himmlisches und Irdisches, Göttliches und Menschliches, innere geistige Kraft und äußeres materielles Bild sich begegnen“⁴⁰⁸* Das Heil ist für die Kirche im Mysterium eine zunächst paradoxe Einheit: Wie sollen Göttliches und Menschliches, Unsichtbares und Sichtbares zusammengehören? Wie sollen zwei unterschiedliche Pole plötzlich eine neue Einheit bilden? Wie können Mann und Frau ein Ehepaar werden? *„So trägt das Wort Mysterium, in dem sich getrennte Wirklichkeiten zu einer einzigen verbinden, schon etwas Hochzeitliches an sich, was immer auch im konkreten Einzelfalle das Wort besagen mag.“⁴⁰⁹* Christus und die Ekklesia werden in der Hochzeit eins und bleiben doch zwei in dieser Einheit, eine sogenannte „Zwei-Einheit“. Diese Einheit gründet in der zuvor erwähnten Teilhabe, mit Christus als Teil-Geber und der Ekklesia als Teil-Nehmerin: *„Sie ist ein lebendiges Ineinander und Miteinander des Teilgebenden und Teilnehmenden im Sein dessen, der teilt; ist innigste Berührung und Einswerden des Teilnehmenden und Teilgebenden, ist aber auch Abstand.“⁴¹⁰* Diese Überlegungen zum Mysterium der Kirche haben zur Konsequenz, *„dass jeder einzelne ‚Kirche‘ ist und Kirche verwirklichen muss.“⁴¹¹* Die Begriffe Mysterium und Teilhabe gehören untrennbar zur Hochzeit von Christus und Ekklesia und offenbaren im Bild des Liebesbundes eine doppelte Sehnsucht nach der hochzeitlichen Vereinigung: *„Alle Sehnsucht des Menschen nach Gott ist in Wirklichkeit ja Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, und beide, die Sehnsucht Gottes im Menschen und die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, begegnen sich im Wort ‚Mysterium‘.“⁴¹²* Das Mysterium bezeichnet die menschliche Sehnsucht nach der

407 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 26.

408 Casel, *Mysteriengedächtnis* 142.

409 Casel, Kult 22.

410 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 21.

411 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 21.

412 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 40.

Geborgenheit in der liebevoll-vertrauten Koinonia mit dem Christumysterium, aber auch die Sehnsucht Gottes nach dem Heil und der Einheit der Menschheit.

I.6.4.3 Heilsgeschichtlicher Liebesbund als Mysterium der Kirche

Casels Mysterientheologie zeichnet sich durch ein heilsgeschichtliches Gesamtbild des Mysteriums der Kirche aus, die beim uranfänglichen Liebesbund zwischen Gott und Mensch ansetzt. Casel verweist auf den Schöpfergott, der zum Menschen „Du“ sagt und einem Menschen, der Gottes Pneuma atmet und Gott ähnlich macht.⁴¹³ Adam als Bräutigam nimmt Christus vorweg, Eva als Braut die Ekklesia, wörtlich: „*Herausgerufene*“, „*Auserwählte*“, „*die dadurch zur Braut Christi berufen ist.*“ Mann und Frau sind „*die mystischen Vorbilder des Bundes zwischen Christus und der Kirche.*“⁴¹⁴ Das Gebot, das Gott gibt, lässt die Freiheit der Braut hervortreten, denn eine gezwungene Braut ist keine Braut. So kann die Braut zwischen dem Lichtbräutigam und dem dunklen Verführer, zwischen Gott und der Finsternis wählen.⁴¹⁵ Die Braut lässt sich von der Macht des Bösen verführen, das *mysterium iniquitatis* tritt in die Welt.⁴¹⁶ Die Dunkelheit der Sünde trennt Gott und Mensch, Bräutigam und Braut. „Wo bist du, Mensch?“ lässt die Sünde Gott fragen, mit der das Mysterium zerstört ist: „*Die Einheit mit Gott in der Liebe war zerrissen.*“⁴¹⁷ Damit wäre die Menschheit vernichtet, der Heilsplan Gottes nach menschlichem Ermessen gescheitert.

Der Untreue der Braut steht aber die Treue des Bräutigams gegenüber.⁴¹⁸ Angesichts der Erbsünde beginnt Gott laut Casel unverzüglich mit seinem Heilsplan, den Samen der Liebe in die Menschheit zu legen. Bis die Wende sichtbar eintritt, vergehen viele Jahre, in denen Gott behutsamst versucht, seine Braut aus der Dunkelheit der Sünde zu führen, um sie erneut für sich zu gewinnen.⁴¹⁹ In dieser Finsternis setzt Gott wiederholte Zeichen seiner Liebe, einer Liebe nicht aufgrund der Werke, sondern aus Gnade. Gott wirbt in der Geschichte um die Liebe der verlorenen Braut, die auf die göttliche Liebe mit Selbstherrlichkeit, Gleichgültigkeit,

413 „*Schon in Adam waren wir alle, solange dieser im Paradies weilte, die Lichtbraut des göttlichen Lichtbräutigams, in den weißen Gewändern des göttlichen Urlichts, und so ist Gott bereits als unser Schöpfer unser Bräutigam geworden.*“ Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 28.

414 Casel, Mysterium der Ekklesia 62. Diese Überlegungen zu Mann und Frau hat der sel. Papst Johannes Paul II. in seiner „Theologie des Leibes“ aufgegriffen, die den menschlichen Leib als Selbstoffenbarung Gottes fasst; s. II.12.4.5 Theologie des Leibes 277.

415 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 88.

416 S. IV.3.1 Im Kampf gegen das *mysterium iniquitatis* vereint 389.

417 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 29.

418 „*Das Mysterium meiner Schöpferliebe wandle ich um in das noch größere Mysterium meiner Erlöserliebe!*“ Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 29.

419 „*[...] der Bräutigam muss die Braut, die sich einmal von ihm getrennt hat, noch tiefer in die Dunkelheit hineingleiten lassen, um sie von aller Anhänglichkeit an das Dunkel zu lösen.*“ Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 30.

Hohn und Hass reagiert.⁴²⁰ Noah bekommt nach der tödlichen Taufe ein erstes Zeichen von Gottes Nähe.⁴²¹ Die geschichtliche Wende hin zur Erlösung von Sünde und Schuld ereignet sich mit der Berufung Abrahams. Zwar sind diese geschichtlichen Ereignisse vergangen, aber das Mysterium, das in ihnen zutage tritt, ist unvergänglich. Moses führt als Brautführer das Volk Israel dem Bräutigam entgegen und weitet den Bund mit Abraham als Sinai-Bund auf die Stämme Israels aus, besiegelt mit dem Blut von Opfertieren. Nicht mehr die schöpferische Liebe Gottes, sondern Gottes verzeihende und erbarmende Liebe wird sichtbar.⁴²² Inspiriert von der *Theologie Nouvelle* eines Jean Daniélou sieht Casel das pädagogische Handeln Gottes, der das Volk Israel Schritt für Schritt erhebt und immer mehr an das Christusmysterium gewöhnt, damit sein Volk es erfassen kann.⁴²³

Zu den Sakramenten des Alten Bundes, dem Gesetz und der Beschneidung, erhielt das Volk den Kult des Tempels mit den wiederkehrenden Festen. Diese Feste zeichnen sich durch das im Buch Deuteronomium zu findende „Heute“ aus: Heute wirkt Gott an seinem Volk. Im „Heute“ ist das Christusmysterium schon verborgen gegenwärtig, zugänglich in der kultischen Feier.⁴²⁴ Über den Kult deutet sich das Mysterium des geopferten Lammes schattenhaft an. Der Kult ist *„heilsgeschichtlicher Schatten des in Gott verborgenen Christusmysteriums“*⁴²⁵,⁴²⁶ er führt an die Schwelle zum Allerheiligsten, lässt das Volk Israel vor der verschlossenen Tür des Brautgemachs warten, bis der Bräutigam Christus die Tür mit dem Kreuz aufstößt *„und alle, die seiner harrten, als Gattin des Lammes hinzutreten zu dürfen zur Hochzeit des Lammes, dessen Blut sie in der Dämmerung des Gesetzes ‚prophetisch‘ vergossen und dessen Fleisch sie ‚vorbildlich‘ gegessen habe – einzig im Glauben an Gottes Wort. Wer aber von Gottes Wort lebt, ist Gottes Braut.“*⁴²⁷ Zwischen dem alttestamentlichen und dem neutestamentlichen Kult steht der Kreuzestod Christi als unhintergehbare (heils-)geschichtliche Zäsur: Die Schatten des

420 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 89.

421 *„Kaum ist die Bosheit getilgt, da leuchtet schon wieder Gottes Liebe und Verklärung im heiligen Mysterium“* Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 30.

422 Vgl. Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 30-35. *„Wegen ihrer Symbolhaftigkeit für dieses Christusgeschehen, auf das die alttestamentlichen Vorbilder hingeordnet sind, in dem sie ihre Wirklichkeit finden, werden alle Ereignisse und Einrichtungen in Israel von den Vätern oft Mysterium genannt, und so ist Mysterium die Bezeichnung für den alttestamentlichen Typus und seine neutestamentliche Erfüllung... Denn der wahre Sinn des Mysteriums liegt nicht im äußeren, zeit- und raumbundenen Geschehen, sondern in der göttlichen Wirklichkeit dessen, was da geschieht.“* Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 35.

423 Vgl. Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 35.

424 *„Das Volk steht wieder vor Gott, so wie es beim Auszug aus Ägypten vor Gott gestanden hat; es isst wiederum das Gott geopfert Lamm, isst es eifertig wie im Aufbruch, isst es vor Jahwe, das heißt: isst es mit ihm und tritt dadurch in den Bund mit ihm ein. Es ist eine sakrale Tischgemeinschaft, eine heilige koinonia, communio; das Essen des geopfert Lammes verbindet die Mahlgenossen mit Gott und untereinander.“* Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 47.

425 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 49.

426 S. I.6.6 Kreuz und Herrlichkeit – das Pascha-Mysterium 90.

427 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 50.

Leibes Christi werden durch die Wirklichkeit des Leibes Christi abgelöst. Vor dem Kreuzestod war die Menschheit zur Brautschaft berufen, im Kreuzestod verwandelt der Bräutigam die Menschheit zu seiner Braut. Diese Verwandlung hängt mit dem Pneuma zusammen, das am Kreuz als Blut und Wasser auszuströmen anfängt.⁴²⁸ In diesem heiligen Wasser⁴²⁹ teilt Christus das neue Leben mit: „*Christus hat also gleichzeitig sich die Braut geschaffen und sie sich anvermählt, indem er sein Leben, das neue Gottesleben, das aus seinem Tode kam, ihr mitteilte. So ist das blutentsprossene, vom Vater ausgehende, dem siegreichen Osterhelden geschenkte Gottesleben, das heilige Pneuma, die Hochzeitsgabe des himmlischen Bräutigams an seine Ekklesia.*“⁴³⁰

Dass das Kreuz und nicht die Inkarnation für Casel der vergöttlichende Moment für den Menschen darstellt, liegt darin begründet, dass die menschliche Natur erst durch Kreuz und Auferstehung voll vergöttlicht wird. Der Ehebund ist jetzt auf ewig gefestigt: Das ist das Mysterium des neuen, ewigen Bundes.⁴³¹ Casel deutet hier die enge Beziehung zwischen Mysterium und Sakrament an, weshalb die Eucharistie von ihm auch als das Mysterium bezeichnet wird.⁴³² Die Eucharistie, die bis zur Wiederkunft Christi gefeiert wird, spannt den heilsgeschichtlichen Bogen in die Zukunft: Die Ekklesia feiert das Kultmysterium der Eucharistie durch die Zeiten hindurch, bis „*die Wirklichkeit der Kreuzeshochzeit sich zu ihrer göttlichen Fülle entfaltet hat*“⁴³³. Das Kultmysterium endet bei der Parusie, das Christusmysterium bleibt ewig wie die Hochzeit des Lammes. Casel und Rahner stimmen darin überein, dass mit der *visio beatifica* nicht alle Geheimnisse gelüftet werden. Das Mysterium, das bleibt, „*ist immer neu, weil es göttlich ist. Nie kann der Mensch es ganz ausschöpfen. Es ist so tief wie Gott selbst, aus dem es kommt. Es steht über dem Menschen und umfängt ihn.*“⁴³⁴ Insbesondere diese heilsgeschichtliche Betrachtung zeigt, wie sehr das Mysterium Christus-Ekklesia in der Mitte von Casels Denken steht.

428 Vgl. Joh 19,34: „*Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus.*“

429 Vgl. Joh 7,38: „*Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.*“

430 Casel, Mysterium der Ekklesia 93.

431 Casel, Mysterium der Ekklesia 92. „*Vom Christusmysterium, dessen sakramentale Begehung es ist, empfängt denn auch in der frühchristlichen Zeit das kultische Gedächtnis des Neuen Bundes den Namen ‚Mysterien-Gedächtnis‘, ‚Mysterien-Sakrament‘ oder einfachhin ‚Mysterium‘.*“ Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 52.

432 Vgl. Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 52; s. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“ 189.

433 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 53.

434 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 55.

I.6.5 Bild-Symbole der Ekklesia

Odo Casel verwendet in seinen Schriften biblische Bild-Symbole, um das Mysterium der Ekklesia zu beschreiben, die wie eine Vorwegnahme des sechsten Artikels von „Lumen Gentium“ wirkt.⁴³⁵ Besonderes Augenmerk wird auf die Verknüpfungen gelegt, mit denen Odo Casel die für sich stehenden Bilder miteinander in Beziehung setzt, womit er sich die Methode der Kirchenväter zu eigen macht: *„Die kirchlichen Schriftsteller systematisieren kein einzelnes Bildwort, sondern verweben es in der Regel in einen Teppich mit zahlreichen Bildmustern.“*⁴³⁶

I.6.5.1 Die Braut Christi als Bild für die Koinonia-Einheit

Casel bezeichnet die Kirche als Braut Christi (*sponsa Christi*).⁴³⁷ Von diesem bräutlichen Bild her kritisiert Casel eine auf juristische und äußerliche Aspekte reduzierte Sicht der Kirche: *„Vielleicht hat man zuweilen zu sehr übersehen, dass alles Recht und alle Ordnung in der Kirche nur Daseinsberechtigung haben, wenn sie aus der Agape, das heißt der göttlichen und gottförmigen Liebe, strömen und der Agape dienen.“*⁴³⁸ Das Verständnis der Kirche als Mysterium der Liebe zwischen Christus und seiner Ekklesia entgeht somit der Einseitigkeit eines juristischen Kirchenbildes, denn fehlt die Liebe, bleibt nur das Eherecht. Hinter der rechtlichen Außenansicht der Kirche verbirgt sich aber die mystische Einheit der einen Braut Christi.⁴³⁹ Die Menschen erscheinen aus Gottes Perspektive als eine von Gott abhängige Einheit, entstanden aus einem gemeinsamen Ursprung und berufen zu einem einzigen Volk, das Gott gegenübersteht. Die antike Kultur kennt diese Idee der Personalisierung und der Ganzheit, wie die Personalisierung von Athen durch die Göttin Pallas Athene, und die Idee, dass das Irdische ein Abbild des himmlischen ist, wie das irdische und das himmlische Jerusalem. *„Alle diese Gedanken strömten zusammen in der christlichen Idee von der Ekklesia, dem überirdischen Weibe, das in reiner Schönheit strahlt und Gott als Braut zugeführt wird.“*⁴⁴⁰ Auch wenn jedes Glied eine einzelne Person ist, als Braut Christi steht die Kirche dem dreieinen Gott in ihrer Einheit gegenüber.

I.6.5.2 Braut aus der Seitenwunde des Leibes

Casel verweist auf die ambrosianische Parallele: Wie Eva aus der Seite von Adam genommen wird, um Fleisch von seinem Fleisch zu sein, entsteht die Kirche aus der Seitenwunde Christi.

435 S. II.11.2 Bilder des Kirchenmysteriums 246.

436 Dassmann XII.

437 *„Freilich konnte dieser Jubel der Liebe nur deshalb so laut und innig sein, weil die Kirche sich hier in ihrem innersten Wesen, in ihrem Liebesbunde mit Christus schaute: als Sponsa Christi, Braut Christi.“* Casel, Mysterium der Ekklesia 60.

438 Casel, Mysterium der Ekklesia 61.

439 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 107.

440 Casel, Mysterium der Ekklesia 64f.

„Aus der Seite des neuen Adams, aus Christus, entstand die Kirche, die neue Eva, als er am Kreuze in der Ekstase des Leidens entschlief. Aus seinem Blut und seinen Wunden schuf er sich seine Braut, die nun gereinigt und geheiligt war; rein gewaschen von der Sünde im Blute seiner Liebe und geheiligt durch seinen Lebenshauch, das heilige Pneuma. Sie ist Pneuma von seinem Pneuma; deshalb sind sie zusammen ein Pneuma; denn das Pneuma Christi wohnt in ihr.“⁴⁴¹

An diesem Bild wird sichtbar: Die Kirche ist Braut Christi aus dem Leib Christi heraus. Die beiden Bilder ergänzen und korrigieren sich gegenseitig. Leib Christi betont die Einheit der Kirche mit ihrem Haupt, Braut Christi die Freiheit der *agape*, sich in Liebe zu einer Einheit zu verbinden. Gegen die Gefahr der Verschmelzung von Christus und Kirche im Bild des Leibes Christi steht die Idee der bräutlichen Frau als Geschöpf Gottes.

Von Hilarius inspiriert, betont Casel, dass die Menschen von Christus zu neuen Menschen umgestaltet werden, indem sie in den Leib seines Fleisches eingefügt werden.⁴⁴² Christus *„ist nämlich die Ekklesia dadurch, dass er diese durch das Mysterium seines Leibes ganz in sich enthält.“*⁴⁴³ Die Ekklesia ist für Casel der erweiterte Christus, der zu seinem Leib die Erlösten durch das Pneuma hinzufügt. Erst in diesem Pneuma ist der Sohn in der Lage, sich mit der Ekklesia zu vermählen.⁴⁴⁴ Das Bild vom Leib Christi korrigiert somit das Bild von der Braut Christi und schützt es vor falschen Interpretationen, wird aber auch durch das Pneuma ergänzt.

1.6.5.3 Leib Christi und Tempel Gottes

Das Bild des Tempels wird von Casel mit dem Bild des Leibes Christi ergänzt. Das Pneuma pulsiert gleichsam durch alle Glieder des Leibes und verbindet sie, wie der Mörtel die Steine des Gotteshauses zusammenhält.⁴⁴⁵ Wenn ein Mensch, bildlich gesprochen, als Stein die richtige Größe hat, trägt er zum Aufbau des himmlischen Jerusalems bei, jener Stadt, die Gott selbst gründet und erbaut, in deren Mitte der Tempel steht.⁴⁴⁶

Das Wort Tempel verweist darauf, dass es seit dem Kreuzestod Christi nur mehr einen Priester und eine Opfergabe gibt: Christus. Dieser Tempel ist himmlisch, das meint die Gegenwart Gottes: *„So ist der Himmel denn der ewige, der einzige und wahre Tempel. Dieser Himmel aber ist überall dort, wo Gott ist, also auch schon auf Erden dort, wo Gott erscheint*

441 Casel, Mysterium der Ekklesia 97.

442 Christus *„ist das ‚Haupt‘, von dem her der ganze Leib (das heißt der Bau des Alles mit der Ekklesia als Gipfel und innerstem Kern)...zunimmt in göttlichem Wachstum (Kol 2,19)“* Casel, Kultsprache 48.

443 Casel, Mysterium der Ekklesia 125.

444 *„Dieser pneumatische Herr ist auch der Bräutigam der Kirche. Nicht der geschichtliche Jesus als solcher konnte Bräutigam der Kirche sein, sondern erst der Gekreuzigte und Erhöhte, der zum Pneuma Gewordene, der nunmehr das Haupt der Ekklesia, ihr innerstes Lebensprinzip und ihre Fülle sein konnte, der sie ganz erfüllt und dadurch erst zur Ekklesia macht“* Casel, Mysterium der Ekklesia 66.

445 Ohne Mörtel hilft der schönste Stein nichts, er fällt aus der Wand. In der falschen Größe, zu hochmütig oder zu verzagt, taugt er auch nicht zum Bauen. Erst in der Gemeinschaft der Steine entsteht der Tempel Gottes, wo zuvor nur Bruchstücke waren. Vgl. Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 10f.

446 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 354.

und wirkt: im heiligen Mysterium.“⁴⁴⁷ Christus nimmt die Menschheit mit Leib und Blut an. In diesem Leib und mit diesem Blut vollzieht sich das Kreuzesopfer, so dass der Leib Christi zugleich der Tempel des Neuen Bundes ist, denn in diesem Tempel wird dem Vater das wahre Opfer dargebracht.⁴⁴⁸ „Indem Jesus seinen Leib am Kreuze töten und sein Blut verrinnen ließ, hat er das Opfer und den Tempel des Neuen Bundes eingesetzt, ein Opfer und einen Tempel, die ganz im Pneuma sind, über alles Materielle, Weltliche emporgehoben und in den Himmel entrückt.“⁴⁴⁹ Der Leib Christi ist erst aus dem Pneuma heraus Ekklesia, die – nicht zu verwechseln mit dem natürlichen Leib Christi – sein pneumatischer Leib ist. „Wenn aber der Leib Christi der Tempel des Neuen Bundes ist, ist auch die Ekklesia, sein pneumatischer Leib, der Tempel des Neuen Bundes. Nicht der tote Steinbau, sondern der lebendige, vom Pneuma beseelte Bau der Kirche, das heißt, die heilige Gemeinde ist der wahre Tempel Gottes.“⁴⁵⁰ Diese pneumatische Ekklesia erreicht der irdische Mensch nur, indem er sich an die irdische Ekklesia hält: „Nur durch das Fleisch geht der Weg zum Pneuma.“⁴⁵¹ Die sichtbare Erscheinung der Kirche, die Casel als „Fleisch des Herrn“ bezeichnet, lässt das Pneuma der Heiligung finden, das Heiligkeit schenkt.⁴⁵² „In ihren heiligen Mysterien fließt das Blut Christi, das uns heiligt, strömt sein Salböl, das uns konsekriert, träufelt die Milch, die uns ernährt, wächst das Brot, das uns stärkt. Sancta Ecclesia nennen wir deshalb die Kirche, weil sie Heiligkeit ist und Heiligkeit gibt.“⁴⁵³ So wichtig für Casel der Kult ist, weil das Kultmysterium die Menschen mit dem Christusmysterium verbindet, so sehr ist er sich bewusst, dass es um die bleibende Wirklichkeit geht, die im Sichtbaren anhebt, aber nicht vollendet ist.⁴⁵⁴ Das Mysterium der Kirche zu sehen, heißt die Kirche als mit Wirklichkeit erfülltes Symbol zu erkennen. Das Sichtbare führt zum Unsichtbaren, so dass die Menschen nicht beim Sichtbaren stehen bleiben, sondern im Glauben und in der Liebe verwandelt werden. Schließlich werden sie durch das Opfer im Tempel zu Heiligen, zur heiligen Kirche. *Sancta Ecclesia* bedeutet für Casel nicht, die Sünde in der Kirche auszublenden. Er

447 Casel, Mysterium der Ekklesia 358.

448 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 357-359.

449 Casel, Mysterium der Ekklesia 359.

450 Casel, Mysterium der Ekklesia 359.

451 Casel, Mysterium der Ekklesia 71f.

452 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 112.

453 Casel, Mysterium der Ekklesia 112.

454 „Die Symbole vergehen, die Wirklichkeit bleibt. Vertrauen wir doch nicht zu sehr auf die äußeren Dinge, auf den Steinbau der Kirche und des Altares, auf die Teilnahme an den Riten, auf die äußere Zugehörigkeit zur Kirche. All das hat nur Wert, wenn es uns Mysterium wird, das heißt wirklichkeitserfülltes Symbol. Bleiben wir in der Einheit des Leibes Christi durch den echten, aufrichtigen Glauben, durch die ungeheuchelte Agape, durch die Liebe zu Christus und seinen Gliedern. Dann sind wir selbst der Tempel Gottes, Glieder am Leib Christi, mitgeopfert und mitverklärt, mitgeweiht und mitemporgehoben auf den himmlischen Altar vor die Augen Gottes, von dem wir nie mehr getrennt werden können.“ Casel, Mysterium der Ekklesia 360f.

unterscheidet zwischen den Flecken, die an Christen sichtbar werden, und der Heiligkeit der Kirche. Zwar können die menschlichen Sünden die Heiligkeit der Kirche verdecken, aber sie nicht entfernen.⁴⁵⁵

Das Bild „Leib Christi“ beinhaltet den Auftrag, sich selbst zu einem heiligen Opfer für Gott verwandeln zu lassen. Der Tempel im Alten Bund, der ein Abbild des wahren Tempels ist, und der neutestamentlich geschilderte Bau der Kirche, die „*Symbol, Mysterium, sacramentum des einen wahren Gottestempels, des Christus mit seiner Braut, der Ekklesia*“⁴⁵⁶ ist, entsprechen einander. Die für das Mysterium der Kirche am besten geeigneten Bilder sind laut Casel der Leib Christi und das Bild der Braut Christi, zusammengefasst in dem Wort: „*Sie werden ein Fleisch sein*“ (Gen 2,24). Das Ein-Fleisch-Sein ist in Christus und Ekklesia verwirklicht: Bräutigam und Braut werden in der Vereinigung ein Leib. Andere Bilder sind für Casel ein Hinweis auf die Einheit dieses Leibes: die Urzelle, aus der die anderen Zellen entstehen oder das eine Blut des Herrn, das alle verbindet. Noch deutlicher ist diese Einheit in den von Casel zusammengestellten Worten Christi zu hören:

*„Er ist das Haupt, wir sind der Leib; kann zwischen Haupt und Leib ein leerer Zwischenraum sein? Er ist das Fundament, wir sind der Bau; er der Weinstock, wir die Reben; er der Bräutigam, wir die Braut; er der Hirt, wir die Schafe; er der Weg, wir die Wanderer; wir wiederum der Tempel, er der Bewohner; er der Erstgeborene, wir die Brüder; er der Erbe, wir die Miterben; er das Leben, wir die Lebendigen; er die Auferstehung, wir die Auferstehenden; er das Licht, wir die Lichtempfänger. Alles dies zeigt die Einigung an und lässt nichts, auch nicht das Geringste von einem leeren Zwischenraum übrig.“*⁴⁵⁷

Die Einheit, die Christus der Kirche schenkt, ist zuerst die Einheit mit ihm selbst, die keine Trennung vorsieht, sondern das Mysterium seiner Nähe ist. Gott ist den Menschen nahe, er ist Immanuel. Die Nähe des Mysteriums ist die Grundaussage der Einheit der Kirche.

1.6.5.4 Die Kirche als Frauengestalt: Braut und Mutter

Die Ekklesia ist für Casel weiblich: als Jungfrau und als Mutter, als die „*jungfräuliche Braut Christi und die pneumatische Mutter der Gläubigen*“.⁴⁵⁸ Das Volk Israel ist wie eine Mutter, die das Erbarmen Gottes in der eigenen Geschichte vorbereitet und in Christus zur Welt bringt. Wie eine Jungfrau hingegen ist die Ekklesia, weil sie von der Welt unberührt und unbefleckt ist.⁴⁵⁹ In Bezug auf Christus ist die Kirche Braut, in Bezug auf die Menschheit aber Mutter. Braut ist sie für Christus im Pneuma, doch nicht im Fleisch, das jungfräulich ist.⁴⁶⁰ Die

455 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 111; s. II.13.7 Kirche der Sünder 303.

456 Casel, Mysterium der Ekklesia 360.

457 Casel, Mysterium der Ekklesia 369.

458 Casel, Mysterium der Ekklesia 87.

459 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 108.

460 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 96.

Jungfräulichkeit verneint die Welt, weil sie Christus vorzieht. Die pneumatische Vereinigung von Bräutigam und Braut nimmt nichts weg, verletzt die Jungfräulichkeit nicht,⁴⁶¹ sondern „erhöht, stärkt, macht geistig fruchtbar. So wird die Jungfrau Christi zu einem heiligen Tempel des Geistes, zu einem Gegenstand göttlicher Weihe.“⁴⁶² Der scheinbare Widerspruch zwischen Jungfrau, Braut und Mutter löst sich auf. *Virgo* und *mater* gehören zusammen, wie an Maria zu sehen ist.

Die Kirche als Frau zu sehen, wirft nicht nur ein erhellendes Licht auf das Wesen der Kirche, sondern auch auf das Wesen der Frau, das in der Beziehung zu jemand anderen besteht.⁴⁶³ Empfänglich für die Liebe Christi ist sie zur freien Liebesantwort fähig, zur völligen Hingabe. Diese Brautschaft wird durch die Sünde bedroht.⁴⁶⁴ Auf Erden ist diese Beziehung angefochten, die Braut ist eine „Kreuzesbraut“. Im Himmel hingegen ist die Beziehung der Kirche als „Logosbraut“ gesichert.⁴⁶⁵

Weil Christus ganz dem Vater gehört, ist Christus Jungfrau, *archiparthenos*, Ur-Jungfrau. Nichts in Christus tendiert weg vom Vater, sondern der Vater und er sind eins.⁴⁶⁶ Die Jungfräulichkeit besteht nicht im Verzicht, sondern in der völligen Hingabe. Ganzhingabe ist nicht von vornherein auf die Frau fixiert, aber die Frau

*„stellt – das war die Idee Gottes, als er sie schuf – nach ihrer leiblichen und geistigen Veranlagung in besonderer Weise die Kreatur dar, wie sie auf Gott hingebunden ist. Die Frau ist von Natur ein Wesen, das darauf angewiesen ist, fremdes Leben zu empfangen und sich dadurch aktualisieren zu lassen. Ihr Wesen, ihr eigentliches Kennzeichen sind daher: Hingabe, Opferbereitschaft, Demut, Empfänglichkeit, Liebe, Mütterlichkeit. So ist sie ein wunderbares Symbol des Verhältnisses der Kreatur zu Gott.“*⁴⁶⁷

Mit dieser Wertschätzung der Frau gegenüber tritt die Würde der Kirche als jungfräuliche Braut zutage. Der Stand der geweihten Jungfrauen lebt stellvertretend für die ganze Kirche die volle, ungeteilte Hingabe an den Bräutigam Christi. Die anderen Frauen und Männer sehen an ihnen, „was auch sie pneumatisch durch ihre Verbindung mit Christus sind.“⁴⁶⁸ Aus dieser Hingabe folgt ein letzter Titel der Kirche als Frau: Sie ist die Opfernde. Das Opfer besteht für Casel aus zwei Teilen: aus dem Verzicht und der darauf folgenden Verklärung, die mit dem Loslassen in der Hingabe verbunden ist. Casel redet an dieser Stelle von der Herrschaft der

461 Vgl. Casel, *Mysterium der Ekklesia* 330-332.

462 Casel, *Mysterium der Ekklesia* 332.

463 Vgl. Casel, *Mysterium der Ekklesia* 389.

464 „Die Christus-Brautschaft kann auf Erden wieder aufhören, das sie noch nicht vollendet ist. Die Sünde kann das heilige Pneuma wieder vertreiben. [...] Wenn aber in der ewigen Hochzeit des Logos seine Braut sich vermählt hat in der Fülle und Ganzheit, so kann niemand mehr Gott aus seinem Eigentum vertreiben.“ Casel, *Mysterium der Ekklesia* 324f.

465 Vgl. Casel, *Mysterium der Ekklesia* 325.

466 Vgl. Joh 10,30: „Ich und der Vater sind eins.“

467 Casel, *Mysterium der Ekklesia* 326.

468 Casel, *Mysterium der Ekklesia* 328.

Liebe, die die Herrschaft der Frau ausmacht und auf dem Opfer aufbaut. Aus der Hingabe erwächst die Weisheit (σοφία), die für Casel vom Weiblichen verkörpert wird.⁴⁶⁹

I.6.5.5 Fülle Christi und trinitarische Koinonia

Ein scheinbarer Widerspruch entsteht in der Betrachtung des Verhältnisses von Fülle und Leib Christi: „*Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht.*“ (Eph 1,22f.). Die Kirche ist die von Christus Erfüllte und wird vom Haupt her mit Leben erfüllt. Christus erhält somit von der Ekklesia, was er selbst nicht hat. Das bedeutet nicht, dass Christus ohne Kirche unvollendet wäre, sondern dass die Ekklesia Schale für seine Fülle ist: „*Erst in der Aufnahme aller Menschen in den menschengewordenen Logos wird die ganze Fülle Christi offenbar. Christus – obwohl er in sich vollendet ist – braucht dennoch jeden einzelnen von uns, jeden, der berufen und erwählt ist, ein Glied des pneumatischen Leibes zu sein, damit am Ende der Welt die ganze Fülle, die in ihm ruht, offenbar werden kann.*“⁴⁷⁰ Über dieses Ergießen der Fülle teilt Christus sein Leben im Pneuma mit: Wer es aufnimmt, nimmt damit auch die Fülle Christi auf und erhält über den Sohn Zugang zur Dreifaltigkeit, denn der Sohn verbindet mit Vater und Pneuma im trinitarischen Mysterium,⁴⁷¹ an dem die Ekklesia teilhat: Die trinitarische Gemeinschaft und ihre Einheit begründet die Gemeinschaft und die Einheit der Ekklesia.⁴⁷²

I.6.5.6 Katholische Liebesweite und apostolische Brautwerber

Katholisch meint nicht, dass die Kirche alle Menschen umfasst, sondern dass sie allumfassend ist, „*weil sie in Gott ist und Gott über allem steht, weil es in Gott keine Grenzen und Einengungen gibt.*“⁴⁷³ Das Bild „Braut des Logos“ drückt sich in der alle umfassenden Liebe aus, die auch die Feinde miteinschließt.⁴⁷⁴ Die Einheit beschreibt Casel als Sehnsucht der Welt, auf die die Kirche eine Antwort ist.⁴⁷⁵ Diese Kirche wird durch die Apostel zur apostolischen

469 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 328-330; „*Die Sophia, die Ekklesia, wird vollendet durch ihre Hingabe an Gott, durch das Freiwerden von sich selbst in Demut und durch das Erleuchtetwerden.*“ Casel, Mysterium der Ekklesia 328.

470 Casel, Mysterium der Ekklesia 101.

471 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 103.

472 „*Will man sie, will man die Ekklesia verstehen, muss man in die Trinität, in das innerste Lebensmysterium Gottes hineinschauen. Denn die Ekklesia ist das Symbol der Trinität.*“ Casel, Mysterium der Ekklesia 104.

473 Casel, Mysterium der Ekklesia 112.

474 „*Es ist dies also eine Liebe, die so umfassend ist und so sehr alles umschlingt, wie die Ekklesia selbst, eine Liebe, die übernational, weltumspannend ist. Was die Menschheit gerade heute ersehnt und anstrebt, das hat die Kirche in ihrem Wesen immer verwirklicht, und sie allein kann es, weil ihre Einheit auf göttlichen Fundamenten ruht.*“ Casel, Mysterium der Ekklesia 113.

475 S. II.6.6 Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis 200.

Kirche gebildet.⁴⁷⁶ Im Bild der Hochzeit sind die Apostel Brautwerber und Brautführer, wie Eliezer für Isaak Rebekka als Braut wirbt. Die Heiligkeit und Echtheit der Kirche ist an der Einheit ablesbar: „*Wo diese Einheit ist, dort ist die wahre Kirche*“.⁴⁷⁷ Die Liebe des Pneuma ist das Band, das die Kirche eint. Vorbild dieser Einheit ist für Casel der trinitarische Gott.⁴⁷⁸ Diese durch die Sünde bedrohte Einheit der Menschen ist nur durch das Heilshandeln Gottes möglich, so dass „*die zerrissene Menschheit im Blute Christi zu einer Einheit zusammengefügt wird und mit Christus zusammen als der eine vollendete Mensch am Herzen des Vaters ruht*“.⁴⁷⁹ Damit erhält die Einheit eine heilsgeschichtliche Dynamik, in der Gott auf der Welt sucht, was verloren und zerrissen ist, um alle in seiner Kirche zu vereinen.

I.6.5.7 Patristisch gedeutete Kirchenbilder des Alten Bundes

Casel findet bei Klemens von Alexandrien bildliche Bezeichnungen der Kirche vor: „*Versammlung der Auserwählten*“, „*Heiligtum*“, das „*durch den Willen Gottes als Tempel aufgerichtet ist*“, die „*Stadt Jerusalem*“, die vom Logos verwaltet wird, „*Leib Christi*“, „*heiligen Berg Gottes, der obersten Kirche*“, „*Jungfrau*“, „*Braut*“, „*Mutter*“⁴⁸⁰. Im Alten Testament entdeckt Klemens das Mysterium der Ekklesia in Isaak, dessen Name „Gott lacht“ bedeutet und in Rebekka, deren Name übersetzt „Geduld“ heißt: „*Auch jener [Anm.: Christus] lachte, als er vom Tode gelöst war, scherzend und sich ergötzend mit der Braut, seiner Gehilfin bei unserem Heilswerk, der Ekklesia. Sie trägt den hochheiligen Namen Geduld (Rebekka), weil sie allein in Ewigkeit aushält in beständiger Freude oder weil sie aus der Geduld der Gläubigen bestehe, die da Glieder Christi sind*“.⁴⁸¹ Diese typologische Sichtweise auf die Stammeltern Isaak und Rebekka eröffnet den Blick für Christus und seine Ekklesia auch an Stellen, an denen es nicht vermutet wird. Die Ekklesia ist in vielen Gestalten des Alten Bundes verborgen:

*„im Gottesvolke am Berge Sinai; in Sephora, die Moses am Brunnen findet; in der Moabiterin Ruth, über die Booz [Anm.: in EÜ: Boas] seinen Gewandzipfel breitet, um sie als Weib zu erwerben; in Betsabee, zu der David in Liebe entbrennt; in der Königin von Saba, die Salomon ihr ganzes Herz aufdeckt und der er alle seine Reichtümer zeigt; in der Witwe von Sarepta, die den Tod erwartet und durch den Propheten Elias das Leben findet.“*⁴⁸²

476 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 115.

477 Casel, Mysterium der Ekklesia 136.

478 „*höchste Einheit bei größter Verschiedenheit.[...] Diese innertrinitarische Einheit verlangt nach dem Liebeswillen Gottes eine sichtbare Darstellung in der Menschheit, und diese ist die Einheit des Menschengeschlechtes im pneumatischen Leib Christi.*“ Casel, Mysterium der Ekklesia 158.

479 Casel, Mysterium der Ekklesia 159.

480 Vgl. Klemens von Alexandrien, Strom. VII 29,3f., 82,4; VI 108,1; VII 107.

481 Klemens von Alexandrien, Paid. I 22,2.

482 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 34.

Diese Personen verwundern auf den ersten Blick, sind doch auch sündige Taten wie der Ehebruch Davids in dieser Aufzählung zu finden. Casel rechtfertigt das mit dem Hinweis, dass Gott auch die Sünde verwendet, um Christus zu offenbaren: „*Davids Ehebruch bleibt Schuld; aber durch diese Schuld hindurch – und das ist das Ärgernis des Kreuzes – enthüllt sich Gott in seiner ganzen Bräutigamsliebe*“.⁴⁸³ Was im Alten Testament verborgen ist, wird durch die Liebe Christi ans Licht gebracht, was sich auch an anderen Gestalten des Alten Testaments zeigen lässt.⁴⁸⁴ Der von Gott „herausgerufene“⁴⁸⁵ Abraham schließt mit Gott einen Bund, der ihm reiche Nachkommenschaft und Gottes Segen verspricht. Bezieht Abraham diesen Segen nicht nur auf sein Erdenleben, meint das Mysterium dieses Segens Jesus Christus.⁴⁸⁶ Das Volk Israel verkörpert den heiligen Gott, der wie der Leib Christi in der Mitte der Welt wohnt. Das Volk erscheint aber auch als Person, die JHWH als Braut verbunden ist, die untreu wird, aber vom treuen Bräutigam nicht verlassen wird.⁴⁸⁷ Obwohl Casel den Begriff *Volk Gottes* nicht für die Kirche verwendet, ergänzen sich der Gedanke des Leibes Christi und der Braut Christi mit dem Gedanken des Volk Gottes.

1.6.5.8 Maria als Bild der Kirche

Für Casel ist Maria „*das leuchtendste Bild der Ekklesia*“⁴⁸⁸, denn in ihr als „neue Eva“ kehrt die Menschheit als Braut zu Gott zurück. Den eigenen Sohn gibt sie unter dem Kreuz dem Vater, so dass sie als „Mutter im Pneuma“ bezeichnet wird.⁴⁸⁹ Auferstehung, Himmelfahrt und Herabkunft des Pneumas zu Pfingsten zeichnen ihren weiteren Lebensweg, „*voll der bräutlichen, jungfräulichen Liebe, ein Abbild der Ekklesia*“⁴⁹⁰, ehe sie in das innertrinitarische Leben aufgenommen wird.⁴⁹¹

Marias Ehrentitel sind *virgo, sponsa, mater*: Jungfrau, Braut, Mutter, die Casel zueinander in Beziehung zu setzen weiß. Wie zuvor die Kirche, ist Maria Jungfrau, weil sie ganz Gott gehört, und Mutter, weil ihr Leben durch das Pneuma fruchtbar wird.⁴⁹² Was Maria von der Kirche unterscheidet, ist ihre leibliche Mutterschaft: Der Logos nimmt in der Jungfräulichkeit

483 Schneider, *Gottmenschliche Gemeinschaft* 35.

484 Vgl. Casel, *Mysterium der Ekklesia* 313-315.

485 Ekklesia heißt wörtlich: „Herausgerufene“

486 Vgl. Casel, *Mysterium der Ekklesia* 315-317.

487 Casel zitiert: Hld; Hos 2,4-22; Jer 2,2;3,20; Jes 54,5f.;62,4; Ez 16,6-8.

488 Casel, *Mysterium der Ekklesia* 373.

489 Vgl. Joh 19,27: „*Siehe, deine Mutter!*“

490 Casel, *Mysterium der Ekklesia* 377.

491 „*Durch und in Maria ist die ganze Kirche aufgenommen in Gott; denn Maria ist der vornehmste Typus der Ekklesia*“ Casel, *Mysterium der Ekklesia* 377.

492 „*Jungfrau im Pneuma! - Mutter im Pneuma! Das sind die beiden Ehrentitel der Jungfrau Maria. Sie bezeichnen zugleich die höchste Erfüllung der Kreatur: Gott in Liebe anzuhängen, Gott in sich wiederzubegeben, dazu ist das Geschöpf berufen.*“ Casel, *Mysterium der Ekklesia* 376.

Fleisch an.⁴⁹³ Als Braut sehnt sie sich nach dem Bräutigam ihres Pneumas, der zugleich der Sohn ihrem Fleisch nach war. Die pneumatische Mutterschaft hingegen gilt für die gesamte Kirche, denn die ganze Kirche ist Braut Christi.⁴⁹⁴ Die leibliche Mutterschaft Mariens verdeckt zwar ihre Brautschaft, denn dem Leibe nach ist Maria Mutter Christi, dem Pneuma nach aber die Tochter Christi. Maria ist ganz für Gott offen und von seinem Mysterium erfüllt⁴⁹⁵: „*Mysterium bedeutet ja: Erfüllung mit der Gegenwart der Gottheit*“.⁴⁹⁶ Der Tod Marias ist daher nicht „*Untergang, sondern Mysteriennacht, in der die Sonne aufstrahlt*“.⁴⁹⁷ Maria erscheint im Tod nicht mehr als Mutter, sondern als Braut, der ihr königlicher Bräutigam entgegenkommt. „*Die ganze Ekklesia sieht in Maria sich selbst erhöht*“.⁴⁹⁸

I.6.6 Kreuz und Herrlichkeit – das Pascha-Mysterium

Die Teilhabe an Gott vollendet sich in der Verherrlichung. Dieser Weg führt über das notwendige Mitleiden, um mitverherrlicht zu werden. Dieses Miteinander von Mitleiden und Verherrlichung zeigt den Doppelaspekt des christlichen Lebens: „...*die nach außen hervortretende Schwäche des Menschen und die im Innern lebende und wirkende pneumatische Macht Gottes. So ist auch die Ekklesia dann mächtig und leuchtend, wenn sie äußerlich am meisten geschmäht und verfolgt ist*“.⁴⁹⁹ Die Herrlichkeit (δόξα) ist nicht auf die Zukunft beschränkt, sondern schon jetzt im Pneuma gegenwärtig. Die volle Herrlichkeit ist zukünftig, aber jetzt schon in unserer Welt sichtbar, wenn auch als Passion. Das Mysterium des Kreuzes ist mit der Herrlichkeit Gottes verbunden⁵⁰⁰ und über den Geist Gottes zugänglich: „*Das ‚Pascha des Herrn‘, Tod und Erhöhung umfassend, ist daher das eigentliche Erlösungsmysterium, der Gipfel des Heilsplanes Gottes. Aus ihm geht die gerettete Kirche hervor, auf ihm gründet sich der neue Bund, der ewige Bund des Blutes Christi; auf ihm beruht alles Heil*“.⁵⁰¹ Das Pascha-Mysterium konzentriert das Christusmysterium auf das Heilshandeln Christi. Von ihm empfängt die Ekklesia das Heil und tritt durch den Glauben in die von Christus geschenkte Einheit ein. Das Pascha-Mysterium umfasst das Leiden Christi,

493 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 387f.

494 „*Die ganze Kirche muss, wenn sie dem Heiland wirklich angehört, ihn in sich gestalten, sie muss wahrhaft Mutter Christi werden. [...] Die ganze Kirche schaut auf Maria als ihr Vorbild hin. Von ihr lernt sie die jungfräuliche Hingabe, die mütterliche Liebe. [...] Das gilt für alle Glieder der Kirche, also auch für den Mann*“ Casel, Mysterium der Ekklesia 378.

495 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 380.

496 Casel, Mysterium der Ekklesia 381.

497 Casel, Mysterium der Ekklesia 384.

498 Casel, Mysterium der Ekklesia 404.

499 Casel, Kult 229.

500 „*Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist: Christus ist unter euch, er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit*“ Kol 1,27.

501 Casel, Kult 84.

seinen Tod, seine Auferstehung, sowie Himmelfahrt und Pfingsten als Vollendung des Pascha-Mysteriums.⁵⁰² Am Beginn des Pascha-Mysteriums steht die Einsetzung der Eucharistie,⁵⁰³ beim Kreuzestod feiert Christus das wirkliche Pascha-Mysterium.⁵⁰⁴ Das Mysterium des Leibes und Blutes Christi bezeichnet eine Mischung zwischen dem leidbehafteten Kelch, der sein blutiges Leiden miteinschließt, und dem in seinem vergossenen Blut schon anhebenden Sieg über den Tod.⁵⁰⁵ Der Kelch nach dem Mahl, an der Position des vierten Bechers in der jüdischen Pascha-Liturgie, verweist auf die messianische Hoffnung und vollzieht damit den Durchgang vom Tod zum Leben, in der Kraft des Pneuma. In der Eucharistie ist die Vorwegnahme der Hochzeit von Christus und Ekklesia für Casel zu sehen, in der der Blutbräutigam sich für seine an Tod und Sünde verlorene Braut hingibt, um sie durch diesen Bund zum ewigen Leben zu lieben. Christus

„hat der Kirche sein Mysterium anvertraut; sie begeht es und vollzieht dadurch seine Tat, die nun ihre Tat wird. So werden Christus und die Ekklesia eins im Handeln und Leben; das Mysterium wird zum neuen, ewigen Bunde. Die Heilstat setzt sich fort und wird gekrönt in der Einheit der ewigen Liebe, bis das Symbol aufhört und nur die reine Wirklichkeit den schauenden Augen in der Ewigkeit sich erschließt.“⁵⁰⁶

Das Mysterium der Kirche ist jenes Mysterium, das Christus ihr anvertraut. Mysterium heißt es, weil das Symbol die volle Wirklichkeit vermittelt: das in Christus geschenkte Heil, das so überfließend ist, dass auch die anderen Mysterien aus dem Pascha-Mysterium Christi strömen.⁵⁰⁷ Das Pascha-Mysterium ist daher keine bloße Erklärung für das Heilsgeschehen, das sich in der Liturgie vollzieht, sondern selbst soteriologisch wirksam und gegenwärtig ist.⁵⁰⁸ Für Casel bedeutet das Pascha-Mysterium im Hinblick auf die Heilige Schrift, *„dass Pascha ein Mysterium ist, das eine große Mysterium im Alten und im Neuen Bunde; freilich, dort ist es anders gegenwärtig als hier; dort ist es Schattenbild, hier das Vollbild der Wirklichkeit, die sich dort abzeichnet.“⁵⁰⁹* Dass das Pascha-Mysterium das gegenwärtig wirkende Heilshandeln Gottes bezeichnet, hat das Volk Israel in seiner Pascha-Liturgie festgehalten: *„In jeder*

502 Vgl. Henrici 597.

503 *„Am Abend des Verrates, am Vorabend seines Leidens, in der Erwartung der furchtbarsten Passion, aber auch im Vertrauen auf den Sieg gehorsamer Hingabe an den Vater übergab er seinen Jüngern die mystische Begehung seiner Erlösungstat.“* Casel, Kult 85. Die Eucharistie übergab [Paradosis] Christus den Aposteln, wie in einem Dankgebet zu lesen ist, das Casel zitiert: *„traditit discipulis corporis et sanguinis sui mysteria celebranda“* (Römischer Messkanon am Gründonnerstag), übersetzt: *„Er übergab seinen Jüngern die Mysterienfeiern seines Leibes und Blutes.“*

504 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 50.

505 *„So mischen sich in diesem Mysterium wunderbar Tod und Leben, Leid und Seligkeit, irdischer Leidenskelch und himmlischer Wonnelch.“* Casel, Kult 85.

506 Casel, Kult 86.

507 *„Aus dem Erlösungsmysterium aber fließen die anderen Mysterien, so wie alle Gnade vom Kreuze Christi ausgeht, das die Sünde und den Tod überwand und das ewige Leben schenkte.“* Casel, Kult 86.

508 Vgl. Häußling 162.

509 Schneider, Mysterium des Pascha 34.

Generation ist man verpflichtet, sich so anzusehen, als ob man selbst aus Ägypten ausgezogen wäre.“⁵¹⁰ Was Gott damals tat, wirkt er heute, sei es beim Pascha des Alten Bundes oder beim Pascha des Neuen Bundes.⁵¹¹ Das Pascha des Neuen Bundes bezeichnet für Casel den Heilshöhepunkt: Christus lässt die Ekklesia zum Vater hinübergehen und erlöst sie: „*Das Pascha des Herrn, der Tod des menschengewordenen Heilandgottes ist daher die Herzmitte des Mysteriums, so wie O. Casel es mit Paulus versteht.*“⁵¹² Da Casel Mysterium von Christus her und gleichzeitig die unlösbare Einheit von Altem und Neuem Bund denkt, unterscheidet er zwischen der vollen Kultgegenwart im alttestamentlichen Pascha, aber er erkennt keine eigentliche Mysteriengegenwart: „*Der fundamentale Unterschied zwischen dem Pascha des alten und dem Pascha des neuen Gottesvolkes ist folglich ein heilsökonomischer, bedingt durch die jeweils andersartige Verwirklichung des Christusmysteriums, das sich das eine Mal in der Ordnung der Heilsverheißung, das andere Mal in der Ordnung der Heilsvollendung enthüllt.*“⁵¹³ Der Unterschied zwischen den beiden Pascha-Festen ist die dazwischen liegende Offenbarung Christi. Was im Pascha passiert, kann nur durch das Opfergeschehen auf Golgotha erfasst werden. Erst zeitlich nach Golgotha kann auch im Kult der Brückenbau von der Erde zum Himmel, der Hinübergang zum Vater und die Verbindung von Gott und Mensch zu einer Lebensgemeinschaft gefeiert werden.⁵¹⁴ Dem alttestamentlichen Pascha fehlt zu einem Mysterium im christlichen Sinne die Entgrenzung vom irdischen Gottesvolk zum himmlischen Reich Gottes: „*Zum Wesenskern des Mysteriums gehört das Hinüber in die Stadt, deren ‚Architekt und Baumeister‘ Gott ist (Hebr 11,10); gehört der große gottmenschliche Schritt über die Todesschwelle hinein in den Bereich Gottes; gehört die Geburt eines Gottesvolkes, dem ein unvergängliches, nicht irdisch begrenztes Reich übergeben wird.*“⁵¹⁵ Der christliche Kult setzt in einer Gleichzeitigkeit das himmlische Werk gegenwärtig, so dass bereits im himmlischen „*Dämmerchein der Mysterien*“ ist, wer die Mysterien vollzieht.⁵¹⁶ So verschieden die Mysterien im Alten wie im Neuen Bund sind, vereint sie der gemeinsame Glaube.⁵¹⁷ Das schon im Alten Bund gegenwärtige Christusmysterium vollendet am Kreuz alle Mysterien, so dass von *einem* Mysterium im Alten und Neuen Bund gesprochen werden kann. Das alte Pascha ist im Neuen untrennbar enthalten, was Casel in der Paschahomilie des Meliton von Sardes betont:

510 Mischna Pessachim 10,5.

511 Vgl. Schneider, Mysterium des Pascha 41.

512 Casel, Osterfeier 48.

513 Schneider, Mysterium des Pascha 45.

514 Vgl. Schneider, Mysterium des Pascha 46.

515 Schneider, Mysterium des Pascha 53f.

516 Vgl. Schneider, Mysterium des Pascha 55.

517 „*Das Alte Testament ist eine fruchtbare Mutter, die den Sohn in sich trägt, der nun an das Licht geboren ist.*“ Casel, Fest 121.

„Neu und alt, ewig und zeitlich, vergänglich und unvergänglich, sterblich und unsterblich ist das Mysterium des Pascha‘ das heißt das eine Mysterium hat eine vergangene, zeitliche vorübergehende Seite – die typische des alttestamentlichen Ritus – und eine neue, ewige, unvergängliche – eben das Opfer Christi, das in seiner Auferstehung gipfelt.“⁵¹⁸

Daher kann auch von einem dreifachen in sich zusammenhängenden Heilsschritt gesprochen werden: Israel, Jesus Christus, die Ekklesia Gottes.⁵¹⁹ Bei Ambrosius findet sich der Begriff *„mysterium in figura“⁵²⁰*, den Casel so versteht:

„Mysterium als irdisches Abbild der himmlischen Form, die in ihm nachgebildet und vorgebildet ist; Mysterium, weil das Himmlische das Irdische, das Neue das Alte in sich aufnimmt und erfüllt, aber auch im Irdischen und Alten schon schattenhaft verhüllt gegenwärtig ist; Mysterium, weil das Irdische und das Himmlische, das Alte und das Neue in einem unlösbaren Zusammenhang stehen und ihre verbindende Mitte das Pascha des Herrn ist.“⁵²¹

Das Pascha-Mysterium ist der Mittelpunkt für Casel, weil der Übergang vom Tod zum Leben und durch Leiden⁵²² zur Herrlichkeit an Christus und durch ihn an uns verwirklicht wird.⁵²³

1.6.7 Die positive Würdigung der Mysterientheologie

Zunächst ist auf das Missverständnis einzugehen, die Mysterientheologie würde sich als mystagogischer Begriff verstehen, *„der hilfreich sein mag, die traditionellen Feiern der Liturgie (Ostern, die weiteren Feste im Jahr, Sonntagseucharistie) zu motivieren, hilfreich, wohl interessant und gewiss wichtig, aber damit scheint seine Bedeutung auch schon erschöpft.“⁵²⁴* Ohne hier die Frage behandeln zu wollen, ob Pascha-Mysterium im LThK³⁵²⁵ wie in dieser Weise beschrieben wird, kann festgehalten werden, dass das Pascha-Mysterium ein *„soteriologisches Theologumenon“⁵²⁶* ist: *„Nicht (mehr) die Inkarnation ist als die alles bestimmende (weil offenbar ‚schon abschließende‘) Heilstat anzusehen und zu verkündigen, sondern das, ‚Pascha-Mysterium‘“⁵²⁷* In diesem Sinne würdigt Angelus Häußling das Wort Pascha-Mysterium, dass sich *„das Zentrum der Heilsgeschichte und des Glaubens der Kirche und der Christen wieder in ein einziges und sachgerechtes und von der Tradition gestütztes, Glaubensaussage und Glaubensfeier vereinendes Wort“⁵²⁸* verdichte. Pascha-Mysterium

518 Casel, Glaube 300f.

519 Vgl. Schneider, Mysterium des Pascha 63.

520 Ambrosius, In Luc. 3,38.

521 Schneider, Mysterium des Pascha 64.

522 Vgl. die Wortähnlichkeit zwischen „Pascha“ (hebr.) und „paschein“ (griech.), das „leiden“ bedeutet.

523 Vgl. Casel, Mysteriennacht 73.

524 Häußling 162.

525 Stubenrauch, Art. Pascha-Mysterium 1410f.

526 Häußling 162.

527 Häußling 164. Weihnachten wird somit hinter die Osterfeier gereiht, eine damit verbundene Moralisierung des Christentums mit jenseitiger Vertröstung verabschiedet. Vgl. Häußling 164f.

528 Häußling 165.

bezeichnet sowohl das offenbarte Glaubensmysterium, das sich im Sterben und Auferstehen Christi zeigt, als auch die vollzogene Mysterienfeier dieses offenbarten Glaubensmysteriums.

Für den Casel-Schüler Burkhard Neunheuser tritt bereits im Jahr 1961 in der Betrachtung der mysterientheologischen Schriften

*„der Reichtum des Mysteriums der Kirche hervor: seine Begründung im Liebesbund Gottes mit den Menschen; sein leuchtendster Aspekt, die Einheit von Haupt und Leib; die Kirche im Reichtum der Sakramente und in den lebensvollen Feiern des kirchlichen Jahres; endlich die besonders wertvollen Ausführungen über Bild-Symbole der Kirche und über Maria als Typus der Kirche, Ausführungen, in denen sehr Beachtliches gesagt wird zum christlichen Frauenbild der Gegenwart und über die Beziehungen zwischen Ekklesiologie und Mariologie.“*⁵²⁹

Diese prophetisch angeführten Motive werden im Zweiten Vatikanum genannt.⁵³⁰ Angesichts der in dieser Arbeit angedeuteten Materialfülle, verwundert die Feststellung bei Schilson: *„Überblickt man Casels Werk, so wird man leicht erkennen, dass die Kirche und dementsprechend die Ekklesiologie keine so herausragende und tragende Rolle spielt wie bei vielen anderen Vertretern der Liturgischen Bewegung“*.⁵³¹ Dem steht die Feststellung entgegen, dass Casels Theologie um die Beziehung Christus-Ekklesia kreisen: *„Das Mysterium Christus-Ekklesia [war] die große Mitte, um die alle Konferenzen und Vorträge Odo Casels sich bewegten.“*⁵³² Jungmann hingegen verweist zurecht auf den tiefen Zusammenhang zwischen Erneuerung der Liturgie und der Kirche.⁵³³ Die Ideen Casels gaben der liturgischen Bewegung eine fruchtbare theologische Grundlegung, wenn auch deutschsprachige Theologen Casel nicht so sehr wie französischsprachige rezipierten.⁵³⁴ Joseph Ratzinger würdigt das Pascha-Mysterium rückblickend:⁵³⁵

*„Man darf wohl sagen, dass ‚Pascha‘ die zentrale Kategorie der Liturgie-Theologie des Konzils bildet. Alle anderen Aspekte sind darin zusammengefasst: Pascha ist Setzung und Vollzug des Bundes; Pascha ist Hochzeit; Pascha ist ‚transitus‘ - ist die Dynamik der Überschreitung schlechthin, von Leben zu Tod und von Tod zu Leben, von Welt zu Gott, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, von den Stationen der Zeit in die neue Stadt, ins endgültige Jerusalem hinein.“*⁵³⁶

Diese zentrale Kategorie leitet somit von der Mysterientheologie zur Liturgiekonstitution über.

529 Neunheuser, Vorwort 17.

530 S. II.11 Artikel 6 – Das Mysterium der Kirche im Spiegel der Bilder 243.

531 Schilson 302.

532 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 56.

533 *„Die Erneuerung der Liturgie geht von Anfang an Hand in Hand mit der Erneuerung des Kirchenbegriffs.“* Jungmann 16.

534 Vgl. Kaczynski, Geheimnisse feiern 244f.

535 Odo Casel verwendete also das Wort Mysterium, um ein theologisches (Gott in sich), heilsgeschichtliches (Offenbarung Gottes in Christus) und kultisches Mysterium zu unterscheiden (vgl. Batlogg, 194-196). Vom eucharistischen Mysterium aus dehnten sich die darauf aufbauenden Studien auf Patrologie und spekulative Theologie aus. Neutestamentliche Studien mit dem Vergleich der christlichen mit den griechischen und orientalischen Mysterien wurden angeregt. In dieser Linie ist der Beitrag von Basil Studer zu sehen, der den von Casel zu wenig beachteten exegetischen Mysterienbegriff betont (vgl. Rigaux 199.)

536 Ratzinger, 40 Jahre 212.

I.7 Das Mysterium der Kirche in der Liturgiekonstitution

Nach der Analyse der für den Mysterienbegriff des Konzils bedeutsamen Grundzüge der Mysterientheologie wird der Blick auf die Liturgiekonstitution und die dortige Verwendung des Wortes Mysterium gelenkt, um schließlich die noch offenen Fragen aus der Beschäftigung mit Vatikanum I zu beantworten.

I.7.1 Das Wort *mysterium* in der Liturgiekonstitution

In der Konzilsdiskussion am 12. November 1960 fordert der französische Weihbischof Henri Jenny von Cambrai erfolgreich, die Liturgie auf dem *mysterium paschale* theologisch zu fundieren.⁵³⁷ Im abschließenden Text der Liturgiekonstitution werden mit klar erkennbarem Bezug zum Pascha-Mysterium erwähnt: achtmal das Pascha-Mysterium⁵³⁸, fünfmal das Mysterium/die Mysterien Christi⁵³⁹, zweimal das Heilsmysterium⁵⁴⁰ und je einmal die Mysterien der Erlösung⁵⁴¹ und die heiligen Mysterien;⁵⁴² daneben Stellen, die Geheimnisse zitieren.⁵⁴³

Die Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium“ ist keine dogmatische Konstitution, sondern eine Aufstellung von Grundsätzen und praktischen Richtlinien.⁵⁴⁴ Dennoch fällt auf, dass das Mysterium der Kirche indirekt in SC 2 zur Sprache kommt.⁵⁴⁵ Das Konzil redet an dieser Stelle vom eigentlichen Wesen der wahren Kirche – *genuinam verae Ecclesiae naturam* – und noch nicht vom Mysterium. Es beschreibt das Ineinander von göttlichem und menschlichen Element angesichts einer eschatologischen Perspektive. Kirche wird vom Christumysterium her verstanden, so dass sich die Zweiheit der Naturen in Christus in der Kirche widerspiegelt. Dieses Ineinander von göttlichem und

537 Vgl. Kaczynski, Geheimnisse feiern, 245. „Weihbischof Henri Jenny von Cambrai [erhob] die Forderung, als Grundlage des Schemas müsse der Gedanke vom *Mysterium paschale* entwickelt und den praktischen Bestimmungen für eine Liturgiereform vorangestellt werden. Kaczynski, Kommentar 45.

538 SC 5.6.6.61.104.106.107.109.

539 SC 2.16.35.102.103.

540 SC 108.111.

541 SC 19.

542 SC 17.

543 Geheimnis(se) des Glaubens in SC 48.52; Geheimnis der Eucharistie (Überschrift Kapitel II), Erlösungsgeheimnisse (SC 107) und Heilsgeheimnisse (SC 108). Für eine vollständige Auflistung aller Stellen mit *mysterium* in Vatikanum II: s. II.3 Das Wort *mysterium* in den Konzilstexten 130.

544 Vgl. SC 3.

545 „In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, vollzieht sich ‚das Werk unserer Erlösung‘, und so trägt sie in höchstem Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des *Mysteriums Christi* und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird, der es eigen ist, zugleich göttlich und menschlich zu sein, sichtbar und mit unsichtbaren Gütern ausgestattet, voll Eifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung, in der Welt zugegen und doch unterwegs; und zwar so, dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die künftige Stadt, die wir suchen.“ SC 2.

menschlichen Wesen der Kirche wird als Theandrismus bezeichnet, der vor zwei Extremen bewahren möchte: Weder ist die Kirche nur eine rein göttliche, spirituelle und unsichtbare Wesenheit noch ist sie nur eine äußere, juristische, hierarchische Struktur. Diese Formulierung nimmt die Sakramentalität der Kirche⁵⁴⁶ vorweg und deutet bereits den Inhalt von LG 8 an.⁵⁴⁷

Die Liturgie ist in diesem Einleitungskapitel auf die Kirche verwiesen, diese wiederum an Christus.⁵⁴⁸ Die ersten Anzeichen dieses erneuerten Kirchenbegriffs finden sich in SC 5. Dieser Artikel argumentiert heilsgeschichtlich, liest sich wie ein Text von Odo Casel, denn er ist „*nicht in der Sprache der dogmatischen Theologie [...], sondern in der Sprache der Schrift*“⁵⁴⁹ verfasst, und zeigt die ersten Anzeichen eines erneuerten Kirchenbegriffs.⁵⁵⁰ Die heilsgeschichtliche Perspektive wird in „Lumen Gentium“ ausführlicher entfaltet.⁵⁵¹ Der Ausdruck „Mittler zwischen Gott und den Menschen“ ist eine Übersetzung des lateinischen Titels der liturgischen Enzyklika *Mediator Dei* (1947), „*die sogenannte Magna Charta der Liturgischen Bewegung*“.⁵⁵² Die Zitate in diesen Zeilen stammen aus der Heiligen Schrift, von Ignatius von Antiochien sowie einem liturgischen Buch, dem *Sacramentarium Veronese*, aber kein einziges Zitat aus der neuscholastischen Schultheologie. An dieser Stichprobe ist die an Schrift und Patristik orientierte Argumentationsmethode des Vatikanum II ablesbar.

Das Leitmotiv für die Liturgiekonstitution wird im zweiten Teil des fünften Artikels eingeführt: das Pascha-Mysterium, *mysterium paschale*. Zur Übersetzung merkt Jungmann an: „*Die deutsche Übersetzung [hat] nicht die Wiedergabe mit ‚Ostergeheimnis‘ gewagt, da es ihr ja weniger um eine handliche Bezeichnung für die Verkündigung als um eine getreue Wiedergabe des Textes ging und da ja das ‚paschale‘ des Textes deutlicher, als es bei ‚Ostern‘ der Fall ist, auch das Leiden einschließt.*“⁵⁵³ Das Pascha-Mysterium bezeichnet das Zentrum des Heilsplanes Christi, wie von Casel vorbereitet.⁵⁵⁴ Das Erlösungsgeschehen wird nicht nur

546 S. II.6.4 Veluti sacramentum 194.

547 S. II.13 Artikel 8: Das Mysterium der sichtbaren Kirche 289.

548 „*Kirche und Liturgie [sind] aufeinander verwiesen.*“ Kaczynski, Kommentar 14.

549 Jungmann 18.

550 „*5. Gott, der ‚will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen‘ (1 Tim 2,4), ‚hat in früheren Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern gesprochen‘ (Hebr 1,1). Als aber die Fülle der Zeiten kam, sandte er seinen Sohn, das Wort, das Fleisch angenommen hat und mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist, den Armen das Evangelium zu predigen und zu heilen, die zerschlagenen Herzens sind, ‚den Arzt für Leib und Seele‘, den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Denn seine Menschheit war in der Einheit mit der Person des Wortes Werkzeug unseres Heils. So ist in Christus ‚hervorgetreten unsere vollendete Versöhnung in Gnaden, und in ihm ist uns geschenkt die Fülle des göttlichen Dienstes‘.*“ SC 5.

551 1 Tim 2,4 wird in LG 16 zitiert.

552 Kaczynski, Kommentar 61.

553 Jungmann 18f.

554 „*Dieses Werk der Erlösung der Menschen und der vollendeten Verherrlichung Gottes, dessen Vorspiel die göttlichen Machterweise am Volk des Alten Bundes waren, hat Christus, der Herr, erfüllt, besonders durch das Pascha-Mysterium: sein seliges Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. In diesem Mysterium ‚hat er durch sein Sterben unseren Tod vernichtet und durch sein*

auf das Leiden Christi beschränkt, sondern Auferstehung und Himmelfahrt miteinbezogen. Das Konzil argumentiert mit den Worten der Liturgie, um zu zeigen, dass auch die Auferstehung und die Himmelfahrt zum Pascha-Mysterium gehören.⁵⁵⁵

Als Abschluss folgt ein für Casel bekannter, patristischer Gedanke:⁵⁵⁶ Die Kirche geht aus der Seitenwunde Christi hervor.⁵⁵⁷ Das Konzil zitiert diesen Gedanken aus der Oration nach der zweiten Lesung am Karsamstag (vor der Erneuerung der Karwoche): *„Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Geheimnis der ganzen Kirche hervorgegangen.“*⁵⁵⁸ Aus dem eucharistischen Opfer entsteht Kirche: *„Das Abendmahl ist der Anfang der Kirche.“*⁵⁵⁹ Wo Eucharistie gefeiert wird, lebt Kirche.⁵⁶⁰

Im lateinischen Original steht für wunderbares Geheimnis *sacramentum admirabile*. Das ist ein wörtliches Zitat aus alten liturgischen Büchern⁵⁶¹ und erklärt somit teilweise, warum es nicht *admirabile mysterium* bezeichnet wird. Sachlich gesehen bezieht es sich auf eine Zeit, in der *sacramentum* und *mysterium* identisch gebraucht wurden:⁵⁶² *„Mysterium‘ kann zwar den verborgenen göttlichen Heilsratschluss meinen (vgl. Röm 16,25), bedeutet aber in der Alten Kirche – wohl nicht unbeeinflusst vom spätantiken Mysterienwesen – das ganze gottesdienstliche Leben der Gemeinde und kann daher oft das im Gottesdienst gefeierte Heilsgeschehen, Heilshandeln u.ä. meinen und auch mit ‚Sakrament‘ wieder gegeben werden.“*⁵⁶³ Die Bezeichnung mit *sacramentum* hätte Karl Rahner ebenfalls gewählt, denn dessen Dissertation behandelt dieses von der Patristik aufgegriffene Bild.⁵⁶⁴ Nicht nur wörtlich, sondern auch sachlich wird die Kirche als Sakrament beschrieben: *„Die Kirche und das kirchliche Leben sind von sakramentaler Struktur, Sichtbares und Unsichtbares fort und fort verbindend. Daher wird die Kirche ja auch ‚Ursakrament‘ genannt.“*⁵⁶⁵ Das Mysterium der Kirche wird also in SC 5 als *natura Ecclesiae* und als *sacramentum Ecclesiae* bezeichnet. Bezeichnenderweise hat das erste Kapitel von „Lumen Gentium“ weder den einen noch den

Auferstehen das Leben neuschaffen‘.“ SC 5.

555 Vgl. Jungmann 19.

556 S. I.6.5.2: Braut aus der Seitenwunde des Leibes 82.

557 Das gilt auch umgekehrt für Julius Kardinal Döpfner: *„Das Mysterium des Kreuzes steht im Herzen der Kirche.“*, zit. n. Lubac, Geheimnis 20.

558 SC 5.

559 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 17, S. II.12.6 Kirchliche und eucharistische Communio 282.

560 Aus dieser eucharistischen Ekklesiologie folgt die Ekklesiologie der Ortskirchen, die im zweiten Kapitel von „Lumen Gentium“ die Kollegialität der Bischöfe begründen wird, vgl. Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 18.

561 Kaczynski nennt hier Sacramentarium Gealasium Vetus, Sacramentarium Gregorianum Hadrianum und Missale Romanum von 1570.

562 S. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“ 189.

563 Kaczynski, Kommentar 63.

564 *„E latere Christi. Der Ursprung der Kirche als zweiter Eva aus der Seite Christi des zweiten Adam. Eine Untersuchung über den typologischen Sinn von Joh 19,34“*, vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 156.

565 Jungmann 19f.

anderen Titel erhalten, sondern *De Mysterio Ecclesiae*. Den Konzilsvätern ist durch die Konzilsdiskussionen klarer geworden, welchen Begriff sie als Überschrift hervorheben wollen.

I.7.2 Liturgiekonstitution und Mysterientheologie

Im Blick auf die veröffentlichte Konstitution, deren Grundduktus und wichtige Aussagen von der Mysterientheologie beeinflusst ist, verwundert angesichts der zuvor auch erwähnten Anzahl an „Mysterium“-Erwähnung die Einschätzung nicht, dass die Liturgiekonstitution ohne das Pascha-Mysterium nicht zu verstehen sei.⁵⁶⁶ Auch das „Mysterium der Kirche“, das die Konzilsväter in der Kirchenkonstitution entfalten, ist daher ohne das Pascha-Mysterium der Liturgiekonstitution nicht verständlich, wie Burkhard Neunheuser bestätigt.⁵⁶⁷ Da das Konzil von der Liturgie her an die Kirche herantritt, wirkt der Siegeszug des Pascha-Mysteriums auch auf die Begrifflichkeit und das Denken in der Kirchenkonstitution mit ein. Die Liturgiekonstitution leitete durch den Perspektivenwechsel auf die patristische Tradition eine Belebung der gesamten Konzilsarbeit ein.⁵⁶⁸ Gerade das Hinausgehen über rubrizistische Hinweise greift auf eine Ekklesiologie zurück, die *„auf ihren sakramentalen Ausgangspunkt zurückbezogen wurde“*⁵⁶⁹ und somit auf den Gedanken von Odo Casel aufbaut: *„Sie war ein Bekenntnis zu dem, was die wahre Mitte der Kirche ist: jene allzeit neue Vermählung der Kirche mit ihrem Herrn, die sich im eucharistischen Geheimnis vollzieht und in der diese Kirche in der Teilhabe am Opfer Jesu Christi ihre innerste Sendung erfüllt: die Anbetung des dreifaltigen Gottes.“*⁵⁷⁰ Die Anregungen der Mysterientheologie werden Allgemeingut der katholischen Theologie,⁵⁷¹ zur *„vielleicht fruchtbarsten theologischen Idee dieses*

566 *„Der Ausdruck Pascha-Mysterium ist in der Konstitution so häufig und so gewichtig gebraucht, dass man diesen Begriff als wesentlich, als konstitutives Element der Konstitution über die Liturgie betrachten muss; man versteht die Konstitution nicht, wenn man ‚Pascha-Mysterium‘ nicht versteht und nicht gebührend zu würdigen vermag.“* Volk 81.

567 *„Das Grundmotiv Casels jedoch ist anerkannt und angenommen, dass nämlich das Heilswerk des Herrn, das Christumysterium, in seinem Kern als Paschamysterium zusammengefasst, im Kultmysterium, und hier wiederum in erster Linie in den österlichen Mysterien der Taufe und Eucharistie und der Feier des Pascha-Mysteriums am Herrentag und am jährlichen Osterfest, gegenwärtig wird, so dass die Gläubigen daran Anteil haben, darin eingefügt, Christus gleichgestaltet werden in solcher Gemeinschaft mit dem für uns sich dahingebenden Herrn, und das alles ‚zum Lobe der Herrlichkeit Gottes‘. Ebenso ist die von dieser Sicht der Liturgie her gewonnene, lebendigere und voll entsprechende Würdigung der Liturgie als des ‚Mysteriums Christi und der Kirche‘ mehr und mehr anerkannt.“* Neunheuser, Mysterium Paschale 30.

568 *„Denn dieser wohl abgewogene und zugleich mutige Text gestattete es dem Konzil, mit einer zukunftsweisenden positiven Arbeit zu beginnen, die Optimismus gab und die den vorwärts gerichteten Kräften erlaubte, sich in einem positiven Anliegen zu treffen. Es wäre viel schwieriger gewesen, die Geister in der Kritik zu sammeln. Hier konnte Aufbauarbeit geleistet werden, die vorwärts führte, die Zögernden mitriss, weil der Entwurf ihnen zeigte, dass es nicht um Zerstörung und Kritik, sondern um die größere Fülle geht, weil er Antwort bot auf Fragen, die gerade die Bischöfe aus den Missionen längst bewegten.“* Ratzinger, Die erste Sitzungsperiode, 22f.

569 Ratzinger, Die erste Sitzungsperiode 26.

570 Ratzinger, Die erste Sitzungsperiode 26.

571 Vgl. Kaczynski, Geheimnisse feiern 246.

Jahrhunderts⁵⁷², die das Verständnis vom Mysterium der Kirche prägt. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass die Mysterientheologie kontrovers diskutiert wird.⁵⁷³

1.7.3 Antworten aus dem liturgischen Mysterium heraus

Angesichts dieser liturgischen Perspektive auf das Mysterium der Kirche erhellen sich vier Fragestellungen, die bei der Beschäftigung mit dem ersten Vatikanischen Konzil gestellt wurden und an dieser Stelle beantwortet werden können.

1.7.3.1 Der Glaube als Zugang zum Mysterium (zu Frage 3)

Ist die zweifache Erkenntnisordnung der beste Zugang zum Mysterium? Karl Rahner betont, dass die Erkenntnis des Mysteriums Gottes zur Seligkeit angesichts der Liebe Gottes führt.⁵⁷⁴

Für Mysterien, die auf das Mysterium Gottes, seine heilbringende Liebe zu den Menschen, verweisen, gilt das in noch größerer Art und Weise.

Neben diesem Zugang über die Offenbarung wurde in dieser Arbeit auch der liturgische Zugang über das Pascha-Mysterium bedacht,⁵⁷⁵ das die Hochzeit von Christus und Ekklesia hervorhebt. In der Feier des Pascha-Mysteriums eröffnet sich der Zugang zum Hochzeitsmahl des Lammes.

Ein dritter Zugang zum Mysterium der Kirche ist in der Zuwendung zu den Armen zu finden: In ihnen ist das Christusmysterium zum Greifen nahe.⁵⁷⁶ Die Haltung des kindlichen Vertrauens bewahrt davor, den Zugang zum Mysterium durch Stolz zu verbauen.⁵⁷⁷

Alle drei Zugänge verbindet die glaubende und hoffende Liebe zu Christus, die sich im christlichen Leben realisiert: „*Den geistigen Sinn eines Mysteriums, eines heiligen Zeichens entdeckt man erst, wenn man das Geheimnis lebt.*“⁵⁷⁸ Weil Christus das Geheimnis Gottes ist, lebt er das Geheimnis in Fülle. Zugang zum Mysterium Gottes ist für den Menschen nur über den Gott-Menschen ermöglicht, was in der einzigen Stelle der Evangelien deutlich wird, in der Christus von den Mysterien des Reiches Gottes spricht und Zugangsbedingungen zum Mysterium nennt.⁵⁷⁹ Das Reden in Gleichnissen ist somit nichts anderes als das analoge

572 Ratzinger, Existenz 5.

573 Vgl. Stand der Diskussion: Schilson 27-42.

574 S. I.4.2 Der nach dem Geheimnis Fragende (Vorlesung 2) 44.

575 S. I.6.6 Kreuz und Herrlichkeit – das Pascha-Mysterium 90.

576 Vgl. Mt 25,40: „*Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.*“

577 S. I.7.3.3 Kindliche Haltung und reife Vernunft (zu Frage 5) 102.

578 Ratzinger, Heilssakrament 62.

579 „*Er antwortete: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen; ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen; sehen sollt ihr, sehen, aber nicht*

Sprechen von Gott, das sich durch so große Ähnlichkeit wie Unähnlichkeit auszeichnet.⁵⁸⁰ Dieses Sprechen verhüllt und enthüllt zugleich. Daher können Menschen zwar die Worte hören, aber nicht ihre tiefe Bedeutung. Sie können zwar Jesus sehen, aber nicht den Vater.⁵⁸¹ Es fehlt der Glaube an die göttliche Liebe Christi: „*Die nur dem Glauben zugängliche göttliche Seite nennt man vor allem seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil das Mysterium, das heißt das Geheimnis der Kirche.*“⁵⁸² Glaubensmangel verschließt daher den Zugang zum Mysterium der Liebe Gottes. Das Geschenk des Glaubens besteht darin, mehr als das Sichtbare zu sehen. Je mehr ein Mensch sich von Gott beschenken lässt, umso offener ist er für das Heilsmysterium, in dem Christus das Leben des neuen Menschen schenkt: „*Diesem Geheimnis Gottes in der Kirche muss man glaubend und meditierend nachgehen.*“⁵⁸³ Bildlich gesprochen: Wer nur auf die Oberfläche des Sees schaut, sieht nicht die Tiefe des Wassers. So ist es mit Menschen, die auf das Mysterium blicken, aber ohne Liebe. Sie sehen zwar etwas, aber von wirklicher Erkenntnis sind sie weit entfernt,⁵⁸⁴ weil ihnen der Zugang zum Mysterium fehlt, was Jesus in drei Punkten festmacht: Zum einen fehlt es an Einsicht, die das menschliche Leben mit Perspektive und Durchblick bereichert. Zum zweiten belastet die Schuld, weil die offenen Arme des barmherzigen Vaters nicht gesehen werden. Zum dritten kann Jesus nicht heilen oder das Heil schenken, wenn der Mensch es sich nicht von ihm schenken lässt. Daher sind diejenigen selig, die sein Licht aufnehmen und sein Wort hören. Im Sich-ergreifen-Lassen von der Wirklichkeit Gottes findet sich der Zugang über diese sichtbare Welt hin zum Mysterium Gottes: der liebevollen Vereinigung von Christus und seiner Ekklesia.

1.7.3.2 Das Verhältnis von Wahrheit und Mysterium (zu Frage 4)

Bei Odo Casel wirkt die Beziehung zwischen Paradosis als Weitergabe von Weisheit und Mysterien zunächst widersprüchlich.⁵⁸⁵ Er geht davon aus, dass das, was einer philosophischen Erkenntnis verborgen ist, dank der Offenbarung Gottes erfahrbar ist. „*Da wird die ganze Seele erweckt, neues Leben wird in ihr geboren, so dass sie staunend die göttliche Wahrheit und Wirklichkeit erlebt und erfährt.*“⁵⁸⁶ Während die erste Erkenntnisweise als *scientia acquisita* auf das eigenständige Erwerben von Wissen ausgerichtet ist, lässt sich der Mensch in der

erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden und mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören.“ Mt 13,11-16.

580 S. II.13.4 Mysterium der Inkarnation 295

581 Joh 14,9.: „*Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.*“

582 Kasper, Katholische Kirche 79.

583 Semmelroth, Ich glaube 6.

584 S. I.4.1 Die Problematik der satzhaften Geheimnisse (Vorlesung 1) 42.

585 Vgl. Casel, Kult 222.

586 Casel, Kult 219.

scientia infusa von Gottes Mysterium erfüllen. Das Leiden bereitet den Menschen auf das Mysterium Gottes vor, das die göttliche Kraft zugleich enthüllt und verhüllt.⁵⁸⁷ Der entscheidende Unterschied zu einer lehrmäßigen Weitergabe, wie durch das Auswendig-Lernen, besteht darin, dass Gott selbst in den Mysterien gegenwärtig ist, begeistert und inspiriert, was Casel Enthusiasmus nennt.⁵⁸⁸ Für das Christentum gehören daher die Glaubenstatsachen auf der einen Seite und das Sich-hinein-Versenken und Verwirklichen dieser Mysterien auf der anderen Seite untrennbar zusammen.⁵⁸⁹ Es geht nicht um einen bloßen Mythos, der über die Paradosis gegenwärtig wird, wie bei heidnischen Kulte, sondern um „*die im hellen Licht der Geschichte stehenden Erscheinungen des Gottmenschen, in dem Geschichtlichen und Übergeschichtlich-Ewigen zur Einheit verbunden sind.*“⁵⁹⁰ Somit bilden Wahrheit und Mysterium eine komplexe Einheit in Christus.⁵⁹¹ Wenn Christus sagt: „*Ich bin die Wahrheit*“ (Joh 14,6) sagt er zugleich: „*Ich bin das Mysterium des Vaters*“. Der scheinbare Widerspruch zwischen der Erkenntniswahrheit und dem Erkenntnismysterium löst sich in der Einheit der Person Jesu Christi auf. Christus vereinigt Wahrheit und Mysterium. Wahrheit ist er, weil er den Vater offenbart, und Mysterium, weil er das Mysterium des Vaters offenbart – auf solche Weise, dass er das Mysterium des Vaters selbst ist. „*Wer mich sieht, sieht den Vater*“⁵⁹² heißt: „*Wer mein Mysterium, das Christusmysterium, sieht, sieht das Mysterium des Vaters.*“

Das Erkenntnismysterium hört, wie Rahner zu bedenken gibt,⁵⁹³ nicht mit dem Tod auf, denn Gott übersteigt die endliche Vorstellungskraft. Denn das Ziel ist es, in der Wahrheit zu sein und nicht über die Wahrheit kontrollierend verfügen zu wollen. In der Wahrheit zu sein, ist die Voraussetzung, um von Gott zum wahren Menschen verwandelt zu werden.

Dementsprechend besteht das Heil nicht in der Entschlüsselung der Erkenntnismysterien, sondern Gott „*will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen*“ (1 Tim 2,4). Er verwirklicht das Heilmysterium und rettet die Menschen durch sein Pascha-Mysterium. Nur der Sohn, der die Wahrheit ist, ist der Weg zum Mysterium des Vaters.

587 Vgl. Casel, Kult 219.

588 „*So wird die Paradosis eigenes Erleben, persönliche Erfahrung, inneres Erfülltwerden, das dem Menschen weit mehr gibt als der wissenschaftliche Schulbetrieb. Diese Verbindung von Enthusiasmus und Weitergabe, die schon in den heidnischen Mysterien vorliegt, ist in das Christentum übergegangen*“ Casel, Kult 222.

589 Vgl. Casel, Kult 223.

590 Casel, Kult 224.

591 S. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

592 Joh 14,9 (Lutherübersetzung 1984)

593 S. I.4 Karl Rahners umfassende Sicht von Geheimnis 42.

I.7.3.3 Kindliche Haltung und reife Vernunft (zu Frage 5)

Wer sind die Kleinen, die Unmündigen, denen Gottes Offenbarung gilt? Lukas spricht ausdrücklich von der *Paradosis* an dieser Stelle.⁵⁹⁴ Die Frage aus Vatikanum I ist falsch gestellt: Es geht nicht um das Gegensatzpaar „dumm - intelligent“, sondern um die notwendige Demut, sich diese Erkenntnis schenken zu lassen. Mysterien kann die Vernunft nicht aus sich selbst heraus hervorbringen, sondern Mysterien sind zu empfangen. Der Glaube ist ein Geschenk, die Glaubensmysterien können daher auch nur als Geschenk angenommen werden. Dazu bedarf es der Demut der Armen, die dadurch selig genannt werden können, weil sie vor Gott arm sind.⁵⁹⁵ Papst Benedikt XVI. betont, dass sogenannte Kleine das Geheimnis Christi erkennen, und hebt sie den Mitgliedern der Internationalen Theologenkommission gegenüber als theologisches Vorbild hervor:

*„Es gibt aber auch in unserer Zeit die Kleinen, die dieses Mysterium erkannt haben. Denken wir nur an die hl. Bernadette Soubirous; an die hl. Therese von Lisieux mit ihrer neuen, »unwissenschaftlichen« Art, die Bibel zu lesen; bis hin zu den Heiligen und Seligen unserer Zeit: die hl. Josephine Bakhita, die sel. Teresa von Kalkutta, der hl. Damian de Veuster. Und wir könnten noch viele weitere Namen anführen.“*⁵⁹⁶

Das Mysterium Christi erschließt sich zu jeder Zeit, für den, der über ein hörendes Herz verfügt. Für die Theologie ist daher Heiligkeit gefragt, um Gott in dieser Welt wahrzunehmen.

I.7.3.4 In Gott verborgenes Mysterium (zu Frage 7)

Zugang zum Mysterium findet Casel über die Heilige Schrift, insbesondere die Paulusbriefe. Vom Kolosserbrief ausgehend, in dem vom Geheimnis Christi die Rede ist,⁵⁹⁷ betont er: *„Unter Mysterium verstehen wir [...] das herrliche Wort: ‚Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit‘“*.⁵⁹⁸ Christus hängt mit dem menschlichen Leben zusammen, da beide in Gott als Mysterium verborgen sind:⁵⁹⁹ Gott umgibt den Menschen geheimnisvoll von allen Seiten,⁶⁰⁰ so

594 Lk 10,21-24: *„In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist [Anm. d. Verf.: Pneuma] erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben [Anm. d. Verf.: Paradosis] worden; niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.“*

595 Vgl. Mt 5,3: *„Selig, die arm sind vor Gott“*. Gerade derjenige, der zu größeren Einsichten als andere fähig ist, braucht die Herzenshaltung der Demut, um am richtigen Ort in die richtige Richtung zu blicken. Was helfen die besten Augen, wenn jemand im dunklen Keller steht statt auf dem Berggipfel bei bester Aussicht? Was hilft selbst der Röntgenblick von Superman, wenn die Augen den Sonnenaufgang im Westen erwarten?

596 Papst Benedikt, Predigt Theologenkommission.

597 Vgl. Kol 4,3: *„Betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und wir das Geheimnis Christi predigen können, für das ich im Gefängnis bin“*.

598 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 23.

599 S. I.7.3.4: In Gott verborgenes Mysterium (zu Frage 7) 102.

600 Vgl. Ps 139,5a: *„Du umschließt mich von allen Seiten“*.

dass die Nähe Christi im Mysterium dem Menschen in der Kirche begegnet: „*Durch das Mysterium lebt Christus in der Kirche, handelt er in und mit der Kirche, erhält und belebt er die Kirche.*“⁶⁰¹ Das Mysterium der Kirche ist daher die Art und Weise, wie Christus an seinen Auserwählten handelt. Wo dieses Leben seinen Ursprung, seine Heimat hat, trifft der lebendige Mensch auf das Mysterium Christi, das ihm innerlicher ist als er sich selbst. Casel vertieft diese verborgene Beziehung von Gott und Menschenleben zur endzeitlichen Hochzeit von Christus und der Ekklesia als Ort des großen Mysteriums (vgl. Eph 5,32). Nur aus der Liebe Christi zu den Menschen als Ekklesia versteht sich das für Casel hochzeitliche Mysterium des menschlichen Lebens. Die Ekklesia findet Gott als den in Liebe zugewandten göttlichen Bräutigam, der sie im Mysterium der Liebe vergöttlicht. Der Heilsplan Gottes zeigt den Weg zum offenen Herzen Christi als das in Gott verborgene Mysterium. Aus diesem geöffneten Herzen tritt die Ekklesia hervor und führt zugleich zu diesem Herzen als ihrer Heimat wieder hin.⁶⁰²

601 Casel, Kult 88.

602 S. III.3.6.3 Herzensgeheimnis „Liebst du mich?“ 368.

I.8 Das exegetische Mysterium in der kirchlichen Liturgie

In diesem Teil wird der Zusammenhang von kirchlicher Liturgie und der Deutung der Heiligen Schrift in der Alten Kirche untersucht,⁶⁰³ beginnend mit Überlegungen zum Mysteriencharakter der Heiligen Schrift.

I.8.1 Geistliche Schriftlesung als Zugang zum Mysterium der Heiligen Schrift

Die Kirche feiert nicht nur das Opfermysterium, sondern auch das Wort Gottes als Mysterium des Logos. Der Schlüssel zum Mysterium des Wortes Gottes ist der Heilige Geist, der auf Christus als Person verweist: „*Die Betrachtung des Angesichtes Christi muss sich an dem inspirieren, was uns die Heilige Schrift über ihn sagt, die von Anfang bis Ende von seinem Geheimnis durchzogen ist.*“⁶⁰⁴ Der Geist führt in eine neue Dimension von Sein und Sinn, je nach Person verschieden, denn das Wort Gottes ist ein zutiefst persönlich gesprochenes Wort, von einem Du zum Ich.⁶⁰⁵ Die Inspiration des Heiligen Geistes eröffnet die Mysterien in der Schrift für ein geistliches Leben.⁶⁰⁶ Das Mysterium der Schrift erschließt die Tiefe der eigenen Gotteserfahrung, die „*an der Begegnung mit dem Wort der Schrift und im kirchlich-sakramentalen Leben*“⁶⁰⁷ geschieht. Geistliche Bibellesung führt zur Erfahrung des Geistes, die Leben verwandelt und Christus angleicht. Diese mystische Erfahrung „*lässt sich nur erklären, wenn man sie mit Mysterium in Zusammenhang bringt, und zwar nicht mit irgendeinem, sondern mit dem Mysterium Christi und seines Kreuzes.*“⁶⁰⁸ Das Wort Gottes spricht vom Pascha-Mysterium, so dass das Mysterium der Heiligen Schrift und das Mysterium des Opfers durch das Christumysterium untrennbar zu einer mystischen Mysterieneinheit verbunden sind, die theandrisch strukturiert ist: Das von Gott für den Menschen hervorgebrachte Mysterium des Wortes Gottes weist auf das göttlich-menschliche Mysterium Christi hin,⁶⁰⁹ in dem Mysterium und Mystik zur Einheit verschmelzen: „*Es ist Geheimnis, das von Erfahrung erfüllt ist; es ist Einheit von dem, was ein Mensch glaubt (Mysterium) und dem, dass er glaubt (Mystik).*“⁶¹⁰ Das Mysterium des Wortes Gottes ist in

603 Vgl. Studer 39.

604 Novo Millennio Ineunte 17. Bildlich gesprochen: Wie der Sinn sich zur Druckerschwärze verhält, so der Geist zum Wort.

605 S. III.3.3 Mysterium des Wortes, 354.

606 Vgl. Sudbrack 25.

607 Sudbrack 24.

608 Bouyer 276.

609 „*Der in seinem göttlichen und menschlichen Geheimnis erfasste Christus ist das Fundament und der Mittelpunkt der Geschichte, er ist ihr Sinn und ihr letztes Ziel. Denn durch ihn, das Wort und Ebenbild des Vaters, ist alles geworden‘ (Joh 1,3; vgl. Kol 1,15)*“ Novo Millennio Ineunte 5

610 Sudbrack 37.

seiner Fülle über die Glaubenserfahrung zugänglich.⁶¹¹ Folgerichtig betont Papst Paul VI.: „Das *Mysterium der Kirche ist nicht einfacher Gegenstand theologischer Erkenntnis; es muss eine gelebte Tatsache sein*“.⁶¹² Die patristische Theologie lebt von dieser Einheit von theologischer Erkenntnis und gelebtem Mysterium.⁶¹³ Personen des Alten Testaments leben Facetten des Christumysteriums, wie Isaak das Opfermysterium in der Erprobung Abrahams. Diese gelebten Tatsachen finden sich mit Hilfe von theologischer Erkenntnis in das Christumysterium eingefügt.

1.8.2 Exegetisches Mysterium bei Origenes

Der Zusammenhang von gelebten Tatsachen und theologischer Erkenntnis zeigt sich bei Origenes, bei dem *mysterium* und *sacramentum* die identischen Wortfelder besitzen: „*einerseits ist es das Feld, das wir als rituell oder zeremoniell bezeichnen können [...]; andererseits ist es das Feld, das man mit biblisch bezeichnen kann, wenn man darunter weniger die Schrift selbst versteht als das weite Feld der Spekulationen über sie, ihren geistlichen Sinn und die Beziehung der beiden Testamente zueinander.*“⁶¹⁴ In Kult und Exegese beinhaltet das Wort *mysterium* – außer dem Hinweis auf etwas Geheiligt – zwei wesentliche gemeinsame Komponenten: das Zeichen und das Geheime.⁶¹⁵ So verwendet Origenes *μυστήριον* sowohl als Geheimnis als auch als Symbol.⁶¹⁶

Zum einen „*bezeichnet μυστήριον bei Origenes im allgemeinen eine verborgene Wirklichkeit: die durch das Wort oder die Zeichen zu enthüllende oder schon enthüllte Wahrheit.*“⁶¹⁷ Der Einladung der heidnischen Mystagogen zur Weihe stellt Origenes Jesus Christus gegenüber, der sich als Arzt der Sünder und als Mysterienlehrer der anderen annimmt: „*Jesus führt nämlich jene, welche sich von der Sünde lösen konnten, zur Erkenntnis und Weisheit und enthüllt ihnen das Geheimnis, das am Anfang verborgen war.*“⁶¹⁸ Diese Einführung in das Mysterium besteht im Betrachten der Heiligen Schrift sowie dem Einüben der Tugend. Die scheinbare Nähe zu den Mysterienkulten relativiert Basil Studer mit dem Hinweis, dass Origenes *μυστήριον* ausgehend von 1 Kor 5,6f. und 3,2 verwendet.⁶¹⁹

611 Das Eintauchen in das Mysterium ist dieser wissenschaftlichen Arbeit versperrt, aber nicht dem Autor und dem Leser als vom Mysterium Gottes angesprochene und erfüllte Personen.

612 Ecclesiam Suam 37.

613 Auf dieser Grundlage wird die typologische Exegese der Kirchenväter deutlich, wenn der alttestamentliche Joseph z.B. „*Christus in mysterio*“ genannt wird.

614 Lubac, Corpus 62.

615 Vgl. Lubac, Corpus 62.

616 Vgl. Studer 50.

617 Studer 51.

618 Studer 51.

619 Mit „Sauer Teig“ und „Milch“, die nicht zur Mysterienfeier gehören, bezeichnet Paulus die Verkündigung des Wortes Gottes, die das Leben durchsäuert bzw. in das schrittweise eingeführt wird.

Die zweite Bedeutung von μυστήριον findet sich bei Origenes in der Untersuchung über die Propheten, bei der zwischen deutlichen sittlichen Ermahnungen sowie geheimnisvollen Voraussagen der Zukunft unterschieden wird: „*Es geht in ihnen [Anm. d. Verf.: den Voraussagen über die Zukunft] um Dinge, welche geheimnisvoll (μυστηρικώτερα) und der Innenschau vorbehalten sind (ἐποπτικώτερα) und einen Sinn (θεωρία) enthalten, der über das gewöhnliche Verständnis hinausgeht.*“⁶²⁰ Das Geheimnisvolle ist in dieser Stelle nicht mit dem Verborgenen identisch, sondern meint etwas Zeichenhaftes, wie Studer ausführt. Deutlicher wird die zweite Verwendung des Wortes μυστήριον als rituelles Symbol, wenn Origenes die christlichen Riten mit *mysteria* bezeichnet. Feste, die im Buch Leviticus beschrieben sind, sind „*Schatten und Abbilder der himmlischen Dinge*“⁶²¹. Sie nehmen eine zukünftige Wirklichkeit vorweg, die in ihnen schon vorgebildet ist. Im Blick auf diese Hauptbedeutungen von μυστήριον

*„dürfte es dabei auch klar werden, dass der unbestreitbare Gebrauch der Mysteriensprache bei ihm und seinen Vorgängern nicht aus einer unmittelbaren Erfahrung von den heidnischen Mysterien stammt und noch weniger als Ausdruck der Absicht verstanden werden kann, jenen von den Christen aufs entschiedenste abgelehnten, ja verhöhnten Mysterien die Alternative der wahren Religion gegenüberzustellen.“*⁶²²

Studers Schlussfolgerung zielt gegen Odo Casels Versuche, eine Beziehung zwischen der heidnischen Mysteriensprache und der christlichen Verwendung des Mysterienbegriffs nachzuweisen. Odo Casels Name fällt erst in einer folgenden Fußnote, in der kritisiert wird, er habe „*die Ähnlichkeiten zwischen dem christlichen Osterfest und den heidnischen Kultmysterien überschätzt.*“⁶²³

Studers positives Anliegen ist es, die Rolle der Exegese hervorzuheben. Im Blick auf Klemens von Alexandrien zeigt er, dass der biblische Hintergrund der Weisheitsliteratur und der Apokalyptik auf μυστήριον als verborgene, zu offenbarende Wahrheit verweist. Klemens verwendet die Mysteriensprache, um die Heiligen Schriften zu deuten.⁶²⁴ Dabei orientiert sich Klemens an Philo, der ebenfalls von μυστήριον spricht:

*„Auf der einen Seite ist von mysteria die Rede, welche man in sich birgt und welche mit Erkenntnis zu tun haben. Auf der anderen Seite wird das Wort μυστήριον parallel zu den Ausdrücken σύμβολα und τελεταί verwendet, welche ausdrücklich oder wenigstens einschließlic den Sinn von Zeichen haben. [...] Auf jeden Fall bedient sich Philo offensichtlich der Mysteriensprache, um damit die biblische Theologie, wie er sie versteht, darzulegen.“*⁶²⁵

620 Studer 51f.

621 Studer 52f.

622 Studer 53.

623 Studer 61.

624 „So heißt es etwa, dass der geistige Sinn der Bibel nicht für alle bestimmt, sondern nur denen zugänglich ist, welche in die Gnosis eingeweiht sind und aus Liebe die Wahrheit suchen.“ Studer 55.

625 Studer 57f.

Der Verweis auf Philo untermauert für Studer die primär exegetische Bedeutung des Mysterienbegriffs, der erst nachträglich liturgisch verwendet wurde. Diese Erkenntnis wird mit Zitaten von Justin belegt: *Μυστήριον* verweist auf etwas Späteres als Zeichen, wie das *μυστήριον* des Lammes als Typos auf Christus. *Μυστήριον* kündigt auch etwas Geheimnisvolles wie die Geburt Christi an. Von heidnischen Mysterien hingegen spricht Justin nur in einem exegetischen Zusammenhang. Eine besondere Rolle hat das *μυστήριον* als christliches Osterfest: *„Diese Fest, welches von der Opferfeier in Ägypten vorgebildet worden war und vom Kreuzesopfer Christi grundlegend verwirklicht wurde, bildet ein μυστήριον sowohl als symbolisierte Wirklichkeit als auch Vorausnahme des ewigen Ostern, das heißt der endgültigen Wirklichkeit.“*⁶²⁶ *Μυστήριον* entfaltet, wie am Pascha-Mysterium⁶²⁷ sichtbar, eine symbolhafte⁶²⁸ und eine eschatologische Dimension, deren Anklänge aus der Mysteriensprache aus der traditionellen Exegese stammen: *„Sicher geht aus ihnen klar hervor, dass man den Gebrauch der Mysteriensprache, der im zweiten Jahrhundert zaghaft anhebt und sich während des vierten Jahrhunderts allgemein durchsetzt, nur im Blick auf die Arbeit an der Bibel voll verstehen kann.“*⁶²⁹ Der Vorrang der Exegese vor der Liturgie ist in der Arkandisziplin erkennbar: Die Ehrfurcht vor dem Geheimnis Gottes, das sich in der Heiligen Schrift findet, führt laut Studer zur ehrfurchtsvollen Haltung in der Feier und Erklärung der Liturgie. Der Zusammenhang zwischen Exegese, den liturgischen Worten und dem Ritenverständnis kulminiert im Logos, der Wort und Liturgie als Logosmysterium durchwirkt.

626 Studer 61.

627 Es fällt auf, dass Studer den Begriff Pascha-Mysterium vermeidet, obwohl er hier sachlich angebracht wäre.

628 Das zeichenhafte Symbol, von dem Studer spricht, hat die Dimensionen des Sakramentalen: *„Wenn man sich gegenwärtig hält, dass die Idee der Sakramentalität der christlichen Riten und selbst die diesbezügliche Terminologie biblischen Ursprung ist, begreift man leichter, wie sehr die geistige Exegese des Origenes im jüden-christlichen Mutterboden der Kirche verwurzelt ist“* Studer 65; s. II.6 Artikel 1 – Kirche als Sakrament der Einheit 178.

629 Studer 62.

I.9 Der Unterschied von Geheimnis und Mysterium

Im erkenntnistheoretischen Teil wurde vorwiegend von Geheimnis gesprochen, im liturgischen von Mysterium. Daher wird an dieser Stelle über den Unterschied von Geheimnis und Mysterium nachgedacht. Zunächst bringt die Ethymologie Klärendes zu beiden Begriffen ein, unterstützt von einer phänomenologischen Annäherung, um das Alltagsverständnis zu hinterfragen. In einer begriffsgeschichtlichen Skizze wird das Wort *μυστήριον* in seiner Bedeutungsvielfalt dargestellt, um schließlich begriffliche Klärungen vorzunehmen.

I.9.1 Ethymologie zum Wort „mysterion“

Woher das Wort *μυστήριον* kommt, ist nicht geklärt. Eine gewisse Nähe zu den Wörtern *μυέω* und *μύω* ist anzunehmen. *μυέω* bedeutet „(in die Mysterien) einweihen“ und *μύω* abgeleitet vom Wortstamm *μυ* „die Lippen zusammenpressen“, dann auch „sich schließen (von Augen, Lippen, Wunden)“, womit das Schweigen angesichts des Göttlichen ausgedrückt wird.⁶³⁰ Die Etymologie liefert aber keine eindeutigen Antworten und kann nur versichern, „*dass mysterion etwas ist, über das geschwiegen werden muss. Alles andere muss der Sprachgebrauch ergeben, der von Anfang an den Begriff in fester Prägung, und zwar als religiösen terminus erkennen lässt.*“⁶³¹ *mysterium* ist von *arcanum* und *secretum* abzugrenzen: *arcanum* ist das, was nur den Eingeweihten bekannt ist. *Secretum* bezeichnet das, was der Öffentlichkeit vorenthalten ist, weil es zum Bereich des Heiligen (*sacrum*) gehört.⁶³²

Der Begriff Mysterium wird in der deutschen Sprache hauptsächlich mit Geheimnis wiedergegeben. Er „*bezeichnet einen komplexen, oft paradoxen Sachverhalt von existentieller und religiöser Tragweite, der sich der direkten Mitteilung und logischen Analyse ganz oder größtenteils entzieht und über den daher nicht einfach öffentlich gesprochen werden kann.*“⁶³³ Mysterium ist zudem die Bezeichnung für das Göttliche in fast allen Religionen, das durch die Offenbarung enthüllt wird und in Kulturen zugänglich ist.

I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“

„*Der im gleichen Haus ist*“⁶³⁴, „*Zum Haus gehörig, vertraut*“⁶³⁵ lautet die ursprüngliche Bedeutung des Adjektivs „geheim“. Dem steht das Alltagsverständnis des Wortes „Geheimnis“ gegenüber, das mit dem Unbekannten, Verborgenen, Unheimlichen, mit Rätsel oder Problem

630 Gemoll 512 und 514.

631 Bornkamm 810.

632 Vgl. Kaczynski, Geheimnisse feiern 248.

633 Wieshuber 50.

634 Kluge 252.

635 Duden 204.

verbunden wird. Wie die Bedeutungsverschiebung vom heimelig heimlichen zum mysteriös unheimlichen Aspekt vor sich ging, analysiert der Rahnerschüler Jörg Splett so:

„Die heutige Bedeutung stammt vermutlich daher, dass die Perspektive der Ausgeschlossenen, der nicht Aufgenommenen und ‚Eingeweihten‘ bestimmend geworden ist. So war etwa ‚Geheimrat‘ jemand, der beim Fürsten und in dessen ‚Kabinett‘ daheim, der in Regierungsdinge eingeweiht war. Für den Außenstehenden trat dann die Unzugänglichkeit der Gemächer, das Nicht-Wissen des Besprochenen und Beschlossenen in den Vordergrund. Darum meint ‚Geheimnis‘ alsbald nicht mehr, oder kaum noch, das Gewusste und Bewahrte, sondern eher, schließlich nur noch, das Nicht-Gewusste, Vorenthaltene.“⁶³⁶

Das Wort Geheimnis kann für das bessere Verständnis der ursprünglichen Wortbedeutung in seine Bestandteile zerlegt werden: GE-HEIM-NIS. GE- ist eine Vorsilbe, die für Sammlung steht. Das wird angesichts der Sammlung von Bergen als Gebirge, von Steinen als Gestein, aber auch des Betens im Gebet oder des Denkens im Gedanken deutlich. Die Nachsilbe -NIS beschreibt einen Zustand oder ein Sein, wie die Wildnis, das Gefängnis, die Finsternis. Übrig bleibt als Bedeutungsmittel von Geheimnis somit HEIM: *„Die Grundbedeutung von ‚Geheimnis‘ ist demnach: Gesammelt-Daheim-sein.“⁶³⁷* Das deutsche Wort Geheimnis offenbart somit die je eigene Position zum Geheimnis: Wer zum Haus gehört und mit ihm vertraut ist, ist im Geheimnis gesammelt daheim. Wer dagegen außerhalb steht, dem erscheint das Geheimnis fremd und unnahbar.

Theologisch verdankt sich die große Bedeutung des deutschen Geheimnisbegriffs Martin Luther. Im 16. Jahrhundert übersetzt der Reformator mangels eines anderen deutschen gleichbedeutenden Wortes das griechische Wort *μυστήριον* mit Geheimnis:⁶³⁸ *„Ich kan heuttigs tages keyn deutsch finden auff das wort mysterion, und were gleych gutt, das wyr blieben bey demselbigen kriechischen wortt, wie wyr bey vielen mehr sind geblieben. Es heyst ja βο viel secretum [...] ich heysse es: eyn geheymnuß“⁶³⁹*

1.9.3 Phänomenologie des Geheimnisses

Mysterium wird in der Alltagssprache zunächst etwas Rätselhaftes genannt, geeignet für Buchtitel, wie: *„Mysterium Atom, Mysterium Leben“⁶⁴⁰*. Das Rätsel (*aenigma*) zielt auf die Lösung. Das von Ödipus gelöste Rätsel der Sphinx⁶⁴¹ verliert seinen Reiz, wenn die Lösung

636 Splett, Gott-ergriffen 143.

637 Splett, Gott-ergriffen 143.

638 Martin Luther übersetzt *mysterium* anstatt *secretum* mit Geheimnis, räumt allerdings ein, dass das Wort „Mysterium“ eine Alternative sei.

639 Luther, Martin. WA 10, 1. Abt., 2. Hälfte 126, zit. n. Kruttschnitt/Vergauwen 355.

640 Brik, Hans Theodor: *Mysterium Atom, Mysterium Leben*. Das Atom als Baustein der unbelebten und belebten Materie, Berlin: Morus-Verlag, 1966.

641 Was hat in der Früh vier Beine, zu Mittag zwei und am Abend drei?

bekannt ist.⁶⁴² Auch das gelöste Kreuzworträtsel wird bedeutungslos im Altpapier entsorgt. Würde dieses Verständnis auf Kirche zutreffen, wäre Kirche für alle, die dieses Rätsel lösen, zum Wegwerfen. Das Geheime, einmal entschleiert und mitgeteilt, würde aufhören, Mysterium, Heilstat, Heilsplan, Heilsfeier zu sein.⁶⁴³ Doch das Mysterium zeichnet sich dadurch aus, dass der Mensch in diesem Mysterium zu Hause bin, auch wenn er es nie ganz durchschaut. Im Gegenteil: Je länger er das Mysterium betrachtet, umso interessanter wird es. Exemplarisch wird an der Liebe zwischen Mann und Frau sichtbar, dass Liebe kein Rätsel sein kann: Schließlich wirft man seine Frau nicht weg, sobald man sie wirklich kennt: „Jetzt kenne ich all deine Geheimnisse, du bist gelöst für mich.“ Die Frau ist ein Mysterium für ihren Mann – und vermutlich auch für sich selbst. Die Lösung raubt nicht die Faszination, sondern das ständige Fortschreiten im Kennenlernen vertieft das (anbetende) Staunen des Mysteriums der Liebe, das den Menschen sich täglich übersteigen lässt.

Dieses Übersteigende kann Angst machen, weil sich das Mysterium nicht einer Verfügungsgewalt beugt, sondern unverfügbares Geschenk bleibt. Beispielsweise kann ich nicht machen, dass mich meine Frau liebt. Diese Liebe widerfährt mir. Und warum sie mich liebt, obwohl sie meine Schwächen kennt, ist und bleibt mysteriös. Damit wird die Erfahrung ins Wort gebracht, dass das *mysterium fascinosum* auch das *mysterium tremendum* ist. Das Mysterium trifft mich in meiner Tiefe, fasziniert mich und bringt mich auch durcheinander. Wer das *tremendum* mehr betont, kommt zur Wortbedeutung von mysteriös – hier bleibt der Vorbehalt, das Ängstliche, das Kritische. Wer das *fascinosum* stärker erfährt, der ist begeistert und in seiner Liebesfähigkeit angesprochen. Die Widerfahrnis des Mysteriums lässt beide Wege offen, auch in Bezug auf das Mysterium der Kirche: Die ängstliche Kritik an der mysteriösen Kirche, die sich meinen bekannten Maßstäben anzupassen hätte oder das in mir gerade in der bergenden Andersheit der Kirche meine Begeisterung und Liebesfähigkeit zur Heiligkeit entfaltet.

Diese Erfahrung des Mysteriums kann ich nicht machen, sie widerfährt mir. Von daher gilt es, das Mysterium zu entdecken. Entdecken kann ich ein Geheimnis, das verborgen ist, und das durch Entdecken, Erforschen, Verraten zugänglich gemacht wird. Das Missverständnis des Rätsels liegt nahe: Sobald der Südpol entdeckt ist, braucht niemand mehr deswegen hin, schon gar nicht als Zweiter, denn die Aufgabe ist gelöst.⁶⁴⁴ Entdecken und Widerfahrnis werfen die Frage auf, von wem die Initiative ausgeht: Ist der Entdecker, der sich aufmacht, ein Geheimnis

642 Der Mensch.

643 Vgl. Kaczynski, Geheimnisse feiern 248.

644 Vgl. Zweig, Stefan: Sternstunden der Menschheit. Der Kampf um den Südpol, Frankfurt: Fischer, ⁵³2010, 216-236.

zu entdecken der erste oder nicht vielmehr das Geheimnis, das sich entdecken lässt? Würde sich das Geheimnis nicht dem Erforschen öffnen, könnte es niemand erforschen. Die Offenheit des Geheimnisses ist demnach das erste, gleich ob es erforscht wird oder nicht. Anders gesagt: Nur weil sich das Mysterium offenbart, ist es als Mysterium offenbar. Das Mysterium lässt sich nicht nur entdecken, sondern gibt mir etwas zu entdecken. Es verweist von seinem Wesen her auf etwas anderes hin und ist auf dieses hin durchlässig wie eine Glasscheibe. Im falschen Winkel angeblickt, sehe ich bloß mein Spiegelbild, im richtigen gibt die Glasscheibe etwas zu erkennen. Das Mysterium ist gleichsam lichtdurchlässig.

Aber weil das Mysterium Mysterium ist, bleibt es geoffenbart verborgen. Das Mysterium wirklich entdecken, würde heißen, nicht nur einen versteckten Erkenntnisgegenstand wie das Vatikanum I, sondern einen anderen Zugang zum *mysterium fascinosum et tremendum* zu suchen. Das Geheimnis „*versteht sich; begreifen, ergründen, kann man es nicht. Das Geheimnis wird erlebt, so wie eine Kantate von Bach erlauscht oder ein Gemälde von Rubens erschaut wird – und anders nicht zu verstehen ist. Und das erlebte Geheimnis, das immer schon erlebte Geheimnis geht mit einem jeden empathisch um. Es ist ‚geheim‘, das heißt wörtlich genommen, wohl vertraut.*“⁶⁴⁵ Das liebevolle Vertrauen in das Mysterium ist ein anderer erkenntnistheoretischer Zugang als Nichtwissen in Wissen aufzulösen. Gegen einen im zweiten Sinn verengten erkenntnistheoretischen Zugang ist einzuwenden: „*Die Erkenntnis kann sich am Geheimnis als ihrem bleibenden Gegenüber nur dadurch vollenden, dass sie sich in die Liebe hinein ‚aufhebt‘.*“⁶⁴⁶ Die Höchstform der Erkenntnis ist die Liebe, die sich vom Faszinierenden ansprechen lässt und auch das Zitternde mit Liebe und Vertrauen anzunehmen vermag, so wie es die positive Theologie auch zu leisten imstande ist. Auch das staunende Schweigen der negativen Theologie ermöglicht, das geoffenbarte Mysterium trotz Offenbarung Mysterium bleiben zu lassen.

Gewalt tut dem Geheimnis hingegen der Geheimnisverräter an. Wer ein Geheimnis verrät, der stellt ein Geheimnis bloß, das – aus gutem Grund – verhüllt bleiben sollte. Das Geheimnis ist so verletzlich, dass es verraten und dem Spott preisgegeben werden kann – eine Art Passion des Mysteriums. Das Geheimnis erschließt sich nicht jedem von selbst, es braucht Weisung, Einweihung, Initiation. Das notwendige Vertrauen im Umgang mit dem Geheimnis wird im Anvertrauen eines Geheimnisses deutlich: Wer bereit ist, ein Geheimnis mit mir zu teilen, für den bin ich kein Knecht, sondern ein Freund.⁶⁴⁷ Denn im Anvertrauen des

645 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens 58f.

646 HThG 78.

647 Vgl. Joh 15,15: „*Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.*“

Geheimnisses verschenkt sich der andere im Geheimnis und erschließt der anderen Person sein Mysterium, in dem sie sozusagen Eintritt in ihr „Lebenshaus“ gewährt.

1.9.4 Begriffsgeschichtliche Skizze zu „mysterion“ in der Heiligen Schrift

Die folgende Skizze wird die Grundzüge des biblischen Begriffs *μυστήριον* verdeutlichen und für die weitere Arbeit sichern,⁶⁴⁸ wobei auffällig ist, dass die Kirche in der Schrift nicht als Mysterium bezeichnet wird.

1.9.4.1 Hebräische Wörter für „mysterion“⁶⁴⁹

Hexaplarische Übersetzungen zeigen, dass dem griechischen Wort *μυστήριον* das hebräische Wort *דבר* entspricht, was so viel wie „*vertrautes Gespräch, vertrauliche Beratung, Geheimnis, dann auch für den Kreis von Vertrauten, in dem solche Beratungen gepflogen werden*“⁶⁵⁰ heißt und den vertraulichen Umgang zwischen Menschen wie auch zwischen Gott und Mensch bezeichnet. Die Geheimpläne eines Königs (Tob 12,7.11; Jdt 2,2) Kriegsgeheimnisse (2 Makk 13,21) Geheimnisse eines Freundes (Sir 22,22; 27,16f.21) werden in diesem Bedeutungssinn verwendet. Ein zweites Wort stammt aus dem Persischen: Das aramäische *ר* bezeichnet das Traumgesicht des Nebukadnezar, „*eine unter Sinnbildern verhüllte Offenbarung*“⁶⁵¹. Zu finden ist diese Bedeutung bei Dan 2,18f. 28.29.30.47

In den Stellen aus dem Buch der Weisheit sind die Mysterienkulte ausdrücklich angesprochen: Weish 14,15.23. Die Begrifflichkeit aus den Mysterienkulten kennzeichnet den Götzendienst in Weish 12,5 (auch Dtn 23,18). Die anderen Stellen zeigen eine gedankliche Verbindung zu den Mysterienanschauungen, so in Weish 6,22. Da „*wird die Belehrung über Wesen und Ursprung der Weisheit als Mysterienoffenbarung eingeleitet (die Unterscheidung von Geweihten und Ungeweihten fehlt allerdings!)*“⁶⁵²

In Weish 8,4 ist dieses Eingeweihtsein in die Weisheit für Salomo so wichtig, dass er in Weish 8,9 davon spricht, sie als Lebensgefährtin heimzuführen, und in Weish 8,13, dass er mit ihr Unsterblichkeit erlangen wird. Weish 2,22 spricht angesichts der Verfolgung des Gerechten, der nach Ansicht dieser Gottlosen zu einem ehrenlosen Tod verurteilt werden soll, dass die Gottlosen von Gottes Geheimnissen nichts verstehen.⁶⁵³

648 Diese Darstellung stützt sich vor allem auf Bornkamm 809-834, Smulders 294f. und Kasper, *Universales Sakrament* 246f.

649 Vgl. Bornkamm 820.

650 Bornkamm 820.

651 Bornkamm 820.

652 Bornkamm 820.

653 „*Mehr als eine Anlehnung an die Mysterienvorstellungen verraten diese Stellen aber nicht, die Mysterien sind hier weder an sakramentale Riten noch an den gnostischen Erlösungsmythos gebunden.*“

Berücksichtigt man die Stellen, die in der deutschen Einheitsübersetzung mit Geheimnis übersetzt werden, fällt auf, dass geheime Pläne nicht nur als μυστήριον, sondern auch als βουλή, Plan/Ratschluss, übersetzt werden können. Häufig anzutreffen sind Wörter, die so etwas wie „verborgen“ meinen (κρυπτός, ἀπόκρυφος, καλύπτω) und auf Enthüllung (ἀποκάλυψις) abzielen.

I.9.4.2 „Mysterion“ in der Septuaginta

In der Septuaginta findet sich das Wort μυστήριον erst in den Schriften der hellenistischen Zeit, also in den Büchern Tobit, Judit, Jesus Sirach, Daniel, im Buch der Weisheit und im zweiten Buch der Makkabäer. Im profanen Bereich bezeichnet μυστήριον den geheimen Ratschluss oder den Kriegsplan des Königs, im religiösen Bereich den Schöpfungsplan Gottes und seine für Auserwählte enthüllte Absicht mit der Weltgeschichte.⁶⁵⁴

Bei Daniel begegnet zum ersten Mal das eschatologische Mysterium. Gott kündigt auf verhüllte Weise bestimmte, zukünftige Geschehnisse an, die von ihm enthüllt und gedeutet werden. Diese *„Enthüllung göttlicher Geheimnisse ist das einheitliche Thema der folgenden spätjüdischen Apokalyptik.“*⁶⁵⁵ Angesichts der Größe und Unerforschlichkeit Gottes erfährt der apokalyptisch denkende Mensch die Wirklichkeit als Schöpfung voller Rätsel. Diese Geheimnisse sind gegenständliche und verborgene Dinge, die durch das Wegziehen des Schleiers (des Nichtwissens) offenbart werden. Insbesondere darin, dass sich zeigt, was geschehen wird und auch geschehen muss, verdeutlicht sich, dass nicht nur verborgene Dinge gemeint sind, sondern ein jenseitiger Wirklichkeitsgrund der diesseitigen Dinge. Die Geheimnisse sind verborgene Kräfte, *„durch die etwas zur Wirkung, Wirklichkeit und Vollendung kommt“*⁶⁵⁶. Geheimnis wird mit der Tat und der Wirkmächtigkeit Gottes verbunden. Das Wort Gottes ist zugleich Tat, der Heilsplan Gottes ist gleichzeitig seine Verwirklichung.⁶⁵⁷ *„Die Geheimnisse sind die für die letzte Offenbarung bestimmten Ratschlüsse Gottes, dh [sic] die im Himmel schon real existierenden, überschaubaren letzten Geschehnisse und Zustände, die am Ende nur aus ihrer Verborgenheit heraustreten und offen zum Ereignis werden.“*⁶⁵⁸ Die apokalyptischen Texte hängen mit den Mysterienkulten und der Gnosis zusammen: Gemeinsam sind Schweigegebote, die Rolle des Mystagogen, die von

Bornkamm 820.

654 *„Immer handelt es sich um eine Offenbarung, die doch irgendwie verhüllend ist, indem sie nur einigen Auserwählten Zugang zum Geheimnis gestattet. Die Offenbarung des Geheimnisses ist eine Aufnahme in ein Vertrauensverhältnis, eine Einweihung [...] Offenbarung des Geheimnisses heißt Teilgabe am Vertrauensverhältnis, Gemeinschaft, Bund.“* Smulders 294.

655 Bornkamm 821.

656 Bornkamm 821.

657 Vgl. Smulders 294.

658 Bornkamm 822.

Engel übernommen wird, und die Himmel- oder Hadesfahrt, die visionär erfahren bzw. in den Kulturen liturgisch dargestellt wird. Als wesentliche Unterschiede hingegen sind zu nennen:

„1. die apokalyptischen Mysterien beziehen sich nicht auf ein Schicksal, das die Gottheit oder der himmlische Erlöser erleiden, sondern das die Gottheit verfügt und bestimmt; 2. der Empfang der Mysterien ist in der Apokalyptik nicht als Vergottung verstanden; 3. die Mysterien der Apokalyptik sind auf eine eschatologische, kosmische Offenbarung ausgerichtet.“⁶⁵⁹

Die apokalyptischen Autoren beschreiben die Gegenwart und Zukunft so, dass sie durch präexistente göttliche Ratschlüsse bestimmt sind.⁶⁶⁰ In apokryphen Schriften finden sich ebenfalls Anklänge an Mysterien und die Apokalyptik.

I.9.4.3 Das Geheimnis der anbrechenden Gottesherrschaft bei den Synoptikern

In den synoptischen Evangelien wird das Wort *μυστήριον* an einer einzigen Stelle zwischen dem Gleichnis vom Sämann und der Deutung dieses Gleichnisses verwendet (Mk 4,11//Mt 13,11//Lk 8,10). Jesus unterscheidet hier zwischen den Zwölf und den anderen, „die draußen sind“. Das glaubend-liebevolle Vertrauensverhältnis ist für den Zugang zum Mysterium entscheidend.⁶⁶¹ Das Gleichnis bedeutet: Die anderen, die nicht zur Jüngerschaft Jesu gehören, stehen zwar vor diesem Geheimnis und erkennen etwas. Der volle Sinn aber bleibt ihnen verborgen, obwohl er sichtbar und hörbar ist.

Das Wort vom Geheimnis der Gottesherrschaft bezieht sich auf alle Parabeln, nicht nur auf diese erste. Auch die anschließende Deutung bringt keine klärende Enthüllung.⁶⁶² Entscheidend ist der Gedanke, dass hier kein allgemeiner Sinngehalt der Gottesherrschaft zu suchen ist, sondern etwas Offensichtliches, das zugleich verborgen ist: die Tatsache, dass diese Gottesherrschaft schon real begonnen hat.⁶⁶³ Weil die Jünger mit diesen Geheimnissen des Gottes Reiches bekannt sind, sind sie ganz Aug und Ohr für das Kommen der messianischen Zeit: „Wächter des neuen Morgens“ (vgl. Jes 21,11f.). Gerade die Einfachheit verhüllt somit den Sinn der Gleichnisse, dass Jesus selbst das Geheimnis der Gottesherrschaft ist.⁶⁶⁴ Im Blick auf ihn und im Hören auf ihn sehen die Apostel dank der geschenkten Gnade Gottes dieses Mehr: Jesu Worte und Taten zeigen die aufgehende Gottesherrschaft an: *„Die tiefe Bedeutung der Handlungen und Worte Jesu ebenso wie das Kommen und die Verwirklichung des*

659 Bornkamm 822f.

660 Vgl. Rigaux 202.

661 S. I.7.3.1 Der Glaube als Zugang zum Mysterium (zu Frage 3) 99.

662 Vgl. Bornkamm 824.

663 *„Diese Deutung wird dadurch bestätigt, dass der Begriff *μυστήριον τῆς βασιλείας* ja längst durch den apokalyptischen Sprachgebrauch geprägt ist und den vor Menschaugen verborgenen, nur durch Offenbarung enthüllten Ratschluss Gottes bezeichnet, der am Ende zum Ereignis werden soll.“* Bornkamm 825.

664 S. II.10.3 Reich-Gottes-Gleichnisse 237.

Gottesreiches sind ein Geheimnis, ein göttliches Werk, das verborgen und denen vorbehalten ist, die dem Herrn nachfolgen. Hier ist das Mysterium an das Gottesreich und dessen Offenbarung durch Gott in Jesus geknüpft.“⁶⁶⁵ In Jesus Christus wird das Mysterium des Reiches Gottes offenbar und in der Verkündigung gegenwärtig, wie Paulus betont.

I.9.4.4 Das verkündete Christumysterium in den Briefen

Das charakteristische Merkmal des Mysteriums besteht für die paulinischen und deuteropaulinischen Schriften in der Verkündigung des Christumysteriums.⁶⁶⁶ Mysterium verbindet sich mit Begriffen wie Offenbarung und Verkündigung⁶⁶⁷ bzw. des apostolischen Amtes⁶⁶⁸, das die Geheimnisse Gottes⁶⁶⁹ verwaltet.⁶⁷⁰ Paulus verkündigt Christus als den Gekreuzigten. Diese Verkündigung vergegenwärtigt das rettende Heilshandeln Gottes und lässt das Evangelium vom gekreuzigten Christus zur Tat werden.⁶⁷¹ Im Kolosserbrief findet sich die von Casel aufgegriffene Bezeichnung Mysterium Gottes für Christus:

„Nicht nur inhaltlich ist diese Gleichsetzung zwischen dem Mysterion Gottes und der Person Jesus bedeutungsvoll, sondern auch weil sich damit eine Art Verschiebung des Schwergewichtes verschiebt. Bedeutete bis jetzt das Wort an erster Stelle den göttlichen Ratschluss, und erst an zweiter dessen verwirklichende Offenbarung auf Erden, wird, wenn Jesus als das Mysterion Gottes bezeichnet wird, die irdische Verwirklichung und Gestalt betont, in der uns Gottes Heilsplan zugänglich wird. Von da aus kann das Wort die irdischen Ereignisse bezeichnen, in denen sich der göttliche Heilsplan verschleiert, offenbart und verwirklicht.“⁶⁷²

In dieser Bedeutungserweiterung von Heilsplan⁶⁷³ und Heilstat⁶⁷⁴ Christi werden die Mysterien des Lebens Jesu grundgelegt. Mit μυστήριον wird auch die zeitliche Spannung zwischen dem bei Gott bereits Vollendeten und hier auf Erden noch Ausständigen bezeichnet. Darin zeigt sich die inhaltliche Verwandtschaft vom spätjüdisch-apokalyptischen Begriff, gleichzeitig die Distanz zu Mysterienkulten und Gnosis. Insbesondere das geheimnisvolle Kreuz verdeutlicht in seiner Fülle die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die schon vor der Welt und vor allen Zeitaltern verborgen in Gott besteht. Gott selbst offenbart dieses Geheimnis: *„Indem sich das μυστήριον Gottes in Christus erfüllt, werden in ihm Schöpfung und Vollendung, Anfang und Ende der Welt umgriffen und aus ihrem eigenen Verfügungs- und Erkenntnisbereich*

665 Rigaux 202.

666 S. 1 Kor 1,23; 2,1; 2,7.

667 S. Röm 16,25; 1 Kor 2,7; Eph 3,8f.; 6,19; Kol 2,2; 4,3.

668 S. Eph 3,2; Kol 1,25.

669 S. 1 Kor 4,1.

670 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 247.

671 Dieses Geheimnis *„bezeichnet den vorweltlichen, vor der Welt verborgenen, aber den Pneumatikern erschlossenen Ratschluss Gottes, der am Kreuz des kyrios tes doxes eschatologische vollendet ist und die Verherrlichung der Glauben mit einschließt.“* Bornkamm 826.

672 Smulders 295.

673 Vgl. Eph 1,9; 3,9; Kol 1,26; Röm 16,25

674 Vgl. Kol 1,27; 2,2; 4,3; 1 Tim 3,16; s. II.12.5 Mysterien des Lebens Jesu 278.

genommen.“⁶⁷⁵ Dieses in Gott geborgene Geheimnis bricht bei aller außer- und überweltlichen Geheimnishaftigkeit in die Geschichte der Welt ein. Das von irdischen Machthabern aufgestellte Kreuz ist der Ort mitten in der Welt, an dem der Sieg des Geheimnisses Gottes sichtbar wird. Das Geheimnis kommt mitten in die Welt und lebt in uns. Darauf verweist Kol 1,27, wenn es von Χριστός ἐν ὑμῖν spricht: „*Einwohnung des erhöhten Christus ,in euch‘, den Heiden.*“⁶⁷⁶ Dass Heiden und Juden als eschatologisch-kosmisches Geschehen am gleichen Leib Christi teilhaben, ist für Eph 3,4ff. ein Geheimnis.⁶⁷⁷

Das Geheimnis besteht nicht in der Offenbarung, sondern wird insbesondere in der Offenbarung als Geheimnis enthüllt. Da es Geheimnis Gottes ist, kann nur die Gnade Gottes in dieses Geheimnis eindringen. Μυστήριον ist daher häufig mit Ausdrücken der Offenbarung verbunden (Röm 16,26; 1 Kor 2,10; Eph 1,9; 3,3.5; Kol 1,26.27) und findet sich in der apostolischen Verkündigung (1 Kor 2,1.7; Eph 3,8.9; 6,19; Kol 4,3.4;), die nicht nur Kunde eines vergangenen Ereignisses, sondern wirkmächtige Offenbarung des μυστήριον ist, die Casel *Paradosis* nennt.⁶⁷⁸ Gottes verborgener Heilsplan, die οἰκονομία τοῦ μυστηρίου (Eph 3,9), entspricht der οἰκονομία als apostolisches Amt (Eph 3,2; Kol 1,25). Diese Amtsgnade verleiht dem beschenkten Apostel „*eine sie von der übrigen Gemeinde unterscheidende geistliche Einsicht in das Christusgeheimnis (Eph 3,2-6).*“⁶⁷⁹

Wem das Mysterium geoffenbart wird, erfährt sich von der Gnade Gottes erwählt. Deutlich wird das in der Verbindung mit Christus: Gottesferne und – feindschaft ist beseitigt, Juden und Heiden sind unter dem Haupt Christi zur Kirche vereint. Kirche ist der Ort, an dem das Geheimnis der vielfältigen Weisheit Gottes ansichtig wird. Die Welt ist auf die Kirche angewiesen und verwiesen, denn die ursprüngliche Bestimmung der Welt liegt nicht in ihr selbst und ist auch nicht für sie selbst erkennbar. Offenbarung heißt also Geheimnis und umgekehrt: „*Weil in der Offenbarung das μυστήριον Gottes als solches enthüllt wird, wird mit seiner Verkündigung immer zugleich seine Verborgenheit offenbar.*“⁶⁸⁰ Das Geheimnis wird als Geheimnis offenbart, denn die Vollendung steht noch aus. Im Begriff μυστήριον finden sich daher drei Gegensätze: zwischen Einst und Jetzt (Röm 16,25; Eph 3,5.9f.; Kol 1,26) zwischen den Archonten der Welt und denen, die Gott lieben (1 Kor 2,6ff) und zwischen Jetzt und Künftig (Kol 2,3). Dieses eschatologische Geschehen ist nur im Wort der Verkündigung

675 Bornkamm 826.

676 Bornkamm 827.

677 „*Es ereignet sich in ihm schon das Mysterium der Zusammenfassung der ganzen Welt in Christus, in dem auch das All sein Haupt und seine Summe empfängt (Eph 1,9.10).*“ Bornkamm 827.

678 S. I.6.2.1 Paradosis als Übergabe von Mysterien 66.

679 Bornkamm 827.

680 Bornkamm 828.

vernehmbar, die ausstehende Vollendung durch die Kirche sichtbar, die künftige Herrlichkeit (*δόξα*) in den jetzigen Schwierigkeiten (*θλίψεις*) erfahrbar (Kol 1,24f; Eph 3,13). Der Begriff *μυστήριον* vollzieht den Übergang vom verborgenen Geschehen zur Kunde von diesem Geschehen: „*Die Vergegenwärtigung des Mysteriums Gottes in Jesus Christus geschieht in der Kirche nach dem Zeugnis der Schrift, wie wir gesehen haben, primär durch das Wort.*“⁶⁸¹

1.9.4.5 Weitere Verwendung von „mysterion“ im Neuen Testament

Wenn sich auch der eschatologische Sinn des Begriffs durchhält, gibt es neben den zwei ausgeführten Bedeutungsgruppen der anbrechenden *Gottesherrschaft* in Christus und dem *zu verkündigenden Geheimnis des Kreuzestodes Christi* noch weitere Verwendungen.

Da ist zunächst die *Amtsgnade*: Mit ihr als Charisma ist es möglich, in die Geheimnisse Gottes vorzudringen, wie die Geistesgabe der Propheten (1 Kor 13,2) oder durch Zungenrede (1 Kor 14,2). Allerdings bleiben diese Reden unverständliche göttliche Geheimnisse, nur die Liebe steht über diesen Mysterien.⁶⁸²

Die Stelle in Eph 5,32 wirft die Frage auf, worauf sich das „große Geheimnis“ bezieht, das zwischen Mann und Frau, die für Christus und Ekklesia stehen, waltet. Nach Bornkamm dürfte die *Schriftstelle* und ihr verborgener Sinn und nicht die Institution Ehe gemeint sein: Das Genesiszitat 2,24 offenbart das bräutliche Geheimnis von Christus und der Kirche.

Das endliche *Schicksal Israels* ist für Paulus in Röm 11,25 Geheimnis, wodurch ausgedrückt wird, dass das geschichtliche Faktum der Verstockung Israels einen eschatologischen Sinn hat, den der Apostel mit dem Wort *μυστήριον* andeutet: „*In der gegenwärtigen πόρωσις kündigt sich verhüllt der heilsgeschichtliche Eingang des πλήρωμα τῶν ἐθνῶν und damit die endgültige Rettung Israels an.*“⁶⁸³ Diese endzeitliche Rettung verweist auf die Bedeutung von 1 Kor 15,51, wo Paulus die *apokalyptische Erkenntnis* über die Verwandlung der überlebenden Christen bei der Parusie mit *μυστήριον* bezeichnet.

Apokalyptischen Sinn haben die verbliebenen Stellen: In 2 Thess 2,3ff. ist von dem in der Gegenwart schon ersichtlichen, eschatologischen Geschehen zu lesen. Dieses Mysterium ist nur durch Offenbarung erkennbar.⁶⁸⁴ In Offb 17,5.7 wird der verborgene Sinn der Erscheinung der Hure Babylon genannt, der sich im Namen auf ihrer Stirn in Vers 5 zeigt: „*Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuelpoten der Erde*“. Vers 7 offenbart, dass Tier und Frau dem Untergang geweiht sind.

681 Kasper, Universales Sakrament 249.

682 Vgl. 1 Kor 13,13: „*am größten unter ihnen ist die Liebe.*“

683 Bornkamm 829.

684 Vgl. Rigaux 203.

„Auch hier also wird, indem der verborgene Sinn der satanischen Macht aufgedeckt wird, ihre gegenwärtige Erscheinung von der sie vernichtenden Zukunft her verstanden. Da die antichristliche Macht ein μυστήριον besitzt, ist sie gegenwärtig noch mächtig, aber dieses μυστήριον besagt zugleich, dass ihr Ende besiegelt ist. Vom μυστήριον der widergöttlichen Mächte also ist nur zu reden, weil das μυστήριον Gottes, der verborgene, aber seinen Knechten und Propheten verkündigte eschatologische Plan Gottes, seiner Erfüllung entgegengeht.“⁶⁸⁵

Auffällig ist bei diesen apokalyptischen Stellen, dass weder ein Hinweis auf Arkandisziplin noch die Angst vor Profanisierung zu finden ist. Bemerkenswert ist auch die seltene Wortverwendung und die fehlende Beziehung zu Mysterienkulten.

Zusammenfassend kann für den biblischen Gebrauch festgehalten werden, dass, auch wenn die Heilige Schrift Kirche nicht als Mysterium bezeichnet, kirchliche Elemente im Begriff Mysterium enthalten sind: *„Nirgendwo in NT wird die Kirche direkt als Mysterium bezeichnet. Aber sie ist dem mysterion Christi ausdrücklich zugeordnet, ja, in es eingeschlossen.“⁶⁸⁶* Konkret zu nennen ist die verborgene Dimension des Geheimnisses und ihre Verbindung zur eschatologischen Enthüllung, die in Mysterienkulten gefeiert wird und die sich in Geheimplänen das Heil geschichtlich anbahnt. Die Schrift ermutigt zur Vertrautheit mit diesem Plan Gottes. Die Offenbarung ist zugleich Verhüllung, die offenkundige Verkündigung des Gottesreiches zugleich verborgenes Geheimnis, die den Heilsplan Gottes im Kreuzestod Christi gegen das *mysterium iniquitatis* manifestiert.⁶⁸⁷

1.9.5 Vorrang des Mysterienbegriffs vor dem Geheimnis

Der Geheimnisbegriff hat den Vorteil, die bergend-geborgene Heimat-Dimension des Mysteriums zu bezeichnen, aber den Nachteil, in der Alltagssprache als mysteriös-unheimlich Unerkennbares missverstanden zu werden. Der Geheimnisbegriff reduziert das Mysterium auf die Dimension des Erkennens, leistet dort aber gute Dienste.⁶⁸⁸

Der Mysterienbegriff hingegen zeigt in der Offenheit auf *sacramentum* hin die größere Bedeutungsvielfalt. So argumentiert Odo Casel, warum er von Mysterium und nicht von Geheimnis und dementsprechend Geheimnistheologie spricht: *„Die moderne Übersetzung ‚Geheimnis‘ gibt den tiefen, reichen, konkreten Sinn des alten Wortes gar nicht wieder, sondern hebt nur eine Seite, die mystische Verborgeneheit, heraus und auch diese in ungenügender Weise.“⁶⁸⁹* Auch die deutsche Übersetzung der Konzilstexte kämpft mit der Frage „Geheimnis“ oder „Mysterium“, wie beispielsweise an der Liturgiekonstitution sichtbar

685 Bornkamm 830.

686 Boff, Kirche als Sakrament 84.

687 S. IV.3.1 Im Kampf gegen das mysterium iniquitatis vereint 389.

688 S. I.4.4 Das fehlende Geheimnis der Kirche bei Rahner 47.

689 Casel, Kult 83.

wird: *„Aufschlussreich ist, dass in der offiziellen deutschen Übersetzung der Liturgiekonstitution der Begriff „mysterium/mysteria“ in knapp Dreiviertel der Fälle (17mal) mit dem Fremdwort Mysterium/Mysterien wiedergegeben wird; nur sechsmal konnte man sich dazu entschließen, den Ausdruck Geheimnis(se) zu verwenden.“*⁶⁹⁰ Die Schwierigkeit für die deutsche Sprache findet sich in der Instruktion „Über die Übersetzung liturgischer Texte für Feiern mit dem Volk“ beschrieben: Mysterium hat im deutschen kein Äquivalent und Geheimnis kann den liturgischen Sinn dieses Wortes nicht wiedergeben.⁶⁹¹ Ein letztes Argument für die Bevorzugung des Mysterien- vor dem Geheimnisbegriff: So tiefgründig die bergende Geheimnis-Bedeutung bei Splett entfaltet ist und so sehr sie hilft, das mit Mysterium Gemeinte durch die deutsche Sprache zu erkennen, ist es nicht die Perspektive, die die Konzilsväter vor Augen haben, als sie von Mysterium sprechen. Daher findet sich in dieser Arbeit überall dort Mysterium, wo es um die Fülle dieses Begriffs geht und Geheimnis nur an jenen Stellen, die den Teilaspekt des Erkennens der Mysterienwahrheit bezeichnen.

690 Kaczynski, Geheimnisse feiern 248.

691 Vgl. Rat zur Ausführung der Konstitution über die Heilige Liturgie, 107-135.

I.10 Zusammengefasste Elemente des Mysterienbegriffs

Dem Ersten Vatikanischen Konzil verdankt der Mysterienbegriff eine neuscholastisch geprägte Vertiefung als „verborgene Erkenntnisgegenstände.“ Zugleich finden sich zahlreiche Vorarbeiten, die das Zweite Vatikanische Konzil aufgreift und verständnisvoll ergänzt: die Begründung von Geheimnissen angesichts der alles in Vernunft auflösenden Semirationalisten, der Zugang zum Mysterium durch den Glauben, die Offenheit des Mysteriums für die Kleinen, das Mysterium als Mittelposition zwischen rationalistischer Aufklärung und fideistischer Verklärung, der *nexus mysteriorum*, die petrinische Dimension der Kirche, die Kirche als Herde, als Haus des lebendigen Gottes und als ewiger Tempel, die Warnung vor einem ekklesiologischen Dokerismus (und Nestorianismus) und *signum levatum in nationes*.

Die neuscholastische Schultheologie unterstreicht die Existenz von *mysteria stricte dicta*, betont die geheimnisvolle Verbindung von Mysterien und liefert den Konzilsvätern eine gemeinsame Verständnisgrundlage. Karl Rahner weitet den Mysterienbegriff von der Ratio auf die vom Mysterium verwandelte Person aus. Er betont den bleibenden Geheimnischarakter Gottes, sieht das Erkennen vom Lieben perichoretisch durchdrungen und das Mysterium als Gnadengeschenk an den Menschen, das ein Beziehungsangebot Gottes ist und das menschliche Woraufhin als sich zu positionierende Antwort der Liebe bestimmt. Er weist auf die anbetungswürdige Heiligkeit des Geheimnisses hin. Er spricht von der *reductio in mysterium*, ohne die die Wirklichkeit unverstanden bleiben muss. Drei Geheimnisse zählt Rahner zu den *mysteria stricte dicta*, die die absolute Nähe Gottes zu den Menschen betreffen. Die Wahrheit des Mysteriums bezeichnet Rahner als Geheimnis, die Wirklichkeit des Mysteriums als Sakrament, welches von ihm auf die Kirche übertragen wird.

Die Konzilsvorarbeiten zeigen, dass sich der Begriff Mysterium gegen die alternativen Begriffe Natur, Ziel oder Wesen durchsetzt, an die Stelle der streitenden Kirche tritt und sich als Zentralbegriff entwickelt. Die Entwicklungsschritte des Konzilstextes sind von einer wachsenden Bedeutung der biblisch-patristischen Kirchenbilder, der Entdeckung der eschatologischen Dimension, der trinitarischen Grundlegung und der marianischen Typologie in Bezug auf die Kirche geprägt.

Der Mysterientheologie von Odo Casel verdankt das Konzil das Leiden, Sterben, Auferstehen, Himmelfahrt und Geistsendung umfassende Pascha-Mysterium. Casel bringt aber auch die Paradosis als Weg zum Mysterium und Logos als Inhalt des Mysteriums ein, sowie das Gottesmysterium, das sich im Christusmysterium offenbart und im Kultmysterium zugänglich ist. Casel charakterisiert die Ekklesia als pneumatischen Christusleib, der durch

Einheit, Koinonia und Teilhabe den Menschen verwandelt und zu Mitwirkenden des Mysteriums erhebt. Casels ekklesiologisches Hauptthema ist das hochzeitliche Mysterium von Bräutigam Christus und Braut Ekklesia, in der die Zweieinheit der Liebe aufstrahlt. Casel betont den Vorrang der Ekklesia vor dem Kosmos. Die Heilsgeschichte interpretiert Casel als wechselvolle Liebesgeschichte, die im Paradies beginnt, in der Christus mit dem Alten Bund um die Liebe der verloren gegangenen Braut wirbt und sich am Kreuz mit ihr auf blutige Weise verlobt, im Vorgriff auf die endzeitliche Hochzeit des Lammes. Casel verwendet viele Bildsymbole für die Ekklesia und verbindet sie miteinander, um die Einheit und Koinonia der Ekklesia zu zeigen: Die Braut tritt aus der Seitenwunde des Leibes Christi hervor, der Leib Christi ist zugleich der Tempel Gottes, die Braut zugleich Jungfrau und kinderreiche Mutter, durch die Ganzhingabe an Christus charakterisiert, und die Ekklesia ist die Schale für die Fülle Christi. Casel verwendet einen typologischen Zugang zu Personen des Alten Bundes, die die Heiligkeit der Ekklesia trotz Sünde nicht beschädigen. Schließlich ist Maria das leuchtendste Bild der Ekklesia. Die Liturgiekonstitution zeigt die Integration des Pascha-Mysteriums in den Konzilstext, die theandrische Struktur des Mysteriums der Kirche, die biblisch-patristisch geprägte Methodik, das Mysterium als Heilsplan Gottes, die teilweise Austauschbarkeit von *sacramentum* und *mysterium* im Konzilstext, die Eucharistie als Anfang der Kirche sowie das liturgische Vorzeichen vor der Kirchenkonstitution. Das exegetische Mysterium betont das Mysterium des Logos als Wort Gottes, das Zeichen-Symbol einer eschatologischen Wirklichkeit und Geheimnis verborgener Weisheit zugleich ist. Der Zugang zum Mysterium über das Wort Gottes oder über die Liturgie finden im Christusmysterium ihre gemeinsame Mitte. In einem Bild gesprochen: Exegese und Liturgie gehören als zwei Seiten derselben Münze zusammen, die das Bild Gottes, den Logos, trägt. Das Wort Gottes führt zur Liturgie, die Liturgie schöpft aus dem Wort Gottes. Das Mysterium der Kirche findet sich daher sowohl in der Liturgiekonstitution als auch in „Dei Verbum“, der Offenbarungskonstitution.

Die abschließende Begriffsanalyse enthüllt die wörtliche Bedeutung von Geheimnis als „Gesammelt-Daheim-Sein“ und von *mysterium* als staunendes Schweigen. Sie zeigt die vertraulich-verletzliche Seite des Geheimnisses und die Fülle des biblischen Mysterienbegriffs. In dieser neutestamentlichen Weitung des Begriffs, der von der Offenbarung des Mysteriums über die mit der Schrift verknüpften Verkündigung des Reiches Gottes und das göttliche Christusmysterium bis zur kosmischen Dimension der Erlösung, in die die Kirche miteingeschlossen ist, reicht, werden die Konzilsväter genügend Raum finden, die Kirche mit dem Mysterium zu verbinden.

II Analyse des Mysteriums der Kirche in „Lumen Gentium“

Das Zweite Vatikanische Konzil widmet dem Mysterium der Kirche die ersten acht Artikel der Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“, die in diesem Kapitel einer ausführlichen theologischen Analyse hinsichtlich des Mysteriums der Kirche unterzogen werden.

Zunächst sind der Aufbau und die Überschrift der Kirchenkonstitution zu analysieren. Daran schließt sich die Wortanalyse zum Begriff „mysterium“ im gesamten Konzilstext. Es folgt die Analyse des ersten Kapitels der Kirchenkonstitution, beginnend mit der Überschrift. Eingefügte Rückblenden dienen nicht einer historischen Lückenlosigkeit, sondern sind von einem begrifflichen und sachlichem Interesse geprägt. In der Folge werden die letzten offenen Fragen von Vatikanum I und der neuscholastischen Schultheologie beantwortet. Schließlich wird der Mysterienbegriff des Konzils zusammengefasst und hundert Bausteine für eine Ekklesiologie basierend auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil werden aufgelistet.

II.1 Aufbau der Kirchenkonstitution

Als erstes soll die Anordnung der acht Kapitel der Kirchenkonstitution systematisiert werden, die folgenden Aufbau aufweist:

<i>Kapitel 1: Das Mysterium der Kirche</i>	<i>Caput I: De Ecclesiae Mysterio</i>
<i>Kapitel 2: Das Volk Gottes</i>	<i>Caput II: De Populo Dei</i>
<i>Kapitel 3: Die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bischofsamt</i>	<i>Caput III: De constitutione Hierarchica Ecclesiae et in specie de Episcopatu</i>
<i>Kapitel 4: Die Laien</i>	<i>Caput IV: De Laicis</i>
<i>Kapitel 5: Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit</i>	<i>Caput V: De universali vocatione ad Sanctitatem in Ecclesia</i>
<i>Kapitel 6: Die Ordensleute</i>	<i>Caput VI: De Religiosis</i>
<i>Kapitel 7: Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche</i>	<i>Caput VII: De indole eschatologica Ecclesiae peregrinantis eiusque unione cum Ecclesia coelesti</i>
<i>Kapitel 8: Die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche</i>	<i>Caput VIII: De Beata Maria Virgine Deipara mysterio Christi et Ecclesiae</i>

Im Mittelpunkt der acht Kapitel der Dogmatischen Konstitution steht das fünfte Kapitel über *Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit*. Die Heiligkeit ist das gemeinsame Ziel für die Hierarchie (Kapitel III: *Die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bischofsamt*), die Laien (Kapitel IV: *Die Laien*) oder für den Ordensstand (Kapitel VI: *Die Ordensleute*). Das zweite Kapitel über *Das Volk Gottes*, das durch die Geschichte unterwegs

ist, findet im vorletzten Kapitel *Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche* sein eschatologisches Ziel. Ebenfalls entsprechen einander, verbunden durch das Wort Mysterium/Geheimnis, das erste Kapitel *Das Mysterium der Kirche* und das letzte Kapitel *Die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche*. Maria personifiziert das Mysterium der Kirche.⁶⁹² Die große Nähe zwischen den Kapiteln III und IV legt sich inhaltlich nahe, weil Hierarchie und Laien zusammen das Volk Gottes (Kapitel II) bilden. Strukturell leitet der Begriff „Volk Gottes“ zur hierarchischen Verfassung über. Ebenso gibt es eine enge Beziehung zwischen den früher „Stand der Vollkommenheit“ genannten Ordensleuten und der Berufung zur Heiligkeit. Nicht nur strukturell ist die „allgemeine Berufung zur Heiligkeit“ von Hierarchie, Laien und Orden die Mitte. Diese Heiligkeit ist das Ziel, das kein Stand für sich beanspruchen kann, sondern zu dem das ganze Volk Gottes unterwegs ist, wie das siebte Kapitel ausführt.⁶⁹³ Die Logik des Aufbaus lenkt den Blick auf das marianisch akzentuierte Ende, denn das Mysterium der Kirche wird erst am Ende vollständig aufleuchten: *„Die marianische Sicht der Kirche und die ekklesiale, heilsgeschichtliche Sicht Marias führen letztlich zu Christus und zum trinitarischen Gott zurück, weil hier nur sichtbar wird, was Heiligkeit bedeutet, was Einwohnung Gottes im Menschen und in der Welt ist, was wir unter „eschatologischer“ Spannung der Kirche zu verstehen haben.“*⁶⁹⁴ Das Marienkapitel fasst somit die Kirchenkonstitution zusammen und führt wieder an den Anfang zum trinitarischen Gott als Quelle des Heils zurück.

Eine zweite Möglichkeit, die Kapiteln zu gruppieren findet sich bei Philips, der das Kirchenschema in Zweiergruppen denkt: Kapitel I und II *„bringen die Lehren über das Geheimnis der Kirche, sowohl in deren transzendenter Dimension als auch in ihrer geschichtlichen Dimension als auch in ihrer geschichtlichen Verwirklichung, und geben exakt die fundamentalen Eigentümlichkeiten der Heilsgemeinschaft an.“*⁶⁹⁵ Damit weitet sich die Frage nach dem Mysterium vom Kapitel I der Kirchenkonstitution auf die Frage der geschichtlichen Verwirklichung im Kapitel II aus. Kapitel III und IV beschreiben die organische Struktur der Kirche, Kapitel V und VI zielen auf die Finalität der Kirche, die Heiligkeit. Diese eschatologische Vollendung versuchen die Ordensleute schon gegenwärtig

692 S. I.6.5.8 Maria als Bild der Kirche, 89.

693 *„Es geht um Heiligkeit, das heißt um Gottgemäßheit – darum, dass in der Welt Raum für Gott, dass er in ihr wohnen könne und so die Welt sein ‚Reich‘ werde. Heiligkeit ist mehr als eine moralische Qualität. Sie ist das Mitsein Gottes mit den Menschen, der Menschen mit Gott, das ‚Zelten‘ Gottes in uns und unter uns (Joh 1,14). Es geht um die neue Geburt – nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Gott (Joh 1,13). Die Ausrichtung auf die Heiligkeit ist mit der eschatologischen Ausrichtung der Kirche identisch“* Ratzinger, *Ekklesiologie* 128f.

694 Ratzinger, *Ekklesiologie* 130.

695 Philips, *Geschichte* 152.

erfahrbar zu machen. Kapitel VII und VIII beschreiben das eschatologische Ziel der Kirche: die Gemeinschaft der Heiligen, zu der in besonderer Weise Maria gehört.⁶⁹⁶

Als drittes Modell sollen die drei ekklesiologischen Achsen von Charles Moeller vorgestellt werden, die kurz gesagt „Geheimnis“, „Kollegialität“ und „Heiligkeit“ heißen: *„die Achse der Kirche als Geheimnis, Ursakrament der Einheit der Welt im Volk Gottes, die Achse der hierarchischen Struktur der Kirche, die Laien und Amtsträger im Geheimnis der Kollegialität vereint, und die der Heiligkeit, der charismatischen Struktur der Kirche, deren himmlische Vollendung die eschatologische und pneumatologische Dimension der Ekklesiologie offenbart.“*⁶⁹⁷

Gleich welcher Strukturvorschlag bevorzugt wird, können die Kapitelüberschriften in folgender Kurzformel zusammengefasst werden: Das Mysterium der Kirche ist die eschatologisch vollendete Heiligkeit des ganzen Volkes Gottes, von Hierarchie, Laien und Orden, wie an Maria zu sehen ist.

Ein kleiner Nachtrag: Die von Papst Paul VI. hinzugefügten *Nota praevia*, in denen es in erster Linie um Fragen des Zueinanders von Papst und Bischöfen geht, verfolgen das Ziel, Mitglieder der Minderheit für die Zustimmung der Kirchenkonstitution zu gewinnen.⁶⁹⁸ Da sie Detailfragen zum Kapitel III behandeln, betreffen sie das Mysterium der Kirche nicht.

696 *„Auch diese beiden letzten Kapitel gehören zusammen und leiten zur Betrachtung der Krönung an, wenn das Mysterium in der Herrlichkeit des Endes erstrahlen wird.“* Philips, Geschichte 153.

697 Moeller 71.

698 Vgl. Philips, Geschichte 155.

II.2 Die dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“

Die Überschrift der Kirchenkonstitution lautet für das gesamte Kirchendokument des Zweiten Vatikanischen Konzils *Constitutio Dogmatica de Ecclesia* mit dem Kurztitel „Lumen Gentium“. Daher werden im folgenden die Titelwörter „Dogmatische Konstitution“, „Über die Kirche“ und „Lumen Gentium“ analysiert.

II.2.1 Dogmatische Konstitution

Eine *dogmatische* Konstitution ist zunächst keine fundamentaltheologische Konstitution, weil sie keine argumentative Begründung der Kirche vorlegt, sondern Fragen nach dem Wesen und der Sendung der Kirche aufgreift.⁶⁹⁹

Konstitutionen sind Konzilsdokumente, die über das höchste Gewicht verfügen und die inhaltliche Schwerpunkte setzen. Darunter abgestuft sind Dekrete und als unterste Stufe die sogenannten Erklärungen. Das Zweite Vatikanische Konzil beschloss vier Konstitutionen, die die vier Hauptthemen des Konzils beschreiben. Den Konstitutionen sind entsprechende Dekrete und Erklärungen zugeordnet.⁷⁰⁰ Die Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium“ hat kein Dekret und keine Erklärung zugeordnet. Die Umsetzung der Konstitution wurde den Bischofskonferenzen und den weiteren nachkonziliaren Regelungen übergeben. Die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung (*Dei Verbum*) führt zu konkreteren Fragestellungen im Dekret über die Ausbildung der Priester (*Optatam totius*) und das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche (*Ad gentes*), sowie im weiteren Sinne auch die Erklärung über die nicht-christlichen Religionen (*Nostra Aetate*) und die Erklärung über die Religionsfreiheit (*Dignitatis humanae*). Der dogmatischen Konstitution über die Kirche sind die Dekrete über die katholische Ostkirchen (*Orientalium Ecclesiarum*), über den Ökumenismus (*Unitatis redintegratio*), über die Hirtenaufgabe in der Kirche (*Christus Dominus*), über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens (*Perfectae caritatis*) und über Dienst und Leben der Priester (*Presbyterorum ordinis*) zugeordnet. Zum Themenfeld der pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von heute (*Gaudium et spes*) gehören die Dekrete über die sozialen Kommunikationsmittel (*Inter mirifica*) und über das Laienapostolat (*Apostolicam actuositatem*) sowie die Erklärung über die christliche Erziehung (*Gravissimum educationis*). Der Zusammenhang dieser Konstitutionen zeigt sich in der Darstellung von Joseph Ratzinger:

699 Vgl. Rahner/Vorgrimler 105.

700 Vgl. Pesch 81.

„Dass sie am Anfang stand, hatte zunächst pragmatische Gründe. Aber rückschauend muss man sagen, dass dies in der Architektur des Konzils einen guten Sinn hat: Am Anfang steht die Anbetung. Und damit Gott. Dieser Anfang entspricht dem Wort der Benedikt-Regel (XLIII,3): Operi Dei nihil praeponatur. Die Kirchenkonstitution, die dann als zweiter Text des Konzils folgt, sollte man damit innerlich verklammert sehen. Die Kirche leitet sich aus der Anbetung her, aus dem Auftrag, Gott zu verherrlichen. Ekklesiologie hat von ihrem Wesen her mit Liturgie zu tun. Und so ist es dann auch logisch, dass die dritte Konstitution vom Wort Gottes spricht, das die Kirche zusammenruft und allzeit neu erschafft. Die vierte Konstitution zeigt, wie sich Verherrlichung Gottes im Ethos darstellt, wie das von Gott empfangene Licht in die Welt hineingetragen und erst so die Verherrlichung Gottes ganz wird.“⁷⁰¹

Von der Geschichte her sind Konstitutionen nicht nur Rechtsformen für kirchliche Erlässe, sondern auch Dokumente mit dogmatischen Lehrentscheidungen und entsprechenden Verurteilungen – sei es von Konzilien oder von Päpsten. Die Konstitution über die Liturgie hat in erster Linie disziplinären Inhalt, daher fehlt der Zusatz „dogmatisch“. Die pastorale Konstitution ist eine eigene Gattung, die dem Anliegen des Pastoralkonzils entspricht. Beide dogmatischen Konstitutionen enthalten am Ende der Konstitution keine Lehrverurteilungen, sogenannte Canones. Das Konzil geht also mit den Vorgaben sehr offen um. Der Begriff *Konstitution* „bezeichnet die besonders ausführliche, zusammenhängende Darlegung einer Stellungnahme der Kirche zu einem bestimmten Problem, wobei je nach Thema mehr die lehrhafte Darlegung, die disziplinäre Anordnung und Weisung oder der seelsorgliche und ethische Appell das Übergewicht hat.“⁷⁰² Eine dogmatische Konstitution antwortet also in lehrhafter Form auf zu verurteilende Irrtümer. Das Zweite Vatikanische Konzil steht vor der Anfrage an die Kirche, wer sie denn sei und in welcher Beziehung sie zur Welt stehe.⁷⁰³

II.2.2 Über die Kirche

Der Titel der Konstitution lautet „Über die Kirche“.⁷⁰⁴ Die Konstitution legt Wesen und Sendung der Kirche dar und setzt das Anliegen von Vatikanum I um, über die Natur der Kirche zu lehren. Durch die Bestätigung der Unfehlbarkeit des Papstes durch das Vatikanum I steht die Frage nach den Bischöfen und ihrem Verhältnis zum Papst im Vordergrund. In der Zeit vor dem Vatikanum II wurden das Bischofsamt und die Bedeutung der Ortskirchen neu entdeckt, was die Dominanz der Bischöfe in der Kirchenkonstitution erklärt.⁷⁰⁵ Aber auch menschlich nicht so hoch stehende Gründe bewegen die Bischöfe am Konzil, sich dem Thema der Bischöfe zuzuwenden.⁷⁰⁶ Im Zuge der Auseinandersetzung mit reformatorischen Lehren

701 Ratzinger, Ekklesiologie 109.

702 Pesch 79.

703 *Ecclesia ad intra und ecclesia ad extra*, s. I.5.2.3 Inhalt und Kritik 53.

704 S. I.5.6 Das Schema III von 1964 62.

705 Vgl. Hünermann, Kommentar 282.

706 Congar, erzürnt über das ungleich verteilte Interesse der Bischöfe an den Kapiteln der Kirchenkonstitution bemerkt bissig: „Seit nunmehr 15 Jahren weiß ich, dass ihre Ekklesiologie sich zusammenfassen lässt in

verfestigten sich verrechtlichte Züge, die die kirchlichen Hirten in den Mittelpunkt stellen und vergessen, dass die Hirten der Kirche nicht identisch mit dem guten Hirten, Christus selbst, sind, so sehr sie auch am Hirtenamt Christi teilhaben.

Das Aufbrechen der ekklesiologischen Fragen und das neue Interesse an der Kirche im 20. Jahrhundert bewegen Pius XII., die Kirchenenzyklika „*Mystici Corporis*“ 1943 zu verfassen, in der er die Kirche als Leib Christi versteht.⁷⁰⁷ Zugleich wird der Begriff *People of God*, Volk Gottes, durch die Vorarbeiten von Ansgar Vonier als Leitgedanke der Ekklesiologie ausgearbeitet.⁷⁰⁸ Ein dritter Begriff wird als Leitbegriff entdeckt: *Mysterium*, womit Matthias Scheeben die Kirche bezeichnet.⁷⁰⁹

II.2.3 *Lumen Gentium*

Die Anfangswörter des lateinischen Konzilstextes geben der Konstitution den Namen. Der Vorschlag der deutschsprachigen Bischöfe bezeichnet mit *Lumen gentium* die Kirche als dieses Licht für die Menschen dieser Welt,⁷¹⁰ was Schema II korrigiert: „*Suscipit Sacra Synodus expositionem de Ecclesia sub titulo „Lumen Gentium“, quem titulum a Christo ad communitatem ab Eo fundatam transfert, ut appareat missionem Ecclesiae pro hominum salute esse absolute universalem.*“⁷¹¹ Die Konzilsväter rücken diese falsche Perspektive mit patristischer Sicht zurecht: Nicht die Kirche leuchtet, denn die Kirche hat kein eigenes Licht. Sie spiegelt gleich dem Mond nur das Licht Christi auf ihrem Antlitz wider.⁷¹² Damit ist die Kirche zugleich personalisiert, weil sie ein Gesicht hat. Von Kardinal Suenens

„stammt auch der Titel ‚Lumen Gentium‘, der die Nuance hat, dass die Kirche sich selbst diesen Titel nicht geben will: Christus allein ist in Wirklichkeit das Licht der Völker, aber dieses Licht spiegelt sich wider auf dem Antlitz der Kirche. Die Christozentrik, die Kardinal Montini so nachdrücklich betonte, wurde also schon in der ersten Zeile der Erklärung feierlich ausgesprochen.“⁷¹³

Aus der Aussage, die die Kirche hervorhebt, wird eine Aussage, die Christus hervorleuchten lässt. In Lk 2,32 heißt es im *Nunc dimittis* in der Vulgata: „*lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel*“ (Lk 2,32 V), „ein Licht, das die Heiden [Anm. d. Verf.: Völker] erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel“ (Lk 2,32 EÜ). An dieser Stelle stehen die

der Bestätigung ihrer Macht. Das ist alles.“ Komonchak, Unterwegs 45.

707 S. II.12.3 Corpus mysticum 263.

708 Vgl. Hünermann, Kommentar 281.

709 Vgl. Scheeben, Mysterien des Christentums 460.

710 S. I.5.4.1 Deutsche und österreichische Bischofskonferenz 57.

711 AS II/1, 229, in eigener Übersetzung: Die Heilige Synode nimmt die Darlegung über die Kirche unter dem Titel ‚Lumen Gentium‘ auf, überträgt diesen Titel von Christus auf die von ihm gegründete Gemeinschaft, damit die universale Sendung der Kirche, vollständig für das Heil der Menschen zu sein, aufscheint.

712 Vgl. Rahner, Symbole 91-176 über das *mysterium lunae*.

713 Philips, Geschichte 140.

Völker im Gegensatz zum Volk Israel, was aber nicht im Sinne der Aussage des Konzils ist, wie der Kommentar zum Schema III richtig stellt: „*Lumen Gentium*‘ *servandum aestimatur, quia vox ‚gentes‘ in contextu non evocat paganos per oppositionem ad populum Israel, sed simpliciter omnes populos terrae*“⁷¹⁴. Dass also die ganze erlösungsbedürftige Menschheit mit *gentium* gemeint ist, wird mit einem Väterzitat von Cyprian bestätigt: „[...] *lux gentibus, cum venerit Christus et sospitandis hominis salutare lumen affulserit.*“⁷¹⁵ Christus kommt als Licht für die Völker und, um die Menschen zu bewahren, leuchtet er als heilbringendes Licht auf. Schon Papst Johannes XXIII. spricht kurz vor dem Beginn des Konzils von „*Lumen ecclesiae - lumen gentium*“, um auszudrücken: „*Das Licht, das Christus ist, ist auch das Licht der Kirche. In Christus ist die Kirche das Licht der Völker.*“⁷¹⁶

Im Vatikanum I ist der Ausdruck *signum levatum inter nationes* zu finden,⁷¹⁷ der im Vatikanum II verständnisvoll weitergeführt wird. Das aus Jesaja 11,12⁷¹⁸ zitierte „herausgehobene Zeichen“ wird in der Bergpredigt aufgegriffen: Ihr seid das Licht der Welt, das auf einen Leuchter gehoben für alle da ist.⁷¹⁹ Diese Formulierung des Vatikanum I verbindet mit *Lumen Gentium*, das die Kirche als *signum et instrumentum*⁷²⁰ bezeichnet. Das „Licht für die Völker“ ist nicht mehr die zu sich einladende Kirche wie in Vatikanum I, sondern Christus selbst. Daher wird für diesen anderen Akzent statt Jesaja das *Nunc dimittis* (vgl. Lk 2,29-32) des Simeon zitiert.⁷²¹

Dass *signum* und diese Stelle der Bergpredigt Vatikanum I und Vatikanum II verbinden, sehen Grillmeier und Hünemann nicht.⁷²² Dafür führen beide 2 Kor 4,6 an, das hinter dem Zitat von Papst Johannes XXIII. steht: „*Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi*“ (2 Kor 4,6). Das Licht, das Gott am Anfang in der finsternen Welt schuf, soll nicht nur kosmisch, sondern durch das Wort auch in den Menschen als Erlösungslicht aufleuchten, denn Christus ist das wahre Licht,⁷²³ das die

714 AS III/1 170, in eigener Übersetzung: „*Lumen Gentium*“ scheint dienlich zu sein, weil das Wort „*gentes*“ im Kontext nicht die Heiden im Gegensatz zum Volk Israel bezeichnet, sondern einfach alle Völker der Erde.

715 Cyprian, Liber de Unitate 3, PL IV, 512, bzw. AS III/1 170.

716 Philips, Geschichte 156.

717 S. I.2.5.8 Signum levatum in nationes 31.

718 „*Er stellt für die Völker ein Zeichen auf, um die Versprengten Israels wieder zu sammeln, um die Zerstreuten Judas zusammenzuführen von den vier Enden der Erde.*“ Jes 11,12.

719 „*Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber; sondern man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.*“ Mt 5,15f.

720 LG 1; s. II.6.5 Signum et instrumentum 197.

721 S. II.2.3 Lumen Gentium 127.

722 Hünemann erwähnt immerhin Mt 5,14.

723 Vgl. Joh 1,9: „*Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.*“

Erkenntnis Gottes schenkt und für das die Kirche Sorge trägt, „damit das Zeichen Christi auf dem Antlitz der Kirche klarer erstrahle.“⁷²⁴ Hinter dieser Überzeugung steht das Wort von Augustinus: „Durch seine Kirche kommt er [Christus] zu den Völkern und durch die Kirche spricht er zu den Völkern.“⁷²⁵ Die Kirche ist nach Augustinus Sprachrohr Christi, um der Welt das Evangelium zu verkündigen. Die Völker hören die Verkündigung des Mysteriums Christi. Christus selbst kommt zu den Völkern, wie „das aufstrahlende Licht aus der Höhe“ (Lk 1,78). Das Licht erscheint den Konzilsväter als das passendste Bild, zum Mysterium der Kirche hinzuführen und das gewünschte Kirchenbild auszudrücken. Daraus kann gefolgert werden, dass das Bild des Lichtes das Mysterium nach innen wie nach außen am besten erleuchtet.⁷²⁶ Die Kirche wird hervorgehoben, um zu dienen. Genauso dient das Licht, denn es ermöglicht die Erkenntnis der Dinge durch die Leuchtkraft. Dass Christus die Lichtquelle ist – „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12) – zeigt die Aufgabe der Kirche, dieses Licht in der Nacht dieser Welt zum Durchbruch zu verhelfen und als „Wächter des Morgens“ (Jes 21,11) anzukündigen. Zuletzt ist die Wahl der Lichtmetaphorik sprachlich prägend für LG 1: *Lumen, claritate, resplendente* und *illuminare* finden sich im Konzilstext und zeigen eine gut durchdachte Entscheidung für das Bild des Lichtes zur Erhellung des Mysteriums der Kirche.

724 LG 15.

725 Augustinus, Tract. 89 in Jo: PL 35, 1875.

726 S. III.3.1 Anthropologische Seinslichtung: das Licht des Mysteriums 346.

II.3 Das Wort *mysterium* in den Konzilstexten

Vatikanum II verwendet *mysterium* 135 Mal sowohl im Singular als auch im Plural, ohne die Verwendung als *corpus mysticum* gerechnet, die an passenderer Stelle untersucht wird.⁷²⁷ Die folgende Auflistung orientiert sich am lateinischen Wort *mysterium*. Dort, wo der deutsche Text andere lateinische Wörter als *mysterium* mit Geheimnis übersetzt, ist diese Information hinzugefügt. In der Reihung der Aufzählung wird ein systematischer Bogen gespannt, ergänzt durch einen kurzen Einblick, in welchem Kontext die aufgelistete Konzilsaussage zu finden ist. Der entscheidende Terminus ist sowohl im lateinischen Zitat wie in der offiziellen deutschen Übersetzung fett markiert hervorgehoben. Die Buchstaben nach der Nummerierung verweisen darauf, dass das Wort mehrmals in diesem Kapitel genannt wird.

Diese detaillierte Analyse wird zeigen, in welchem Kontext das Wort Mysterium im Konzil eingesetzt wird, wie die verschiedenen Bedeutungen zusammengefügt werden können und welches Verständnis für das Mysterium der Kirche daraus resultiert.

II.3.1 *Mysterium Dei*

Das Konzil nennt das Geheimnis Gottes, das der Kirche anvertraut ist: Erst vom Geheimnis Gottes aus erhellt sich für die Pastoralkonstitution die Frage nach dem Menschen.

*„Cum autem Ecclesiae concreditum sit manifestare **mysterium Dei**, qui est ultimus finis hominis, ipsa homini simul aperit sensum propriae eius existentiae, intimam scilicet de homine veritatem.“*⁷²⁸

Die gemeinsame Forschungsarbeit an den göttlichen Geheimnissen verbindet die getrennten Brüder, wie das Ökumenismusdekret sagt:

*„Insuper in dialogo oecumenico theologi catholici, doctrinae Ecclesiae inhaerentes, una cum fratribus seiunctis investigationem peragentes de **divinis mysteriis**, cum veritatis amore, caritate et humilitate progredi debent.“*⁷²⁹

Für den Hinduismus wird das Forschen nach dem göttlichen Geheimnis in der Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen anerkannt:

*„Ita in Hinduismo homines **mysterium divinum** scrutantur et expriment inexhausta fecunditate mythorum et acutis conatibus philosophiae, atque liberationem quaerunt ab angustiis nostrae*

727 S. II.12.3.5 Corpus mysticum in den Texten des Zweiten Vatikanums 273.

728 „Da es aber der Kirche anvertraut ist, das Geheimnis Gottes, des letzten Zieles der Menschen, offenkundig zu machen, erschließt sie dem Menschen gleichzeitig das Verständnis seiner eigenen Existenz, das heißt die letzte Wahrheit über den Menschen.“ GS 41.

729 „Darüber hinaus müssen beim ökumenischen Dialog die katholischen Theologen, wenn sie in Treue zur Lehre der Kirche in gemeinsamer Forschungsarbeit mit den getrennten Brüdern die göttlichen Geheimnisse zu ergründen suchen, mit Wahrheitsliebe, mit Liebe und Demut vorgehen.“ UR 11.

condicionis vel per formas vitae asceticae vel per profundam meditationem vel per refugium ad Deum cum amore et confidentia. ⁷³⁰

Am häufigsten tritt jedoch das Mysterium Dei mit der aus der Vulgata⁷³¹ zitierten Wendung *dispensatores mysteriorum Dei* auf. Die Seelsorger sind in der Liturgiekonstitution Spender der Geheimnisse Gottes.

*„Liturgicam institutionem necnon actuosam fidelium participationem, internam et externam, iuxta ipsorum aetatem, condicionem, vitae genus et religiosae culturae gradum, animarum pastores sedulo ac patienter prosequantur; unum e praecipuis fidelis **mysteriorum Dei** dispensatoris muneribus absolventes; et gregem suum hac in re non verbo tantum, sed etiam exemplo ducant.* ⁷³²

In der Kirchenkonstitution werden die Bischöfe mit dem Ausdruck *dispensatores mysteriorum Dei* auf den Dienst Christi verpflichtet:

*„Hi pastores ad pascendum dominicum gregem electi, ministri Christi sunt et dispensatores **mysteriorum Dei** (cf. 1 Cor. 4,1), quibus concredita est testificatio Evangelii gratiae Dei (cf. Rom. 15,16; Act. 20,24), atque ministratio Spiritus et iustitiae in gloria (cf. 2 Cor. 3,8-9).* ⁷³³

Das Bischofsdekret erläutert, dass die Bischöfe aufgrund der Fülle des Weihesakraments die hauptsächlichen Ausspender der Geheimnisse Gottes sind:

*„Ipsi itaque Episcopi praecipui sunt **dispensatores mysteriorum Dei**, sicut et totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes.* ⁷³⁴

Durch den Bischof werden die Priester laut Priesterausbildungsdekret auch zu diesem Dienst eingesetzt:

*„Universi populi Dei progressum ex ipsius Christi voluntate a sacerdotum ministerio quam maxime pendere, ex verbis patet quibus Dominus Apostolos eorumque successores et cooperatores constituit Evangelii praecones, novi populi electi duces et **mysteriorum Dei dispensatores**; idem confirmatur ex Patrum ac Sanctorum effatis atque ex iteratis Summorum Pontificum documentis.* ⁷³⁵

730 „So erforschen im Hinduismus die Menschen das **göttliche Geheimnis** und bringen es in einem unerschöpflichen Reichtum von Mythen und in tiefdringenden philosophischen Versuchen zum Ausdruck und suchen durch asketische Lebensformen oder tiefe Meditation oder liebend-vertrauende Zuflucht zu Gott Befreiung von der Enge und Beschränktheit unserer Lage.“ NA 2.

731 „Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von **Geheimnissen Gottes**.“ 1 Kor 4,1.

732 „Die Seelsorger sollen eifrig und geduldig bemüht sein um die liturgische Bildung und die tätige Teilnahme der Gläubigen, die innere und die äußere, je nach deren Alter, Verhältnissen, Art des Lebens und Grad der religiösen Entwicklung. Damit erfüllen sie eine der vornehmsten Aufgaben des treuen Spenders der **Geheimnisse** Gottes. Sie sollen ihre Herde dabei nicht bloß mit dem Wort, sondern auch durch das Beispiel führen.“ SC 19.

733 „Diese Hirten, die ausgewählt sind, die Herde des Herrn zu weiden, sind Diener Christi und Ausspender der **Geheimnisse Gottes** (vgl. 1 Kor 4,1). Ihnen ist das Zeugnis für die frohe Botschaft von der Gnade Gottes anvertraut (vgl. Röm 15,16; Apg 20,24) und der Dienst des Geistes und der Gerechtigkeit in Herrlichkeit (vgl. 2 Kor 3,8-9).“ LG 21.

734 „Die Bischöfe selbst sind also die hauptsächlichen Ausspender der **Geheimnisse Gottes**, wie sie auch die Leitung, Förderung und Aufsicht des gesamten liturgischen Lebens in der ihnen anvertrauten Kirche innehaben.“ CD 15.

735 „Wie sehr die Entfaltung des ganzen Gottesvolkes nach dem Willen Christi selbst vom Dienst der Priester abhängt, geht aus den Worten hervor, mit denen der Herr die Apostel, ihre Nachfolger und Mitarbeiter zu Verkündern des Evangeliums, zu Vorstehern des auserwählten neuen Volkes und zu Verwaltern der **Geheimnisse Gottes** eingesetzt hat; ebendies wird auch durch Aussprüche der Väter und Heiligen und

Dieser Dienst erfordert den Glauben eines Abraham und gleicht einem Sämann:

„*Revera **mysteriorum Dei dispensator** assimilari valet homini in agro seminanti, de quo Dominus dixit: ‚Et dormiat, et exurgat nocte et die, et semen germinet, et increscat dum nescit ille‘ (Mc. 4,27).“⁷³⁶*

Die Kirchenkonstitution betont, dass mit diesem Dienst keine Vorrangstellung im Volk Gottes verbunden ist, sondern jeder in seiner Eigenart nach dem Willen Gottes zum Aufbau des Leibes Christi beiträgt – das Beiwort *mystisch* fehlt an dieser Stelle:

„*Etsi quidam ex voluntate Christi ut doctores, **mysteriorum dispensatores** et pastores pro aliis constituuntur, vera tamen inter omnes viget aequalitas quoad dignitatem et actionem cunctis fidelibus communem circa aedificationem Corporis Christi.“⁷³⁷*

Lehren, Heiligen und Leiten werden an dieser Stelle als *pro aliis* gekennzeichnet. Kirchliches Amt ist immer ein Dienst stellvertretend für den dienenden Christus. Diese knappe Aufzählung verzichtet auf das Wort *Dei*.

II.3.2 *Mysterium Patris Eiusque amoris*

Das Geheimnis des Vaters ist laut Pastoralkonstitution mit dem Geheimnis seiner Liebe verbunden, wie in der Heilsgeschichte aufleuchtet:

„*Christus, novissimus Adam, in ipsa revelatione **mysterii Patris Eiusque amoris**, hominem ipsi homini plene manifestat eique altissimam eius vocationem patefacit.“⁷³⁸*

In diesem Aufleuchten wird die Kirche als *universale salutis sacramentum* gesehen, die das Mysterium der Liebe Gottes lebt. Die Überschneidung der beiden Begriffe *sacramentum* und *mysterium* wird an dieser Stelle der Pastoralkonstitution sichtbar:

„*Omne vero bonum, quod Populus Dei in suae peregrinationis terrestris tempore hominum familiae praebere potest, ex hoc profluit quod Ecclesia est ‚universale salutis sacramentum‘ **mysterium amoris** Dei erga hominem manifestans simul et operans.“⁷³⁹*

Im Blick auf den Aufbau und die Vollendung der Welt weist die Pastoralkonstitution auf die Wichtigkeit hin, das Mysterium der väterlichen Liebe Gottes zu kommunizieren:

durch wiederholte Verlautbarungen der Päpste bestätigt.“ OT, Fn. 1.

736 „*Wahrlich: der Ausspender des **Geheimnisses Gottes** gleicht einem Sämann, der ausging, zu säen, und von dem der Herr sagt: ‚Er geht zur Ruhe und steht auf, Nacht und Tag, und die Saat sproßt und wächst, ohne dass er es merkt‘ (Mk 4,27).“ PO 22b.*

737 „*Wenn auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der **Geheimnisse** und Hirten für die anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi.“ LG 32.*

738 „*Denn Adam, der erste Mensch, war das Vorausbild des zukünftigen, nämlich Christi des Herrn. Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des **Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe** dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung.“ GS 22c.*

739 „*Alles aber, was das Volk Gottes in der Zeit seiner irdischen Pilgerschaft der Menschenfamilie an Gutem mitteilen kann, kommt letztlich daher, dass die Kirche das ‚allumfassende Sakrament des Heiles‘ ist, welches das **Geheimnis der Liebe Gottes** zu den Menschen zugleich offenbart und verwirklicht.“ GS 45.*

„*Vult autem Pater ut in omnibus hominibus Christum fratrem agnoscamus et efficaciter diligamus, tam verbo quam opere, ita testimonium perhibentes Veritati, et cum aliis **mysterium amoris Patris caelestis** communicemus.*“⁷⁴⁰

Im Priesterdekret werden die Priester erinnert, dass der Herr die Herzen für die Liebe Gottes öffnet, so dass die Gemeinschaft mit ihm diese Liebe offenbart:

„*Ita communicantes cum Christo, **Dei** participant **caritatem, cuius mysterium, a saeculis absconditum, in Christo revelatum est.***“⁷⁴¹

Das Missionsdekret verweist darauf, dass die von der Verkündigung des Mysteriums Christi Getroffenen in das Mysterium der Liebe Gottes hineinzuwachsen beginnen:

„*Quae conversio sane initialis intelligenda est, sufficiens tamen ut homo percipiat se, avulsum a peccato, introduci in **mysterium amoris Dei**, qui eum vocat ad personale commercium cum Seipso in Christo ineundum.*“⁷⁴²

Aus der Vereinigung mit Christus erwächst laut Kirchenkonstitution das Mysterium der Einheit und der fruchtbaren Liebe, das das Sakrament der Ehe bezeichnet und bewirkt.

„*Tandem coniuges christiani, virtute matrimonii **sacramenti**, quo **mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significant atque participant** (cf. Eph. 5,32), se invicem in vita coniugali necnon prolis susceptione et educatione ad sanctitatem adiuvant, adeoque in suo vitae statu et ordine proprium suum in Populo Dei donum habent.*“⁷⁴³

Die besondere Berufung der im Ehesakrament Verbundenen ist es nach der Pastoralkonstitution, das Mysterium der Liebe Gottes sichtbar werden zu lassen:

„*Ipsi denique coniuges, ad imaginem Dei vivi facti et in vero ordine personarum constituti, affectu compari, mente consimili et mutua sanctitate adunati sint, ut Christum, vitae principium secuti, in gaudiis et sacrificiis vocationis suae, per suum fidelem amorem, illius testes fiant **mysterii dilectionis**, quod Dominus morte et resurrectione sua mundo revelavit.*“⁷⁴⁴

Für das Mysterium der Liebe in dieser Welt ist das gesamte Gottesvolk verantwortlich.

740 „Der Vater will, dass wir in allen Menschen Christus als Bruder sehen und lieben in Wort und Tat und so der Wahrheit Zeugnis geben und anderen das **Geheimnis der Liebe des himmlischen Vaters** mitteilen.“ GS 93.

741 „Durch diese Gemeinschaft mit Christus haben sie teil an der Liebe Gottes, deren **Geheimnis** von Ewigkeit her verborgen war, nun aber in Christus offenbar geworden ist.“ PO 13a.

742 „Diese Bekehrung muss man gewiss notwendig als anfanghaft auffassen, aber doch als ausreichend, damit der Mensch verstehe, dass er, der Sünde entrissen, in das **Geheimnis der Liebe Gottes** eingeführt werde, der ihn zu seiner persönlichen Gemeinschaft in Christus ruft“ AG 13b.

743 „Die christlichen Gatten endlich bezeichnen das **Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe** zwischen Christus und der Kirche und bekommen daran Anteil (vgl. Eph 5,32). Sie fördern sich kraft des Sakramentes der Ehe gegenseitig zur Heiligung durch das eheliche Leben sowie in der Annahme und Erziehung der Kinder und haben so in ihrem Lebensstand und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe im Gottesvolk (vgl. 1 Kor 7,7).“ LG 11.

744 „Die Ehegatten selber aber sollen, nach dem Bild des lebendigen Gottes geschaffen, in eine wahre personale Ordnung gestellt, eines Strebens, gleichen Sinnes und in gegenseitiger Heiligung vereint sein, damit sie, Christus, dem Ursprung des Lebens, folgend, in den Freuden und Opfern ihrer Berufung durch ihre treue Liebe Zeugen jenes **Liebesgeheimnisses** werden, das der Herr durch seinen Tod und seine Auferstehung der Welt geoffenbart hat.“ GS 52.

II.3.3 *Mysterium consilii divini, mysterium creationis et redemptionis*

Der Heilige Geist ist der Schlüssel zum Geheimnis Gottes. Der göttliche Ratschluss des Vaters ist ein Mysterium, das mit Kontemplation und Weisheit ergründet werden kann:

*„Spiritus Sancti dono, homo ad **mysterium consilii divini** contemplandum et sapiendum fide accedit“.*⁷⁴⁵

Der Heilige Geist offenbart, dass Gott ein Mysterium der Liebe ist. Vater und Heiliger Geist werden an dieser Stelle der Pastoralconstitution miteinander verbunden, im Laienapostolatsdekret hingegen Vater und Sohn:

*„Imprimis autem laicus discat implere Christi et Ecclesiae missionem, ex fide in **divino mysterio creationis et redemptionis** vivens, motus Spiritu Sancto populum Dei vivificante, qui omnes homines impellit ad Deum Patrem diligendum atque mundum et homines in Ipso.“*⁷⁴⁶

Dieser Verknüpfung von göttlichem Mysterium, Mysterium der Schöpfung und Mysterium der Erlösung folgt die Analyse des letzteren Begriffs.

II.3.4 *Mysteria redemptionis*

Die Liturgieconstitution verweist darauf, dass die Kirche im Kirchenjahr die Mysterien der Erlösung feiert:

*„Mysteria Redemptionis ita recolens, divitias virtutum atque meritorum Domini sui, adeo ut omni tempore quodammodo praesentia reddantur, fidelibus aperit, qui ea attingant et gratia salutis repleantur.“*⁷⁴⁷

In den folgenden Ausführungen zum Kirchenjahr kommt die Liturgieconstitution noch einmal auf die Erlösungsgeheimnisse zu sprechen, die sie – eine der ganz wenigen Stellen, an denen das Konzil die Mysterien in ihrem Verhältnis zueinander thematisiert – als allgemeinen Begriff zum speziellen Pascha-Mysterium setzt:

*„Annus liturgicus ita recognoscatur ut, servatis aut restitutis sacrorum temporum traditis consuetudinibus et disciplinis iuxta nostrae aetatis condiciones, ipsorum indoles nativa retineatur ad fidelium pietatem debite alendam in celebrandis **mysteriis Redemptionis** christianae, maxime vero **mysterio paschali**.“*⁷⁴⁸

745 „Dank der Gabe des Heiligen Geistes kommt der Mensch im Glauben zu Erkenntnis und innerem Einverständnis des **Geheimnisses des göttlichen Ratschlusses**.“ GS 15.

746 „Vor allem aber muss der Laie lernen, die Sendung Christi und der Kirche zu erfüllen, indem er aus dem Glauben im **göttlichen Mysterium der Schöpfung und Erlösung** lebt, gedrängt vom Heiligen Geist, der das Volk Gottes belebt und alle Menschen bewegt, Gott den Vater zu lieben und Welt und Menschen in ihm.“ AA 29.

747 „Indem sie so die **Mysterien der Erlösung** feiert, erschließt sie die Reichtümer der Machterweise und der Verdienste ihres Herrn, so dass sie jederzeit gewissermaßen gegenwärtig gemacht werden und die Gläubigen mit ihnen in Berührung kommen und mit der Gnade des Heiles erfüllt werden.“ SC 102b.

748 „Das liturgische Jahr soll so neugeordnet werden, dass die überlieferten Gewohnheiten und Ordnungen der heiligen Zeiten beibehalten oder im Hinblick auf die Verhältnisse der Gegenwart erneuert werden; jedoch soll der ursprüngliche Charakter der Zeiten gewahrt bleiben, damit die Frömmigkeit der Gläubigen durch

Die Erlösungsgeheimnisse kommen an zwei Stellen zusammengefasst auch im Singular vor: In der Kirchenkonstitution beachtet Maria den Heilswillen Gottes, womit sie dem Mysterium der Erlösung dient:

*„Ita Maria filia Adam, verbo divino consentiens, facta est Mater Iesu, ac salvificam voluntatem Dei, pleno corde et nullo retardata peccato, complectens, semetipsam ut Domini ancillam personae et operi Filii sui totaliter devovit, sub Ipso et cum Ipso, omnipotentis Dei gratia, **mysterio redemptionis** inserviens.“⁷⁴⁹*

Im Priesterdekret wird dem Priester für die Einheit mit Christus empfohlen, auf den Beitrag und die Haltung Mariens zum Mysterium der Erlösung zu schauen:

*„Talis docilitatis mirum exemplum in Beata Maria Virgine semper inveniunt, quae, a Spiritu Sancto ducta, seipsam **mysterio** hominum **Redemptionis** totam devovit.“⁷⁵⁰*

Abgesehen von diesen fünf Stellen betont das Konzil mit achtzehn Erwähnungen den inhaltlich nahezu deckungsgleichen Begriff *mysterium salutis*.

II.3.5 Mysteria salutis

Der Singular Heilsmysterium und der Plural Heilsmysterien werden in den Konzilstexten verwendet. Die geistliche Verbundenheit mit dem Volk Israel zeigt sich für die Erklärung zum Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen als Heilsgeheimnis Gottes:

*„Ecclesia enim Christi agnoscit fidei et electionis suae initia iam apud Patriarchas, Moysen et Prophetas, iuxta **salutare Dei mysterium**, inveniri. Confitetur omnes Christifideles, Abrahae filios secundum fidem, in eiusdem Patriarchae vocatione includi et salutem Ecclesiae in populi electi exitu de terra servitutis **mystice** praesignari.“⁷⁵¹*

Daher kann zurecht von einem „*neuen Erwachen des Israelgeheimnisses*“⁷⁵² gesprochen werden, ohne dem das Mysterium der Kirche nicht vollständig erfasst werden kann. Das Alte Testament, das das Volk Israel und die Kirche verbindet, hält das Heilsmysterium in sich verborgen, wie die Offenbarungskonstitution feststellt:

*die Feier der christlichen **Erlösungsgeheimnisse**, ganz besonders des **Pascha-Mysteriums**, genährt werde.“ SC 107a und b.*

749 *„So ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes dem **Geheimnis der Erlösung**.“ LG 56.*

750 *„Ein bewundernswertes Beispiel solcher Empfänglichkeit haben sie stets in der seligen Jungfrau Maria vor sich, die, vom Heiligen Geist geführt, sich selbst ganz dem **Geheimnis der Erlösung** der Menschen weihte.“ PO 18.*

751 *„So anerkennt die Kirche Christi, dass nach dem **Heilsgeheimnis** Gottes die Anfänge ihres Glaubens und ihrer Erwählung sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und den Propheten finden. Sie bekennt, dass alle Christgläubigen als Söhne Abrahams dem Glauben nach in der Berufung dieses Patriarchen eingeschlossen sind und dass in dem Auszug des erwählten Volkes aus dem Lande der Knechtschaft das Heil der Kirche **geheimnisvoll** vorgebildet ist.“ NA 4bc.*

752 Oesterreicher 448.

„Unde iidem libri, qui vivum sensum Dei exprimunt, in quibus sublimes de Deo doctrinae ac salutaris de vita hominis sapientia mirabilesque precum thesauri reconduntur, in quibus tandem latet **mysterium salutis** nostrae, a Christifidelibus devote accipiendi sunt.“⁷⁵³

Auch die getrennten Kirche verweisen auf das Heilsmysterium, wie das Ökumenismuskonkordat betont:

„Proinde ipsae Ecclesiae et Communitates seiunctae, etsi defectus illas pati credimus, nequaquam in **mysterio salutis** significatione et pondere exutae sunt.“⁷⁵⁴

Das göttliche Heilsmysterium wird, in der Inkarnation offenbar geworden,⁷⁵⁵ für die Kirchenkonstitution in der Kirche fortgesetzt:

„Quod **salutis** divinum **mysterium** nobis revelatur et continuatur in Ecclesia, quam Dominus ut corpus suum constituit, et in qua fideles Christo Capiti adhaerentes atque cum omnibus sanctis Eius communicantes, memoriam etiam venerentur oportet, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi“.“⁷⁵⁶

Das fortgesetzte Heilsmysterium findet sich in der Liturgie. Die Liturgiekonstitution betont die Bedeutung der Herrenfeste, da diese die Heilsgeheimnisse zu feiern geben:

„Fidelium animi dirigantur imprimis ad dies festos Domini, quibus **mysteria salutis** per annum celebrantur. Proinde Proprium de Tempore aptum suum locum obtineat super festa Sanctorum, ut integer **mysteriorum** salutis cyclus debito modo recolatur.“⁷⁵⁷

Da die Herrenfeste die eigentlichen Heilsmysterien feiern, möchte die Liturgiekonstitution Heiligenfeste nicht überhand nehmen lassen:

„Ne festa Sanctorum festis ipsa mysteria salutis recolentibus praevalent.“⁷⁵⁸

Das Heilsmysterium ist der Kirche nicht als verborgener Schatz gegeben worden, sondern wie Talente, die gemäß der Erklärung über die christliche Erziehung weitergegeben werden sollen:

753 „Ein lebendiger Sinn für Gott drückt sich in ihnen aus. Hohe Lehren über Gott, heilbringende menschliche Lebensweisheit, wunderbare Gebetsschätze sind in ihnen aufbewahrt. Schließlich ist das **Geheimnis unseres Heiles** in ihnen verborgen. Deshalb sollen diese Bücher von denen, die an Christus glauben, voll Ehrfurcht angenommen werden.“ DV 15.

754 „Ebenso sind diese getrennten Kirchen und Gemeinschaften trotz der Mängel, die ihnen nach unserem Glauben anhaften, nicht ohne Bedeutung und Gewicht im **Geheimnis des Heiles**.“ UR 3.

755 Vgl. die Diskussion um den Begriff der fortgesetzten Inkarnation: s. II.13.4 Mysterium der Inkarnation 295.

756 „Dieses göttliche **Heilsmysterium** wird uns offenbar und wird fortgesetzt in der Kirche. Sie hat der Herr als seinen Leib gegründet, und in ihr müssen die Gläubigen, die Christus, dem Haupt, anhängen und mit allen seinen Heiligen verbunden sind, auch das Gedächtnis ‚vor allem Marias, der glorreichen, allzeit jungfräulichen Mutter unseres Gottes und Herrn Jesus Christus‘ feiern.“ LG 52.

757 „Die Herzen der Gläubigen sollen vor allem auf die Herrenfeste hingelenkt werden, in denen die **Heilsgeheimnisse** das Jahr hindurch begangen werden. Daher soll das Herrenjahr den ihm zukommenden Platz vor den Heiligenfesten erhalten, damit der volle Kreis der **Heilsmysterien** in gebührender Weise gefeiert wird.“ SC 108a und SC 108b.

758 „Die Feste der Heiligen sollen nicht das Übergewicht haben gegenüber den Festen, welche die eigentlichen **Heilsmysterien** begehen.“ SC 111.

„Cum vero Sancta Mater Ecclesia ad mandatum implendum a divino suo Conditore acceptum, **mysterium** nempe **salutis** omnibus hominibus nuntiandi et omnia instaurandi in Christo“.⁷⁵⁹

Diese Erklärung setzt mit dem Auftrag der christlichen Erziehung fort, Getaufte in die Erkenntnis des Heilsmysteriums einzuführen:

„Quae quidem non solum maturitatem humanae personae modo descriptam prosequitur, sed eo principaliter spectat ut baptizati dum in cognitionem **mysterii salutis** gradatim introducuntur, accepti fidei doni in dies magis conscii fiant;“⁷⁶⁰

Diese Einführung in den Glauben ist auch Aufgabe der Pfarrer, wie das Bischofsdekret einfordert:

„Itemque catechetica instructione fideles ad plenam **mysterii salutis** cognitionem ducere, unicuique aetati accommodatam.“⁷⁶¹

Das Priesterausbildungsdekret sieht für den Beginn des Theologiestudiums eine Einführung in das Heilsmysterium vor:

„In hac studiorum initiatione **Mysterium salutis** ita proponatur ut alumni studiorum ecclesiasticorum sensum, ordinem eorumque finem pastorem conspiciant simulque ad propriam vitam universam fide fundandam et penetrandam iuventur atque in vocatione deditione personali et laeto animo amplectenda firmentur.“⁷⁶²

Die Verbindung von Philosophie und Heilsmysterien zu zeigen, ist dem Theologiestudium aufgegeben:

„Ipsi quoque adiuventur ad perspiciendos nexus qui intercedunt inter argumenta philosophica et **mysteria salutis** quae in theologia superiore lumine fidei considerantur.“⁷⁶³

Schließlich soll das Theologiestudium laut Priestererziehungsdekret den Zugang zur Ganzheit der Heilsmysterien eröffnen und die Mysterien-Gegenwart im Leben der Kirche entdecken helfen:

„Deinde ad **mysteria salutis** integre quantum fieri potest illustranda, ea ope speculationis, S. Thoma magistro, intimius penetrare eorumque nexum perspicere alumni addiscant; eademque semper in actionibus liturgicis et universa Ecclesiae vita praesentia et operantia agnoscere

759 „In der Erfüllung des Auftrags ihres göttlichen Stifters soll die heilige Mutter Kirche das **Heilsmysterium** allen Menschen verkünden und alles in Christus erneuern.“ GE Vorwort.

760 „Diese erstrebt nicht nur die eben umrissene Reifung der menschlichen Person, sondern zielt hauptsächlich darauf ab, dass die Getauften, indem sie stufenweise in die Erkenntnis des **Heilsmysteriums** eingeführt werden, der empfangenen Gabe des Glaubens immer mehr bewusst werden.“ GE 2.

761 „Auch obliegt es den Pfarrern, durch die katechetische Unterweisung die Gläubigen zur vollen, dem jeweiligen Alter angepassten Kenntnis des **Heilsgeheimnisses** zu führen.“ CD 30.

762 „In dieser Einführung soll das **Heilsmysterium** so dargelegt werden, dass die Alumnen den Sinn, den Aufbau und das pastorale Ziel der kirchlichen Studien klar sehen; dass ihnen zugleich geholfen werde, ihr ganzes persönliches Leben auf den Glauben zu gründen und mit ihm zu durchdringen; dass sie endlich in der persönlichen und frohen Hingabe an ihren Beruf gefestigt werden.“ OT 14b.

763 „Man soll ihnen auch dazu helfen, die Verbindung zu sehen, die zwischen den philosophischen Gedankengängen und den **Heilsgeheimnissen** besteht, die die Theologie im höheren Licht des Glaubens betrachtet.“ OT 15.

doceantur; atque humanorum problematum solutiones sub Revelationis luce quaerere, eius aeternas veritates mutabili rerum humanarum condicioni applicare easque modo coaevis hominibus accommodato communicare discant. ^{“764}

Das Missionsdekret weist darauf hin, dass die gesamte Ausbildung des Alumnus im Licht des Heilsmysteriums zu planen ist:

*„Ad quem generalem finem assequendum, tota alumnorum formatio ordinetur sub luce **mysterii salutis** uti in Scripturis exhibetur.* ^{“765}

Das Heilsmysterium ist aber nicht der Priesterausbildung und dem Theologiestudium vorbehalten, sondern für die Verkündigung an alle Menschen bestimmt, wie das Missionsdekret aufträgt:

*„Ecclesia, ut omnibus **mysterium salutis** vitamque a Deo allatam offerre possit, sese omnibus his coetibus inserere debet eodem motu, quo ipse Christus incarnatione sua se obstrinxit certis socialibus et culturalibus conditionibus hominum cum quibus conversatus est.* ^{“766}

In dieser Verkündigung braucht es Missionare, die durch ihre Verbundenheit mit Christus Werkzeug für das Heilsmysterium sind:

*„Ita voluntati Patris oboediens cum Christo, missionem Eius sub auctoritate hierarchica Ecclesiae continuabit, et **mysterio salutis** cooperabitur.* ^{“767}

Das Katechumenat bietet für das Missionsdekret die Gelegenheit, die Katechumenen in das Heilsmysterium zu initiieren, das keine abstrakte Lehre, sondern Leben ist:

*„Catechumeni ergo apte initientur **mysterio salutis** et exercitio morum evangelicorum sacrisque ritibus, successivis temporibus celebrandis, introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis Populi Dei.* ^{“768}

Tod und Auferstehung Christi, womit die Taufe verbindet, sind, wie das Missionsdekret schreibt, die Heilsmysterien, auf denen die Kirche als Sakrament des Heils gründet:

764 *„Sodann sollen sie lernen, mit dem heiligen Thomas als Meister, die **Heilsgeheimnisse** in ihrer Ganzheit spekulativ tiefer zu durchdringen und ihren Zusammenhang zu verstehen, um sie, soweit möglich, zu erhellen. Sie sollen geschult werden, diese selben **Heilsgeheimnisse** stets in den liturgischen Handlungen und im gesamten Leben der Kirche gegenwärtig und wirksam zu sehen, und lernen, die Lösung der menschlichen Probleme im Lichte der Offenbarung zu suchen, ihre ewige Wahrheit auf die wandelbare Welt menschlicher Dinge anzuwenden und sie in angepaßter Weise den Menschen unserer Zeit mitzuteilen“* OT 16.

765 *„Um dieses umfassende Ziel zu erreichen, muss die ganze Ausbildung der Alumnus im Licht des **Heilsgeheimnisses** geplant werden, wie es in der Schrift enthalten ist.“* AG 16b.

766 *„Um allen Menschen das **Geheimnis des Heils** und das von Gott kommende Leben anbieten zu können, muss sich die Kirche all diesen Gruppen einpflanzen, und zwar mit dem gleichen Antrieb, wie sich Christus selbst in der Menschwerdung von der konkreten sozialen und kulturellen Welt der Menschen einschließen ließ, unter denen er lebte.“* AG 10.

767 *„Auf diese Weise führt er, mit Christus dem Willen des Vaters gehorchend, die Sendung Jesu im Gehorsam gegen die kirchliche Autorität weiter und wirkt am **Geheimnis des Heils** mit.“* AG 25.

768 *„Die Katechumenen müssen also in passender Weise in das **Geheimnis des Heils** eingeweiht werden; durch die Übung eines Lebenswandels nach dem Evangelium und durch eine Folge von heiligen Riten soll man sie stufenweise in das Leben des Glaubens, der Liturgie und der liebenden Gemeinschaft des Gottesvolkes einführen.“* AG 14a.

*„Deinde, cum semel, morte et resurrectione sua, complevisset in seipso **mysteria salutis** nostrae et renovationis universorum, Dominus omnem potestatem adeptus in caelo et in terra, priusquam assumeretur in caelum, Ecclesiam suam ut sacramentum salutis fundavit, apostolosque in universum mundum misit sicut et ipse missus fuerat a Patre“.*⁷⁶⁹

Mysterium des Heils und Sakrament des Heils entsprechen einander, wie in dieser Stelle ersichtlich wird. Tod und Auferstehung verweisen auf das Pascha-Mysterium.

II.3.6 Paschale mysterium

Das Pascha-Mysterium wird überwiegend in der Liturgiekonstitution erwähnt.⁷⁷⁰ Es ist Teil der noch umfassenderen Erlösungsgeheimnisse.⁷⁷¹ Zunächst definiert Artikel 5, dass Leiden, Auferstehung und Himmelfahrt das Pascha-Mysterium bilden:

*„Hoc autem humanae Redemptionis et perfectae Dei glorificationis opus, cui divina magnalia in populo Veteris Testamenti praeluserant, adimplevit Christus Dominus, praecipue per suae beatae Passionis, ab inferis Resurrectionis et gloriosae Ascensionis **paschale mysterium**, quo ‚mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit‘.*⁷⁷²

Die Taufe verbindet mit dem Pascha-Mysterium und versammelt in der Eucharistie zur Feier desselben:

*„Sic per Baptismum homines paschali Christi **mysterio** inseruntur: commortui, consepulti, conresuscitati. [...] Numquam exinde omisit Ecclesia quin in unum conveniret ad **paschale mysterium** celebrandum: legendo ea ‚in omnibus Scripturis quae de ipso erant‘ (Lc. 24,27), Eucharistiam celebrando in qua ‚mortis eius victoria et triumphus repraesentatur‘, et simul gratias agendo ‚Deo super inenarrabili dono‘ (2 Cor. 9,15) in Christo Iesu, ‚in laudem gloriae eius‘ (Eph. 1,12), per virtutem Spiritus Sancti.“*⁷⁷³

Sakramente und Sakramentalien erhalten aus dem Pascha-Mysteriums ihre Gnadenkraft, wie die Liturgiekonstitution erklärt :

769 *„Als er dann ein für allemal durch seinen Tod und seine Auferstehung in sich selbst die **Geheimnisse unseres Heils** und der Erneuerung von allem vollzogen hatte, gründete er, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, vor der Aufnahme in den Himmel seine Kirche als **Sakrament des Heils**, sandte die Apostel in alle Welt, so wie er selbst vom Vater gesandt worden war“* AG 5a.

770 S. I.7 Das Mysterium der Kirche in der Liturgiekonstitution 95.

771 S. SC 107a, II.3.4 Mysteria redemptionis 134.

772 *„Dieses Werk der Erlösung der Menschen und der vollendeten Verherrlichung Gottes, dessen Vorspiel die göttlichen Machterweise am Volk des Alten Bundes waren, hat Christus, der Herr, erfüllt, besonders durch das **Pascha-Mysterium**: sein seliges Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. In diesem **Mysterium** ‚hat er durch sein Sterben unseren Tod vernichtet und durch sein Auferstehen das Leben neugeschaffen‘.“* SC 5.

773 *„So werden die Menschen durch die Taufe in das **Pascha-Mysterium Christi** eingefügt. Mit Christus gestorben, werden sie mit ihm begraben und mit ihm auferweckt. [...] Seither hat die Kirche niemals aufgehört, sich zur Feier des **Pascha-Mysteriums** zu versammeln, dabei zu lesen, ‚was in allen Schriften von ihm geschrieben steht‘ (Lk 24,27), die Eucharistie zu feiern, in der ‚Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden‘, und zugleich ‚Gott für die unsagbar große Gabe dankzusagen‘ (2 Kor 9,15), in Christus Jesus ‚zum Lob seiner Herrlichkeit‘ (Eph 1,12). All das aber geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes“* SC 6ab.

*„Itaque liturgia Sacramentorum et Sacramentalium id efficit ut fidelibus bene dispositis omnis fere eventus vitae sanctificetur gratia divina manante ex **mysterio paschali** Passionis, Mortis et Resurrectionis Christi, a quo omnia Sacramenta et Sacramentalia suam virtutem derivant,“⁷⁷⁴*

An den Heiligen wird für die Liturgiekonstitution das Pascha-Mysterium Christi sichtbar, weil sich die Heiligen mit Christus verbinden:

*„In Sanctorum enim nataliciis praedicat **paschale mysterium** in Sanctis cum Christo compassis et conglorificatis, et fidelibus exempla eorum proponit, omnes per Christum ad Patrem trahentia, eorumque meritis Dei beneficia impetrat.“⁷⁷⁵*

Der Feiertag für das Pascha-Mysterium ist der Sonntag als achter Tag der Woche:

*„**Mysterium paschale** Ecclesia, ex traditione apostolica quae originem ducit ab ipsa die Resurrectionis Christi, octava quaque die celebrat, quae dies Domini seu dies dominica merito nuncupatur.“⁷⁷⁶*

In besonderer Weise wird das Pascha-Mysterium in der Heiligen Woche gefeiert, zu der eine angemessene Vorbereitung gehört, wie die Liturgiekonstitution festhält:

*„Duplex indoles temporis quadragesimalis, quod praesertim per memoriam vel praeparationem Baptismi et per paenitentiam fideles, instantius verbum Dei audientes et orationi vacantes, componit ad celebrandum **paschale mysterium**, tam in liturgia quam in catechesi liturgica pleniore in luce ponatur“⁷⁷⁷*

Das Missionsdekret weist auf die Bedeutung der Fastenzeit zur Vorbereitung der Katechumenen auf das Pascha-Mysterium hin:

*„Desiderandum est ut liturgia temporis quadragesimalis et paschalis ita restauretur ut animos catechumenorum componat ad celebrationem **paschalis mysterii** in cuius sollemnibus peragendis per baptismum Christo regenerantur.“⁷⁷⁸*

Der Heiligungsdienst der Bischöfe, so das Bischofsdekret, besteht in dem Bemühen, die Gläubigen durch das Pascha-Mysterium als Kirche aufzubauen:

774 *„Die Wirkung der Liturgie der Sakramente und Sakramentalien ist also diese: Wenn die Gläubigen recht bereitet sind, wird ihnen nahezu jedes Ereignis ihres Lebens geheiligt durch die göttliche Gnade, die ausströmt vom **Pascha-Mysterium** des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi, aus dem alle Sakramente und Sakramentalien ihre Kraft ableiten.“* SC 61.

775 *„In den Gedächtnisfeiern der Heiligen verkündet die Kirche das **Pascha-Mysterium** in den Heiligen, die mit Christus gelitten haben und mit ihm verherrlicht sind. Sie stellt den Gläubigen ihr Beispiel vor Augen, das alle durch Christus zum Vater zieht, und sie erfleht um ihrer Verdienste willen die Wohltaten Gottes.“* SC 104.

776 *„Aus apostolischer Überlieferung, die ihren Ursprung auf den Auferstehungstag Christi zurückführt, feiert die Kirche Christi das **Pascha-Mysterium** jeweils am achten Tage, der deshalb mit Recht Tag des Herrn oder Herrentag genannt wird.“* SC 106.

777 *„Die vierzig tägige Fastenzeit hat die doppelte Aufgabe, vor allem einerseits durch Taferinnerung oder Taufvorbereitung, andererseits durch Buße die Gläubigen, die in dieser Zeit mit größerem Eifer das Wort Gottes hören und dem Gebet obliegen sollen, auf die Feier des **Pascha-Mysteriums** vorzubereiten. Dieser Doppelcharakter soll sowohl in der Liturgie wie auch in der Liturgiekatechese in helles Licht gerückt werden.“* SC 109.

778 *„Es ist zu wünschen, dass die Fasten- und Osterliturgie so erneuert werde, dass sie die Katechumenen zur Feier des **österlichen Geheimnisses** bereitet, bei deren festlicher Begehung sie durch die Taufe für Christus wiedergeboren werden.“* AG 14b.

„*Iugiter itaque admittantur ut christifideles **paschale mysterium** penitus cognoscant et vivant, per Eucharistiam, ita ut unum arctissimum efficiant Corpus in unitate caritatis Christi;*“⁷⁷⁹

Der Priesternachwuchs soll laut Priesterausbildungsdekret für die Aufgabe, das Pascha-Mysterium dem Volk darzulegen, ausgebildet werden:

„*Eius **Mysterium Paschale** ita vivant ut in illud initiare sciant plebem sibi committendam.*“⁷⁸⁰

Im Pascha-Mysterium ist Christus für alle Menschen gestorben, wie die Pastoralkonstitution bedenkt, so dass die Kirche auch das universale Heilssakrament sein kann:

„*Christianum certe urgent necessitas et officium contra malum per multas tribulationes certandi necnon mortem patiendi; sed **mysterio paschali** consociatus, Christi morti configuratus, ad resurrectionem spe roboratus occurret. Quod non tantum pro christifidelibus valet, sed et pro omnibus hominibus bonae voluntatis in quorum corde gratia invisibili modo operatur. Cum enim pro omnibus mortuus sit Christus cumque vocatio hominis ultima revera una sit, scilicet divina, tenere debemus Spiritum Sanctum cunctis possibilitatem offerre ut, modo Deo cognito, huic **paschali mysterio** consocientur.*“⁷⁸¹

Vom Pascha-Mysterium und von Christi Verbundenheit mit der ganzen Menschheit ausgehend, betont die Pastoralkonstitution in einer Überschrift die Vollendung des Menschen in diesem Mysterium:

„*De humana navitate in **paschali mysterio** ad perfectionem adducta*“⁷⁸²

Der Begriff *mysterium paschale* wird also außerhalb der Liturgiekonstitution bemerkenswert häufig rezipiert und kreativ weiterentwickelt.

II.3.7 Mysterium mortis

Nicht immer wird auf den Ausdruck *paschale mysterium* zurückgegriffen. An einigen Stellen wird ein Teilaspekt des Pascha-Mysteriums zum Ausdruck gebracht. Die zuvor angeklungene Vollendung des neuen Menschen durch Tod und Auferstehung Christi thematisiert das Missionsdekret:

779 „Unablässig sollen sie sich daher bemühen, dass die Gläubigen durch die Eucharistie das **österliche Geheimnis** tiefer erkennen und leben, so dass sie einen festgefügteten Leib in der Einheit der Liebe Christi bilden.“ CD 15b.

780 „Sein **Pascha-Mysterium** sollen sie so darlegen, dass sie das Volk, das ihnen anvertraut wird, darin einzuführen vermögen.“ PO 8.

781 „Auch auf dem Christen liegen ganz gewiß die Notwendigkeit und auch Pflicht, gegen das Böse durch viele Anfechtungen hindurch anzukämpfen und auch den Tod zu ertragen; aber dem **österlichen Geheimnis** verbunden und dem Tod Christi gleichgestaltet, geht er, durch Hoffnung gestärkt, der Auferstehung entgegen. Das gilt nicht nur für die Christgläubigen, sondern für alle Menschen guten Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem **österlichen Geheimnis** in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein.“ GS 22de.

782 „Das im Ostergeheimnis zur Vollendung geführte menschliche Schaffen“ GS 38.

„Etenim, gratia Dei operante, neoconversus spirituale iter aggreditur quo, fide iam communicans **mysterio Mortis et Resurrectionis**, transit a vetere homine ad novum hominem in Christo perfectum.“⁷⁸³

Das Ökumenismusdekret nimmt unter den getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften des Westens, verbunden in der gemeinsamen Betrachtung der Heiligen Schrift, die Mysterien von Tod und Auferstehung Christi wahr:

„In iis vitam Christi contemplantur et ea quae Divinus Magister ad salutem hominum docuit et peregit, **mysteria praesertim mortis eius et resurrectionis**.“⁷⁸⁴

Das Priesterdekret ermutigt die Priester, ausgehend von der Feier der Eucharistie die Hingabe Christi am Kreuz nachzuahmen, um Christus immer gleichförmiger zu werden:

„Ideoque invitantur ut quod tractant imitentur, quatenus **mortis Dominicae mysterium celebrantes**, membra sua a vitiis et concupiscentiis mortificare procurent.“⁷⁸⁵

Nicht über den Tod Christi, sondern über den Tod des Menschen handelt die Pastorkonstitution unter dem Titel *De mysterio mortis*⁷⁸⁶, der das menschliche Dasein als *aenigma* erscheinen lässt.

II.3.8 Mysterium Christi

Die Liturgiekonstitution gibt einen Überblick, was zur Fülle des Mysteriums Christi gezählt wird:

„Totum vero **Christi mysterium** per anni circulum explicat, ab Incarnatione et Nativitate usque ad Ascensionem, ad diem Pentecostes et ad exspectionem beatae spei et adventus Domini.“⁷⁸⁷

Inkarnation, Geburt bis zur Himmelfahrt, Pfingsten und bis zum Jüngsten Tag bilden das Mysterium Christi. All diese Ereignisse bilden das Mysterium Christi, das als „Mysterien der Erlösung“⁷⁸⁸ gefeiert wird, wie die Liturgiekonstitution fortsetzt. Angesichts dieser Aufzählung ist besser zu verstehen, was Mysterien Christi im Plural bedeuten, wie sie an drei Stellen in den Konzilstexten erwähnt werden.

783 „Denn unter dem Einfluß der Gnade beginnt der Neubekehrte seinen geistlichen Weg, auf dem er, durch den Glauben schon mit dem **Geheimnis des Todes und der Auferstehung** verbunden, vom alten Menschen hinüberschreitet zum neuen Menschen, der in Christus vollendet ist.“ AG 13c.

784 „In der Heiligen Schrift betrachten sie das Leben Christi und was der göttliche Meister zum Heil der Menschen gelehrt und getan hat, insbesondere die **Geheimnisse seines Todes und seiner Auferstehung**.“ UR 21.

785 „Darum sind sie aufgefordert, das nachzuahmen, was sie vollziehen; weil sie das **geheimnisvolle Geschehen des Todes** unseres Herrn vergegenwärtigen, sollen sie auch ihren Leib mit seinen Fehlern und Begierden zu ertöten trachten.“ PO 13b.

786 „Das Geheimnis des Todes“ GS 18.

787 „Im Kreislauf des Jahres entfaltet sie das ganze **Mysterium Christi** von der Menschwerdung und Geburt bis zur Himmelfahrt, zum Pfingsttag und zur Erwartung der seligen Hoffnung und der Ankunft des Herrn.“ SC 102a.

788 S. II.3.4 Mysteria redemptionis 134.

Laut Kirchenkonstitution hat Maria als Mutter eine leibliche Verbindung zu den Mysterien Christi:

*„Maria, per gratiam Dei post Filium prae omnibus angelis et hominibus exaltata, utpote sanctissima Dei Mater, quae **mysteriis Christi** interfuit, speciali cultu ab Ecclesia merito honoratur.“⁷⁸⁹*

Die Liturgiekonstitution verweist darauf, dass Maria auf mütterliche Weise mit dem Heilswerk Christi verbunden ist:

*„In hoc annuo **mysteriorum Christi** circulo celebrando, Sancta Ecclesia Beatam Mariam Dei Genetricem cum peculiari amore veneratur, quae indissolubili nexu cum Filii sui opere salutari coniungitur.“⁷⁹⁰*

Maria als Vorbild der Kirche ermutigt alle Glieder des Leibes Christi, durch die Mysterien Christi mit Christus gleichgestaltet zu werden:

*„Omnia membra Ei conformari oportet, donec Christus formetur in eis (cf. Gal. 4,19). Quapropter in vitae Eius **mysteria** adsumimur, cum Eo configurati, commortui et conresuscitati, donec cum Eo conregnemus (cf. Phil. 3,21; 2 Tim. 2,11; Eph. 2,6; Col. 2,12; etc.).“⁷⁹¹*

Zugleich ist das Mysterium Christi durch die Menschwerdung mit der Menschheit und ihrer Geschichte als Heilsgeschichte verbunden:

*„Haec vero imprimis ex fonte sacrae Scripturae et Liturgiae hauriatur, quasi annuntiatio mirabilium Dei in historia salutis seu **mysterio Christi**, quod in nobis praesens semper adest et operatur, praesertim in celebrationibus liturgicis.“⁷⁹²*

Auf diese Heilsgeschichte und ihrer Verbindung mit dem Mysterium Christi verweist das Priesterausbildungsdekret:

*„Item ceterae theologicae disciplinae ex vividiore cum **Mysterio Christi** et historia salutis contactu instaurentur.“⁷⁹³*

Liturgie ist laut Missionsdekret jener Ort, an dem das Mysterium Christi und das Heilsmysterium gemeinsam zu finden sind:

789 „Maria wird, durch Gottes Gnade nach Christus, aber vor allen Engeln und Menschen erhöht, mit Recht, da sie ja die heilige Mutter Gottes ist und in die **Mysterien Christi** einbezogen war, von der Kirche in einem Kult eigener Art geehrt.“ LG 66.

790 „Bei der Feier dieses Jahreskreises der **Mysterien Christi** verehrt die heilige Kirche mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebäerin, die durch ein unzerreißbares Band mit dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist.“ SC 103.

791 „Alle Glieder müssen ihm gleichgestaltet werden, bis Christus Gestalt gewinnt in ihnen (vgl. Gal 4,19). Deshalb werden wir aufgenommen in die **Mysterien** seines Erdenlebens, sind ihm gleichgestaltet, mit ihm gestorben und mit ihm auferweckt, bis wir mit ihm herrschen werden (vgl. Phil 3,21; 2 Tim 2,11; Eph 2,6; Kol 2,12 usw.).“ LG 7.

792 „Schöpfen soll sie vor allem aus dem Quell der Heiligen Schrift und der Liturgie, ist sie doch die Botschaft von den Wundertaten Gottes in der Geschichte des Heils, das heißt im **Mysterium Christi**, das allezeit in uns zugegen und am Werk ist, vor allem bei der liturgischen Feier.“ SC 35.

793 „Ebenso sollen die übrigen theologischen Disziplinen aus einem lebendigeren Kontakt mit dem **Geheimnis Christi** und der Heilsgeschichte neu gefasst werden.“ OT 16b.

„*Hoc **mysterium Christi** et salutis humanae in Liturgia praesens inveniant et vivant.*“⁷⁹⁴

Die Heilsgeschichte erwächst aus dem offenbarten Heilsplan des Vaters, wie die Kirchenkonstitution feststellt:

„*Christus ideo, ut voluntatem Patris impleret, regnum caelorum in terris inauguravit nobisque Eius **mysterium** revelavit, atque oboedientia sua redemptionem effecit.*“⁷⁹⁵

Das Mysterium Christi durchdringt laut Priesterausbildungsdekret die ganze Geschichte der Menschheit, wie im priesterlichen Dienst insbesondere deutlich wird:

„*In ecclesiasticis studiis recognoscendis eo imprimis spectandum est ut disciplinae philosophicae et theologicae aptius componantur et concordia ratione conspirent ad alumnorum mentibus magis magisque aperiendum **Mysterium Christi** quod totam generis humani historiam afficit, in Ecclesiam iugiter influit et ministerio sacerdotali praecipue operatur.*“⁷⁹⁶

Die Liturgiekonstitution betont, dass dieses heilsgeschichtliche Mysterium Christi mit der Liturgie zusammenhängt:

„*Curent insuper aliarum disciplinarum magistri, imprimis theologiae dogmaticae, sacrae Scripturae, theologiae spiritualis et pastoralis ita, ex intrinsecis exigentiis proprii uniuscuiusque obiecti, **mysterium Christi** et historiam salutis excolere, ut exinde earum connexio cum Liturgia et unitas sacerdotalis institutionis aperte clarescant.*“⁷⁹⁷

Denn in der Liturgie verkünden die Bischöfe als Priester des Neuen Bundes das Mysterium Christi, wie es die Kirchenkonstitution formuliert:

„*Muneris unici Mediatoris Christi (cf. 1 Tim. 2,5) participes in suo gradu ministerii, omnibus verbum divinum annuntiant. Suum vero munus sacrum maxime exercent in eucharistico cultu vel synaxi, qua in persona Christi agentes **Eiusque mysterium** proclamantes, vota fidelium sacrificio Capitis ipsorum coniungunt, et unicum sacrificium Novi Testamenti, Christi scilicet Sese Patri immaculatam hostiam semel offerentis (cf. Hebr. 9,11-28), in sacrificio Missae usque ad adventum Domini (cf. 1 Cor. 11,26) repraesentant et applicant.*“⁷⁹⁸

794 „Sie müssen lernen, dieses **Geheimnis Christi und des menschlichen Heils** in der Liturgie gegenwärtig zu finden und in ihrem Leben zu verwirklichen.“ AG 13c.

795 „Um den Willen des Vaters zu erfüllen, hat Christus das Reich der Himmel auf Erden begründet, uns sein **Geheimnis** offenbart und durch seinen Gehorsam die Erlösung gewirkt.“ LG 3a.

796 „Bei der Neugestaltung der kirchlichen Studien ist vor allem darauf zu achten, dass die philosophischen und die theologischen Disziplinen besser aufeinander abgestimmt werden; sie sollen harmonisch darauf hinstreben, den Alumnen immer tiefer das **Mysterium Christi** zu erschließen, das die ganze Geschichte der Menschheit durchzieht, sich ständig der Kirche mitteilt und im priesterlichen Dienst in besonderer Weise wirksam wird.“ OT 14a.

797 „Darüber hinaus mögen die Dozenten der übrigen Fächer, insbesondere die der dogmatischen Theologie, die der Heiligen Schrift, der Theologie des geistlichen Lebens und der Pastoraltheologie, von den inneren Erfordernissen je ihres eigenen Gegenstandes aus das **Mysterium Christi** und die Heilsgeschichte so herausarbeiten, dass von da aus der Zusammenhang mit der Liturgie und die Einheit der priesterlichen Ausbildung deutlich aufleuchtet.“ SC 16.

798 „Auf der Stufe ihres Dienstamtes haben sie Anteil am Amt des einzigen Mittlers Christus (1 Tim 2,5) und verkünden allen das Wort Gottes. Am meisten üben sie ihr heiliges Amt in der eucharistischen Feier oder Versammlung aus, wobei sie in der Person Christi handeln und sein **Mysterium** verkünden, die Gebete der Gläubigen mit dem Opfer ihres Hauptes vereinigen und das einzige Opfer des Neuen Bundes, das Opfer Christi nämlich, der sich ein für allemal dem Vater als unbefleckte Gabe dargebracht hat (vgl. Hebr 9,11-28), im Meßopfer bis zur Wiederkunft des Herrn (vgl. 1 Kor 11,26) vergegenwärtigen und

Dieses Mysterium Christi zu verkünden, hat für das Bischofsdekret den Vorrang unter den Aufgaben der Bischöfe:

*„Integrum **Christi mysterium** ipsis proponant, illas nempe veritates quarum ignorantia, Christi ignorantia est, itemque viam quae divinitus revelata est ad glorificationem Dei atque eo ipso ad beatitudinem aeternam consequendam.“⁷⁹⁹*

In dieser Aufgabe werden sie laut Priesterdekret von den Priestern unterstützt:

*„Sive igitur, conversationem inter gentes habentes bonam, ad Deum glorificandum eas adducunt, sive, aperte praedicantes, **mysterium Christi** non credentibus annuntiant, sive catechesim christianam tradunt vel Ecclesiae doctrinam explanant, sive sui temporis quaestiones sub luce Christi tractare student, eorum semper est non sapientiam suam, sed Dei Verbum docere omnesque ad conversionem et ad sanctitatem instanter invitare.“⁸⁰⁰*

Auch der Zölibat der Priester gründet für das Priesterdekret im Mysterium Christi und seiner Sendung:

*„His rationibus in **mysterio Christi** Eiusque missione fundatis, coelibatus, qui prius sacerdotibus commendabatur, postea in Ecclesia Latina omnibus ad Ordinem sacrum promovendis lege impositus est.“⁸⁰¹*

Das ganze priesterliche Leben hilft für das Priesterdekret beim Heilsplan Gottes mit, indem es auf das Zusammenwirken der unterschiedlichen Dienste in der Kirche hin ausgerichtet ist:

*„Meminerint etiam fratres in sacerdotio, immo et fideles totius mundi sibi socios habere. Cooperantur enim omnes Presbyteri in exsequendo Dei salutari proposito, **mysterio** scilicet **Christi** seu **sacramento abscondito** a saeculis in Deo, quod nonnisi paulatim ad effectum deducitur, diversis conspirantibus ministeriis in aedificationem Corporis Christi, donec Eiusdem compleatur aetatis mensura.“⁸⁰²*

Das eucharistische Opfer ist für den Priester die Wurzel seines priesterlichen Daseins: Was am Altar geschieht, soll der Priester durch sein eigenes Leben nachahmen. Das Priesterdekret verweist dafür auf die Vertiefung in das Mysterium Christi im Gebet:

zuwenden.“ LG 28.

799 „Das **Geheimnis Christi** sollen sie ihnen unverkürzt vorlegen, jene Wahrheiten nämlich, deren Unkenntnis gleichbedeutend ist mit der Unkenntnis Christi, desgleichen den Weg, den Gott geoffenbart hat, die Verherrlichung Gottes und damit zugleich die ewige Seligkeit zu erreichen.“ CD 12.

800 „Die Priester schulden also allen, Anteil zu geben an der Wahrheit des Evangeliums, deren sie sich im Herrn erfreuen. Niemals sollen sie ihre eigenen Gedanken vortragen, sondern immer Gottes Wort lehren und alle eindringlich zur Umkehr und zur Heiligung bewegen, ob sie nun durch eine vorbildliche Lebensführung Ungläubige für Gott gewinnen oder in der ausdrücklichen Verkündigung den Nichtgläubenden das **Geheimnis Christi** erschließen; ob sie Christenlehre erteilen, die Lehre der Kirche darlegen oder aktuelle Fragen im Licht Christi zu beantworten suchen“ PO 4.

801 „Der so im **Geheimnis Christi** und seiner Sendung begründete Zölibat wurde zunächst den Priestern empfohlen und schließlich in der lateinischen Kirche allen, die die heilige Weihe empfangen sollten, als Gesetz auferlegt.“ PO 16a.

802 „Helfen doch alle Priester mit an der Ausführung des Heilsplanes Gottes, des **Mysteriums Christi**, des vor den Weltzeiten in Gott **verborgenen Geheimnisses**, das nur allmählich verwirklicht wird, durch den Zusammenklang der verschiedenen Dienste zum Aufbau des Leibes Christi, bis die Fülle seines Altersmaßes erreicht ist.“ PO 22a.

„Haec quidem pastoralis caritas maxime profluit a Sacrificio Eucharistico, quod ideo centrum et radix totius vitae Presbyteri exstat, ita ut quod in sacrificali ara agitur, sacerdotalis animus in se referre studeat. Hoc autem obtineri nequit, nisi ipsi sacerdotes in **mysterium Christi** oratione semper intimius penetrent.“⁸⁰³

Das Missionsdekret betont sechsmal die verpflichtende Weitergabe des Mysteriums Christi. In der Verkündigung des Mysteriums Christi nimmt der Missionar das Kreuz Christi auf sich:

„Annuntians Evangelium in gentibus, cum fiducia notum faciat **mysterium Christi**, pro quo legatione fungitur; ita ut in Ipso audeat, prout oportet, loqui, scandalum crucis non erubescens. Vestigia premens Magistri sui, mitis et humilis corde, manifestet iugum Eius suave esse et onus leve.“⁸⁰⁴

Quelle für die missionarische Verkündigung des Evangeliums ist die Heilige Schrift, aus deren Tiefe die Missionare schöpfen:

„Qui vero ad varias gentes mittentur, ut boni ministri Christi, enutriti sint ‚verbis fidei et bonae doctrinae‘ (1 Tim. 4,6), quae praeprimis ex Sacris Scripturis haurient, perscrutantes **Mysterium Christi**, cuius praecones et testes erunt“.⁸⁰⁵

Nicht nur für die Mission, auch für die Theologie ist das Wort Gottes das Fundament, um das Geheimnis Christi mit dem Licht des Glaubens erforschen zu können, wie die Offenbarungskonstitution erläutert:

„Sacra Theologia in verbo Dei scripto, una cum Sacra Traditione, tamquam in perenni fundamento innititur, in eoque ipsa firmissime roboratur semperque iuvenescit, omnem veritatem in **mysterio Christi** conditam sub lumine fidei perscrutando.“⁸⁰⁶

Kirche ist Mission, gesendet zur Verkündigung des Mysteriums Christi, das die Herzen für den lebendigen Gott öffnet. Daher formuliert das Missionsdekret:

„Ubiqumque Deus aperit ostium sermonis ad loquendum **mysterium Christi**, omnibus hominibus fiducialiter et constanter annuntietur Deus vivus et, quem ad omnium salutem misit, Iesus Christus, ut non-christiani, Spiritu Sancto cor ipsorum aperiente, credentes ad Dominum libere convertantur; Eique sincere adhaereant qui, cum sit ‚via, veritas et vita‘ (Io. 14,6), omnes eorum expectationes spirituales explet, imo infinite superat.“⁸⁰⁷

803 „Diese Hirtenliebe erwächst am stärksten aus dem eucharistischen Opfer. Es bildet daher Mitte und Wurzel des ganzen priesterlichen Lebens, so dass der Priester in seinem Herzen auf sich beziehen muss, was auf dem Opferaltar geschieht. Dazu gelangt er jedoch nur, wenn er sich selbst immer inniger in das **Geheimnis Christi** betend vertieft.“ PO 14.

804 „Wenn er den Völkern die frohe Botschaft verkündet, mache er mit Freimut das **Geheimnis Christi**, an dessen Stelle er steht, kund. Deshalb habe er in ihm den Mut, so wie es seine Pflicht ist, zu reden und sich des Ärgernisses des Kreuzes nicht zu schämen. In der Nachfolge seines Meisters, der sanft und von Herzen demütig war, mache er begreiflich, dass sein Joch nicht drückt und seine Bürde nicht lastet.“ AG 24.

805 „Die zu den verschiedenen Völkern ausgesandt werden, sollen ‚durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre zu tüchtigen Dienern Christi herangebildet werden‘ (1 Tim 4,6). Sie schöpfen sie vor allem aus der Heiligen Schrift, indem sie tief in das **Geheimnis Christi** einzudringen versuchen, dessen Herolde und Zeugen sie sein sollen.“ AG 26.

806 „Die heilige Theologie ruht auf dem geschriebenen Wort Gottes, zusammen mit der Heiligen Überlieferung, wie auf einem bleibenden Fundament. In ihm gewinnt sie sichere Kraft und verjüngt sich ständig, wenn sie alle im **Geheimnis Christi** beschlossene Wahrheit im Lichte des Glaubens durchforscht.“ DV 24.

807 „Überall, wo Gott eine Tür für das Wort auf tut, das **Geheimnis Christi** zu verkünden, da muss allen

Die Sendung der Kirche ist der Aufbau des Leibes Christi. Die Kirche ist verpflichtet den Glauben und das Heil Christi auszubreiten, wie das Missionsdekret betont:

*„Missio ergo Ecclesiae adimpletur operatione qua, mandato Christi oboediens et Spiritus Sancti gratia caritateque mota, omnibus hominibus vel gentibus pleno actu praesens fit, ut eos, exemplo vitae et praedicatione, sacramentis ceterisque gratiae mediis ad fidem, libertatem et pacem Christi adducat, ita ut eis via libera ac firma patefiat ad plene participandum **mysterium Christi**. Cum haec missio continuet et per decursum historiae explicet missionem ipsius Christi, qui evangelizare pauperibus missus est“.*⁸⁰⁸

Das Evangelium zu verkünden, ist ein Dienst an den Armen,⁸⁰⁹ der den Reichtum des Mysteriums Christi in seiner Niedrigkeit zeigt. Die Anklänge an LG 8 sind deutlich erkennbar.⁸¹⁰ Das *Lumen Gentium* leuchtet in den Menschen auf, die durch das Mysterium Christi zu neuen Menschen verwandelt werden, wie das Missionsdekret festhält:

*„Ita homines iuvantur in assequenda salute per caritatem erga Deum et proximum, et elucere incipit **mysterium Christi**, in quo novus homo apparuit, qui secundum Deum creatus est, et in quo caritas Dei revelatur.“*⁸¹¹

Die Laien werden für die Vertiefung in das Mysterium Christi durch die Hierarchie unterstützt, was Kirchenkonstitution, Laienapostolats- und Missionsdekret übereinstimmend betonen:

*„Laicos forment ut tamquam membra Christi responsabilitatis suae pro omnibus hominibus conscii fiant; eos in **mysterio Christi** profunde instruant, in practicas methodos introducant ac eis in difficultatibus adsint, ad mentem Constitutionis De Ecclesia et Decreti De Apostolatu Laicorum.“*⁸¹²

Das Missionsdekret verweist auf die Aufgabe der Laien, mit dem eigenen Leben Zeugnis vom Mysterium Christi zu geben:

*„Iungantur concivibus suis sincera caritate, ut in eorum conversatione appareat novum vinculum unitatis et solidaritatis universalis, quae ex **mysterio Christi** hauritur.“*⁸¹³

Menschen mit Freimut und Festigkeit der lebendige Gott verkündet werden und der, den er zum Heil aller gesandt hat, Jesus Christus, auf dass die Nichtchristen glaubend, mit einem Herzen, das ihnen der Heilige Geist geöffnet hat, sich frei zum Herrn bekehren und ihm aufrichtig anhängen, da er als ‚der Weg, die Wahrheit und das Leben‘ (Joh 14,6) all ihr geistliches Sehnen erfüllt, ja es unendlich überragt.“ AG 13a.

808 *„Die Sendung der Kirche vollzieht sich mithin durch das Wirken, kraft dessen sie im Gehorsam gegen Christi Gebot und getrieben von der Gnade und Liebe des Heiligen Geistes allen Menschen und Völkern in voller Wirklichkeit gegenwärtig wird, um sie durch das Zeugnis des Lebens, die Verkündigung, die Sakramente und die übrigen Mitteilungsweisen der Gnade zum Glauben, zur Freiheit und zum Frieden Christi zu führen: So soll ihnen der freie und sichere Weg zur vollen Teilhabe am **Christusgeheimnis** eröffnet werden. In dieser Sendung setzt die Kirche die Sendung Christi selbst fort, der den Armen frohe Botschaft zu bringen gesandt war; und entfaltet sie die Geschichte hindurch.“* AG 5b.

809 Vgl. Michal 101f.

810 II.13.6 Mysterium der Armut 301.

811 *„So wird den Menschen in der Erlangung des Heils durch die Liebe zu Gott und zum Nächsten geholfen; das Geheimnis **Christi** beginnt aufzuleuchten, in dem der neue Mensch erschienen ist, der nach Gott erschaffen wurde, in dem Gottes Liebe sich offenbart hat.“* AG 12.

812 *„Sie [Die Diener der Kirche] sollen die Laien formen, dass sie sich als Glieder Christi ihrer Verantwortung für alle Menschen bewusst werden; sie sollen ihnen das **Geheimnis Christi** tief erschließen, sie sollen sie auch in die methodische Arbeit einführen und ihnen in Schwierigkeiten zur Seite stehen, im Geiste der Konstitution über die Kirche und des Dekrets über das Laienapostolat.“* AG 21b.

813 *„Ihren Mitbürgern seien sie in aufrichtiger Liebe verbunden, so dass in ihrem Umgang das neue Band der*

Das Band der Einheit erinnert die Kirche an ihre eigene Bestimmung als *sacramentum unitatis* in LG 1.⁸¹⁴ Die Kirchenkonstitution verweist darauf, dass das Mysterium Christi in dieser Welt nur schattenhaft enthüllt wird, weil es erst am Ende voll erkennbar sein wird.

*„Virtute autem Domini resuscitati roboratur, ut afflictiones et difficultates suas, internas pariter et extrinsecas, patientia et caritate devincat, et **mysterium Eius**, licet sub umbris, fideliter tamen in mundo revelet, donec in fine lumine pleno manifestabitur.“⁸¹⁵*

Das Mysterium Christi scheint schattenhaft im Mysterium der Kirche auf, weil die Kirche in der Spannung des Mysteriums Göttliches und Menschliches zusammenhält:

*„Liturgia enim, per quam, maxime in divino Eucharistiae Sacrificio, „opus nostrae Redemptionis exercetur“ summe eo confert ut fideles vivendo expriment et aliis manifestent **mysterium Christi** et genuinam verae Ecclesiae naturam, cuius proprium est esse humanam simul ac divinam, visibilem invisibilibus praeditam, actione ferventem et contemplationi vacantem, in mundo praesentem et tamen peregrinam; et ita quidem ut in ea quod humanum est ordinetur ad divinum eique subordinetur, quod visibile ad invisibile, quod actionis ad contemplationem, et quod praesens ad futuram civitatem quam inquirimus.“⁸¹⁶*

Das Mysterium Christi in der Heilsgeschichte greift in seiner Realisierung auf die Kirche als Zeichen und Werkzeug dieser gott-menschlichen Einheit zurück.

II.3.9 Mysterium Christi et Ecclesiae

Das Mysterium der Kirche ist nur vom Mysterium Christi her zu verstehen. Diese Verbindung der beiden Mysterien findet sich auch in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Maria verbindet als Person das Mysterium Christi und das Mysterium der Kirche, weil sie einerseits Mutter Christi und andererseits Ur- und Vorbild der Kirche ist, wie die letzte Kapitelüberschrift der Kirchenkonstitution besagt:

*„CAPUT VIII: De Beata Maria Virgine Deipara **mysterio Christi et Ecclesiae**“⁸¹⁷*

*Einheit und der universalen Solidarität sichtbar werde, die aus dem **Geheimnis Christi** stammt.“ AG 21a.*

814 II.6.6 Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis 200.

815 *„Von der Kraft des auferstandenen Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußere, durch Geduld und Liebe zu besiegen und sein **Mysterium**, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar werden wird.“ LG 8b.*

816 *„In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, ‚vollzieht sich‘ ‚das Werk unserer Erlösung‘, und so trägt sie in höchstem Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des **Mysteriums Christi** und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird, der es eigen ist, zugleich göttlich und menschlich zu sein, sichtbar und mit unsichtbaren Gütern ausgestattet, voll Eifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung, in der Welt zugegen und doch unterwegs; und zwar so, dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeeordnet und ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die künftige Stadt, die wir suchen.“ SC 2.*

817 *„8. Kapitel: Die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche“ Überschrift LG 52.*

Die Kirchenkonstitution betont, dass die Diakone durch ihren Dienst die Geheimnisse Christi und der Kirche verbinden:

*„Missionis autem et gratiae supremi Sacerdotis peculiari modo participes sunt inferioris quoque ordinis ministri, imprimis Diaconi, qui **mysteriis** Christi et Ecclesiae servientes, ab omni vitio puros se custodire atque Deo placere et omne bonum coram hominibus providere debent (cf. 1 Tim. 3, 8-10 et 12-13).“⁸¹⁸*

Maria als Magd und die dienenden Diakone verbinden als Personen das Mysterium Christi und das der Kirche. Auch die getrennten Brüder helfen laut Ökumenismusdekret mit, das Geheimnis Christi und der Kirche durch den Heiligen Geist tiefer zu erfassen:

*„Quodcumque vere christianum est, numquam germanis fidei bonis adversatur; immo semper efficere potest ut perfectius ipsum **mysterium Christi et Ecclesiae** attingatur.“⁸¹⁹*

Diese Mithilfe ist möglich, weil die Kirche in Christus zur Einheit berufen ist und alles, was bei den getrennten Brüdern an Elementen zu finden ist, zur sichtbaren Einheit strebt:

*„Ita Ecclesia, unicus Dei grex, tamquam signum levatum in nationes, Evangelium pacis ministrans toti generi humano, peregrinatur in spe ad patriae supernae metam. Hoc est unitatis Ecclesiae sacrum **mysterium**, in Christo et per Christum, Spiritu Sancto munerum varietatem operante. Huius **mysterii** supremum exemplar et principium est in Trinitate Personarum unitas unius Dei Patris et Filii in Spiritu Sancto.“⁸²⁰*

Das Mysterium der Kirche ist nur durch das Mysterium Christi verständlich, das Mysterium der Einheit der Kirche gründet im Mysterium der Einheit des trinitarischen Gottes.

II.3.10 Mysterium ecclesiae

Das Mysterium der Kirche ist als „CAPUT I: De Ecclesiae Mysterio“⁸²¹ Thema dieser Arbeit und findet sich als Mysterium der Kirche an 14 unterschiedlichen Stellen. Auf dieses erste Kapitel verweist ausdrücklich das Priesterausbildungsdekret:

*„Similiter in iure canonico exponendo et in historia ecclesiastica tradenda respiciatur ad **Mysterium Ecclesiae**, secundum Constitutionem dogmaticam ‚De Ecclesia‘ ab hac S. Synodo promulgatam.“⁸²²*

818 *„An der Sendung und Gnade des Hohenpriesters haben in eigener Weise auch die Amtsträger der niederen Ordnung teil, vor allem die Diakone, die den **Geheimnissen** Christi und der Kirche dienen und sich deshalb von jedem Laster rein bewahren, Gott gefallen und für alles Gute vor den Menschen sorgen müssen (vgl. 1 Tim 3,8-10 und 12-13).“* LG 41.

819 *„Denn was wahrhaft christlich ist, steht niemals im Gegensatz zu den echten Gütern des Glaubens, sondern kann immer dazu helfen, dass das **Geheimnis Christi** und der Kirche vollkommener erfasst werde.“* UR 4.

820 *„So ist die Kirche, Gottes alleinige Herde, wie ein unter den Völkern erhobenes Zeichen. Indem sie dem ganzen Menschengeschlecht den Dienst des Evangeliums des Friedens leistet, pilgert sie in Hoffnung dem Ziel des ewigen Vaterlandes entgegen. Dies ist das heilige **Geheimnis der Einheit** der Kirche in Christus und durch Christus, indes der Heilige Geist die Mannigfaltigkeit der Gaben schafft. Höchstes Vorbild und Urbild dieses **Geheimnisses** ist die Einheit des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist in der Dreiheit der Personen.“* UR 2ab.

821 *„I. Kapitel: Das Mysterium der Kirche“* LG 1 Überschrift.

822 *„Ebenso lenke man bei der Behandlung des kanonischen Rechtes und bei der Darlegung der*

Die Pastoralkonstitution greift für die Bestimmung des Verhältnisses von Kirche und Welt auf die Kirchenkonstitution zurück und zeigt, dass das Konzil unter dem Mysterium der Kirche die dynamische Einheit von Göttlichem und Menschlichem versteht:

*„Ideo in hoc capite, omnibus praesuppositis ab hoc Concilio de **mysterio Ecclesiae** iam edictis, eadem Ecclesia nunc consideranda venit prout ipsa, in hoc mundo existit et cum eo vivit atque agit. Procedens ex amore Patris aeterni, in tempore fundata a Christo Redemptore, coadunata in Spiritu Sancto, Ecclesia finem salutarem et eschatologicum habet, qui nonnisi in futuro saeculo plene attingi potest. Ipsa autem iam hic in terris adest, ex hominibus collecta, terrestris nempe civitatis membris quae ad hoc vocantur ut iam in generis humani historia familiam filiorum Dei, usque ad adventum Domini semper augendam, efforment. Unita quidem propter bona caelestia iisque ditata, haec familia a Christo ‚in hoc mundo ut societas constituta et ordinata‘ est, atque ‚aptis mediis unionis visibilis et socialis‘ instructa. Ita Ecclesia, insimul ‚coetus adspectabilis et communitas spiritualis‘, una cum tota humanitate incedit eandemque cum mundo sortem terrenam experitur, ac tamquam fermentum et veluti anima societatis humanae in Christo renovandae et in familiam Dei transformandae existit.“⁸²³*

Aus dem Mysterium der Kirche heraus entsteht ein neues Sendungsbewusstsein der Kirche, die sich allen Menschen verpflichtet weiß, wie die Pastoralkonstitution am Beginn entdeckt:

*„Ideo Concilium Vaticanum Secundum, **mysterio Ecclesiae** penitius investigato, iam non ad solos Ecclesiae filios omnesque Christi nomen invocantes, sed ad universos homines incunctanter sermonem convertit, omnibus exponere cupiens quomodo Ecclesiae praesentiam ac navitatem in mundo hodierno concipiat.“⁸²⁴*

In der Kirchenkonstitution wird die Kirche auf das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Gottes⁸²⁵ zurückgeführt:

*„Ecclesia, seu regnum Christi iam praesens in **mysterio**, ex virtute Dei in mundo visibiler crescit.“⁸²⁶*

Kirchengeschichte den Blick auf das **Mysterium der Kirche** im Sinne der Dogmatischen Konstitution ‚Über die Kirche‘, die von der Heiligen Synode erlassen wurde.“ OT 16c.

823 „Unter Voraussetzung all der bisherigen Aussagen dieses Konzils über das **Geheimnis der Kirche** ist sie nun darzustellen, insofern sie gerade in dieser Welt besteht und mit ihr lebt und wirkt. Hervorgegangen aus der Liebe des ewigen Vaters, in der Zeit gestiftet von Christus dem Erlöser, geeint im Heiligen Geist³, hat die Kirche das endzeitliche Heil zum Ziel, das erst in der künftigen Weltzeit voll verwirklicht werden kann. Sie ist aber schon hier auf Erden anwesend, gesammelt aus Menschen, Gliedern des irdischen Gemeinwesens, die dazu berufen sind, schon in dieser geschichtlichen Zeit der Menschheit die Familie der Kinder Gottes zu bilden, die bis zur Ankunft des Herrn stetig wachsen soll. Der himmlischen Güter willen geeint und von ihnen erfüllt, ist diese Familie von Christus ‚in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet‘ und ‚mit geeigneten Mitteln sichtbarer und gesellschaftlicher Einheit‘ ausgerüstet. So geht denn diese Kirche, zugleich ‚sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft‘, den Weg mit der ganzen Menschheit gemeinsam und erfährt das gleiche irdische Geschick mit der Welt und ist gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der in Christus zu erneuernden und in die Familie Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft.“ GS 40a.

824 „Daher wendet sich das Zweite Vatikanische Konzil nach einer tieferen Klärung des **Geheimnisses der Kirche** ohne Zaudern nicht mehr bloß an die Kinder der Kirche und an alle, die Christi Namen anrufen, sondern an alle Menschen schlechthin in der Absicht, allen darzulegen, wie es Gegenwart und Wirken der Kirche in der Welt von heute versteht.“ GS 2.

825 S. II.10.2 Das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi 236.

826 „Die Kirche, das heißt das im **Mysterium** schon gegenwärtige Reich Christi, wächst durch die Kraft Gottes sichtbar in der Welt.“ LG 3b.

Die Pastoralkonstitution führt diesen Gedanken weiter: Das Reich Gottes beginnt bereits mit der Kirche und wird mit dem Kommen des Herrn vollendet:

*„His in terris Regnum iam in **mysterio** adest; adveniente autem Domino consummabitur.“*⁸²⁷

Die Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen ruft die geistliche Verbindung der Kirche mit dem Volk Israel in Erinnerung:

*„**Mysterium Ecclesiae** perscrutans, Sacra haec Synodus meminit vinculi, quo populus Novi Testamenti cum stirpe Abrahae spiritualiter coniunctus est.“*⁸²⁸

Das Heil der Kirche ist im Bund mit dem Volk Israel vorausbezeichnet und zwar als Mysterium. Im Text der Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen steht das Adverb *mystice*, das den Zusammenhang zwischen dem Heil der Kirche und dem Volk Israel als Mysterium benennt:

*„Confitetur omnes Christifideles, Abrahae filios secundum fidem, in eiusdem Patriarchae vocatione includi et salutem Ecclesiae in populi electi exitu de terra servitutis **mystice** praesignari. Quare nequit Ecclesia oblivisci se per populum illum, quocum Deus ex ineffabili misericordia sua Antiquum Foedus inire dignatus est, Revelationem Veteris Testamenti accepisse et nutriri radice bonae olivae, in quam inserti sunt rami oleastri Gentium. Credit enim Ecclesia Christum, Pacem nostram, per crucem Iudaeos et Gentes reconciliasse et utraque in Semetipso fecisse unum“.*⁸²⁹

Von der Gründung der Kirche durch Christus her wird die gott-menschliche Verbindung als Mysterium der Kirche offenbar:

*„**Ecclesiae sanctae mysterium** in eiusdem fundatione manifestatur.“*⁸³⁰

Weil Christus heilig ist, wird auch die Kirche heilig genannt und ihre Mitglieder werden zur Heiligkeit berufen, wie das fünfte Kapitel der Kirchenkonstitution festhält:

*„Ecclesia, cuius **mysterium** a Sacra Synodo proponitur, indefectibiliter sancta creditur.“*⁸³¹

Das sechste Kapitel der Kirchenkonstitution betont, dass die Gottgeweihten mit dem Mysterium der Kirche zusammengeschlossen sind:

827 „Hier auf Erden ist das Reich schon im **Geheimnis** da; beim Kommen des Herrn erreicht es seine Vollendung.“ GS 39.

828 „Bei ihrer Besinnung auf das **Geheimnis der Kirche** gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist.“ NA 4a.

829 „Sie bekennt, dass alle Christgläubigen als Söhne Abrahams dem Glauben nach in der Berufung dieses Patriarchen eingeschlossen sind und dass in dem Auszug des erwählten Volkes aus dem Lande der Knechtschaft das Heil der Kirche **geheimnisvoll** vorgebildet ist. Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, dass sie durch jenes Volk, mit dem Gott aus unsagbarem Erbarmen den Alten Bund geschlossen hat, die Offenbarung des Alten Testamentes empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schößlinge eingepfropft sind. Denn die Kirche glaubt, dass Christus, unser Friede, Juden und Heiden durch das Kreuz versöhnt und beide in sich vereinigt hat.“ NA 4c.

830 „Das **Geheimnis der heiligen Kirche** wird in ihrer Gründung offenbar.“ LG 5.

831 „Es ist Gegenstand des Glaubens, dass die Kirche, deren **Geheimnis** die Heilige Synode vorlegt, unzerstörbar heilig ist.“ LG 39.

„Cum vero evangelica consilia suos asseclas, per caritatem ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque **mysterio** speciali modo coniungant, spiritualis horum vita bono quoque totius Ecclesiae devoveatur oportet.“⁸³²

Die Kirchenkonstitution erklärt die Verbindung von Maria mit dem Mysterium der Kirche:

„In **mysterio** enim Ecclesiae, quae et ipsa iure mater vocatur et virgo, Beata Virgo Maria praecessit, eminenter et singulariter tum virginis tum matris exemplar praebens.“⁸³³

Für das Ökumenismusekret unterscheiden Maria und das Mysterium der Kirche die katholische Kirche von evangelischen Christen:

„Non leves scimus quidem existere discrepantias a doctrina catholicae Ecclesiae etiam de Christo Verbo Dei incarnato et de opere redemptionis, proinde de **mysterio** ministerioque Ecclesiae et munere Mariae in opere salutis.“⁸³⁴

Das Priesterausbildungsdekret ermutigt die Alumnen, die Einheit, die im Mysterium der Kirche begründet ist, in der Einheit mit dem Papst und dem Bischof, sowie in der mitbrüderlichen Gemeinschaft zu leben:

„**Mysterio Ecclesiae** ab hac Sancta Synodo praecipue illustrato alumni ita imbuantur ut Christi Vicario humili et filiali caritate devincti atque, sacerdotio aucti, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaerentes et sociam cum fratribus operam praestantes, testimonium exhibeant illius unitatis qua homines ad Christum attrahuntur.“⁸³⁵

Für die Sendung des Priesters in die Welt ist die Verwurzelung im Mysterium der Kirche entscheidend. Er soll einen Sinn für dieses Mysterium entwickeln, der zu Einheit und Gemeinschaft aufruft, wie das Missionsdekret nahelegt:

„Quae de sacerdotali vocatione et formatione ab hoc Concilio statuta sunt, sancte servantur ubi Ecclesia primo plantatur, et apud novellas Ecclesias. Maximi facienda sunt quae dicuntur de institutione spirituali cum doctrinali et pastoralis arcte connectenda, de vita secundum formam Evangelii gerenda sine consideratione commodi proprii vel familiaris, de intimo sensu **mysterii Ecclesiae** excolendo. Inde mirabiliter discent totos se ipsos in servitium Corporis Christi et ad opus Evangelii dedicare, proprio episcopo tanquam fidi cooperatores adhaerere et sociam confratribus operam praestare.“⁸³⁶

832 „Weil aber die evangelischen Räte ihre Befolger durch die Liebe, zu der sie hinführen, auch in besonderer Weise mit der Kirche und ihrem **Geheimnis** verbinden, muss ihr geistliches Leben auch dem Wohl der ganzen Kirche gewidmet sein.“ LG 44.

833 „Im **Geheimnis der Kirche**, die ja auch selbst mit Recht Mutter und Jungfrau genannt wird, ist die selige Jungfrau Maria vorangegangen, da sie in hervorragender und einzigartiger Weise das Urbild sowohl der Jungfrau wie der Mutter darstellt.“ LG 63.

834 „Wir wissen zwar, dass nicht geringe Unterschiede gegenüber der Lehre der katholischen Kirche bestehen, insbesondere über Christus als das fleischgewordene Wort Gottes und über das Werk der Erlösung, sodann über das **Geheimnis** und den Dienst der Kirche und über die Aufgabe Mariens im Heilswerk.“ UR 20.

835 „Das **Geheimnis der Kirche**, das von dieser Heiligen Synode besonders dargelegt wurde, soll sie so erfüllen, dass sie dem Stellvertreter Christi in demütiger und kindlicher Liebe ergeben sind und dass sie später als Priester ihrem eigenen Bischof als ergebene Mitarbeiter anhängen und in gemeinschaftlicher Arbeit mit ihren Mitbrüdern Zeugnis für jene Einheit geben, durch die die Menschen zu Christus hingezogen werden.“ OT 9.

836 „Was dieses Konzil über priesterliche Berufung und Ausbildung festgesetzt hat, soll man da, wo die Kirche erst gepflanzt wird, und in den jungen Kirchen treu wahren. Besonders soll man beachten, was gesagt ist

Für das Priesterausbildungsdekret gehören Eucharistie und Stundengebet zu den Mysterien (im Plural) der Kirche:

*„Christum quaerere edoceantur in verbi Dei fidei meditatione, in actuosa cum sacrosanctis **Ecclesiae Mysteriis** communicatione, imprimis in Eucharistia et in officio divino; in Episcopo, qui eos mittit et in hominibus ad quos mittuntur praesertim pauperibus, parvulis, infirmis, peccatoribus et incredulis.“⁸³⁷*

Das Mysterium der Kirche zeigt sich insbesondere als Mysterium der Einheit. Diese Einheit der Kirche findet sich in unterschiedlicher Intensität und Dichte: als Einheit mit dem Volk Israel, der Kirche als Reich Gottes, als innerkirchliche Einheit, als Einheit von Göttlichem und Menschlichem, in Einheit mit Maria und im Einheitsdienst an der Kirche.

II.3.11 Mysterium fidei

„Mysterium fidei“ ist der Titel der Enzyklika von Papst Paul VI. vom 3. September 1965 – diese Enzyklika wird einmal in den Konzilstexten zitiert.⁸³⁸

Im Plural bezeichnet die Liturgiekonstitution diejenigen Glaubensgeheimnisse, die aus der Heiligen Schrift für die Homilie gewonnen werden können:

*„Homilia, qua per anni liturgici cursum ex textu sacro **fidei mysteria** et normae vitae christianae exponuntur; ut pars ipsius liturgiae valde commendatur.“⁸³⁹*

Durch Maria sind auch die größten Glaubensgeheimnisse zu entdecken, wie die Kirchenkonstitution ausführt. Das Wort *mysteria* kommt nicht vor, ist aber vom vorherigen Satz, in dem das Mysterium der Inkarnation genannt wird, logischerweise zu ergänzen, wie die deutsche Übersetzung zeigt:

„Maria enim, quae, in historiam salutis intime ingressa, maxima fidei placita in se quodammodo unit et reverberat, dum praedicatur et colitur; ad Filium suum Eiusque sacrificium atque ad amorem Patris credentes advocat.“⁸⁴⁰

*über die enge Verbindung der spirituellen mit der wissenschaftlichen und pastoralen Ausbildung, über die Lebensweise nach dem Evangelium, ohne Rücksicht auf eigenen Nutzen oder Familieninteressen, über die Pflege eines tiefen Verständnisses für das **Geheimnis der Kirche**. Daraus wird es ihnen wunderbar aufgehen, was es heißt, sich selbst ganz dem Dienst des Leibes Christi in der Arbeit für das Evangelium zu weihen, mit dem Bischof als treue Mitarbeiter verbunden zu sein und ihre Arbeit in Gemeinschaft mit ihren Mitbrüdern zu tun.“ AG 16a.*

837 *„Sie sollen angeleitet werden, Christus zu suchen: in der gewissenhaften Meditation des Gotteswortes, in der aktiven Teilnahme an den heiligen **Geheimnissen der Kirche**, vor allem in der Eucharistie und im Stundengebet, im Bischof, der ihnen die Sendung gibt, und in den Menschen, zu denen sie gesandt werden, vor allem in den Armen, den Kindern und den Kranken, den Sündern und Ungläubigen.“ OT 8b.*

838 Vgl. CD 15 Fn. 24.

839 *„Die Homilie, in der im Laufe des liturgischen Jahres aus dem heiligen Text die **Geheimnisse des Glaubens** und die Richtlinien für das christliche Leben dargelegt werden, wird als Teil der Liturgie selbst sehr empfohlen.“ SC 52.*

840 *„Denn Maria vereinigt, da sie zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten **Glaubensgeheimnisse** in sich und strahlt sie wider. Daher ruft ihre Verkündigung und Verehrung die Gläubigen hin zu ihrem Sohn und seinem Opfer und zur Liebe des Vaters.“ LG 65.*

Die Pastoralkonstitution betont im Hinblick auf das Verhältnis von Glaube und Kultur, dass die eschatologische Dimension des Glaubensmysteriums die Gläubigen zum Aufbau einer menschlicheren Welt anspricht:

*„Christifideles, ad civitatem caelestem peregrinantes, ea quae sursum sunt quaerere et sapere debent : quo tamen nedum minuatur, potius crescit momentum muneris eorum una cum omnibus hominibus ad laborandi ad aedificationem mundi humanius exstruendi. Et revera **fidei christianae mysterium** praestantia incitamenta et adiumenta eis praebet ad munus illud impensius adimplendum et praesertim ad plenum huiusmodi operis sensum detegendum, quo cultus humanus in integra hominis vocatione suum eximium obtineat locum“.*⁸⁴¹

Schließlich führt die Liturgiekonstitution aus, dass die Eucharistie die Gläubigen in das Mysterium des Glaubens mithineinnehmen soll. Die Gläubigen sollen gewissermaßen im Geheimnis des Glaubens daheim sein und zur Einheit finden:

*„Itaque Ecclesia sollicitas curas eo intendit ne christifideles huic **fidei mysterio** tamquam extranei vel muti spectatores intersint, sed per ritus et preces id bene intellegentes, sacram actionem conscie, pie et actuose participant, verbo Dei instituantur; mensa Corporis Domini reficiantur; gratias Deo agant, immaculatam hostiam, non tantum per sacerdotis manus, sed etiam una cum ipso offerentes, seipsos offerre discant, et de die in diem consummentur; Christo Mediatore, in unitatem cum Deo et inter se, ut sit tandem Deus omnia in omnibus“.*⁸⁴²

Das Mysterium des Glaubens verweist sprachlich auf das Pascha-Mysterium Christi: seinen Tod, seine Auferstehung und seine Wiederkunft und leitet zum eucharistischen Mysterium über.

II.3.12 Mysterium eucharistiae

Zunächst bezeichnet die Liturgiekonstitution in der Überschrift zum zweiten Kapitel die Eucharistie als „heiliges Mysterium der Eucharistie“:

*„CAPUT II De sacrosancto Eucharistiae mysterio“*⁸⁴³

Das eucharistische Mysterium ist in den getrennten kirchlichen Gemeinschaften gemäß Ökumenismusdekret nicht vollständig vorhanden:

841 *„Die Christen müssen auf der Pilgerschaft zur himmlischen Vaterstadt suchen und sinnen, was oben ist²; dadurch wird jedoch die Bedeutung ihrer Aufgabe, zusammen mit allen Menschen am Aufbau einer menschlicheren Welt mitzuarbeiten, nicht vermindert, sondern gemehrt. In der Tat bietet ihnen das **Mysterium** des christlichen Glaubens wirksame Antriebe und Hilfen, jene Aufgabe mit größerer Hingabe zu erfüllen und vor allem den vollen Sinn solchen Tuns zu entdecken, so dass die menschliche Kulturbemühung innerhalb der ganzen und einen Berufung des Menschen einen hervorragenden Platz erhält.“* GS 57.

842 *„So richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem **Geheimnis des Glaubens** nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen; sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses **Mysterium** wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewußt, fromm und tätig mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen, am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Sie sollen Gott danksagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, den Mittler, von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei.“* SC 48.

843 SC 47 Überschrift

„Communitates ecclesiales a nobis seiunctae, quamvis deficiat earum plena nobiscum unitas ex baptisate profluens, et quamvis credamus illas, praesertim propter sacramenti Ordinis defectum, genuinam atque integram substantiam **Mysterii eucharistici** non servasse, tamen, dum in Sancta Coena mortis et resurrectionis Domini memoriam faciunt, vitam in Christi communionem significari profitentur atque gloriosum Eius adventum expectant.“⁸⁴⁴

Die Gottgeweihten sollen in das Mysterium der Eucharistie eintauchen, um das geistliche Leben damit zu nähren, wie das Ordensdekret erinnert:

„Sacram Liturgiam, praesertim **sacrosanctum Eucharistiae mysterium**, ad mentem Ecclesiae corde et ore peragant atque ex hoc ditissimo fonte vitam spiritualem alant.“⁸⁴⁵

Ebenso betont die Offenbarungskonstitution, dass aus der Teilnahme am eucharistischen Mysterium das Leben der Kirche erwächst, sowie aus einer stärkeren Beziehung zum Wort Gottes ein geistlich tieferes Leben folgt:

„Sicut ex assidua frequentatione **mysterii Eucharistici** Ecclesiae vita incrementum suscipit, ita novum spiritualis vitae impulsus sperare licet ex adaucta veneratione verbi Dei, quod ‚manet in aeternum‘ (Is. 40,8; 1 Pt. 1,23-25).“⁸⁴⁶

Da das Leben der Kirche, mit der der Priester so eng verbunden ist, vom eucharistischen Opfer abhängt, fordert das Priesterdekret die tägliche Eucharistiefeier für die Erlösung der Welt ein:

„In **mysterio Sacrificii Eucharistici**, in quo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent, opus nostrae redemptionis continuo exercetur, et ideo enixe commendatur eius celebratio cotidiana, quae quidem etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae.“⁸⁴⁷

Damit ist das Mysterium der Eucharistie an das Mysterium der Erlösung zurückgebunden und wurde bereits als eines der kirchlichen Mysterien genannt.

844 „Obgleich bei den von uns getrennten Kirchlichen Gemeinschaften die aus der Taufe hervorgehende volle Einheit mit uns fehlt und obgleich sie nach unserem Glauben vor allem wegen des Fehlens des Weihesakramentes die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit (substantia) des **eucharistischen Mysteriums** nicht bewahrt haben, bekennen sie doch bei der Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn im Heiligen Abendmahl, dass hier die lebendige Gemeinschaft mit Christus bezeichnet werde, und sie erwarten seine glorreiche Wiederkunft.“ UR 22.

845 „Im Geist der Kirche sollen sie die heilige Liturgie, zumal das **heilige Mysterium der Eucharistie**, mit innerer und äußerer Anteilnahme feiern und aus diesem überreichen Quell ihr geistliches Leben nähren. So werden sie, am Tisch des göttlichen Wortes und des heiligen Altares gespeist, Christi Glieder brüderlich lieben, den Hirten in Hochachtung und Liebe begegnen, mehr und mehr mit der Kirche leben und fühlen und sich deren Sendung ganz überantworten.“ PC 6.

846 „Wie das Leben der Kirche sich mehrt durch die ständige Teilnahme am eucharistischen **Geheimnis**, so darf man neuen Antrieb für das geistliche Leben erhoffen aus der gesteigerten Verehrung des Wortes Gottes, welches ‚bleibt in Ewigkeit‘ (Jes 40,8; vgl. 1 Petr 1,23-25).“ DV 26.

847 „Im **Mysterium** des eucharistischen Opfers, dessen Darbringung die vornehmliche Aufgabe des Priesters ist, wird beständig das Werk unserer Erlösung vollzogen; darum wird seine tägliche Feier dringend empfohlen; sie ist auch dann, wenn keine Gläubigen dabei sein können, ein Akt Christi und der Kirche.“ PO 13c.

II.3.13 *Mysteria im liturgischen Sinn*

Neben der ausdrücklichen Erwähnung als Mysterium der Eucharistie findet sich in der Kirchenkonstitution die Umschreibung mit Mysterium des Herrenmahls:

*„In eis praedicatione Evangelii Christi congregantur fideles et celebratur **mysterium Coenae Domini**, ut per escam et sanguinem Domini corporis fraternitas cuncta copuletur.“*⁸⁴⁸

In der Erklärung über die christliche Erziehung findet sich die Aufforderung, auf die *participatio actuosa* durch das liturgische Mysterium hinzuführen:

*„In munere suo educationis explendo Ecclesia de omnibus aptis subsidiis sollicita, praecipue de eis curat quae ipsi sunt propria, quorum primum est institutio catechetica quae fidem illuminat et roborat, vitam secundum spiritum Christi nutrit, ad **mysterii liturgici** consciam et actuosam participationem conducit atque ad actionem apostolicam excitat.“*⁸⁴⁹

Von heiligen Mysterien spricht die Liturgiekonstitution ein zweites Mal im Zusammenhang mit *participare*, dieses Mal im Kontext der Liturgien im Priesterseminar:

*„Clerici, in seminariis domibusque religiosis, formationem vitae spiritualis liturgicam acquirant, cum apta manuductione qua sacros ritus intellegere et toto animo participare queant, tum ipsa sacrorum **mysteriorum** celebratione, necnon aliis pietatis exercitiis spiritu sacrae Liturgiae imbutis.“*⁸⁵⁰

In zwei Fußnoten wird das Weihesakrament als Teilhabe am Mysterium verstanden. Zum einen wird in der Kirchenkonstitution eine Gebetsbitte aus dem Sacramentarium Veronese zitiert, das die Gesamtheit des heiligen Dienstes als Ganzheit des Mysteriums bezeichnet:

*„Comple in sacerdotibus tuis **mysterii** tui summam.“*⁸⁵¹

Zum zweiten haben die Priester über die Bischöfe Anteil an den Mysterien, Pseudo-Hieronymus zitierend:

*„In benedictione cum episcopis consortes **mysteriorum** sunt.“*⁸⁵²

Aus diesen Textbelegen kann gefolgert werden, dass das Konzil unter liturgischem Mysterium das Mithineingenommen-Werden in das sakramentale Geschehen versteht.

848 *„Sie sind nämlich je an ihrem Ort, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht (vgl. 1 Thess 1,5), das von Gott gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Verkündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ihnen wird das **Mysterium des Herrenmahls** begangen, „auf dass durch Speise und Blut des Herrn die ganze Bruderschaft verbunden werde.“* LG 26.

849 *„In der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgabe ist die Kirche um alle geeigneten Hilfsmittel bemüht, besonders um jene, die ihr eigentümlich sind. Zu ihnen gehört als erstes die katechetische Unterweisung: sie erleuchtet den Glauben und stärkt ihn, sie nährt das Leben im Geiste Christi, führt zum bewußten und aktiven Mitvollzug des **Mysteriums der Liturgie** und ermuntert zur apostolischen Tat.“* GE 4.

850 *„Die Kleriker in den Seminarien und Ordenshäusern sollen eine liturgische Formung des geistlichen Lebens erhalten, und zwar durch eine geeignete Anleitung, damit sie die heiligen Riten verstehen und aus ganzem Herzen mitvollziehen können, dann aber auch durch die Feier der heiligen **Mysterien** selbst und durch die anderen vom Geist der heiligen Liturgie durchdrungenen Frömmigkeitsformen.“* SC 17.

851 *„Vollende in Deinen Priestern die Ganzheit des **Mysteriums**“* LG 21 Fn. 55.

852 *„In der Segnung haben sie mit den Bischöfen an den **Geheimnissen** Anteil“* PO 7 Fn. 56.

II.3.14 *Mysterium incarnati Verbi*

Neben dem Pascha-Mysterium findet sich in den Konzilstexten auch das Mysterium der Inkarnation, einmal als Titel des Werks *De Mysterio Verbi incarnati*⁸⁵³ von Josef Kleutgen, sonst hauptsächlich in der Kirchenkonstitution. Das Mysterium der Inkarnation entspricht der Kirche, wie LG 8⁸⁵⁴ hervorhebt:

*„Ideo ob non mediocrem analogiam incarnati Verbi **mysterio** assimilatur.“*⁸⁵⁵

Die Kirche ist beim Mysterium der Inkarnation in einzigartiger Weise auf Maria verwiesen, wie das achte Kapitel von „Lumen Gentium“ hervorhebt:

*„Ideo Sacrosancta Synodus, doctrinam de Ecclesia, in qua divinus Redemptor salutem operatur, exponens, illustrare sedulo intendit tum munus Beatae Virginis in **mysterio** Incarnati Verbi et **Corporis Mystici**, tum hominum redemptorum officia erga Deiparam, matrem Christi et matrem hominum, maxime fidelium, quin tamen in animo habeat completam de Maria proponere doctrinam, atque quaestiones labore theologorum nondum ad plenam lucem perductas dirimere.“*⁸⁵⁶

Maria wird von der Kirchenkonstitution als Tochter Zion in den alttestamentlichen Heilsplan eingereiht. Die menschliche Leiblichkeit wird zum Leib Christi umgestaltet, so dass das Mysterium der Inkarnation auch das fleischgewordene Mysterium des Logos ist:

*„Cum Ipsa tandem praecelsa Filia Sion, post diuturnam expectationem promissionis, complentur tempora et nova instauratur Oeconomia, quando Filius Dei humanam naturam ex ea assumpsit, ut **mysteriis carnis** suae hominem a peccato liberaret.“*⁸⁵⁷

Maria als Urtypus der Kirche hat bereits das Ziel der Heiligkeit erlangt und ist im Mysterium der Kirche zugleich Braut Christi:

*„Ecclesia de Ea pie recogitans Eamque in lumine Verbi hominis facti contemplans, in summum **incarnationis mysterium** venerabunda penitus intrat, Sponsoque suo magis magisque conformatur.“*⁸⁵⁸

Die Pastoralkonstitution lehrt im Hinblick auf den neuen Menschen, dass das Mysterium der Inkarnation hilft, das Mysterium des Menschen zu verstehen:

853 LG 62 Fn. 186.

854 S. II.13.4 Mysterium der Inkarnation 295.

855 *„Deshalb ist sie in einer nicht unbedeutenden Analogie dem **Mysterium** des fleischgewordenen Wortes ähnlich.“* LG 8a.

856 *„Daher will die Heilige Synode mit Bedacht im Rahmen der Lehre von der Kirche, in der der göttliche Erlöser das Heil wirkt, sowohl die Aufgabe Marias im **Geheimnis des fleischgewordenen Wortes** und seines **Mystischen Leibes** wie auch die Pflichten der erlösten Menschen gegenüber der Gottesgebälerin, der Mutter Christi und der Mutter der Menschen, vor allem der Gläubigen, beleuchten.“* LG 54.

857 *„Mit ihr als der erhabenen Tochter Zion ist schließlich nach langer Erwartung der Verheißung die Zeit erfüllt und die neue Heilsökonomie begonnen, als der Sohn Gottes die Menschennatur aus ihr annahm, um durch die **Mysterien** seines Fleisches den Menschen von der Sünde zu befreien.“* LG 55.

858 *„Indem die Kirche über Maria in frommer Erwägung nachdenkt und sie im Licht des menschengewordenen Wortes betrachtet, dringt sie verehrend in das erhabene **Geheimnis der Menschwerdung** tiefer ein und wird ihrem Bräutigam mehr und mehr gleichgestaltet.“* LG 65.

„Reapse nonnisi in **mysterio Verbi incarnati mysterium hominis** vere clarescit.“⁸⁵⁹

In der Menschwerdung des Logos, nach dessen Bild der Mensch geschaffen wurde, wird das ursprüngliche Bild des Logos wieder sichtbar.

II.3.15 Mysterium hominis et mysterium historiae humanae

Das Mysterium des inkarnierten Logos führt laut Pastoralkonstitution zum Mysterium des Menschen, das erst von Christus her erhellt wird:

„Sub lumine ergo Christi, Imaginis Dei invisibilis, Primogeniti omnis creaturae, Concilium, ad **mysterium hominis** illustrandum atque ad cooperandum in solutionem praecipuarum quaestionum nostri temporis inveniendam, omnes alloqui intendit.“⁸⁶⁰

Das Mysterium des Menschen ist neben dem Mysterium der Inkarnation auch über das Pascha-Mysterium mit dem Mysterium Christi verbunden, weil Christus für alle stirbt und allen Söhnen den Geist Gottes verspricht:

„Cum enim pro omnibus mortuus sit Christus cumque vocatio hominis ultima revera una sit, scilicet divina, tenere debemus Spiritum Sanctum cunctis possibilitatem offerre ut, modo Deo cognito, huic **paschali mysterio** consocientur. Tale et tantum est **hominis mysterium**, quod per Revelationem christianam credentibus illucescit. Per Christum et in Christo, igitur, illuminatur aenigma doloris et mortis, quod extra Eius Evangelium nos obruit. Christus resurrexit, morte sua mortem destruens, vitamque nobis largitus est ut, filii in Filio, clamemus in Spiritu: Abba, Pater!“⁸⁶¹

Das Ineinander von Göttlichem und Menschlichem in der Kirche wandelt für die Pastoralkonstitution die menschliche Geschichte in ein Mysterium um, bezeichnet und bewirkt durch die Kirche:

„Haec quidem terrestris et caelestis civitatis compenetratio nonnisi fide percipi potest, immo **mysterium** manet **historiae humanae**, quae usque ad plenam revelationem claritatis filiorum Dei peccato perturbatur. Ecclesia quidem, proprium suum finem salutarem persequens, non solum vitam divinam cum homine communicat, sed etiam lumen eius repercussum quodammodo super universum mundum fundit.“⁸⁶²

859 „Tatsächlich klärt sich nur im **Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen** wahrhaft auf.“ GS 22a und b.

860 „Im Licht Christi also, des Bildes des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen vor aller Schöpfung², will das Konzil alle Menschen ansprechen, um das **Geheimnis des Menschen** zu erhellen und mitzuwirken dabei, dass für die dringlichsten Fragen unserer Zeit eine Lösung gefunden wird.“ GS 10.

861 „Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, daß der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein. Solcher Art und so groß ist das **Geheimnis des Menschen**, das durch die christliche Offenbarung den Glaubenden aufleuchtet. Durch Christus und in Christus also wird das Rätsel von Schmerz und Tod hell, das außerhalb seines Evangeliums uns überwältigt. Christus ist auferstanden, hat durch seinen Tod den Tod vernichtet und uns das Leben geschenkt, auf daß wir, Söhne im Sohn, im Geist rufen: Abba, Vater!“ GS 22f.

862 „Dieses Ineinander des irdischen und himmlischen Gemeinwesens kann nur im Glauben begriffen werden, ja es bleibt ein **Geheimnis der menschlichen Geschichte**, die bis zur vollen Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes durch die Sünde verwirrt ist. In Verfolgung ihrer eigenen Heilsabsicht vermittelt die Kirche nicht nur den Menschen das göttliche Leben, sondern lässt dessen Widerschein mehr oder weniger

Der Widerschein des Mysteriums der Kirche reicht für diese Umwandlung der menschlichen Geschichte in Heilsgeschichte aus.

II.3.16 *Mysteria*

An sechs Stellen der Konzilstexte findet sich das Wort *mysterium* ohne einer klaren Zuordnung, so dass erst der Kontext klärt, welches Mysterium hier gemeint ist.

In der Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen wird die Frage nach Gott aufgeworfen, der als unaussprechbares Mysterium bezeichnet wird:

*„quid demum illud ultimum et **ineffabile mysterium** quod nostram existentiam amplectitur, ex quo ortum sumimus et quo tendimus.“*⁸⁶³

Das Ökumenismusdekret verteidigt die legitime Verschiedenheit der theologischen Lehrverkündigung im Orient und im Okzident. Gerade die unterschiedlichen Zugänge zum Mysterium ergänzen einander. Diese Anerkennung weist darauf hin, dass das Mysterium einer Vermittlung und Deutung bedarf – in diesem Kontext ist das Mysterium Gottes in seiner Unbestimmtheit gemeint:

*„Quae supra de legitima diversitate dicta sunt, eadem placet etiam de diversa theologica doctrinarum enuntiatione declarare. Etenim in veritatis revelatae exploratione methodi gressusque diversi ad divina cognoscenda et confitenda in Oriente et in Occidente adhibiti sunt. Unde mirum non est quosdam aspectus **mysterii** revelati quandoque magis congrue percipi et in meliorem lucem poni ab uno quam ab altero, ita ut tunc variae illae theologicae formulae non raro potius inter se compleri dicendae sint quam opponi.“*⁸⁶⁴

Die Offenbarungskonstitution denkt bei *mysterium* ebenfalls an die Wirklichkeit Gottes, die durch die Offenbarung ans Licht tritt:

*„Haec revelationis oeconomia fit gestis verbisque intrinsece inter se connexis, ita ut opera, in historia salutis a Deo patrata, doctrinam et res verbis significatas manifestent ac corroborent, verba autem opera proclamant et **mysterium** in eis contentum elucident. Intima autem per hanc revelationem tam de Deo quam de hominis salute veritas nobis in Christo illucescit, qui mediator simul et plenitudo totius revelationis existit.“*⁸⁶⁵

auf die ganze Welt fallen“ GS 40b.

863 „Und schließlich: Was ist jenes letzte und **unsagbare Geheimnis** unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen?“ NA 1.

864 „Was oben von der legitimen Verschiedenheit gesagt wurde, dasselbe soll nun auch von der verschiedenen Art der theologischen Lehrverkündigung gesagt werden. Denn auch bei der Erklärung der Offenbarungswahrheit sind im Orient und im Abendland verschiedene Methoden und Arten des Vorgehens zur Erkenntnis und zum Bekenntnis der göttlichen Dinge angewendet worden. Daher darf es nicht wundernehmen, dass von der einen und von der anderen Seite bestimmte Aspekte des offenbarten **Mysteriums** manchmal besser verstanden und deutlicher ins Licht gestellt wurden, und zwar so, dass man bei jenen verschiedenartigen theologischen Formeln oft mehr von einer gegenseitigen Ergänzung als von einer Gegensätzlichkeit sprechen muss.“ UR 17.

865 „Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort, die innerlich miteinander verknüpft sind: die Werke nämlich, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt, offenbaren und bekräftigen die Lehre und die durch die Worte bezeichneten Wirklichkeiten; die Worte verkündigen die Werke und lassen das **Geheimnis**, das sie enthalten, ans Licht treten. Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des

Das Mysterium Gottes offenbart sich im Mysterium Christi, so dass es auch Generationen vor dem Neuen Bund gibt, denen das Mysterium Christi nicht verkündigt wurde:

„*Hoc autem **mysterium** aliis generationibus non est patefactum, sicut nunc revelatum est sanctis Apostolis Eius et Prophetis in Spiritu Sancto (cf. Eph. 3, 4-6, gr.), ut Evangelium praedicarent, fidem in Iesum Christum ac Dominum excitarent et Ecclesiam congregarent.*“⁸⁶⁶

Das Priesterdekret versteht schließlich unter den *mysteria* im Plural die Sakramente, durch die der Heilsplan Gottes in der Gegenwart Erlösung schenkt:

„*Exhortatur etiam haec Sacra Synodus omnes Presbyteros, qui sacrum coelibatum gratia Dei confisi libera voluntate secundum exemplum Christi acceperunt ut, illi magno animo et toto corde inhaerentes, atque in hoc statu fideliter perseverantes, agnoscant praeclarum illud donum, quod a Patre sibi datum est quodque a Domino tam aperte extollitur; necnon prae oculis habeant magna **mysteria**, quae in eo significantur atque adimplentur.*“⁸⁶⁷

II.3.17 Sacramentum in der Übersetzung als Geheimnis

An vier Stellen wird das lateinische Wort *sacramentum* mit Geheimnis übersetzt. Das ist ein Hinweis, dass *sacramentum* auf dem Konzil im Sinne von *mysterium* verwendet wird.

Die Liturgiekonstitution bezeichnet den Ursprung des Mysteriums der Kirche aus der geöffneten Seite des Leibes Christi als wunderbares Sakrament der ganzen Kirche:

„*Nam de latere Christi in cruce dormientis ortum est totius Ecclesiae mirabile sacramentum.*“⁸⁶⁸

In der Offenbarungskonstitution wird der Heilswille Gottes mit *sacramentum voluntatis* umschrieben:

„*Placuit Deo in sua bonitate et sapientia seipsum revelare et notum facere **sacramentum voluntatis** suae (cf. Eph. 1,9), quo homines per Christum, Verbum carnem factum, in Spiritu Sancto accessum habent ad Patrem et divinae naturae consortes efficiuntur (cf. Eph. 2,18; 2 Petr. 1,4).*“⁸⁶⁹

Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist.“ DV 2.

866 „Anderen Geschlechtern ward dieses **Geheimnis** nicht kundgetan, wie es nun geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Heiligen Geist (vgl. Eph 3,4-6 griech.), damit sie das Evangelium verkünden, den Glauben an Jesus als Christus und Herrn wecken und die Kirche sammeln.“ DV 17.

867 „Das Konzil mahnt daher alle Priester, die im Vertrauen auf Gottes Gnade in freier Entscheidung nach Christi Vorbild den Zölibat auf sich genommen haben, ihm großmütig und mit ganzem Herzen anzuhängen und treu in diesem Stand auszuhalten in der Erkenntnis der hohen Gnadengabe, die ihnen vom Vater gegeben wurde und die der Herr so offenkundig gepriesen hat. Sie sollen dabei immer jene **Geheimnisse** vor Augen haben, die durch sie bezeichnet werden und ihre Erfüllung finden.“ PO 16b.

868 „Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Geheimnis der ganzen Kirche hervorgegangen.“ SC 5.

869 „Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das **Geheimnis seines Willens** kundzutun (vgl. Eph 1,9): dass die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur (vgl. Eph 2,18; 2 Petr 1,4).“ DV 2.

Im Priesterdekret findet sich eine Gleichsetzung des Mysteriums Christi mit dem vor aller Zeit in Gott verborgenen Sakrament. Mit *abscondita* klingt die Verborgenheit des Mysteriums an:

„Cooperantur enim omnes Presbyteri in exsequendo Dei salutari proposito, **mysterio** scilicet **Christi** seu **sacramento abscondito** a saeculis in Deo, quod non nisi paulatim ad effectum deducitur, diversis conspirantibus ministeriis in aedificationem Corporis Christi, donec Eiusdem compleatur aetatis mensura.“⁸⁷⁰

Das Laiendekret zitiert Eph 5,32 V⁸⁷¹, um das Apostolat der Ehe als großes Mysterium von Christus und Kirche zu würdigen:

„Cum Conditor omnium constituerit coniugale consortium exordium et fundamentum societatis humanae, idque gratia sua reddiderit **sacramentum magnum** in Christo et in Ecclesia (cf. Eph. 5,32), apostolatus coniugum et familiarum singulare habet momentum tam pro Ecclesia quam pro societate civili.“⁸⁷²

Schließlich gibt AG 5b⁸⁷³ den Ausdruck *sacramentum salutis* mit *Geheimnissen unseres Heils* statt Heilssakrament bzw. Heilsmysterium wieder.

Die Übersetzung von *mysterium* mit Geheimnis zeigt, dass an den genannten fünf Stellen auch Mysterium hätte stehen können. Zwischen *mysterium* und *sacramentum* gibt es eine Bedeutungsüberschneidung.

II.3.18 *Sacramentum als Einzelsakrament*

Das Konzil verwendet zunächst das Wort *sacramentum*, um damit bestimmte Einzelsakramente zu nennen, sie mit *sacramentalis* zu umschreiben oder die sieben Einzelsakramente in ihrer Gesamtheit als *sacramenta* zu bezeichnen: AA 3⁸⁷⁴, AA 4⁸⁷⁵,

870 „Helfen doch alle Priester mit an der Ausführung des Heilsplanes Gottes, des **Mysteriums Christi**, des vor den Weltzeiten in Gott **verborgenen Geheimnisses**, das nur allmählich verwirklicht wird, durch den Zusammenklang der verschiedenen Dienste zum Aufbau des Leibes Christi, bis die Fülle seines Altersmaßes erreicht ist.“ PO 22.

871 „Sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in ecclesia.“

872 „Der Schöpfer aller Dinge hat die eheliche Gemeinschaft zum Ursprung und Fundament der menschlichen Gesellschaft bestimmt und durch seine Gnade zu einem **großen Geheimnis** in Christus und seiner Kirche (vgl. Eph 5,32) gemacht. Darum hat das Apostolat der Eheleute und Familien eine einzigartige Bedeutung für die Kirche wie für die menschliche Gesellschaft.“ AA 11.

873 S. Fn. 1012.

874 „**Sacramentis** autem, praesertim SS. Eucharistia, communicatur et alitur illa caritas quae veluti anima est totius apostolatus.“ AA 3.

875 „Ad hunc apostolatatum exercendum Spiritus Sanctus, qui populi Dei sanctificationem per ministerium et **sacramenta** operatur, fidelibus peculiaria quoque tribuit dona (cf. I Cor. 12,7), ea ‚dividens singulis prout vult‘ (I Cor. 12,11), ut ‚unusquisque, sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes‘ sint et ipsi ‚sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei‘ (I Pt. 4,10), in aedificationem totius corporis in caritate (cf. Eph. 4,16).“ AA 4.

AA 6⁸⁷⁶, AA 17⁸⁷⁷, AG 5⁸⁷⁸, AG 9⁸⁷⁹, AG 14⁸⁸⁰, AG 16⁸⁸¹, CD 4⁸⁸², CD 11⁸⁸³, CD 15⁸⁸⁴,
CD 30^{885 886}, GE 3⁸⁸⁷, GS 38⁸⁸⁸, GS 48^{889 890}, GS 49⁸⁹¹, LG 3⁸⁹², LG 7⁸⁹³, LG 10⁸⁹⁴,
LG 11^{895 896 897 898 899}, LG 12⁹⁰⁰, LG 14⁹⁰¹, LG 15⁹⁰², LG 21^{903 904 905 906 907}, LG 22⁹⁰⁸, LG 23⁹⁰⁹,
LG 26^{910 911}, LG 28^{912 913}, LG 29⁹¹⁴, LG 33⁹¹⁵, LG 35^{916 917}, LG 37⁹¹⁸, LG 41⁹¹⁹, LG 42⁹²⁰,
LG 48⁹²¹, LG 50⁹²², LG Notificationes⁹²³, OE 2⁹²⁴, OE 12^{925 926}, OE 13⁹²⁷, OE 14^{928 929 930},
OE 17⁹³¹, OE 26⁹³², OE 27^{933 934 935 936}, OT 4⁹³⁷, OT 19⁹³⁸, PC 14⁹³⁹, PO 2^{940 941 942 943},

-
- 876 „*Hoc principaliter fit per ministerium verbi et sacramentorum, speciali modo clero commissum, in quo et laici habent suas magni momenti partes adimplendas, ut sint ‚cooperatores... veritatis‘ (3 Io. 8).*“ AA 6.
- 877 „*In his difficillimis adiunctis laici vicem, pro facultate, sacerdotum supplentes, ipsam suam libertatem et aliquando vitam in discrimen ponentes, eos qui circa ipsos sunt christianam docent doctrinam, ad vitam religiosam ac mentem catholicam instituunt, ad sacramenta frequenter suscipienda pietatemque praesertim eucharisticam colendam inducunt.*“ AA 17.
- 878 „*Missio ergo Ecclesiae adimpletur operatione qua, mandato Christi oboediens et Spiritus Sancti gratia caritateque mota, omnibus homibus vel gentibus pleno actu praesens fit, ut eos, exemplo vitae et praedicatione, sacramentis ceterisque gratiae mediis ad fidem, libertatem et pacem Christi adducat, ita ut eis via libera ac firma patefiat ad plene participandum mysterium Christi.*“ AG 5b.
- 879 „*Per verbum praedicationis et per celebrationem sacramentorum, quorum centrum et culmen est Sanctissima Eucharistia, Christum salutis auctorem praesentem reddit.*“ AG 9.
- 880 „*Deinde per initiationis christianae sacramenta liberati a potestate tenebrarum, Christo commortui, consepulti et conresuscitati, Spiritum accipiunt adoptionis filiorum, et memoriale mortis et resurrectionis Domini cum cuncto Populo Dei celebrant.*“ AG 14.
- 881 „*Ut ministerium suum per gratiam sacramentalem diaconatus efficacius expleant.*“ AG 16.
- 882 „*Episcopi, vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communionem cum Collegii Capite atque membris, constituuntur membra Corporis episcopalis.*“ CD 4.
- 883 „*Episcopi enim plenitudine Sacramenti Ordinis gaudent[...]*“ CD 11.
- 884 „*‚orationi et ministerio verbi instantes‘ (Act. 6,4), laborem impendant ut omnes quorum cura sibi est commissa unanimi sint in oratione utque Sacramentorum receptione in gratia crescant ac fideles Domino sint testes.*“ CD 15.
- 885 „*itemque adlaborent ut fideles spirituali pabulo pascantur per devotam et frequentem Sacramentorum receptionem atque per consciam et actuosam in Liturgia participationem.*“ CD 30a.
- 886 „*Meminerint etiam parochi quam maxime sacramentum Poenitentiae ad vitam christianam fovendam conferre; quare faciles se praebeant ad fidelium confessiones audiendas, advocatis ad hoc, si opus fuerit, aliis etiam sacerdotibus, qui varias linguas calleant.*“ CD 30b.
- 887 „*Maxime vero in christiana familia, matrimonii sacramenti gratia et officio ditata, filii iam a prima aetate secundum fidem in baptismo receptam Deum percipere et colere atque proximum diligere doceantur oportet*“ GE 3.
- 888 „*Cuius spei arrham et itineris viaticum Dominus suis reliquit in illo sacramento fidei, in quo naturae elementa, ab hominibus exculpta, in Corpus et Sanguinem gloriosum convertuntur; coena communionis fraternae et caelestis convivii praelibatione.*“ GS 38.
- 889 „*Sicut enim Deus olim foedere dilectionis et fidelitatis populo suo occurrit, ita nunc hominum Salvator Ecclesiaeque Sponsus, per sacramentum matrimonii christifidelibus coniugibus obviam venit.*“ GS 48a.
- 890 „*Quapropter coniuges christiani ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur*“ GS 48b.
- 891 „*Amor ille mutua fide ratus, et potissimum sacramento Christi sancitus, inter prospera et adversa corpore ac mente indissolubiler fidelis est, et proinde ab omni adulterio et divortio alienus remanet.*“ GS 49.
- 892 „*Simul sacramento panis eucharistici repraesentatur et efficitur unitas fidelium, qui unum corpus in Christo constituunt (cf. 1 Cor. 10,17).*“ LG 3.
- 893 „*In corpore illo vita Christi in credentes diffunditur; qui Christo passo atque glorificato, per sacramenta arcano ac reali modo uniuntur.*“ LG 7.
- 894 „*Fideles vero, vi regalis sui sacerdotii, in oblationem Eucharistiae concurrunt, illudque in sacramentis suscipiendis, in oratione et gratiarum actione, testimonio vitae sanctae, abnegatione et actuosa caritate exercent.*“ LG 10.
- 895 „*Indoles sacra et organice exstructa communitatis sacerdotalis et per sacramenta et per virtutes ad actum*

PO 4^{944 945 946 947 948}, PO 5^{949 950 951 952 953 954 955}, PO 7^{956 957}, PO 8⁹⁵⁸, PO 9^{959 960}, PO 12⁹⁶¹, PO 13^{962 963}, PO 16⁹⁶⁴, PO 18^{965 966 967}, SC 6⁹⁶⁸, SC 7⁹⁶⁹, SC 9⁹⁷⁰, SC 27⁹⁷¹, SC 36⁹⁷², SC 39⁹⁷³, SC 47⁹⁷⁴, SC 59^{975 976 977 978 979}, SC 60^{980 981}, SC 61^{982 983}, SC 62⁹⁸⁴, SC 63^{985 986}, SC 71^{987 988}, SC 72⁹⁸⁹, SC 73⁹⁹⁰, SC 75⁹⁹¹, SC 77^{992 993}, SC 78⁹⁹⁴, SC 113⁹⁹⁵, UR 2⁹⁹⁶, UR 14⁹⁹⁷, UR 15⁹⁹⁸ und UR 22^{999 1000 1001}.

deducitur.“ LG 11a.

- 896 „**Sacramento** confirmationis perfectius Ecclesiae vinculantur, speciali Spiritus Sancti robore ditantur, sicque ad fidem tamquam veri testes Christi verbo et opere simul diffundendam et defendendam arctius obligantur.“ LG 11b.
- 897 „Porro corpore Christi in sacra synaxi refecti, unitatem Populi Dei, quae hoc augustissimo **sacramento** apte significatur et mirabiliter efficitur, modo concreto exhibent.“ LG 11c.
- 898 „Qui vero ad **sacramentum** poenitentiae accedunt, veniam offensionis Deo illatae ab Eius misericordia obtinent et simul reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt, et quae eorum conversioni caritate, exemplo, precibus adlaborat.“ LG 11d.
- 899 „Tandem coniuges christiani, virtute matrimonii **sacramenti**, quo mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significant atque participant (cf. Eph. 5, 32)“ LG 11e.
- 900 „Idem praeterea Spiritus Sanctus non tantum per **sacramenta** et ministeria Populum Dei sanctificat et ducit eumque virtutibus ornat.“ LG 12.
- 901 „Illi plene Ecclesiae societati incorporantur, qui Spiritum Christi habentes, integram eius ordinationem omniaque media salutis in ea instituta accipiunt, et in eiusdem compage visibili cum Christo, eam per Summum Pontificem atque Episcopos regente, iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, **sacramentorum** et ecclesiastici regiminis ac communionis.“ LG 14.
- 902 „Sunt enim multi, qui sacram Scripturam ut normam credendi et vivendi in honore habent sincerumque zelum religiosum ostendunt, amanter credunt in Deum Patrem omnipotentem et in Christum, Filium Dei Salvatorem, baptismo signantur, quo Christo coniunguntur, imo et alia **sacramenta** in propriis Ecclesiis vel communitatibus ecclesiasticis agnoscunt et recipiunt.“ LG 15.
- 903 „Sedens enim ad dexteram Dei Patris, non deest a suorum congregatione pontificum, sed imprimis per eorum eximium servitium verbum Dei omnibus gentibus praedicat et credentibus **sacramenta** fidei continuo administrat“ LG 21a.
- 904 „Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri **sacramenti** Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur.“ LG 21b.
- 905 „Episcoporum est per **Sacramentum** Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere.“ LG 21c.
- 906 „Ut demonstret Ordinem esse verum **sacramentum**“ Fn. 53 in LG 21d.
- 907 „Docet Ordinis **sacramentum** imprimere characterem indelebilem“ Fn. 57 in LG 21e.
- 908 „Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi **sacramentalis** consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite atque membris.“ LG 22.
- 909 „Inter quas aliquae, notatim antiquae Patriarchales Ecclesiae, veluti matricēs fidei, alias pepererunt quasi filias, quibuscum arctiore vinculo caritatis in vita **sacramentali** atque in mutua iurium et officiorum reverentia ad nostra usque tempora connectuntur.“ LG 23.
- 910 „Episcopus, plenitudine **sacramenti** Ordinis insignitus, est „oconomus gratiae supremi sacerdotii““ LG 26a.
- 911 „Per ministerium verbi virtutem Dei credentibus in salutem communicant (cf. Rom. 1, 16), et per **sacramenta**, quorum regularem et fructuosam distributionem auctoritate sua ordinant, fideles sanctificant.“ LG 26b.
- 912 „Presbyteri, quamvis pontificatus apicem non habeant et in exercenda sua potestate ab Episcopis pendeant, cum eis tamen sacerdotali honore coniuncti sunt et vi **sacramenti** Ordinis.“ LG 28a.
- 913 „Ut boni pastores illos quoque quaerere (cf. Lc. 15,4-7), qui baptizati quidem in Ecclesia catholica a praxi sacramentorum, vel imo a fide defecerunt.“ LG 28b.
- 914 Gratia etenim **sacramentali** roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis Populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviunt.“ LG 29a.
- 915 „**Sacramentis** autem, praesertim sacra Eucharistia, communicatur et alitur illa caritas erga Deum et

II.3.19 *Sacramentum salutis*

Im Priesterausbildungsdekret werden die sieben Sakramente *Sakramente des Heils* genannt:

„*In regionibus vel coetibus non christianis, nuntio Evangelico homines ad fidem et **Sacramenta salutis** adducuntur*“¹⁰⁰²

In der Liturgiekonstitution wird wörtlich von *Pascha-Sakramenten* gesprochen, die mit *österliche Sakramente* übersetzt werden. Aus diesem Kontext heraus sind Taufe und Eucharistie gemeint:

homines, quae anima est totius apostolatus.“ LG 33.

916 „*Sicut **sacramenta** Novae Legis, quibus vita et apostolatus fidelium alitur, coelum novum et terram novam (cf. Apoc. 21,1) praefigurant, ita laici evadunt validi praecones fidei sperandarum rerum (cf. Hebr. 11,1), si cum vita ex fide professionem fidei inhaesitanter coniungunt.*“ LG 35a.

917 „*Quo in munere magni pretii apparet ille status vitae, qui speciali **sacramento** sanctificatur, scilicet vita matrimonialis et familiaris.*“ LG 35b.

918 „*Laici, sicut omnes christifideles, ius habent ex spiritualibus Ecclesiae bonis, verbi Dei praesertim et **sacramentorum** adiumenta a sacris Pastoribus abundanter accipiendi, hisque necessitates et optata sua ea libertate et fiducia, quae filios Dei et fratres in Christo decet, patefaciant.*“ LG 37.

919 „*Ad plenitudinem sacerdotii electi, **sacramentali** gratia donantur, ut orando, sacrificando et praedicando, per omnem formam episcopalis curae et servitii, perfectum pastoralis caritatis munus exerceant, animam suam pro ovibus ponere ne timeant et forma facti gregis (cf. 1 Pt. 5,3), Ecclesiam etiam exemplo suo ad maiorem in dies sanctitatem promoveant.*“ LG 41.

920 „*Ut vero caritas tamquam bonum semen in anima increseat et fructificet, unusquisque fidelis debet verbum Dei libenter audire Eiusque voluntatem, opitulante Eius gratia, opere complere, **sacramentis**, praesertim Eucharistiae, et sacris actionibus frequenter participare, seseque orationi, sui ipsius abnegationi, fraterno actuoso servitio et omnium virtutum exercitationi constanter applicare.*“ LG 42.

921 „*Donec tamen fuerint novi coeli et nova terra, in quibus iustitia habitat (cf. 2 Pt. 3,13), Ecclesia peregrinans, in suis **sacramentis** et institutionibus, quae ad hoc aevum pertinent, portat figuram huius saeculi quae praeterit et ipsa inter creaturas degit quae ingemiscunt et parturiunt usque adhuc et exspectant revelationem filiorum Dei (cf. Rom. 8,19-22).*“ LG 48b.

922 „*Nobilissima vero ratione unio nostra cum Ecclesia coelesti actuatur, cum, praesertim in sacra Liturgia, in qua virtus Spiritus Sancti per signa **sacramentalia** super nos agit, divinae maiestatis laudem socia exultatione concelebramus*“ LG 50.

923 „*Sine communione hierarchica munus **sacramentale**-ontologicum, quod distinguendum est ab aspectu canonico-iuridico, exerceri non potest.*“ LG Notificationes.

924 „*Sancta et catholica Ecclesia, quae est corpus Christi mysticum, constat ex fidelibus, qui eadem fide, iisdem **sacramentis** et eodem regimine in Spiritu Sancto organice uniuntur, quique in varios coetus hierarchia iunctos coalescentes, particulares Ecclesias seu ritus constituunt.*“ OE 2.

925 „*De disciplina **sacramentorum***“ Überschrift OE 12.

926 „*Veterem disciplinam de **sacramentis** apud Orientales Ecclesias vigentem, itemque praxim quae ad eorum celebrationem et ministrationem spectat, Sancta Oecumenica Synodus confirmat et laudat, et, si casus ferat, exoptat ut eadem instauretur.*“ OE 12.

927 „*Disciplina de ministro S. Chrismatis inde ab antiquissimis temporibus apud Orientales vigens plene instauretur. Idcirco presbyteri hoc **sacramentum** conferre valent, adhibito Chrismate a patriarcha vel episcopo benedicto.*“ OE 13.

928 „*Presbyteri omnes orientales hoc **sacramentum**, sive una cum Baptismo sive separatim, valide conferre possunt omnibus fidelibus cuiusvis ritus, latino haud excluso, servatis ad liceitatem praescriptis iuris tum communis tum particularis.*“ OE 14.

929 „*Presbyteri quoque latini ritus, secundum facultates quibus gaudent circa ministrationem huius **sacramenti**, valent illud etiam fidelibus Ecclesiarum Orientalium ministrare, sine praeiudicio ritui, servatis quoad liceitatem praescriptis iuris sive communis sive particularis.*“ OE 14.

930 „*Decr. de Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus*“ Fn. 16 zu OE 14.

931 „*Ut antiqua **sacramenti** Ordinis disciplina in Ecclesiis Orientalibus iterum vigeat, exoptat haec Sancta Synodus, ut institutum diaconatus permanentis, ubi in desuetudinem venerit, instauretur.*“ OE 17.

932 „*Ideo Ecclesia catholica, pro temporum, locorum et personarum adiunctis, mitiorem saepe adhibuit et*

„Vicissim, ipsa Liturgia impellit fideles ut ‚**sacramentis paschalibus**‘ satiati fiant ‚pietate concordēs“¹⁰⁰³

Wie die Offenbarungskonstitution DV 2 spricht das Ökumenismusdekret vom *sacramentum mirabile*, bezeichnet mit diesem Begriff aber das Sakrament der Eucharistie und weist auf die bezeichnete und bewirkte Einheit der Kirche im Sinn des Sakraments von LG 1 hin:

„*Qui antequam seipsum in ara crucis hostiam immaculatam offerret, Patrem pro credentibus oravit, dicens: ‚ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint;*

-
- adhibet rationem agendi, salutis media et testimonium caritatis inter christianos omnibus praebens, per participationem in sacramentis aliisque in functionibus et rebus sacris.*“ OE 26.
- 933 „*Positis memoratis principiis, Orientalibus, qui bona fide seiuncti inveniuntur ab Ecclesia catholica, si sponte petant et rite sint dispositi, sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae et Unctionis Infirmorum conferri possunt*“ OE 27a.
- 934 „*Imo, etiam catholicis eadem sacramenta licet petere ab iis ministris acatholicis, [...]*“ OE 27b.
- 935 „*[...] in quorum Ecclesia habentur valida sacramenta, quotiescumque id necessitas aut vera spiritualis utilitas suadeat, et accessus ad sacerdotem catholicum physice vel moraliter impossibilis evadat*“ OE 27c.
- 936 „*Fundamentum mitigationis consideratur: 1) validitas sacramentorum; 2) bona fides et dispositio; 3) necessitas salutis aeternae; 4) absentia sacerdotis proprii; 5) exclusio periculorum vitandorum et formalis adhaesionis errori.*“ Fn. 33 in OE 27.
- 937 „*Ut orantes et sacras liturgicas celebrationes peragentes opus salutis per Sacrificium eucharisticum et Sacramenta exerceant*“ OT 4.
- 938 „*Pastoralis illa sollicitudo quae integram prorsus alumnorum institutionem informare debet, postulat etiam ut ipsi diligenter instruantur in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in catechesi et praedicatione, in cultu liturgico et sacramentorum administratione, in operibus caritatis, in officio occurrendi errantibus et incredulis, et in ceteris pastoralibus muneribus.*“ OT 19.
- 939 „*Ideoque speciatim debitam eis libertatem relinquunt quoad poenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen.*“ PC 14.
- 940 „*Quare sacerdotium Presbyterorum initiationis christianae Sacramenta quidem supponit, [...]*“
- 941 „*Peculiari tamen illo Sacramento confertur, quo Presbyteri, unctione Spiritus Sancti, speciali charactere signantur et sic Christo Sacerdoti configurantur, ita ut in persona Christi Capitis agere valeant.*“ PO 2ab.
- 942 „*Per Presbyterorum autem ministerium sacrificium spirituale fidelium consummatur in unione cum sacrificio Christi, unici Mediatoris, quod per manus eorum, nomine totius Ecclesiae, in Eucharistia incruente et sacramentaliter offertur, donec Ipse Dominus veniat.*“ PO 2c.
- 943 „*Presbyteri itaque, sive orationi et adorationi vacent, sive verbum praedicent, sive Eucharisticum Sacrificium offerant et cetera Sacramenta administrent, sive alia pro hominibus exerceant ministeria, conferunt cum ad gloriam Dei augendam tum ad homines in vita divina provehendos.*“ (PO 2d)
- 944 „*In regionibus vel coetibus non christianis, nuntio Evangelico homines ad fidem et Sacramenta salutis adducuntur, in ipsa autem communitate christianorum, praesertim pro illis qui parum intellegere vel credere videntur quod frequentant, verbi praedicatio requiritur ad ipsum ministerium Sacramentorum, [...]*“ PO 4b.
- 945 „*[...] quippe quae sint Sacramenta fidei, quae de verbo nascitur et nutritur.*“ PO 4c.
- 946 „*Primum docent omnes gentes, deinde doctas intingunt aqua. Non enim potest fieri ut corpus baptismi recipiat sacramentum, nisi ante anima fidei susceperit veritatem*“ Fn. 32 in PO 4d.
- 947 „*Salvator noster discipulos ad praedicandum mittens, tria eis iniunxit. Primo quidem ut docerent fidem; secundo ut credentes imbuerent sacramentis*“ Fn. 32 in PO 4e.
- 948 „*Quod praecipue valet pro Liturgia verbi in Missarum celebratione, in qua inseparabiliter uniuntur annuntiatio mortis et resurrectionis Domini, responsum populi audientis et oblatio ipsa qua Christus Novum Foedus confirmavit in Sanguine suo, cui oblationi fideles, et votis et Sacramenti perceptione, communicant.*“ PO 4f.
- 949 „*Sacramento Poenitentiae peccatores cum Deo et Ecclesia reconciliant.*“ PO 5a.
- 950 „*Celebratione praesertim Missae Sacrificium Christi sacramentaliter offerunt.*“ PO 5b.
- 951 „*In omnibus autem Sacramentis conficiendis, ut iam primaevae Ecclesiae temporibus testatus est beatus Ignatius Martyr, Presbyteri diversis rationibus cum Episcopo hierarchice colligantur, et sic eum in singulis fidelium congregationibus quodammodo praesentem reddunt.*“ PO 5c.
- 952 „*Cetera autem Sacramenta, sicut et omnia ecclesiastica ministeria, et opera apostolatus, cum Sacra*

*ut credat mundus quia tu me misisti' (Io. 17,21), et in Ecclesia sua **Eucharistiae mirabile sacramentum** instituit, quo unitas Ecclesiae et significatur et efficitur.*“¹⁰⁰⁴

Auch die Taufe wird als sakramentales Band der Einheit im Ökumenismusdekret beschrieben:

„Baptismus igitur vinculum unitatis sacramentale constituit vicens inter omnes qui per illum regenerati sunt.“¹⁰⁰⁵

Sacramentum wird in der Kirchenkonstitution als Sakrament der Einheit bezeichnet:

Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur“ PO 5d.

953 *„In spiritu Christi Pastoris instituunt eos peccata sua corde contrito Ecclesiae in **Sacramento** Poenitentiae submittere, ita ut magis magisque in dies ad Dominum convertantur; memores verborum Eius: ‚Poenitentiam agite, appropinquavit enim Regnum caelorum‘ (Mt. 4,17)“ PO 5e.*

954 *„Eucharistia vero est quasi consummatio spiritualis vitae, et omnium sacramentorum finis “ (Fn. 38 in PO 5f.*

955 *„Insuper visitationem sanctissimi **Sacramenti**, in nobilissimo loco et quam honorificentissime in ecclesiis secundum leges liturgicas adservandi, interdiu facere ne omittant, utpote quae erga Christum Dominum, in eodem praesentem, sit et grati animi argumentum et amoris pignus et debitae adorationis officium“ (Fn. 42 in PO 5g.*

956 *„Presbyteri autem, ante oculos habentes plenitudinem **Sacramenti** Ordinis qua Episcopi gaudent, in ipsis reveantur auctoritatem Christi supremi Pastoris.“ PO 7a.*

957 *„Quae sacerdotalis oboedientia, cooperationis spiritu perfusa, fundatur in ipsa participatione ministerii episcopalis, quae Presbyteris per **Sacramentum** Ordinis et missionem canonicam confertur.“ PO 7b.*

958 *„Presbyteri, per Ordinationem in Ordine presbyteratus constituti, omnes inter se intima fraternitate **sacramentali** nectuntur;“ PO 8.*

959 *„Novi Testamenti sacerdotes, licet **Sacramenti** Ordinis ratione praestantissimum ac necessarium in Populo et pro Populo Dei munus patris et magistri exercent, tamen simul cum omnibus christifidelibus sunt discipuli Domini, Dei vocantis gratia Eius Regni participes facti.“ PO 9a.*

960 *„Peculiari sollicitudini eorum committuntur qui a praxi **Sacramentorum**, immo a fide forsitan defecerunt, quos quidem ut boni pastores adire non omittent.“ PO 9b.*

961 *„**Sacramento** Ordinis Presbyteri Christo Sacerdoti configurantur, ut ministri Capitis, ad totum Eius Corpus quod est Ecclesia exstruendum et aedificandum, tamquam Ordinis episcopalis cooperatores.“ PO 12.*

962 *„Similiter in **Sacramentis** administrandis cum intentione et caritate Christi uniuntur;“ PO 13a.*

963 *„Quod speciali ratione efficiunt, cum **Sacramenti** Poenitentiae fungendo muneri omnino semperque paratos se ostendant quotiescumque id a fidelibus rationabiliter petitur.“ PO 13b.*

964 *„Quam legislationem, ad eos qui ad Presbyteratum destinantur quod attinet, Sacrosancta haec Synodus iterum comprobatur et confirmatur, confidens in Spiritu donum coelibatus, sacerdotio Novi Testamenti tam congruum, liberaliter a Patre dari, dummodo qui sacerdotium Christi per **Sacramentum** Ordinis participant, immo et universa Ecclesia, humiliter et enixe illud expetant.“ PO 16.*

965 *„Christo Salvatore et Pastori intime uniuntur **sacramentalis** gratiae ministri [...]“ PO 18a.*

966 *„[...] per fructuosam **Sacramentorum** receptionem, [...]“ PO 18b.*

967 *„[...] speciatim in frequenti Poenitentiae **sacramentali** actu, quippe qui, cotidiana conscientiae discussione praeparatus, necessariam cordis conversionem ad Patris misericordiarum amorem tantopere foveat.“ PO 18c.*

968 *„Ideoque, sicut Christus missus est a Patre, ita et ipse Apostolos, repletos Spiritu Sancto, misit, non solum ut, praedicantes Evangelium omni creaturae, annuntiarent Filium Dei morte sua et resurrectione nos a potestate satanae et a morte liberasse et in regnum Patris transtulisse, sed etiam ut, quod annuntiabant, opus salutis per Sacrificium et **Sacramenta**, circa quae tota vita liturgica vertit, exercerent“ SC 6.*

969 *„Praesens adest virtute sua in **Sacramentis**, ita ut cum aliquis baptizat, Christus ipse baptizet.“ (SC 7)*

970 *„Credentibus vero semper fidem et poenitentiam praedicare debet, eos praeterea debet ad **Sacramenta** disponere, docere servare omnia quaecumque mandavit Christus“ SC 9.*

971 *„Quod valet praesertim pro Missae celebratione, salva semper natura publica et sociali cuiusvis Missae, et pro **Sacramentorum** administratione.“ SC 27.*

972 *„Cum tamen, sive in Missa, sive in **Sacramentorum** administratione, sive in aliis Liturgiae partibus, haud raro linguae vernaculae usurpatio valde utilis apud populum existere possit, amplior locus ipsi tribui valeat, imprimis autem in lectionibus et admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus, iuxta normas*

„Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti **sacramentum** seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis“¹⁰⁰⁶

Diese Formulierung wird in der Pastoralkonstitution zitiert:

„Promotio enim unitatis cum intima Ecclesiae missione cohaeret, cum ipsa sit ,in Christo veluti **sacramentum** seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis“¹⁰⁰⁷

Die Kirchenkonstitution betont, dass die in der Kirche sichtbare Sakramentalität der Einheit das Heil bringt:

-
- quae de hac re in sequentibus capitibus singillatim statuuntur.“ SC 36.
- 973 „Intra limites in editionibus typicis librorum liturgicorum statutos, erit competentis auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua in art. 22 § 2, aptationes definire, praesertim quoad administrationem **Sacramentorum**, quoad Sacramentalia, processiones, linguam liturgicam, musicam sacram et artes, iuxta tamen normas fundamentales quae hac in Constitutione habentur.“ SC 39.
- 974 „Salvator noster, in Cena novissima, qua nocte tradebatur, Sacrificium Eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo Sacrificium Crucis in saecula, donec veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesiae dilectae Sponsae memoriale concrederet Mortis et Resurrectionis suae: **sacramentum** pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis, convivium paschale, in quo Christus sumitur, mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur.“ SC 47.
- 975 „De ceteris Sacramentis et de Sacramentalibus“ Überschrift SC 59a.
- 976 „Sacramenta ordinantur ad sanctificationem hominum, ad aedificationem Corporis Christi, ad cultum denique Deo reddendum“ SC 59b.
- 977 „Quare fidei **sacramenta** dicuntur.“ SC 59c.
- 978 „Maxime proinde interest ut fideles signa **Sacramentorum** facile intellegant [...]“ SC 59d.
- 979 „[...] et ea **Sacramenta** impensissime frequentent, quae ad vitam christianam alendam sunt instituta.“ SC 59e.
- 980 „Quae sacra sunt signa quibus, in aliquam **Sacramentorum** imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur.“ SC 60a.
- 981 „Per ea homines ad praecipuum **Sacramentorum** effectum suscipiendum disponuntur et varia vitae adiuncta sanctificantur.“ SC 60b.
- 982 „Itaque liturgia **Sacramentorum** et Sacramentalium id efficit ut fidelibus bene dispositis omnis fere eventus vitae sanctificetur gratia divina manante ex mysterio paschali Passionis, Mortis et Resurrectionis Christi, [...]“ SC 61a.
- 983 „[...] a quo omnia **Sacramenta** et Sacramentalia suam virtutem derivant;“ SC 61b.
- 984 „Cum autem, successu temporum, quaedam in **Sacramentorum** et Sacramentalium ritus irrepererint, quibus eorum natura et finis nostris temporibus minus eluceant“ SC 62.
- 985 „Cum haud raro in administratione **Sacramentorum** et Sacramentalium valde utilis esse possit apud populum linguae vernaculae usurpatio, amplior locus huic tribuatur, iuxta normas quae sequuntur“ SC 63a.
- 986 „In administratione **Sacramentorum** et Sacramentalium lingua vernacula adhiberi potest ad normam art. 36“ SC 63b.
- 987 „Ritus Confirmationis recognoscatur etiam ut huius **Sacramenti** intima connexio cum tota initiatione christiana clarius eluceat“ SC 71a.
- 988 quapropter renovatio promissionum Baptismi convenienter ipsam **Sacramenti** susceptionem praecedet.“ SC 71b.
- 989 „Ritus et formulae Paenitentiae ita recognoscantur, ut naturam et effectum Sacramenti clarius expriment.“ SC 72.
- 990 „Extrema Unctio‘, quae etiam et melius ‚Unctio infirmorum‘ vocari potest, non est **Sacramentum** eorum tantum qui in extremo vitae discrimine versantur.“ SC 73.
- 991 „Unctionum numerus pro opportunitate accommodetur, et orationes ad ritum Unctionis infirmorum pertinentes ita recognoscantur, ut respondeant variis condicionibus infirmorum, qui **Sacramentum** suscipiunt.“ SC 75.
- 992 „Ritus celebrandi Matrimonium, qui exstat in Rituali romano, recognoscatur et ditior fiat, quo clarius gratia **Sacramenti** significetur et munera coniugum inculcentur.“ SC 77a.
- 993 „Si quae provinciae aliis laudabilibus consuetudinibus et caeremoniis in celebrando Matrimonii **Sacramento** utuntur, eas omnino retineri Sancta Synodus vehementer optat.“ SC 77b.

„Deus congregationem eorum qui in Iesum, salutis auctorem et unitatis pacisque principium, credentes aspiciunt, convocavit et constituit Ecclesiam, ut sit universis et singulis **sacramentum visibile huius salutiferae unitatis.**“¹⁰⁰⁸

Die Kirchenkonstitution greift auf das Zitat von Cyprian zurück, in dem Kirche als „*inseparabile unitatis sacramentum*“¹⁰⁰⁹ bestimmt wird. Auch die Liturgiekonstitution bezeichnet die Kirche als Sakrament der Einheit:

-
- 994 „*Si vero **Sacramentum** Matrimonii sine Missa celebratur, Epistola et Evangelium Missae pro sponsis legantur in initio ritus et benedictio sponsis semper impertiatur.*“ SC 78.
- 995 „*Quoad linguam adhibendam, servantur praecepta art. 36; quoad Missam art. 54; quoad **Sacramenta**, art. 63; quoad Officium divinum, art. 101.*“ SC 113.
- 996 „*Iesus Christus per Apostolorum eorumque successorum, nempe episcoporum cum Petri successore capite, fidelem Evangelii praedicationem **sacramentorumque** administrationem, et per gubernationem in dilectione, Spiritu Sancto operante, populum suum crescere vult eiusque communionem perficit in unitate: in confessione unius fidei, in divini cultus communi celebratione, necnon in familiae Dei fraterna concordia.*“ UR 2b.
- 997 „*Ecclesiae Orientis et Occidentis per non pauca saecula suam propriam viam, fraterna tamen communionem fidei et vitae **sacramentalis** coniunctae, secutae sunt, Sede Romana moderante communi consensu, si dissensiones circa fidem vel disciplinam inter eas orirentur.*“ UR 14.
- 998 „*Cum autem illae Ecclesiae, quamvis seiunctae, vera **sacramenta** habeant, praecipue vero, vi successionis apostolicae, Sacerdotium et Eucharistiam, quibus arctissima necessitudine adhuc nobiscum coniunguntur; quaedam communicatio in sacris, datis opportunis circumstantiis et approbante auctoritate ecclesiastica, non solum possibilis est sed etiam suadet.*“ UR 15.
- 999 „*Baptismi sacramento, quodcumque iuxta Domini institutionem rite confertur ac debita animi dispositione accipitur, homo vere Christo crucifixo et glorificato incorporatur atque ad vitae divinae consortium regeneratur iuxta illud Apostoli: ‚consepulti ei in baptismo, in quo et resurrexistis per fidem operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis (Col. 2,12).‘*“ UR 22a.
- 1000 „*Communitates ecclesiales a nobis seiunctae, quamvis deficiat earum plena nobiscum unitas ex baptisate profluens, et quamvis credamus illas, praesertim propter **sacramenti** Ordinis defectum, genuinam atque integram substantiam Mysteriorum eucharistici non servasse, tamen, dum in Sancta Coena mortis et resurrectionis Domini memoriam faciunt, vitam in Christi communionem significari profitentur atque gloriosum Eius adventum exspectant.*“ UR 22c.
- 1001 „*Quapropter doctrina circa Coenam Domini, cetera **sacramenta** et cultum ac Ecclesiae ministeria obiectum dialogi constituat oportet.*“ UR 22d.
- 1002 „*In nichtchristlichen Ländern und Gemeinschaften werden die Menschen durch die Botschaft des Evangeliums zunächst einmal zum Glauben und zu den **Sakramenten des Heils** geführt.*“ PO 4a.
- 1003 „*Andererseits treibt die Liturgie die Gläubigen an, dass sie, mit den ‚**österlichen Geheimnissen**‘ gesättigt, ‚in Liebe eines Herzens sind‘; sie betet, dass sie ‚im Leben festhalten, was sie im Glauben empfangen haben‘*“ SC 10.
- 1004 „*Bevor er sich selbst auf dem Altar des Kreuzes als makellose Opfergabe darbrachte, hat er für alle, die an ihn glauben, zum Vater gebetet, ‚dass alle eins seien, wie Du, Vater, in mir, und ich in Dir, dass auch sie in uns eins seien: damit die Welt glaubt, dass Du mich gesandt hast‘ (Joh 17,21), und er hat in seiner Kirche das **wunderbare Sakrament der Eucharistie** gestiftet, durch das **die Einheit der Kirche bezeichnet und bewirkt** wird.*“ UR 2a.
- 1005 „*Die Taufe begründet also ein **sakramentales Band der Einheit** zwischen allen, die durch sie wiedergeboren sind.*“ UR 22b.
- 1006 „*Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das **Sakrament**, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.*“ LG 1.
- 1007 „*Förderung von Einheit hängt ja mit der letzten Sendung der Kirche zusammen, da sie ‚in Christus gleichsam das **Sakrament**, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit‘ ist.*“ GS 42.
- 1008 „*Gott hat die Versammlung derer, die zu Christus als dem Urheber des Heils und dem Ursprung der Einheit und des Friedens glaubend aufschauen, als seine Kirche zusammengerufen und gestiftet, damit sie allen und jedem das sichtbare **Sakrament** dieser heilbringenden Einheit sei.*“ LG 9.

„*Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae, quae est ‚unitatis sacramentum‘, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata.*“¹⁰¹⁰

Das heilbringende Sakrament der Einheit wird in der Kirchenkonstitution auch als Sakrament des menschlichen Heils in einem marianischen Kontext bezeichnet:

„*Cum vero Deo placuerit **humanae salutis sacramentum** non ante solemniter manifestare quam promissum a Christo Spiritum effunderet, Apostolos videmus ante diem Pentecostes ‚perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus et Maria Matre Iesu et fratribus Eius‘ (Act. 1,14), Mariam quoque precibus suis implorantem donum Spiritus, qui in Annuntiatione ipsam iam obumbraverat.*“¹⁰¹¹

Das Missionsdekret verwendet auch den Ausdruck *sacramentum salutis* für die Kirche:

„*Deinde, cum semel, morte et resurrectione sua, complevisset in seipso mysteria salutis nostrae et renovationis universorum, Dominus omnem potestatem adeptus in caelo et in terra, priusquam assumeretur in caelum, Ecclesiam suam ut **sacramentum salutis** fundavit, apostolosque in universum mundum misit sicut et ipse missus fuerat a Patre, mandans eis: ‚Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis‘ (Mt. 28,19-20).*“¹⁰¹²

Schließlich findet sich in der Kirchenkonstitution die Formulierung *universale salutis sacramentum*, mit der die Kirche bezeichnet wird:

„*Christus quidem exaltatus a terra omnes traxit ad seipsum (cf. Io. 12,32 gr.); resurgens ex mortuis (cf. Rom. 6,9) Spiritum suum vivificantem in discipulos immisit et per eum Corpus suum quod est Ecclesia ut **universale salutis sacramentum** constituit; sedens ad dexteram Patris continuo operatur in mundo ut homines ad Ecclesiam perducatur arctiusque per eam Sibi coniungat ac proprio Corpore et Sanguine illos nutriendo gloriosae vitae suae faciat esse participes.*“¹⁰¹³

Dieser Ausdruck wird im Konzil von späteren Dokumenten, der Pastoralkonstitution und dem Missionsdekret, aufgegriffen und zitiert:

1009 „Das **untrennbare Sakrament der Einheit**“ Fn. 15 in LG 9.

1010 „Die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur, sondern Feiern der Kirche, die das **Sakrament der Einheit** ist; sie ist nämlich das heilige Volk, geeint und geordnet unter den Bischöfen.“ SC 26.

1011 „Da es aber Gott gefiel, das **Sakrament des menschlichen Heils** nicht eher feierlich zu verkünden, als bis er den verheißenen Heiligen Geist ausgegossen hatte, sehen wir die Apostel vor dem Pfingsttag ‚einmütig in Gebet verharren mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern‘ (Apg 1,14) und Maria mit ihren Gebeten die Gabe des Geistes erleben, der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte.“ LG 59.

1012 „Als er dann ein für allemal durch seinen Tod und seine Auferstehung in sich selbst die **Geheimnisse unseres Heils** und der Erneuerung von allem vollzogen hatte, gründete er; dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, vor der Aufnahme in den Himmel seine Kirche als Sakrament des Heils, sandte die Apostel in alle Welt, so wie er selbst vom Vater gesandt worden war; und trug ihnen auf: ‚Geht also hin, und macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe‘ (Mt 28,19f.)“ AG 5a.

1013 „Christus hat, von der Erde erhöht, alle an sich gezogen (vgl. Joh 12,32 griech.). Auferstanden von den Toten (vgl. Röm 6,6), hat er seinen lebendigmachenden Geist den Jüngern mitgeteilt und durch ihn seinen Leib, die Kirche, zum **allumfassenden Heilssakrament** gemacht. Zur Rechten des Vaters sitzend, wirkt er beständig in der Welt, um die Menschen zur Kirche zu führen und durch sie enger mit sich zu verbinden, um sie mit seinem eigenen Leib und Blut zu ernähren und sie seines verherrlichten Lebens teilhaftig zu machen.“ LG 48a.

„*Omne vero bonum, quod Populus Dei in suae peregrinationis terrestres tempore hominum familiae praebere potest, ex hoc profluit quod Ecclesia est ‚universale salutis sacramentum‘ mysterium amoris Dei erga hominem manifestans simul et operans.*“¹⁰¹⁴

„*AD GENTES DIVINITUS missa ut sit ‚universale salutis sacramentum‘ Ecclesia ex intimis propriae catholicitatis exigentiis, mandato sui Fundatoris oboediens, Evangelium omnibus hominibus nuntiare contendit.*“¹⁰¹⁵

Somit kennt das Konzil einen Sakramentenbegriff, der umfassender als die sieben Sakramente ist, und eine Nähe zum Begriff *Mysterium der Kirche* aufweist.

II.3.20 Sacrus, arcanus, absconditus

Dort, wo in der deutschen Übersetzung *Geheimnis* zu finden ist, steht im lateinischen Text nicht nur *mysterium* oder *sacramentum*, sondern finden sich noch drei weitere Wörter.

Das Priesterdekret spricht verkürzt von etwas Heiligem, das in der deutschen Übersetzung auf heilige Geheimnisse erweitert wird:

„*Hinc Presbyteri a Deo, ministrante Episcopo, consecrantur, ut, participes Sacerdotii Christi speciali ratione effecti, in **Sacris** celebrandis tamquam ministri agant Eius, qui suum sacerdotale munus per Spiritum suum iugiter pro nobis in Liturgia exercet.*“¹⁰¹⁶

An vier Stellen ist mit *arcanus* eine in der Verborgenheit wirksame Kraft gemeint. Das Ordensdekret spricht von der apostolischen Fruchtbarkeit mit einem verborgen-wirksamen Charakter:

„*Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei sanctitatis uberrimis fructibus collustrant atque exemplo movent necnon **arcana fecunditate apostolica** dilatant.*“¹⁰¹⁷

Die Kirchenkonstitution verwendet das Wort *arcana sanctitas*, um die Heiligkeit der Kirche durch das marianische Vorbild hervorzuheben:

„*Iamvero Ecclesia, eius **arcanam sanctitatem** contemplans et caritatem imitans, voluntatemque Patris fideliter adimplens, per verbum Dei fideliter susceptum et ipsa fit mater: praedicatione enim ac baptismo filios, de Spiritu Sancto conceptos et ex Deo natos, ad vitam novam et immortalem generat.*“¹⁰¹⁸

1014 „*Alles aber, was das Volk Gottes in der Zeit seiner irdischen Pilgerschaft der Menschenfamilie an Gutem mitteilen kann, kommt letztlich daher, dass die Kirche das ‚allumfassende Sakrament des Heiles‘ ist, welches das Geheimnis der Liebe Gottes zu den Menschen zugleich offenbart und verwirklicht.*“ GS 45.

1015 „*Zur Völkerwelt von Gott gesandt, soll die Kirche ‚das allumfassende Sakrament des Heils‘ sein. So müht sie sich gemäß dem innersten Anspruch ihrer eigenen Katholizität und im Gehorsam gegen den Auftrag ihres Stifters, das Evangelium allen Menschen zu verkünden.*“ AG 1.

1016 „*Darum werden die Priester von Gott durch den Dienst des Bischofs geweiht, um in besonderer Teilhabe am Priestertum Christi die **heiligen Geheimnisse** als Diener dessen zu **feiern**, der sein priesterliches Amt durch seinen Geist allezeit für uns in der Liturgie ausübt.*“ PO 5.

1017 „*Sie bringen Gott ein erhabenes Lobopfer dar und schenken dem Volk Gottes durch überreiche Früchte der Heiligkeit Licht, eifern es durch ihr Beispiel an und lassen es in **geheimnisvoller apostolischer Fruchtbarkeit** wachsen.*“ PC 7.

1018 „*Nun aber wird die Kirche, indem sie Marias **geheimnisvolle Heiligkeit** betrachtet, ihre Liebe nachahmt*

Die Sakramente vereinen *arcano modo* die Gläubigen mit Christus zum Leib Christi:

„*In corpore illo vita Christi in credentes diffunditur, qui Christo passo atque glorificato, per sacramenta **arcano** ac reali modo uniuntur.*“¹⁰¹⁹

An dieser Stelle hätte *mystice* geschrieben werden können, wie im Satz zuvor. Das Mysterium wirkt verborgen und mit dem Sakrament verbunden, wie an dieser Stelle erneut sichtbar wird.

Auch im Priesterdekret steht *arcano modo*. Wieder könnte stattdessen *mystice* eingefügt sein, geht es doch um den Gedanken, dass das spätere Priestertum schon in der Person des Melchisedeks verborgen gegenwärtig ist und angedeutet wird:

„*Christi enim Sacerdotium, cuius Presbyteri vere participes facti sunt, ad omnes populos et ad omnia tempora necessario dirigitur, neque ullis limitibus sanguinis, nationis vel aetatis coarctatur, ut iam in figura Melchisedech **arcano modo** praefiguratur.*“¹⁰²⁰

Schließlich findet sich in der Pastoralkonstitution die Überzeugung, dass das Verborgene der Dinge erforscht werden kann, übersetzt mit „Geheimnisse der Wirklichkeit“, denn das Mysterium verweist auf eine verborgene Wirklichkeit:¹⁰²¹

„*Immo, qui humili et constanti animo **abscondita rerum** perscrutari conatur, etsi inscius quasi manu Dei ducitur qui, res omnes sustinens, facit ut sint id quod sunt.*“¹⁰²²

Sacrus, arcanus und *absconditus* umschreiben Geheimnis, wie es im Konzil verwendet wird. Bei diesen Wörtern fällt die Nähe zum Sakramentalen auf.

II.3.21 *Mysteria im Vergleich von Vatikanum I und II (zu Frage 6)*

Im Vergleich mit den *mysteria* von Vatikanum I fällt zusammenfassend auf:

- *Mysterium* wird sowohl im Singular als auch im Plural verwendet.
- Erkenntnisgeheimnisse bilden keine eigene Kategorie in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils.
- Vatikanum II greift auf den Gedanken zurück, dass sich die Mysterien gegenseitig erhellen.

und den Willen des Vaters getreu erfüllt, durch die gläubige Annahme des Wortes Gottes auch selbst Mutter: Durch Predigt und Taufe nämlich gebiert sie die vom Heiligen Geist empfangenen und aus Gott geborenen Kinder zum neuen und unsterblichen Leben.“ LG 64.

1019 „*In jenem Leibe strömt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf **geheimnisvolle** und doch wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden.*“ LG 7.

1020 „*Christi Priestertum, an dem die Priester in Wahrheit Anteil erhalten haben, ist ja notwendig für alle Völker und alle Zeiten bestimmt und nicht auf Rassen, Nationen oder Zeitalter beschränkt, wie es schon in der Gestalt des Melchisedech in **geheimnisvoller** Weise vorgezeichnet ist.*“ PO 10.

1021 S. III.2 Mysteriencharakter des Seins – die Wirklichkeit als Mysterium 337.

1022 „*Ja wer bescheiden und ausdauernd die **Geheimnisse der Wirklichkeit** zu erforschen versucht, wird, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, von dem Gott an der Hand geführt, der alle Wirklichkeit trägt und sie in sein Eigensein einsetzt.*“ GS 36.

- In der Offenbarungskonstitution¹⁰²³ wird die Offenbarung als Mysterium im Singular beschrieben. Offenbarung wird nicht als verborgener Erkenntnisgegenstand, sondern als *sacramentum voluntatis* verstanden. Der erkenntnistheoretische Geheimnisbegriff geht fast ausschließlich in der Bedeutung des liturgischen Mysteriums auf.
- Das von Karl Rahner als *mysterium stricte dictum* eingereihte Mysterium der Inkarnation¹⁰²⁴ wird im Vatikanum II angeführt. Die Nennung des *mysterium trinitatis* und des *mysterium gratiae* bleiben aus.
- Zwar fehlt bei *abscondita* die ausdrückliche Verbindung mit *mysterium*, aber die zugrundeliegende Bibelstelle Kol 3,1-4 stellt eine Brücke für das Verständnis dar.
- Vatikanum II geht wie Vatikanum I davon aus, dass das Mysterium in dieser Zeit verhüllt ist und erst am Ende offenbar werden wird.¹⁰²⁵

Daraus folgt, dass Vatikanum II das Wort *mysterium* viel umfassender als Vatikanum I verwendet und insbesondere den erkenntnistheoretisch verengten Rahmen der *mysteriorum stricte dictorum* durch den liturgischen Sinn weitet.

II.3.22 Gleichsetzung von *mysteria* und *sacramenta* (zu Frage 10)

Das Zweite Vatikanische Konzil ersetzt *mysterium* durch *sacramentum*.¹⁰²⁶ Diese Gleichsetzung findet sich am deutlichsten in DV 2, in der Gleichsetzung vom Mysterium der Kirche mit dem wunderbaren Sakrament der Kirche. Mit *mysteria* oder *mysterium* werden die Sakramente, das Mysterium der Eucharistie¹⁰²⁷ oder das Sakrament des Ordo bezeichnet.

II.3.23 Zusammenfassung der Wortanalyse

Im Blick auf das Mysterium der Kirche fällt die Nähe der Begriffe *mysterium* und *sacramentum* auf, die das Konzil zum Teil synonym verwendet,¹⁰²⁸ wodurch die Rahnerschen Unterscheidungen¹⁰²⁹ durch die Kirchenväter überholt werden. Dazu kommt, dass die sieben Einzelsakramente auch als *mysteria*¹⁰³⁰ bezeichnet werden. Das Mysterium der Kirche zeigt sich dieser Wortanalyse folgend in einer Zwei-Einheit, die die einenden zwei Teile nicht zu einem neuen verschmilzt, sondern die unterschiedlichen Realitäten zusammenbringt: Reich

1023 Vgl. DV 2.17.

1024 S. II.3.14 Mysterium incarnati Verbi 157.

1025 Vgl. LG 8.

1026 S. II.3.17 Sacramentum in der Übersetzung als Geheimnis 160.

1027 S. II.3.12 Mysterium eucharistiae 154, II.3.13 Mysteria im liturgischen Sinn 156 und II.3.16 Mysteria 159.

1028 S. II.3.17 Sacramentum in der Übersetzung als Geheimnis 160.

1029 S. I.4 Karl Rahners umfassende Sicht von Geheimnis 42.

1030 S. II.3.13 Mysteria im liturgischen Sinn 156.

Gottes und Kirche sind beispielsweise in der natürlichen Wirklichkeit unterscheidbar, im Mysterium jedoch vereint.

Das Mysterium der Kirche als Mysterium der Einheit teilt die Heilsgeschichte mit dem Volk Israel. Es verbindet innerhalb der katholischen Kirche, aber auch alles, was zur Kirche Christi außerhalb der sichtbaren Kirche zum Mysterium der Einheit gehört. Grundlage für das Mysterium der Einheit der Kirche ist die Einheit von Göttlichem und Menschlichem, typologisch in Christus im Schoß Mariens vollzogen.

Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Mysterien kann mit den wenigen und verstreuten Hinweisen in Kürze folgendermaßen dargestellt werden: Das Mysterium Gottes wird im vom Mysterium der Liebe erfülltem Mysterium des väterlichen Heilsratschlusses, im Mysterium Christi, offenbar. Schon im Mysterium der Schöpfung deuten sich die Mysterien der Erlösung an, die als Heilsmysterium den Heilsplan Gottes umfassen: vom Mysterium der Inkarnation bis zum Pascha-Mysterium. Das Pascha-Mysterium wird als Mysterium seines Todes und seiner Auferstehung im liturgischen Mysterium der Eucharistie gefeiert und die Verbindung mit dem Mysterium Christi vollzogen. Diese im Mysterium der Einheit bestehende Verbindung des Mysteriums des heilsbedürftigen Menschen mit dem Mysterium Christi wird als Mysterium der Kirche charakterisiert.

Schließlich ist darauf zu verweisen, dass das Mysterium der Kirche nicht nur aus der Wortanalyse, sondern in erster Linie aus der Analyse der im ersten Kapitel von „Lumen Gentium“ angeführten Gedanken zu gewinnen ist, so dass am Ende des analytischen Teils die Begriffsklärung nochmals aufgegriffen und systematisiert wird.¹⁰³¹

1031 S. II.15.1 Mysterium oder Sakrament 310.

II.4 Die Diskussionen zur Überschrift „De mysterio ecclesiae“

II.4.1 Missverständnisse des Mysterienbegriffs

Das Konzil verwendet den Begriff „Mysterium“ nicht von Anfang an. Das vorbereitete Schema spricht vom Wesen der streitenden Kirche. Mit dem Begriff „Mysterium“ will Philips *„die Liebe, die innere übernatürliche Wirklichkeit der Kirche hervorheben, indem man den paulinischen Ausdruck Mysterium und sein lateinisches Äquivalent Sakrament verwendete, trotz dem Zögern einiger Väter, die die biblische Sprache weniger gewohnt waren.“*¹⁰³² Dieses Zögern der Konzilsväter liegt in dem Missverständnis, dass der Begriff „Mysterium“ nur etwas Unerkennbares und Unsichtbares beschreibe, dazu von nebulöser Gestalt und Unfassbarkeit sei. Deshalb wird gegen den Mysterienbegriff eingewendet, dass die Kirche sichtbar sei,¹⁰³³ und daher befürworteten einige Konzilsväter stattdessen den Begriff „Natur“.¹⁰³⁴

Otto Hermann Pesch verweist darauf, dass die Konzilsväter das Neue Testament in Latein oder in ihrer Muttersprache kannten. In der Vulgata wird das griechische Wort mit *mysterium* oder *sacramentum* wiedergegeben, wobei für *mysterium* jene Stellen verbleiben, die den Eindruck vermitteln, *„es handelt sich um etwas Unbegreifliches, dem Verstehen Verschlossenes.“*¹⁰³⁵ Dazu gesellen sich jene Vorstellungen von *mysterium stricte dictum*, die Karl Rahner kritisiert,¹⁰³⁶ eine falsch verstandene Mystik und die naheliegende Sorge, dass der Mysterienbegriff die reformatorische Sicht einer verborgenen Kirche, die nur den Prädestinierten offen steht, in die katholische Lehre einbringt.

Die Konzilsväter erinnern sich an die im Zuge der Gegenreformation akzentuierte Sichtbarkeit der Kirche in den Worten von Robert Kardinal Bellarmin: *„Die Kirche ist die Vereinigung von Menschen, die durch das Bekenntnis desselben christlichen Glaubens und die Teilhabe an denselben Sakramenten zusammengebracht ist, unter der Leitung der rechtmäßigen Hirten und insbesondere des einen Stellvertreters Christi, des römischen Bischofs.“*¹⁰³⁷ Die ersten beiden Teile der Definition, Glaube und Sakramente, decken sich mit dem Zitat aus der Apostelgeschichte: *„Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten“* (Apg 2,42). Der dritte Teil ist von Bellarmin im Sinne der römischen Hierarchie interpretiert, obwohl *Koinonia* an dieser Stelle

1032 Philips, Geschichte 142.

1033 Vgl. Grillmeier 156.

1034 Vgl. Synopsis 3.

1035 Pesch 161.

1036 S. I.4 Karl Rahners umfassende Sicht von Geheimnis 42.

1037 *Disputationes de controversiis Christianae fidei adversus huius temporis haereticos*, lib. II, cap 2: *Controversia I: De conciliis et ecclesia militante: Roberti Cardinalis Bellarmin Opera Omnia*, Tom. II. Neapoli 1857, p. 75, deutsche Übersetzung zit. n. Pesch 136.

steht. Kirche wird somit in ihrer rechtlichen Verfassung und ihrer Sichtbarkeit bestimmt, die von Bellarmin mit Frankreich und Venedig verglichen wird.¹⁰³⁸

Diese von Otto Semmelroth¹⁰³⁹ kritisierte Überbetonung der Sichtbarkeit der Kirche wird erst vor dem anderen Extrem der Betonung der unsichtbaren Kirche in der protestantischen Theologie verständlich, von Seiten der Katholischen Kirche aber im Vatikanum II überwunden. Mit der einseitigen Akzentuierung der Sichtbarkeit der juristischen Struktur geht nicht nur die unsichtbare Dimension verloren, sondern gerade die komplexe Einheit von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, die das „Mysterium der Kirche“ strukturiert.¹⁰⁴⁰ Gegen diese gegenreformatorische Verengungen wenden sich die Konzilsväter ausdrücklich in der Diskussion: *„Das gegenreformatorische Kirchenbild, das fast ausschließlich die sichtbare Seite der Kirche im Blick hat und Kirche als durch Christus von Gott her legitimierten Herrschaftsverband charakterisiert, ist damit zurückgewiesen. Diesen Wechsel haben die Väter – das zeigt die Entstehungsgeschichte des Vorworts und des ersten Kapitels – in voller Klarheit vollzogen.“*¹⁰⁴¹ Dieser Wechsel ist in den Konzilsakten nachzulesen. Denn die vorgebrachten Einwände führen dazu, dass den Vätern ein erklärender Zusatz vorgelegt wird:

*„De voce mysterii: Vox „mysterium“ non simpliciter indicat aliquid incognoscibile aut abstrusum [E/502, 544], sed, uti hodie iam apud plurimos agnoscitur [E/543], designat realitatem divinam transcendentem et salvificam, quae aliquo modo visibili relevatur et manifestatur. Unde vocabulum, quod omnino biblicum est, ut valde aptum apparet ad designandam Ecclesiam [cf. documentum E/1513/1, p.1].“*¹⁰⁴²

Mysterium wird mit drei Ausdrücken charakterisiert: Es ist göttlich, transzendent und heilbringend. Der Begriff „Mysterium“ bricht eine begrenzte Sicht von Kirche auf, die die Kirche als „geschlossene Realität“ wahrnimmt.¹⁰⁴³ Dagegen steht das Wort von der überschreitenden und damit offenen Wirklichkeit, die das Mysterium beschreibt. Insbesondere

1038 Die Kirche *„ist also definiert durch ihre juristische Verfassung und ihr Römischsein. Beides gehört als sichtbare Erscheinungsform der Kirche so sehr zu ihrem Wesen, dass niemand an dem Satz Anstoß nahm: Die Kirche ist so sichtbar und betastbar wie die Versammlung des Volkes von Rom oder das Königreich Frankreich oder die Republik Venedig. Jetzt erst wird ‚katholisch‘ zur Konfessionsbezeichnung, bei der man das ‚römisch‘ nicht mehr dazu setzen muss.“* Pesch 136.

1039 *„Das Bemühen der apologetischen Theologie, der sichtbaren Kirche ihre von Christus kommenden Rechte zurückzuerobern und zu bewahren, hat im theologischen Selbstzeugnis der Kirche lange Zeit so im Vordergrund gestanden, dass es nicht zu verwundern ist, wenn sie mehr und mehr in eine Ebene mit Staaten und Vereinen herabnivelliert erschien.“* Semmelroth, Ursakrament 22.

1040 S. IV.1.4 Das Mysterium als Wesen und als Struktur 374.

1041 Hünermann, Kommentar 353f.

1042 Synopsis 2 bzw. AS III/1, 170, in eigener Übersetzung: Über das Wort Mysterium: Das Wort „Mysterium“ weist nicht einfachhin etwas Unerkennbares oder Abstruses hin, sondern, wie heute von vielen anerkannt wird, bezeichnet eine göttliche, transzendente und heilbringende Wirklichkeit, die sich in gewisser Hinsicht als sichtbar offenbart und manifestiert. Daher erscheint das Wort (Mysterium), weil es gänzlich biblisch ist, als sehr passend, um die Kirche zu bezeichnen.

1043 Vgl. Ratzinger, Ekklesiologie 120.

bezeichnet Mysterium nicht eine Wahrheit, sondern eine Wirklichkeit, so dass hier nicht der Geheimnisbegriff, sondern der Mysterienbegriff gemeint ist.

II.4.2 Der Mysterienbegriff der Konzilsväter

Die Stärke des Mysterienbegriffs gegenüber dem Begriff „Natur“ liegt in seinem biblischen Ursprung. Die Konzilsväter wollen mit dem Begriff weder eine nur unsichtbare Kirche noch einer rein äußerliche Kirche hervorheben, sondern eine Verbindung schaffen, die im biblisch-patristischen Sinn des Wortes enthalten ist.¹⁰⁴⁴ „*Mysterium bezeichnet im Neuen Testament Gott und seinen Heilsratschluss, der in ihm verborgen war; in der Fülle der Zeit aber in Jesus Christus aufgedeckt ist. So wird Jesus Christus Mysterium genannt*“.¹⁰⁴⁵ Das vom Konzil und das von Odo Casel herausgearbeitete Christusmysterium¹⁰⁴⁶ weisen dasselbe biblische Fundament auf: „*Der Begriff mysterion ist sinngleich mit oikonomia (vgl. Eph 3,9)*“.¹⁰⁴⁷ *Oikonomia* meint die ökonomische Trinität, die Heilsökonomie, den Heilsratschluss Gottes, der in der Kirche Wirklichkeit wird. So wird das Wort *mysterium* nicht nur für Christus, sondern von den Kirchenvätern auch für die Kirche verwendet.¹⁰⁴⁸ Der Ursprung der Kirche vor der Grundlegung der Welt verweist auf die heilsgeschichtliche Sicht von LG 2. Wie eng Heilsgeschichte und Mysterium zusammenhängen, unterstreicht Burkhard Neunheuser: „*Alle Heilsgeschichte ist Mysterium: die Gottesmacht wirkt im vorausweisenden Symbol des Alten Testaments, in seiner Verwirklichung in der Heilstat Christi und in deren Erfüllung in Wort und Kult der Kirche, bis alle diese Stufen sich eschatologisch vollenden in der hinter allen Mysterien stehenden Gotteswirklichkeit selbst.*“¹⁰⁴⁹ Der Begriff „Mysterium“ nimmt die bevorstehende Wirklichkeit Gottes vorweg, die durch die Lichtdurchlässigkeit des Mysteriums schon jetzt als *Lumen Gentium* aufleuchtet. Ein letzter Aspekt geht aus dem Kommentar zum Schema II hervor: Die Kirche wird als „*Gegenstand des Glaubens vorgestellt und nicht nur in ihrer äußerlichen Manifestation beschrieben*“.¹⁰⁵⁰ Kirche ist somit Mysterium des Glaubens und nur durch den Glauben zugänglich wie das Pascha-Mysterium.¹⁰⁵¹

1044 Vgl. Grillmeier 156.

1045 Hünemann, Kommentar 353.

1046 S. I.6.2.2 Christusmysterium und Kultmysterium 68.

1047 Pesch 161. „Oikonomia“ bezeichnet die Verwaltung des Heimes, in dem die Geheimnisse gesammelt daheim sind: s. I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“ 108.

1048 „*In ihrer sichtbaren geschichtlichen Existenz ist die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen aufgedeckt, die ihren Ursprung vor Grundlegung der Welt hat, sich in der alttestamentlichen Heilsökonomie abschattet, im Geschick der Völker am Werk ist und im Christus-Ereignis offenbart und im Eschaton vollendet wird.*“ Hünemann, Kommentar 353.

1049 Neunheuser, Art. Mysterium 729.

1050 Hünemann, Kommentar 354.

1051 Vgl. „*Deinen Tod, o Herr verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.*“

II.5 Der Aufbau des ersten Kapitels in acht Artikeln

Die wesentlichen Begriffe der Ekklesiologie finden sich im ersten Kapitel unter der Überschrift „Mysterium der Kirche“ zusammengefasst, die den Zentralbegriff der Kirchenkonstitution ausdrückt. Artikel 1 und 8 sind durch den Gedanken zur Sakramentalität miteinander verbunden. Diese Sakramentalität der Kirche verweist darauf, dass sich die Kirche dem dreifaltigen Gott verdankt.¹⁰⁵² Artikel 2 beschreibt, dass die Kirche „*ex aeterni Patris consilio*“¹⁰⁵³ hervorgeht, der in der „*missione Filii executioni mandato*“¹⁰⁵⁴ besteht, um die Kirche in der „*sanctificatione Spiritus Sancti completo*“¹⁰⁵⁵ zur trinitarischen Gemeinschaft zu führen: „*sicque ostenditur doctrinam de Ecclesia in dogmate primario christianismi fundari*“.¹⁰⁵⁶ Nach dieser trinitarischen Fundierung,¹⁰⁵⁷ „*die den Schlüssel für die richtige Lektüre des ganzen Textes bietet*“,¹⁰⁵⁸ blicken die Konzilsväter in Artikel 5 auf die Ursprünge der Kirche als „*Sammlung für das Reich Gottes, Aufbruch in es hinein*“.¹⁰⁵⁹ Artikel 6 zeigt die biblischen Bilder, in denen das Mysterium der Kirche verhüllt gegenwärtig ist und offenbart wird,¹⁰⁶⁰ unter denen das Bild des Leibes Christi im Artikel 7 hervorragt.¹⁰⁶¹ Im Artikel 8 wird das Mysterium der Kirche zusammengefasst und geschichtlich konkretisiert.¹⁰⁶² Aus dem Subsistieren der Kirche Christi in der Katholischen Kirche folgt jedoch kein Triumphalismus, sondern die Kirche betont eine Kirche der Armen, eine verfolgte Kirche und eine Kirche der Sünder zu sein, eine klare Gegenposition zum kurialen Erstentwurf, dem es an der notwendigen Demut der „*Kleinen*“ mangelte.¹⁰⁶³

1052 Schema II erklärt: „*Prima sectio, n.2-4, ostendit Ecclesiam ex Deo Uno et Trino oriri*“ Synopsis 8, in eigener Übersetzung: Der erste Abschnitt, Nr. 2-4, zeigt, dass die Kirche aus dem einen und dreieinen Gott hervorgeht.

1053 Synopsis 8, in eigener Übersetzung: aus dem Ratschluss des ewigen Vaters.

1054 Synopsis 8, in eigener Übersetzung: aus der beauftragten Sendung des mitmachenden-ausführenden-folgenden Sohnes.

1055 Synopsis 8, in eigener Übersetzung: aus der vollständigen Heiligung des Heiligen Geistes.

1056 Synopsis 8, in eigener Übersetzung: So wird gezeigt, dass die Lehre über die Kirche im ersten Dogma des Christentums begründet ist.

1057 Vgl. Pesch 162: „*Die Kirche hat ihren Grund also im dreieinigen Geheimnis Gottes – sie ist fachtheologisch ausgedrückt, in der ‚ökonomischen Trinität‘ begründet.*“

1058 Ratzinger, Ekklesiologie 121.

1059 Ratzinger, Ekklesiologie 121.

1060 „*in testimonio Scripturae et Traditiois similiter nitens, proponit varias imagines quibus mysterium Ecclesiae revelatur, quae quidem non tantum est Populus Dei, sed ipsum Corpus Christi, necnon grex Pastori supremi, Civitas caelestis, Sponsa novi Adami*“ Synopsis 8, in eigener Übersetzung: Im Zeugnis der Schrift und der Tradition sich zugleich stützend, legt [dieser zweite Abschnitt] verschiedene Bilder vor, in denen das Mysterium der Kirche offenbart wird, der Kirche, die freilich nicht nur das Volk Gottes ist, sondern der Leib Christi selbst, aber auch die Herde des höchsten Hirten, die himmlische Bürgerschaft, die Braut des neuen Adam.

1061 Das Konzil zitiert biblische und patristische Texte, erst ab Artikel 7 auch Pius XII. mit der Enzyklika *Mystici Coporis* und Leo XIII..

1062 „*Erst Art. 8 lässt sich auf die Frage ein, wo denn diese zugleich bei Gott und auf Erden beheimatete Kirche zu finden ist. Die Antwort wird keinem Zweifel unterliegen: in der Kirche, die vom Nachfolger des Petrus in Gemeinschaft mit den Bischöfen geleitet wird.*“ Pesch 163.

1063 S. I.7.3.3 Kindliche Haltung und reife Vernunft (zu Frage 5) 102.

II.6 Artikel 1 – Kirche als Sakrament der Einheit

Die folgende Analyse verwendet kapitelweise die offizielle lateinische Version¹⁰⁶⁴, dann im Vergleich die offizielle deutsche Version¹⁰⁶⁵ mit der Neuübersetzung von Hünemann,¹⁰⁶⁶ deren Unterschiede zur offiziellen Version fett hervorgehoben werden.

II.6.1 Der Konzilstext LG 1

„LUMEN GENTIUM cum sit Christus, haec Sacrosancta Synodus, in Spiritu Sancto congregata, omnes homines claritate Eius, super faciem Ecclesiae resplendente, illuminare vehementer exoptat, omni creaturae Evangelium annuntiando (cf. Mc. 16,15). Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis, naturam missionemque suam universalem, praecedentium Conciliorum argumento instans, pressius fidelibus suis et mundo universo declarare intendit. Condiciones huius temporis huic Ecclesiae officio urgentiorem vim addunt, ut nempe homines cuncti, variis hodie vinculis socialibus, technicis, culturalibus arctius coniuncti, plenam etiam unitatem in Christo consequantur.“¹⁰⁶⁷

„1. Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet (vgl. Mk 16,15). Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Deshalb möchte sie das Thema der vorausgehenden Konzilien fortführen, ihr Wesen und ihre universale Sendung ihren Gläubigen und aller Welt eingehender erklären. Die gegenwärtigen Zeitverhältnisse geben dieser Aufgabe der Kirche eine besondere Dringlichkeit, dass nämlich alle Menschen, die heute durch vielfältige soziale, technische und kulturelle Bande enger miteinander verbunden sind, auch die volle Einheit in Christus erlangen.“¹⁰⁶⁸

*1. **Da** Christus das Licht der Völker ist, wünscht diese im Heiligen Geist versammelte Hochheilige Synode dringend, alle Menschen durch Seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie **der ganzen Schöpfung** das Evangelium verkündet (vgl. Mk 16,15). **Da** aber die Kirche in Christus gleichsam das Sakrament **bzw.** Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott **und** für die Einheit des ganzen **Menschengeschlechts** ist, möchte sie, indem sie dem Thema der vorausgehenden Konzilien **nachfolgt**, ihr Wesen und ihre **allumfassende** Sendung ihren Gläubigen und **der gesamten Welt eindrücklicher** erklären. Die **Verhältnisse dieser Zeit** geben dieser **Pflicht** der Kirche eine noch **dringlichere Bedeutung**, damit nämlich alle Menschen, die heute durch vielfältige soziale, technische und kulturelle Bande enger **verbunden** sind, auch die volle Einheit in Christus erlangen.“¹⁰⁶⁹*

Dieser Artikel 1, ursprünglich die Einleitung zum Kapitel *Mysterium der Kirche*, wird in der vom Konzil verabschiedeten Fassung als programmatischer Beginn verwendet.¹⁰⁷⁰ Im Zentrum des ersten Kapitels steht der von den deutschsprachigen Bischöfen eingebrachte Begriff *sacramentum*. Auffällig ist, dass die Sakramentalität der Kirche das Mysterium der Kirche in

1064 AAS 57 (1965), 5-75.

1065 Rahner/Vorgrimler 123-132.

1066 Hünemann, Dokumente 73-192.

1067 LG 1.

1068 LG 1: Rahner/Vorgrimler 123.

1069 LG 1: Hünemann, Dokumente 73.

1070 Vgl. Hünemann, Kommentar 354.

der theologischen Analyse verdrängt.¹⁰⁷¹ Für den Sakramentenbegriff ist es unerlässlich die zentralen Weichenstellungen vor dem Konzil an dieser Stelle als Rückblende einzubringen. Zudem wird in diesem Kapitel das begriffsgeschichtliche Verhältnis von Mysterium und Sakrament geklärt. Einer genaueren Analyse werden die Ausdrücke *veluti sacramentum, signum et instrumentum, intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis* und *naturam missionemque suam universalem* unterzogen, um die Sakramentalität der Kirche in das Mysterium der Kirche einzuordnen.

II.6.2 Rückblende: Kirche als Sakrament

Otto Semmelroth eröffnet mit seiner Ekklesiologie „Die Kirche als Ursakrament“ ein sakramentales Kirchenverständnis, das bis zu den Kirchenvätern zurückreichende Gedanken aufgreift. Dass Semmelroth als Urheber betrachtet wird, zeigt die Initiative des Amerikaners Joseph Fenton, der die Bezeichnung der Kirche als Sakrament auf Semmelroth zurückführt.¹⁰⁷² Karl Rahner bezeichnet zum ersten Mal die ganze Kirche mit dem Begriff *sacramentum*.¹⁰⁷³ Rahner und Semmelroth sehen die Kirche als Ur-Sakrament, d.h. als Wirklichkeit, in der uns „die eine und bleibende, zeichenhafte, inkarnatorisch strukturierte Präsenz des eschatologischen Heilswerkes Christi“¹⁰⁷⁴ gegeben ist. Rahner führt damit einen Gedanken weiter, der in den dreißiger Jahren¹⁰⁷⁵ aufkommt:

*„Die auf dem Tridentinum im Rückgriff auf Augustinus und die scholastische Theologie formulierte Sakramentsdefinition *visibilis forma invisibilis gratiae* erschien immer mehr Ekklesiologen in Deutschland und Frankreich geeignet, auch das im Kirchenbegriff waltende Verhältnis zwischen den sichtbaren sakramentalen Zeichen (*sacramentum tantum*) und der unsichtbaren bezeichneten Wirklichkeit (*res sacramenti*) modellhaft auszudrücken.“¹⁰⁷⁶*

Wie bei der Diskussion über die unsichtbare und sichtbare Kirche in der Kapitelüberschrift,¹⁰⁷⁷ findet sich erneut die für die Ekklesiologie weichenstellende Fragestellung nach der Vermittlung von Sichtbarem und Unsichtbarem. Im Blick auf die zwei Ansätze von Karl Rahner und Otto Semmelroth wird deren Beitrag für das Konzil und das Mysterium der Kirche untersucht.

1071 Pesch nennt das Kapitel „Kirche als Sakrament“, „Das Mysterium der Kirche“ ist eine Unterüberschrift – also genau gegengleich zur Gliederung der Kirchenkonstitution.

1072 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 390-399, der die Kontroverse dokumentiert.

1073 S. I.4.4 Das fehlende Geheimnis der Kirche bei Rahner 47.

1074 Rahner, Kirche und Sakramente, 21f.

1075 Vgl. die Auflistung in Wassilowsky, Heilssakrament 156.

1076 Wassilowsky, Heilssakrament 155f.

1077 S. II.4.1 Missverständnisse des Mysterienbegriffs 174.

II.6.2.1 Kirche und Sakramente – Karl Rahner

Karl Rahner nähert sich der Frage über die Theologie der Gnade, so dass er als erster hinter der Kirche als *sacramentum* das Wort Gnade, *gratiae*, anhängt.¹⁰⁷⁸ Terminologisch fallen bei Rahner die unterschiedlichen Bezeichnungen für Kirche auf: „*Gesamtsakrament*“¹⁰⁷⁹, „*gewissermaßen Ursakrament*“¹⁰⁸⁰, „*wirklich das Ursakrament*“¹⁰⁸¹, „*Wurzelsakrament*“¹⁰⁸² bzw. nach dem Konzil „*Grundsakrament*“ oder „*Sakrament des Heils der Welt*“¹⁰⁸³. In seiner Schrift *Kirche und Sakramente* diskutiert Rahner den inneren Zusammenhang zwischen der Kirche und den Sakramenten. Zunächst blickt er mit der Kirche auf die Sakramente, dann von den Sakramenten auf die Kirche, um eine tiefere Beziehung zwischen Kirche und Sakramenten zu ermöglichen.¹⁰⁸⁴

Karl Rahner verwendet die Bezeichnung „Ursakrament“, um die Verbindung zwischen Kirche und Einzelsakramenten deutlich zu machen. Ursakrament ist nicht eine andere Art von Sakrament, sondern die Art und Weise, wie der inkarnierte Christus das Heil in dieser Welt bewirkt. Von Christus her „*bedeutet uns ‚Ursakrament‘ die eine und bleibende, zeichenhafte, inkarnatorisch strukturierte Präsenz des eschatologischen Heiles Christi, eine Präsenz, in der Zeichen und Bezeichnetes ‚unvermischt und ungetrennt‘ vereint sind: Gnade Gottes im ‚Fleisch‘ einer geschichtlich-kirchlichen Greifbarkeit*“¹⁰⁸⁵ Rahner bezeichnet die Kirche als „*Ursakrament dieses Heils*“¹⁰⁸⁶, eine Bezeichnung, die das Konzil aufnimmt, um auszudrücken, dass die Kirche das Heil Christi vergegenwärtigt. Wenn „*nämlich die Kirche als die Fortsetzung der Gegenwart Christi in der Welt das Ursakrament des eschatologisch siegreichen Erbarmens Gottes ist, dann ist dem einzelnen Menschen sein Heil dadurch angetragen und zugesprochen, dass er zu dieser Kirche in eine positive Beziehung tritt.*“¹⁰⁸⁷ Die Kirche als Ursakrament zu verstehen, vermittelt zwischen den Einzelsakramenten und der Kirche und verbindet sie mit der sich selbst offenbarenden Liebe Gottes. Kirche ist für Rahner eine sakramentale Stiftung Christi: „*Die Kirche ist in dieser Konzeption das Realsymbol und das Ursakrament dieser Selbstmitteilung des dreifaltigen Gottes in Wahrheit und Liebe.*“¹⁰⁸⁸

Kritisch wird zu diesem Kirchenverständnis von Walter Kasper angemerkt, dass der Begriff

1078 Vgl. Rahner, *De gratia Christi* 19.

1079 Wassilowsky, *Heilssakrament* 158.

1080 Wassilowsky, *Heilssakrament* 158.

1081 Rahner, *Kirche und Sakramente* 17.

1082 Rahner, *Kirche und Sakramente*, GuL 440.

1083 Wassilowsky, *Heilssakrament* 158.

1084 „*Die Kirche und die Kirche als Verwalterin der Geheimnisse Gottes sind fast nur ‚per accidens‘ ein und dieselbe Kirche.*“ Rahner, *Kirche und Sakramente* 9

1085 Rahner, *Kirche und Sakramente* 22.

1086 Rahner, *Kirche und Sakramente* 20.

1087 Rahner, *Kirche und Sakramente* 19.

1088 Kasper, *Universales Sakrament* 237.

Ursakrament nicht auf die Kirche angewendet werden soll, da er in erster Linie christologisch und nicht ekklesiologisch ist.¹⁰⁸⁹ Dem stimmt Karl Rahner zu, wenn er darauf achtet, „*dass wir die Kirche nicht ‚Ursakrament‘ in einer vagen Übertragung eines Begriffes ‚Sakrament‘, den wir schon aus der üblichen Sakramentenlehre kennen, genannt haben, sondern diesen Begriff ‚Ursakrament‘ von der Christologie gewonnen haben.*“¹⁰⁹⁰

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Rahner die Kirche – als Ursakrament verstanden – nicht zu einem weiteren Sakrament machen möchte, sondern der Begriff verdeutlicht die Art und Weise, wie der Heilswille Christi in dieser Welt gegenwärtig ist. Die Einzelsakramente sind demgegenüber in Rahners Verständnis „*eine höchste Aktualitätsstufe des Wesens der Kirche als der Heilspräsenz der Gnade Christi für den einzelnen*“¹⁰⁹¹.

II.6.2.2 Die Kirche als Ursakrament – Otto Semmelroth

Otto Semmelroths Werk „Die Kirche als Ursakrament“ verhilft der Idee der Kirche als Sakrament zum Durchbruch. Diesen Ansatz kennzeichnet er nicht als neue Erfindung, sondern als Wiederentdeckung und nimmt damit einen charakteristischen Zug des Vatikanums II vorweg: Erneuerung durch Wiederentdeckung.¹⁰⁹² Semmelroths Ansatz weist darauf hin, dass die vielen biblischen Bilder, die für Kirche verwendet werden, nicht systematisch miteinander verknüpfbar sind: Wie soll der Leib Christi zugleich die Braut Christi sein?¹⁰⁹³ Semmelroth betont, dass er keinen weiteren Begriff daneben stellen oder biblische Begriffe ersetzen möchte, sondern einen Begriff sucht, der die verschiedenen Bilder integriert:

*„Die Wahrheit von der Kirche als Ursakrament bedeutet nicht eigentlich einen ‚Kirchenbegriff‘ neben anderen, sondern Besinnung auf die übernatürliche Ontologie, die sich in den der Offenbarung geläufigen Aussagen über die Kirche ausdrückt. Die Kirche als Sakrament sehen, heißt den Zusammenhang deuten, der zwischen ihren metempirisch-göttlichen Innen- und ihrer gesellschaftlich-menschlichen Außenwirklichkeit besteht. Denn es gehört zum Wesen des Sakraments, wie es die Kirche in jahrhundertelangem Bemühen geklärt hat, dass in ihm ein Komplex von Wirklichkeiten innerer und äußerer, göttlicher und menschlicher Art im Verhältnis von Zeichen und Bezeichnetem und zugleich von Ursache und Wirkung miteinander verbunden sind.“*¹⁰⁹⁴

Dieses Zusammenwirken von göttlichen und menschlichen Elementen zeichnet für Semmelroth das Wesen des Sakramentes aus. Daher warnt er vor zwei falschen Extremen: einem flachen Naturalismus und einem falschen Mystizismus, die er als „*Vermenschlichungen*

1089 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 245.

1090 Rahner, Kirche und Sakramente 21f.

1091 Rahner, Kirche und Sakramente 22.

1092 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 9.

1093 Vgl. Semmelroth, Einheit 325; s. IV.1.3 Die sich im Mysterium ergänzende Vielfalt der Bilder 373.

1094 Semmelroth, Einheit 326.

des Kirchengheimnisses¹⁰⁹⁵ bezeichnet. Diese Beschreibung ist auch in der Enzyklika „Mystici Corporis“ zu finden.¹⁰⁹⁶

In der naturalistischen Perspektive¹⁰⁹⁷ wird die Kirche „als Verein zur gemeinsamen Ausübung des Religiösen“¹⁰⁹⁸ gesehen. Da Religiöses in dieser Sichtweise als Privatsache einer öffentlich sichtbaren kirchlichen Bindung widerspricht, wird Kirche zugleich mit Verwunderung betrachtet. Wer Kirche als Verein wahrnimmt, denkt sich die Gestalt von Kirche als sehr wandelbar. Solche ökumenischen Bestrebungen, die die eine Kirche als Addition der verschiedenen Gruppen betrachten, übersehen, dass Kirche nicht nur von unten zu machen ist, sondern von oben geschenkt wird. Rationalistische Spielarten dieser Perspektive verkennen die kirchliche Hierarchie als sittlich-moralische Erziehungsanstalt für die Entfaltung der religiösen Anlage des Menschen. Dieses unter religiösen Menschen verbreitete Missverständnis bedient sich der geistlichen Spezialisten der Kirche¹⁰⁹⁹ nur als notwendiges Übel. Semmelroth kritisiert, dass Kirche insbesondere mit den Trägern der Autorität identifiziert wird, die den Einzelnen den Zugang zu Gottes Gnade eröffnen. „Die ‚Kirche‘ steht dann als etwas Drittes zwischen dem einzelnen Menschen und Gott.“¹¹⁰⁰ Dieses Gnadengeschehen bleibt der Kirche äußerlich, wie dem Bauer das Wachstum des Samens im gepflügten Ackerboden. Wer somit für Gott bereit ist, würde die Kirche nicht mehr brauchen.¹¹⁰¹ Auf diese Weise argumentiert der Spiritualismus, der die sichtbare Kirche zwar nicht leugnet, sie aber, gleich der elterlichen Autorität erwachsenen Kindern, für überflüssig hält.¹¹⁰² All diesen naturalistischen Missverständnissen von Kirche ist die Überzeugung gemeinsam, dass die sichtbare Kirche unvermittelt neben der unsichtbaren Gnade Gottes steht.

Demgegenüber steht ein falscher Mystizismus.¹¹⁰³ Seine Extremform besteht im Auseinanderfallen von sichtbarer Kirche und dem Willen Christi. Die sichtbare Gestalt von Kirche hindert diese Menschen, das Göttliche im Menschlichen zu entdecken.¹¹⁰⁴ Semmelroth

1095 Semmelroth, Ursakrament 12.

1096 S. II.12.3.2 Die Enzyklika „Mystici Corporis“ 265.

1097 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 15-21.

1098 Semmelroth, Ursakrament 15.

1099 „Ist es nicht, als ob manche Menschen unserer Tage sich durch die Kirchensteuer loskaufen wollten von der religiösen Pflicht? Statt selbst Kirche zu sein, bezahlen sie Spezialisten, die berufsmäßig eine Pflicht erfüllen sollen, die man selbst abgelöst hat.“ Semmelroth, Ursakrament 19.

1100 Semmelroth, Ursakrament 20.

1101 „Er aber, der in die innerliche Mitte vorgestoßen ist, scheint äußere Autorität und sichtbare Organisation, wie es doch die Kirche ist, nicht mehr zu gebrauchen.“ Semmelroth, Ursakrament 20.

1102 „Wäre die Kirche nur jene, zwar von Gott gesetzte Autorität, die im Menschen durch Lehre und Mahnung die Disposition wecken soll, auf dass Gottes Gnade unmittelbar in die disponierte Seele eingehen könne, dann allerdings müsste die sichtbare Kirche notwendig dahin streben, den Menschen gottunmittelbar und sich selbst überflüssig zu machen.“ Semmelroth, Ursakrament 21.

1103 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 21-26.

1104 „Oft gewinnt die Verleiblichung Gottes in der Menschengestalt ein sehr wenig göttliches Aussehen [...] da liegt die Versuchung nahe, der Auseinandersetzung mit dem Allzumenschlichen in der Kirche zu entfliehen

bemängelt diese Einseitigkeiten und betont die Wichtigkeit, Menschliches und Göttliches in der Kirche verbunden zu sehen.

„Deshalb [...] konnte die Zeit des ‚Wiedererwachens der Kirche in den Seelen‘ nicht dadurch zum eigentlichen Geheimnis der Kirche zurückfinden, dass sie im gebannten Blick auf das Beiwort ‚mystisch‘ den ‚Leib‘ Christi aus den Augen zu verlieren drohte. Es ist schwer, das Leiblich-Vordergründige der Kirche so zu betrachten, dass ihr Geistig-Hintergründiges nicht als ganz andere Wirklichkeit entgleitet; und den göttlichen Tiefgrund in der Kirche immer wieder zu suchen, ohne am menschlichen Vordergrund irre zu werden oder ihn als unbedeutend zu umgehen.“¹¹⁰⁵

Jene, die mit defizitärer Sichtweisen die eine Wirklichkeit von Kirche verneinen, sehen damit die Wirklichkeit der Kirche als Mysterium nicht. Nur wer Ja zur gottmenschlichen Einheit der Kirche sagt, entdeckt das Geheimnis der Kirche:

„Sich zum Geheimnis der Kirche bekennen heißt das eine im anderen bejahen. Geheimnis bedeutet etwas sehr Greifbares, Menschliches, Irdisches, das einem Ungreifbaren, Göttlichen, Jenseitigen Gefäß ist, Verhüllung und Kundgabe zugleich. Es ist die ‚Verlegenheit‘, in der Gott sich befindet, dass er das, was objektiv die dichteste Wirklichkeit ist, in ein Gefäß von weniger Wirklichem hüllen muss, damit wir es als wirklich empfinden.“¹¹⁰⁶

Das „Mysterium der Kirche“ betrifft die Wirklichkeit Gottes in dieser Welt, denn die Wirklichkeit der Kirche eröffnet die Wirklichkeit Gottes. Kirchenglaube und Kirchenverfassung gehören zusammen. Die Verkürzungen in der Ekklesiologie gründen in christologischen Irrtümern, wie Papst Leo XIII. in „Satis Cognitum“ ausführt.¹¹⁰⁷ Papst Leo wehrt die falschen Alternativen ab, die Kirche zu vermenschlichen oder zu vergötzen. Semmelroth folgert aus den Überlegungen zur Enzyklika „Mystici Corporis“¹¹⁰⁸, dass es für ein ausgewogenes Verständnis drei Komponenten benötigt, um, wie bei Christus, die Kirche so zu sehen, wie sie in Wahrheit ist:

„Das Sichtbar-Leibliche, bei Christus sein menschlicher Leib und bei der Kirche alles, was an Sichtbarem in ihr enthalten ist; dann das natürlich-geistige Lebensprinzip, bei Christus seine menschliche Seele, die den Leib zum lebendigen Menschenleib macht, bei der Kirche jene geistig-intentionale Wirklichkeit, die die vielen Menschen und alle sichtbaren Funktionen zur Einheit menschlicher Gesellschaft bringt; und schließlich das dem Vorgenannten innewohnende Göttliche, bei Christus die zweite Person des dreifaltigen Gottes, bei der Kirche jene göttliche Wirklichkeit, deren der Mensch als Glied der sichtbaren Kirche teilhaftig werden soll und die wir repräsentativ ‚Heiliger Geist‘ als Seele der Kirche nennen.“¹¹⁰⁹

Der menschliche Leib, die menschliche Seele und die göttliche Person werden für das Verständnis Christi benötigt. Analog braucht es zum Verständnis der Kirche die sichtbaren Strukturen und Ausdrucksformen, die innere Einheit derselben und die göttliche Wirklichkeit.

durch Rückzug auf eine rein innere Gemeinschaft der Gnade.“ Semmelroth, Ursakrament 22.

1105 Semmelroth, Ursakrament 21f.

1106 Semmelroth, Ursakrament 22.

1107 Vgl. ASS 28 (1896), 710; s. II.12.3.1 Die Enzyklika „Satis Cognitum“ 263.

1108 S. II.12.3 Corpus mysticum 263.

1109 Semmelroth, Ursakrament 24f.

Diese Vermittlung findet Semmelroth im Begriff „Ursakrament“.¹¹¹⁰ Mit Sakrament sind nicht die Einzelsakramente gemeint, deren Wesen es ist, Handlung und kein statisch ruhendes Zeichen zu sein. Das trifft auf die Kirche nicht zu: Sie ist Institution, nicht Handlung. Die Verbindung von Kirche und Einzelsakramenten beschreibt Semmelroth mit einem Bild: Die Kirche ist die Hand, die Sakramente die Finger, die den Menschen in bestimmten Situationen seines Lebens berühren:¹¹¹¹ „*Wie die Hand des Menschen einen Gegenstand als Ganzen greift, ihn aber mit den Fingern an verschiedenen einzelnen Punkten anfasst, so greift Gott nach den Menschen durch seine Kirche: Die ganze Menschheit wird erfasst – in der Gänze ihres räumlichen Zugleich und ihres geschichtlichen Nacheinander.*“¹¹¹² Kasper wendet ein, Ursakrament sei aus der katholischen Tradition heraus nur für Jesus Christus zu verwenden, die Kirche nur in diesem Christus Sakrament.¹¹¹³ Auch Semmelroth bezeichnet Jesus Christus, das *Urbild jeder Sakramentalität*, als Ursakrament und bezieht von daher den Namen auf die Kirche: „*Dieses Ursakrament Christus kommt nun in unsere raumzeitlich gebundene Existenz durch die Kirche als Sakrament der Menschheit und durch die Einzelsakramente als Sakramente der einzelnen Menschen.*“¹¹¹⁴ Kirche als Sakrament der Menschheit verweist auf die Dimension des Menschseins, die allen einzelnen Menschen gemeinsam ist und von Christus das Leben seines mystischen Leibes erhält, „*weil und insofern er der Einheit der erlösten Menschheit in Christi geheimnisvollem Leib eingegliedert wird.*“¹¹¹⁵ Kirche ist damit das Sakrament der Einheit der Menschheit. Wie das Menschsein sich zu den einzelnen Lebensphasen verhält, so die Kirche als Ursakrament zu den Einzelsakramenten.

Im Blick auf die Einzelsakramente¹¹¹⁶ übernimmt Semmelroth die Begrifflichkeit der scholastischen Theologie. Diese unterscheidet nicht nur zwischen sichtbarem Symbol (*sacramentum*) und der unsichtbaren Gnade (*res*), sondern kennt auch eine vermittelnde Zwischenwirkung zwischen diesen Elementen, die *res et sacramentum* genannt wird und zugleich sichtbar wie unsichtbar ist. Zwischen dem sakramentalen Zeichenakt und der unsichtbaren Gnadenwirkung benötigen daher die Einzelsakramente noch das Ursakrament Kirche als *res et sacramentum*. Wird jedoch das Sakrament Kirche in dieser Weise analysiert, unterscheidet Semmelroth:

1110 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 45-68.

1111 „*So können wir sagen, dass die sieben einzelnen Sakramente Ausformungen des Ursakraments Kirche seien.*“ Semmelroth, Ursakrament 47f.

1112 Semmelroth, Ursakrament 50.

1113 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 245.

1114 Semmelroth, Ursakrament 51.

1115 Semmelroth, Ursakrament 51.

1116 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 59f.

„Ein ‚sacramentum‘, das äußere sichtbare Symbolzeichen, die gesellschaftliche Kirche; ‚res et sacramentum‘, eine erstbezeichnete Wirklichkeit, Christus in seinem Erlösungswerk, das seinerseits zugleich wieder sakramentales Zeichen für eine noch hintergründigere Wirklichkeit ist; dies ist schließlich die ‚res‘, der dreifaltige Gott selber, den Christi Erlösungswerk abbildet und der dadurch mittelbar auch in der sichtbaren Kirche abgebildet und verwirklicht wird.“¹¹¹⁷

Die sichtbare Gestalt von Kirche¹¹¹⁸ hat die Aufgabe, als Zeichen auf das unsichtbare Element, der bewirkten unsichtbaren Gnade, hinzuweisen. Kirche ist ein von Gott gezeichnetes Bild, daher nicht von Menschen beliebig gestaltbar.¹¹¹⁹ Dieses Bild drückt den universalen Heilswillen Gottes aus, denn die Kirche ist die leibliche Gestalt des Heils.¹¹²⁰ Somit wird der Mensch für sein Heil zum sakramentalen Wesen der Kirche geführt. Die Kirche als sakramentales Bild verweist als Zeichen in sich hinein, so wie Christus als Bild des Vaters nicht von sich weg, sondern im Sohn auf den Vater zeigt:

„Da aber nun die sakramentale Wirklichkeit der Kirche von Christus her zu deuten ist - ‚die hypostatische Union (Christi) ist das bedeutendste Urbild für die Einheit des mystischen Leibes‘ sagt Pius XII. [...] - muss ihre sakramentale Bildhaftigkeit ähnlich realistisch, wirklichkeitsgefüllt gedeutet werden wie die Sakramentalität Christi selbst. [...] Die Kirche ist ein Bild des Heils, das dieses Heil nicht nur in Erinnerung ruft, sondern selbst in lebendigem Vollzug zur leiblichen Gestalt und Gegenwart bringt.“¹¹²¹

Wie der Leib auf die innewohnende Seele verweist, so verweist die sichtbare Kirche auf das ihr innewohnende Heil.¹¹²² Wer Kirche in dieser Verweisfunktion auf ihr Inneres begreift, wird

1117 Semmelroth, Ursakrament 102f. Walter Kasper formuliert für die Kirche ähnlich: „Die Institution ist, scholastisch formuliert, Zeichen und Werkzeug (sacramentum tantum), das Amtsscharisma ist in seinem dienenden Charakter sozusagen eine Zwischenwirklichkeit (res et sacramentum) für die eigentlichen Sache und das Leben der Kirche (res sacramenti).“ Kasper, Katholische Kirche 210. Vollends komplex wird es, wenn Semmelroth dieses Verhältnis auf das Gottmenschentum Christi anwendet: „Das Erlösungswerk Christi, das wir bisher als Sinn und Wirkung des ‚sacramentum‘ Kirche erkannt haben, ist zwar diesem sichtbaren Zeichen gegenüber die ‚res‘, bezeichnete und garantierte Wirklichkeit; aber das Erlösungswerk selbst ist wieder ‚sacramentum‘ einer höheren ‚res‘ nämlich des dreifaltigen Gottes. So kann man sagen, das Erlösungswerk Christi stehe gewissermaßen als ‚res et sacramentum‘ zwischen dem ‚sacramentum‘ =sichtbare Kirche und der ‚res‘=das Leben des dreifaltigen Gottes.“ Semmelroth, Ursakrament 208.

1118 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 69-98.

1119 „Würde deshalb die Kirche eins unter vielen anderen gültigen Bildern der Gnade Gottes, würde das ‚Reich Gottes‘ auch in anderen Gestaltungen als der ‚Ekklesia‘ auf Erde gültige Gestalt gewinnen können, dann könnte die Kirche ein geruhames Leben des Wartens auf die führen, die aus Bedürfnis oder Interesse den vom Alltag abgetrennten Ausstellungsraum betreten würden, in dem das Bild der Gnade, das wir Kirche nennen, dargeboten wird. In Wirklichkeit aber ist sie ein Bild, das man betrachten muss, sie ist die einzige Vergegenständlichung, in der die Gnade in unsere leib-seelische Gegenwart eingefangen ist.“ Semmelroth, Ursakrament 79.

1120 „In Wirklichkeit aber ist das Heil in dieser Kirche, die Kirche ist seine leibliche Gestalt. So kann man sagen, dass die Kirche nicht zum Heil führt, sondern das Heil selbst ist; auf dieser Erde allerdings in einer zerbrechlichen und vorläufigen Hülle, die aber am Ende zerfallen wird; im Jenseits aber wird die Kirche glorreich erstehen, ähnlich wie der Leib des Menschen auch.“ Semmelroth, Ursakrament 217f.

1121 Semmelroth, Ursakrament 92f.

1122 In dieser Formulierung ist die Grenze zur apollinarischen Irrlehre zu beachten: Der göttliche Logos tritt nicht an die Stelle des menschlichen Geistes: „Die Definition des Konzils von Chalkedon mit seiner Formulierung, dass in Christus göttliche und menschliche Natur ‚unvermischt‘, vor allem aber auch ‚unverändert‘ ebenso sehr wie ‚ungeteilt und untrennbar‘ miteinander bestehen, hat ihre Bedeutung nicht nur im Bereich der Christologie. Da das Wesen der Sakramente und mit ihnen auch der Kirche in Christus sein Urbild hat, ist die chalkedonische Formel von grundlegender Bedeutung in der ganzen Sakramenten- und Kirchenlehre.“ Semmelroth, Ursakrament 105.

Kirche weder als das Wichtigste ansehen noch in falscher Demut von sich wegweisen. Semmelroths Konzept der Kirche als Ursakrament lässt sich in dieser Formel¹¹²³ zusammenfassen: Kirche als leib-geistige Struktur mit ihrer natürlichen Seele¹¹²⁴ verweist (vermittelt durch das Erlösungswerk des Mittlers¹¹²⁵, das in der Kirche sakramental gegenwärtig ist) auf den dreifaltigen Gott: Kirche ist sakramentales Bild der Dreifaltigkeit.¹¹²⁶

Für die Kirche darf nicht nur ein Teilaspekt wie das Amt oder nur die Gemeinde beachtet werden, sondern Kirche umfasst den mystischen Christus,

„das Amt mit der ihm gegenüberstehenden Gemeinde, den Bräutigam mit der Braut, das Haupt in lebendiger Verbindung mit dem Leibe, die ganze Kirche. So ist es wohl verstanden, wenn man vom mystischen Christus spricht. [...] Und nur so auch können wir den Begriff gebrauchen, wenn wir von der Kirche als Sakrament sprechen. Denn da bezeichnen wir die Kirche als Abbild des Erlösungswerkes Christi. Dieses aber geschieht in der Begegnung zwischen Christus, dem Mittlerbräutigam, und der in der Gemeinde gesammelten Menschheit als seiner Braut. Deshalb kann die Kirche ihre Sakramentalität nur erfüllen, wenn sie in der Polarität von Amt und Gemeinde gesehen wird.“¹¹²⁷

Diese Polarität von hierarchischem Amt und geleiteter Gemeinde, das sich auch im Zueinander der hierarchischen Verfassung Kapitel III und der Laien Kapitel IV auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil ausdrückt, hat sich in der sichtbaren Gestalt von Kirche widerzuspiegeln. Diese Polarität, die zur Einheit führt, gehört zu ihrem wirksamen Zeichen.¹¹²⁸

„Die Zweiheit von Christus und der Kirche als seiner Braut, zwischen Amt und Gemeinde ist die Einheit der „Zwei in einem Leibe“. Lebensgemeinschaft, die Mitteilung der Lebenskraft des Herrn an seine Braut bedeutet, geschieht in der Kirche, die aus der Zweiheit von Amt und

1123 Semmelroth verwendet dafür folgendes Bild: Die Lichtquelle (der dreifaltige Gott) sendet einen Lichtstrahl (Gnadenlicht), der durch ein Prisma (Erlösungswerk) gebrochen in verschiedenen Farben (Kirche) erscheint: *„Die Kirche wird sich uns als sakramentales Bild des Erlösungswerkes Christi, aber darüber hinaus als sakramentales Abbild des dreifaltigen Gottes erweisen, dessen Gnadenlicht durch das Prisma des Erlösungswerkes in die heute existierende Kirche strahlt.“* Semmelroth, Ursakrament 144.

1124 Die Rede vom Heiligen Geist als Seele der Kirche darf die natürliche Seele der Kirche nicht verdrängen: *„Wie man bei Christus nicht zugeben darf, dass das Göttliche in ihm seine natürliche Menschenseele ganz oder zum Teil verdrängt hätte, so darf man auch in der Kirche nicht das Göttliche, den Heiligen Geist, an die Stelle der ‚natürlichen Seele‘ der Kirche, die gesellschaftsbildenden Kräfte dieser religiös menschlichen Gemeinschaft und Gesellschaft setzen.“* Semmelroth, Ursakrament 115.

1125 Ein wahrer Mittler ist jemand, der auf beiden Seiten steht: sowohl auf der Seite Gottes, als auch auf der Seite der Menschen. Er vertritt die beiden voreinander. Es gibt zwei Erlösungsphasen: Vom Vater her kommt der Sohn zu den Menschen in seiner Menschwerdung, zum Vater geht er durch sein Pascha-Mysterium. Für die Sendung des Sohnes übernimmt Maria als Vertreterin der Menschheit den empfangenden Part. Vgl. Semmelroth, Ursakrament 154-165.

1126 Die innere Verbundenheit von Heiligem Geist und Kirche belegt Semmelroth durch ein Irenäus-Zitat: *„Wo die Kirche, da ist auch der Geist Gottes, und wo der Geist Gottes, da ist die Kirche und alle Gnade.“* (Irenäus Ad. Haer. III, 38,1 – Harvey II, 132). In ähnlicher Weise schreibt Tertullian: *„Wo die drei, das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, da ist die Kirche, welche der Leib der drei ist.“* (Tertullian, De bapt. 6 - CSEL 20, 206).

1127 Semmelroth, Ursakrament 170f.

1128 Der Vater sendet den Sohn, dieser die Apostel, die Apostel die Bischöfe – diese Sukzession gehört für Semmelroth ebenfalls zu der Sakramentalität der Kirche, vgl. Semmelroth, Ursakrament 179.

Gemeinde immer wieder zusammenwächst zur Einheit des geheimnisvollen Leibes Christi. ¹¹²⁹

Von dieser Polarität Amt und Gemeinde ausgehend betrachtet Semmelroth auch das Verhältnis von Kirche und Maria: Das Amt orientiert sich an Christus, der Maria gegenübersteht, weshalb Maria nicht Priesterin ist – wäre sie das, würde das ein Frauenpriestertum begründen.

„Vielmehr ist die Kirche mütterlich, wie Augustinus deutlich unterscheidet, insofern sie als Gemeinde (in ihrer Gesamtheit gesehen) durch ihre bräutliche Begegnung mit Christus den einzelnen Gläubigen gegenüber Mutter ist. Die Rolle der Kirche ist die der Mutter und der Kinder; denn in der Gesamtheit aller genommen, aus denen sie besteht, nennt man die Kirche Mutter; dieselben aber, einzeln genommen, heißen ihre Kinder.“ ¹¹³⁰

Daher ist Maria *Urbild der Gemeinde*¹¹³¹ im Sinne der dem Amt gegenübergestellten Gemeinde. Zusammenfassend gesagt, betont Semmelroth die untrennbare Verbindung von Heil und Kirche, die sich im Wort Kirche als Ursakrament widerspiegelt.

II.6.2.3 Kirche als Sakrament im deutschen Schema

Das Schema geht von den biblischen Bildern zur Kirche aus, ohne eines davon hervorzuheben oder zu verdrängen. Angesichts dieser Vielfalt stellt sich die Frage, ob es eine Struktur gibt, die sich durch diese Vielfalt als roter Faden zieht, die mit dem neutestamentlichen Begriff $\mu\upsilon\sigma\tau\acute{\eta}\rho\iota\omicron\nu$ beantwortet wird. In den biblischen Bildern entdeckt das Schema das Mysterium als geschichtliches Heilshandeln Gottes: *„In der Art und Weise, wie Kirche in der Bibel erscheint, erkennen sie ein durchgängiges Prinzip. Ob Kirche dort als Volk, Tempel, Haus, Stadt, Leib oder als Braut beschrieben ist, überall sehen sie die Kirche als Resultat des Heilshandelns Gottes in Geschichte dargestellt.“*¹¹³² Die biblische Sicht zeigt die Kirche mit der Heilsgeschichte verbunden. Sie hat daher ihren Ursprung im dreifaltigen Gott und seiner Geschichtsmacht, die er *für uns Menschen und zu unserem Heil*¹¹³³ einsetzt. Diese Erkenntnis, die mit *sacramentum* bezeichnet wird, steht am Ende des Eröffnungskapitels und zeigt, *„dass das sakramentale Kirchenverständnis viel mehr ein konklusiver Schluss aus biblischen Vorgaben ist als eine spekulative Idee am Anfang, aus der einzelne ekklesiologische Eigenschaften deduziert werden.“*¹¹³⁴ Im Kommentar zu diesem Schema wird darauf verwiesen, dass Sakrament nicht nur die sieben Sakramente bezeichnet, sondern in der Schrift, bei den Vätern und in der Liturgie vor dem Konzil eine weitere Bedeutung hat: *„Das sichtbare von Gott vollbrachte Werk, durch das in der historischen Dimension der Menschen*

1129 Semmelroth, Ursakrament 219.

1130 Semmelroth, Ursakrament 183f.

1131 Semmelroth, Ursakrament 184.

1132 Wassilowsky, Heilssakrament 329.

1133 Vgl. Credo: *„propter nos homines et nostram salutem“*

1134 Wassilowsky, Heilssakrament 329.

*der göttliche heilschaffende Wille sowohl bezeichnet als auch gegenwärtig gesetzt wird.*¹¹³⁵

Die Verwendung von *μυστήριον/sacramentum* für Kirche ist für dieses Schema ein gangbarer Weg, den unsichtbaren Heilswillen Gottes mit dem sichtbaren, von Gott vollbrachten Werk zu verbinden, so dass zwischen unsichtbarem und sichtbarem Element ein Ausgleich entsteht. So „dient die Übertragung des *μυστήριον*-Begriffs zuallererst dazu, die mehrdimensionale, komplexe, das heißt sichtbar-unsichtbare Struktur der Kirche zum Ausdruck zu bringen. Kirche ist nämlich darin dem *μυστήριον* Christi ähnlich, dass auch sie – freilich bei noch größerer Unähnlichkeit als Ähnlichkeit mit Christus – den unsichtbaren Heilswillen Gottes sichtbar macht.“¹¹³⁶ Das Sichtbare ist nach diesem Schema nur im Blick auf das Unsichtbare verständlich. Fraglich ist, wie die institutionelle Gestalt von Kirche mit dem wahren Wesen von Kirche zusammenhängt.¹¹³⁷ Kirche wird nicht auf ihre Sichtbarkeit reduziert, ihre Sichtbarkeit ist aber sakramental fundiert: „*Ecclesia ergo in se elementum visibile cum realitate invisibile coniungit, et quidem indissolubiliter. Ita Ecclesia quidem semper est visibilis, at non est visibilis ad modum realitatis mere terrestris, sed visibilis est ad modum signi sacramentalis, quod internam gratiam significat et praesentem reddit.*“¹¹³⁸ Die Verbindung zwischen unsichtbarem und sichtbarem Element ist laut diesem Schema sakramental, verbunden mit der Absicht einen rein verrechtlichten Zugang zur Kirche zu verunmöglichen. Sakrament vermittelt unsichtbare Gnade und sichtbare Geschichte miteinander, so dass sich beide unterscheiden und aufeinander bezogen sind.¹¹³⁹ Gnade und geschichtliches Zeichen bilden eine Einheit, die mit der Gnadenvermittlung zusammenhängen:

*„Gerade indem die Gnade im Zeichen historisch erscheint, wird sie an andere weiter vermittelt. Dort wo Gnade sichtbar dargestellt wird und in dieser Darstellung selbst anweist, gerade von diesem Ort aus und in diesem Präsentwerden geschieht die Weitergabe der Gnade. Zeichen und Ursache der Gnade stehen in einem wechselseitigen Einheitsverhältnis. Die sakramentale Ursächlichkeit gründet geradezu im wirksamen Zeichen.“*¹¹⁴⁰

Kirche ist daher Zeichen und Werkzeug, Heilsfrucht und Heilsanstalt zugleich. Diese Doppelgliedrigkeit findet sich im Text der Kirchenkonstitution: *signum et instrumentum*.¹¹⁴¹ Im Schema fällt auf, dass es um die Verbindung mit der unsichtbaren Wirklichkeit geht, was als Mysterium in Bezug auf die Wirklichkeit bezeichnet werden kann – im Gegensatz zum

1135 Rahner, *Quaedam annotationes* 2.

1136 Wassilowsky, *Heilssakrament* 331.

1137 Vgl. Kasper, *Universales Sakrament* 238.

1138 AS I/4, 614f., in eigener Übersetzung: Die Kirche verbindet also in sich ein sichtbares Element mit einer unsichtbaren Wirklichkeit und das freilich unauflösbar. So ist die Kirche ja immer sichtbar, aber sie ist nicht sichtbar hinsichtlich der, vor allem irdischen Wirklichkeit, sondern sichtbar hinsichtlich des sakramentalen Zeichens, das die innere Gnade bezeichnet und die Gegenwart zurückgibt.

1139 Vgl. Rahner, *Quaedam annotationes* 2f.

1140 Wassilowsky, *Heilssakrament* 338f.

1141 S. II.6.5 *Signum et instrumentum* 197.

Mysterium in Bezug auf die Wahrheit, was Rahner Geheimnis nennt. Dieser zweite Aspekt von Mysterium ist für Rahner mit der Kirche verbunden. Da die Kirche aus dem Geheimnis des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hervorgeht, bleibt ihr eine Geheimnishaftigkeit und Undefinierbarkeit, die weder ein Konzil noch die Theologie aufheben kann: „*Ecclesia visibilis, cum recte non intelligatur nisi prout est signum perenne et vas electum illius divinae vitae, quam Deus Pater per Filium suum in Spiritu Sancto mundo communicare vult, necessario participat rationem mysterii Dei Patris et Christi et Spiritus Sancti, quod fide tantum percipi potest.*“¹¹⁴² Theologische Aufgabe ist es, die sichtbare Kirche auf die unsichtbare Verborgenheit Gottes, aus der die Kirche ihr Leben schöpft, zu verweisen und sie als Glaubensgeheimnis anzunehmen.

II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“

Die biblischen Gemeinsamkeiten von *μυστήριον* und *sacramentum* sind unauffindbar: „*Denn dort, wo in der Schrift von mysterion die Rede ist, wird nicht von Sakramenten gesprochen; wo aber einzelne Sakramente, vor allem Taufe und Eucharistie, genannt werden, da kommt der Begriff mysterion nicht vor.*“¹¹⁴³ Für größere Klarheit in der Beziehung von *μυστήριον* und *sacramentum* sorgt ein Blick in die Begriffsgeschichte,¹¹⁴⁴ die an die biblische Begriffsgeschichte von *μυστήριον* anschließt.¹¹⁴⁵

μυστήριον wird 28mal im Neuen Testament verwendet und findet nach anfänglicher Vorsicht, da das Wort von Heiden und Gnostikern verwendet wurde, Einzug in frühe patristische Schriften, um die geschichtliche Verwirklichung des Heilsplans Gottes in Jesus Christus sowie in typologischer Sicht die Vorbilder im Alten Testament für das Heilshandeln Jesu Christi zu bezeichnen.¹¹⁴⁶ Der biblische Gebrauch wandelt sich in der Patristik¹¹⁴⁷ des zweiten Jahrhunderts. Bei Ignatius von Antiochien, Justinus und Melito erweitert sich der Bedeutungsinhalt des Begriffs *μυστήριον* von Christus auf das Leben Jesu.¹¹⁴⁸ In seinem Leben wird der Heilsplan Gottes sichtbar: „*Seitdem spricht die Christenheit von den ,mysteria vitae*

1142 AS I/4, 615, in eigener Übersetzung: Die sichtbare Kirche, die richtigerweise nicht verstanden werden kann, außer so wie sie ein andauerndes Zeichen und ein erwähltes Gefäß jenes göttlichen Lebens ist, das Gott Vater durch seinen Sohn im Heiligen Geist der Welt mitteilen will, nimmt notwendigerweise an der Ratio des Mysteriums Gott Vaters und Christi und des Heiligen Geistes teil, was im Glauben so sehr wahrgenommen werden kann.

1143 Kasper, *Universales Sakrament* 245.

1144 Eine ausführliche Auflistung findet sich bei Boff, *Kirche als Sakrament* 49, Fn. 1.

1145 S. I.9.4 Begriffsgeschichtliche Skizze zu „mysterion“ in der Heiligen Schrift 112.

1146 Vgl. Theobald, *Art. Mysterium* 577-579.

1147 Für die folgende Darstellung vgl. Smulders 295-303.

1148 S. II.12.5 Mysterien des Lebens Jesu 278.

*Jesu‘, den irdischen und menschlichen Ereignissen, in denen der verborgene Ratschluss sich kundtat und mächtig in die Menschheitsgeschichte eintrat.*¹¹⁴⁹ Eine weitere Bedeutungsverschiebung ereignet sich in dieser Zeit: Alttestamentliche Prophetien und typologische Vorabbildungen für Jesus im Alten Testament werden ebenfalls mit μυστήριον bezeichnet, weil es um Christus, das Mysterium Gottes geht: *„Da konnte man auch das Alte Testament, insofern es auf Christus ausgerichtet war, ihn abbildete und vorbereitete, als Mysterion bezeichnen: eine doppelt verhüllte und schattenhafte, aber doch schon mächtige Vorverwirklichung der endzeitlichen Offenbarung, die Jesus ist.*¹¹⁵⁰ Diese Vorverwirklichung steht in der Spannung von göttlicher Tat oder Wirklichkeit und einem irdischen Geschehen. Dieses Mysterium findet sich in der Heiligen Schrift geoffenbart. Studer betont, *„dass man den Gebrauch der Mysteriensprache, der im zweiten Jahrhundert zaghaft anhebt und sich während des vierten Jahrhunderts allgemein durchsetzt, nur im Blick auf die Arbeit an der Bibel voll verstehen kann.*¹¹⁵¹ Wenn auch apologetische Werke, die den christlichen Gottesdienst mit heidnischen Kulturen wie den Mysterienkulturen vergleichen, auf die Mysteriensprache zurückgreifen, beeinflusst die patristische Exegese für Studer wesentlich weitreichender den Mysterienbegriff.¹¹⁵²

Das dritte Jahrhundert vollzieht den nächsten Wandel, der zwischen der eschatologischen Zeichenhaftigkeit von Jesus und Kirche unterscheidet: *„Da sieht Origenes in den Ereignissen des Lebens Jesu und auch der Geschichte der Urkirche, die einerseits Erfüllung der alttestamentlichen Vorabbildung sind, auch wieder Vorabbildungen einer himmlischen Wirklichkeit, die erst nach dem Endgericht in Gestalt des neuen Himmels und der neuen Erde heranbrechen werden.*¹¹⁵³ Was sich im Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu vollzieht, ist zwar schon endgültige Heilsverwirklichung, aber für die anderen Menschen noch ausständig. Auch Kirche ist zwar schon endgültig mit Christus verbunden, aber *„noch nicht die allerletzte Wirklichkeit, sondern deren Vorverwirklichung und Vorgeschmack.*¹¹⁵⁴ Diese eschatologische Spannung tritt in den Begriff μυστήριον ein:¹¹⁵⁵ Auf der einen Seite steht die offenbarte Verwirklichung, auf der anderen eine vollere Verwirklichung; einerseits kommt nichts Neues dazu, andererseits wird alles erneuert. *„Die Zeit der Kirche lebt aus der Fülle der göttlichen Offenbarung und Heilswirklichkeit, wie sie in Jesu Tod und Auferstehung geschah, hin auf*

1149 Smulders 296.

1150 Smulders 296.

1151 Studer 62.

1152 S. I.8 Das exegetische Mysterium in der kirchlichen Liturgie 104.

1153 Smulders 297.

1154 Smulders 297.

1155 *„Es ist schon Himmel, das heißt endgültige Gottesnähe und Gottesgemeinschaft, aber eben erst im Himmel auf der alten Erde und ewiger Bund in der Zeit, endgültig und dennoch irgendwie bedroht.“* Smulders 297.

eine noch erhoffte Erfüllung.“¹¹⁵⁶ Damit steht μυστήριον nicht nur in der Spannung zwischen Altem und Neuem Testament, sondern auch zwischen Erfüllung und erhoffter Verwirklichung.

In einer dritten Entwicklungsphase verbinden sich schließlich μυστήριον und sacramentum.¹¹⁵⁷ Im vierten Jahrhundert wird der Begriff μυστήριον auf die christlichen Riten angewendet – das ist die Linie, die zum Mysterium-Begriff im Vatikanum II führt.¹¹⁵⁸ Μυστήριον und Sakrament sind zu dieser Zeit sprachlich ident: In den lateinischen Übersetzungen decken sich die Bedeutungen der beiden Wörter ohne Einschränkung, ebenso bei der Übersetzung der afrikanischen Bibeln.¹¹⁵⁹ „Beide bezeichnen ein Bedeutungsfeld, das sich vom göttlichen Ratschluss bis auf die alttestamentlichen Typen und die christlichen Sakramente erstreckte“.¹¹⁶⁰ Diese inhaltliche Deckungsgleichheit kann auch sprachlich begründet werden: Sacramentum, als terminus technicus für Fahneneid zeigt die sachliche Nähe zwischen μυστήριον und sacramentum: Hier wie dort wird ein Eid im Sinne einer Initiation geleistet. Die Mysterien zeigen soldatischen Anklang, wenn von sancta militia die Rede ist.¹¹⁶¹

„[Mysterium] bezeichnet im christlichen Bereich die Offenbarungswahrheit, auch den Typus, während sacramentum eher, ob seiner sakralen Urbedeutung, den kultisch-konkreten Sinn an sich zieht. Doch vermischen sich die Nuancen allmählich, mysterium und sacramentum werden äquivalent, bei Augustinus und Leo dem Großen sozusagen ganz. Für Leo ist mysterium (sacramentum) Heilsplan, Heilstat, geschichtliche Heilstaten Christi, Festfeier dieser Taten, Symbol (Typus), Heilsriten des Alten und des Neuen Testaments, Glaubensinhalt als abstraktere Fassung des in Heilsgeschichte und Kult konkret Gegebenen, sakrale Verpflichtung.“¹¹⁶²

Der gemeinsame Nenner dieser Aufzählung ist der charakteristische Doppelcharakter: einerseits die Verborgenheit dessen, was gemeint ist, andererseits die Bezeichnung des Verborgenen: „Sacramentum et mysterium in hoc differunt, quia sacramentum signum et visibile aliquid significans, mysterium vero aliquid occultum ab eo significatum. Alterum tamen pro altero ponitur, [...] ut sit mysterium occultans et occultum, et sacramentum signans et signatum.“¹¹⁶³ Mysterium vermittelt ein tiefes und dunkles Gefühl, aber auch Typus und Symbol. Sacramentum verhüllt und enthüllt zugleich die Sache, die es bezeichnet und auf die

1156 Smulders 297f.

1157 S. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“ 189.

1158 Vgl. Faber, Art. Mysterium 580.

1159 Vgl. Grillmeier 157.

1160 Smulders 298.

1161 Vgl. Bornkamm 833f.; s. IV.3.1 Im Kampf gegen das mysterium iniquitatis vereint 389.

1162 Neunheuser, Art. Mysterium 730.

1163 Algers von Lüttich, De sacramentis, lib 1, c 5 (PL 180,753B), zit. n. Lubac, Corpus 65, in eigener Übersetzung: Sacramentum und mysterium unterscheiden sich in dem, weil sacramentum Zeichen und irgendetwas Sichtbares bezeichnet, das mysterium aber etwas Verborgenes und von ihm Bezeichnetes. Andererseits kann es dennoch für das andere hingestellt werden, [...] z.B. ist das mysterium das Verbergende und Verborgene, das sacramentum das Bezeichnende und Bezeichnete.

es geheimnisvoll hinweist. *Mysterium* steht für eine Handlung, *sacramentum* für die Sache.¹¹⁶⁴ „Das Vollbringen des *Mysteriums* bringt das *sacramentum* hervor.“¹¹⁶⁵ Diese Offenbarung des *Mysteriums* ereignet sich in konkreter Tat, seltener in abstrakter Rede.¹¹⁶⁶ „Bei der altkirchlichen Lehre vom *mysterion*|*sacramentum* handelt es sich also in erster Linie nicht um einige Einzellehren, sondern um eine eher allgemeine Struktur, um eine Schau, die das Ganze der Heilsökonomie und deren einzelne Teile durchsichtig machte.“¹¹⁶⁷ *Μυστήριον* und *sacramentum* sind in altkirchlicher Zeit also weder ein Bild noch ein Begriff, sondern eine Struktur, die das Verhältnis von Gott und Mensch sichtbar macht¹¹⁶⁸ und den Heilsplan Gottes beinhaltet.¹¹⁶⁹ *Μυστήριον* und *sacramentum* weisen auf den Liebesbund Gottes mit den Menschen als Kirche hin,¹¹⁷⁰ durch die Gott den Menschen als leibliche Person in Gemeinschaft und Zeitlichkeit heilt. *Μυστήριον* und *sacramentum* hängen schließlich auch über die in der Liturgie verwendeten heiligen Worte und dem Verständnis der gefeierten Riten zusammen.¹¹⁷¹

Die Begriffe *μυστήριον* und *sacramentum* trennen sich in der Folgezeit: *sacramentum* erhält den kultischen Sinn und bezeichnet die sieben Sakramente.¹¹⁷² Die Alexandriner griffen schon zuvor das Wort *μυστήριον* für die christlichen Wahrheiten im Sinn der christlichen Glaubenslehre auf – auf diese Bedeutung der Lehrwahrheit bzw. der Geheimnis-Wahrheit verengt sich der Mysterienbegriff.

In weiterer Folge tritt das Zeichenhafte der Sakramente in den Vordergrund, der Begriff *mysterium* für die sakramentale Wirklichkeit verschwindet und reduziert sich auf die Bezeichnung der Eucharistie bzw. bleibt in liturgischen Gebeten erhalten. Diese Begriffsverengung auf das Zeichen wird, beginnend mit Überlegungen zum Zusammenhang

1164 Vgl. Lubac, Corpus 60-71.

1165 Lubac, Corpus 66.

1166 Vgl. Neunheuser, Art. Mysterium, 729-731.

1167 Smulders 300f.

1168 S. IV.1.4 Das Mysterium als Wesen und als Struktur 374.

1169 „Es geht also darum, dass Gott schon hier auf Erden und in der Zeit einen Bund und eine vollmenschliche Gemeinschaft mit dem Menschen eingeht, der Leib und Geist, Person und Gemeinschaft, Jetzt, Vergangenheit und Zukunft ist. Es geht darum, dass diese Gemeinschaft der Menschen mit Gott, die ihnen das ewige Leben und das endgültige Heil ist, schon auf Erden vorläufig verwirklicht und verschleiert offenbart wird, und zwar als Gabe und Initiative, als siegesmächtige Liebestat Gottes.“ Smulders 301.

1170 S. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

1171 Vgl. Studer 64 bzw. s. I.8 Das exegetische Mysterium in der kirchlichen Liturgie 104.

1172 „*sacramentum* übernimmt eher eine sakramentale Bedeutung im Sinne unserer sieben Sakramente oder der liturgischen Handlungen überhaupt als *res sacra, signum sacrum*; dementsprechend gewinnt *mysterium* einen mehr abstrakten Sinngehalt als *res arcana divina salutaris*, der schon ganz und gar bei Laktanz zu finden ist. Indem *sacramentum* immer mehr den Sinn von *mysterium* verliert, verliert *mysterium* immer mehr den Sinn von *sacramentum*. Aber es ist niemals eine Trennung zustande gekommen.“ Boff, Kirche als Sakrament 69.

von Kirche und Inkarnation von Johann Adam Möhler¹¹⁷³ und Mathias Scheeben¹¹⁷⁴, im 19. Jahrhundert geweitet und durch die Überlegungen von Karl Rahner und Otto Semmelroth zur Kirche als Ursakrament erneuert.

Die Wiedergewinnung des Mysterienbegriffs ist laut Walter Kasper Odo Casels Mysterientheologie zu verdanken.¹¹⁷⁵ Daneben ist die Nouvelle Theologie¹¹⁷⁶ zu nennen, die auch die sakramentale Dimension in ihrem geweiteten Mysterienbegriff einfließen lässt. Danielou arbeitet in seinem Werk „Platonisme et théologie mystique“ eine vierfache Bedeutung von Mysterium heraus:

1. Das Mysterium ist in Gott verborgen, wie der Kolosserbrief formuliert.
2. Das Mysterium ist liturgisch als Sakrament mit Bezug zum hellenistischen Kultmysterium charakterisiert.
3. Das exegetische Mysterium erkennt in den Worten einen tieferen, verborgenen Sinn.
4. Schließlich ist Mysterium das persönliche Frömmigkeitsleben, das die Lebenseinheit von Mysterium Christi und eigener Existenz bedeutet.¹¹⁷⁷

Ähnlich formuliert Yves Congar¹¹⁷⁸ einen dreifachen Sinn des vergöttlichenden Mysteriums:

1. Theologisch betrachtet ist Mysterium eine Wahrheit, die die geschaffene Vernunft nicht vollständig erfassen kann.
2. Paulinisch und patristisch verstanden ist Mysterium der Plan Gottes, der sich als Heilsgeschichte in eschatologischer Perspektive entfaltet.
3. In liturgischer Hinsicht werden Feiern damit bezeichnet, die in Erinnerung an Gottes Heilstaten zur eschatologischen Vollendung hinführen.

Mysterium wird am Vorabend des Konzils folglich erkenntnistheoretisch, heilsgeschichtlich, exegetisch, liturgisch und eschatologisch verstanden.

1173 Johann Adam Möhler verwendet die Analogie mit der Menschwerdung, „um die Einheit von Geistigem und Sichtbarem in der Kirche zu verdeutlichen“ Smulders 290.

1174 „Im Anschluss an die Inkarnation und die Eucharistie wird dann weiterhin die Kirche zu einem großen Sakrament.“ Scheeben 461.

1175 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 249, Fn 30.

1176 Vgl. Frey 114ff.

1177 „Das Geheimnis Christi ist auch das unsere. Was sich am Haupte erfüllt hat, muss sich auch an den Gliedern erfüllen. Inkarnation, Tod und Auferstehung, das bedeutet Verwurzelung, Loslösung und Verklärung“ Lubac, Paradoxe des gelebten Glaubens 42.

1178 Vgl. Congar, Tempel 269 bzw. Frey 116.

II.6.4 *Veluti sacramentum*

Im Konzil sprechen die Konzilsväter von der Kirche als Sakrament. Die strategisch bedeutsame Position im ersten Kapitel hebt das *sacramentum* als Schlüsselbegriff hervor:

„Die Bezeichnung der Kirche als Sakrament soll den Schlüssel abgeben, der den Raum eines neuen Kirchenbewusstseins aufschließt, indem er das Dasein, die Strukturen und die Aufgaben der Kirche, von denen der nachfolgende Text ausführlich handelt, einer umfassenderen sakramentalen Heilsökonomie zuordnet, die, in der Menschwerdung grundgelegt, ihre charakteristischen Strukturen in den sieben Sakramenten hat.“¹¹⁷⁹

Dieselbe Argumentation streicht auch die Schlüsselrolle des ersten Kapitels *Mysterium der Kirche* für die Kirchenkonstitution hervor. *Mysterium* und *sacramentum* werden von der Struktur her parallel verwendet. Das Konzil hat „diese Idee, die Kirche als ‚Sakrament‘ zu bezeichnen“¹¹⁸⁰, denn im ersten Schema wird *sacramentum* nicht erwähnt. Dass dieses Bild, zunächst von 130 Konzilsvätern ausdrücklich gefordert,¹¹⁸¹ trotz geschichtlicher Hindernisse¹¹⁸² Eingang ins Konzil findet, ist an mehreren Stellen nachweisbar.¹¹⁸³ Diese Stellen weisen einen auffällig christologischen Kontext auf.¹¹⁸⁴

Das *veluti* wird in diesen Formulierungen vorschnell übergangen. Bei Metaphern wird es mit „gleichsam“ übersetzt. *Sacramentum* ist in diesem Kontext eine Metapher für die Kirche, so dass die Sakramentalität der Kirche zu einem Gleichnisbild für die Kirche unter anderen Bildern für das Wesen der Kirche wird. Denn *veluti* kann folgende Bedeutung annehmen: „quasi“, „im uneigentlichen Sinne“, „nur wie“, „gewissermaßen“, „gleichsam“.¹¹⁸⁵ Joseph Ratzinger sieht in dem Wort eine behutsame Verwendung und Einführung eines neuen Begriffs. Bei den zwei anderen *sacramentum*-Stellen in der Kirchenkonstitution wird auf das *veluti* verzichtet.¹¹⁸⁶

Die Formulierung in LG 1 ohne *veluti* würde die Frage aufwerfen, ob sich die Kirche als achttes Sakrament definiert,¹¹⁸⁷ was der auf dem Konzil von Trient fixierten Zahl von sieben Sakramenten widersprechen würde.¹¹⁸⁸ Rahners Anliegen bleibt unberücksichtigt, dass nicht die einzelnen Handlungen der Kirche, die Einzelsakramente, die eigentlichen Sakramente sind,

1179 Smulders 289f.

1180 Grillmeier 157.

1181 Vgl. Grillmeier 157.

1182 Vgl. Melloni 59 bzw. Pesch 168 und Wassilowsky, Heilssakrament 393: George Tyrell missverstand die Kirche als Sakrament derart, als ob die Sakramente nur durch die Kirche eingesetzt werden, und brachte damit die Verwendung des Sakramentsbegriffs für die Kirche in Misskredit.

1183 Kirche als *universalis sacramentum* wird in SC 5, SC 26, LG 9, LG 48, LG 59, GS 42, GS 45, AG 1 und AG 5 erwähnt.

1184 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 241.

1185 Vgl. Stowasser 489.

1186 Vgl. Ratzinger, Heilssakrament 59f.

1187 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 243.

1188 Vgl. Melloni 56 bzw. Wassilowsky, Heilssakrament 371f.

sondern der Mysteriencharakter der Kirche, den Rahner mit *sacramentum* bezeichnen würde: „In gewohnter Weise will der offizielle Sprachgebrauch den Begriff also primär im Rahmen der Sakramententheologie verstanden wissen und nur sekundär jetzt auch im Rahmen der Ekklesiologie.“¹¹⁸⁹ Kirche ist dem Konzil nach so etwas wie ein Sakrament. Zweifelsfrei ist die Kirche nicht ein Sakrament wie die sieben Einzelsakramente. Die Kirche ist nicht der achte Finger an einer Hand, sondern die Hand für die sieben Finger – das Bild von Otto Semmelroth aufgreifend.¹¹⁹⁰

Das Konzil verzichtet auf eine Neudefinition von Sakrament,¹¹⁹¹ was Karl Rahner bedauert: „Weil das Zweite Vatikanische Konzil den Begriff des Sakramentes des Heils der Welt, das die Kirche ist, nie eigentlich systematisch und ausführlich entwickelt, ist nicht sehr leicht zu sagen, was im Sinne des Konzils mit diesem Begriff genau gesagt wird.“¹¹⁹² Dennoch können Unterschiede zwischen der Kirche als Sakrament und den sieben Einzelsakramenten festgestellt werden, ohne die Aussage des Konzils zu schmälern, sondern im Gegenteil um die unterscheidende Klugheit des *veluti* hervorzuheben: Während Sakramente Handlungen sind, ist die Kirche die Handelnde, die Sakramente vollzieht. Weiters ist festzuhalten, dass Sakramente, sofern sie wirklich zustande kommen und würdig empfangen werden, Gnade vermitteln. Die Kirche hingegen ist keine Gnadenvermittlung, sondern ermöglicht diese.¹¹⁹³

Die Entsprechungen zwischen der Kirche als Sakrament und den Einzelsakramenten wird in der auf Augustinus zurückgehenden Definition des Trienter Konzils deutlich: „*visibilis forma invisibilis gratiae*“.¹¹⁹⁴ Die sichtbare Form wird von der äußeren Sichtbarkeit der Kirche, ihrer konkret-geschichtlichen Struktur mit ihrer Hierarchie und ihren Institutionen gebildet. Die unsichtbare Gnade der Kirche besteht im Heilshandeln Christi, das über den Heiligen Geist in der Kirche vermittelt wird.

Hinter den Sakramenten steht die Vollmacht Gottes. Die Einsetzung der Sakramente durch Christus bezeichnet die Vollmacht Gottes, die auch für die von Christus gestiftete Kirche zutrifft. Ohne auf die Schwierigkeit dieser Begründung einzugehen,¹¹⁹⁵ ist auf Karl Rahner zu verweisen, der die Kirche insgesamt als sichtbar-unsichtbare Gegenwart der Gnade Christi betrachtet: „In der sakramentalen Tätigkeit der Kirche kommt die Vollmacht Christi, die er

1189 Wassilowsky, Heilssakrament 376.

1190 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 47f.

1191 Vgl. Grillmeier 157.

1192 Rahner, Was ist ein Sakrament? 76.

1193 „Wenn sie [die Kirche] Sakrament ist, dann ist sie ‚Ursakrament‘, ‚Wurzelsakrament‘ (Otto Semmelroth), ‚Grundsakrament‘ (Karl Rahner), ‚Universalsakrament‘ (Kirchenkonstitution Art. 1). In ihm und aus ihm ergeben sich die (sieben) Einzelsakramente.“ Pesch 165.

1194 Vgl. DH 1639.

1195 Vgl. Pesch 169-171.

heilswirksam der Kirche mitgeteilt hat, immer neu zum Tragen.“¹¹⁹⁶ Diese Sichtweise übernimmt das Konzil mit dem Begriff „Sakrament“, um den Zusammenhang zwischen Kirche und Einzelsakramenten auszudrücken: „Die sieben Sakramente sind nicht denkbar und nicht möglich ohne das Sakrament Kirche; sie sind überhaupt nur verstehbar als die praktischen Verwirklichungen dessen, was Kirche als solche und ganze ist. Die Kirche ist das Sakrament in den Sakramenten; Sakramente sind die Vollzugsweise der Sakramentalität der Kirche. Kirche und Sakramente deuten sich gegenseitig.“¹¹⁹⁷ Mit dieser Verbindung von unsichtbarer Vollmachtvermittlung durch die Kirche und sichtbarer Erscheinung der Kirche gewinnt die Kirche ein neues Selbstverständnis als vergegenwärtigende Wirklichkeit des Heilswirkens Christi, das sie vor zwei Extremen bewahrt:

„Dieses Selbstverständnis bewahrt die Theologie vor einer mystifizierenden Überhöhung der Kirche ebenso wie vor ihrer rein funktionalen Abwertung. Denn wenn diese Vergegenwärtigung sakramental verstanden wird, dann verweist die Kirche in ihrer Verkündigung und in ihrem Tun nicht einfach wie ein Wegweiser auf das Heil, das ganz woanders, getrennt von ihr gefunden werden kann (etwa bei dem ihr transzendent bleibenden Gott, oder erst im eschatologisch vollendeten Reich Gottes, oder in der anonymen Nachfolge Jesu mitten in der Welt u.ä.). Umgekehrt aber kann die Kirche die Heilssuche der Menschen auch nicht einfach auf sich selbst hinlenken, als ob sie schlechterdings das Heil, der präsente Christus oder das angekommene Reich Gottes wäre.“¹¹⁹⁸

Insofern das Sakrament der Kirche für das Mysterium der Kirche offen ist, das aus Christi Seite hervorgeht, vermischt es weder Christus mit der Kirche noch trennt es die beiden. Christus und Kirche sind unvermischt und ungetrennt, wie in Anlehnung an das christologische Dogma gesagt werden kann. Wenn das für Gott und Mensch in Christus zutrifft, dann auch für die Einheit von Christus und Kirche im pneumatischen Christus.¹¹⁹⁹ Daher formuliert Henri de Lubac: „Wenn Jesus Christus das Sakrament Gottes genannt werden konnte, so ist für uns die Kirche das Sakrament Christi.“¹²⁰⁰ Das Konzil wehrt mit dem Sakrament die mystizistische Versuchung ab, die gute Kirche im Himmel und den guten Vater im Himmel vor der bösen irdischen Kirche und dem verdorbenen Menschengeschlecht auf Erden durch eine strikte Trennlinie zu schützen.¹²⁰¹ Sie weiß, dass Göttliches und Menschliches in der Kirche eine komplexe Einheit bilden. Gleichzeitig schützt sie sich mit der Sakramentsmetapher vor einer institutionalistischen Selbstüberhöhung, in der Christus und die Kirche nicht mehr zu unterscheiden sind, Gott mit den allzu menschlichen Elementen der Kirche identifiziert und Kirche gegen jede Kritik immunisiert wird. Weiters wendet sie eine

1196 Pesch 170.

1197 Ratzinger, Heilssakrament 63.

1198 Kehl, Kirche 83; vgl. Kasper, Universales Sakrament 239f.

1199 S. I.6.5.3 Leib Christi und Tempel Gottes 83.

1200 Kasper, Universales Sakrament 240

1201 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 335.

bloß naturalistische und rein soziologische Sichtweise ab, die Kirche auf ihre sichtbare Erscheinung reduziert. „Mit der sakramentalen Sicht der Kirche wollte man also gerade keine ideologische Überhöhung der Kirche vornehmen, sondern im Gegenteil Verkrustungen und Vereinseitigungen des Kirchenbegriffs der traditionellen Schultheologie überwinden.“¹²⁰² Die Kirche hält daran fest, dass Christus in ihr gegenwärtig ist – auf sakramentale Art und Weise sogar berührbar. Christus ist in ihr erfahrbar, vermittelt durch Geist und Kirche und mit der Kirche untrennbar verbunden:

„Wenn Gnade, Vergebung, Gemeinschaft mit Gott in dieser Welt nicht nur unsichtbar zu erfahren, sondern gleichsam greifbar sein kann und ist, dann durch die Existenz der sichtbaren Kirche, durch ihr Leben, ihr Handeln, ihre Verkündigung. Die Kirche mag sein, was sie will, ihr Erscheinungsbild kann der vollkommene Widerspruch zu ihrer Botschaft sein [...] es bleibt dennoch dabei: Nur weil es diese Kirche gibt, hat das Evangelium eine Geschichte in dieser Welt gehabt und wird sie haben.“¹²⁰³

Diese Wirkmächtigkeit der Kirche ist mit dem Sakramentenbegriff auf Christus selbst zurückzuführen: „Das Sakrament Gottes ist nichts und niemand anders als Christus.“¹²⁰⁴ Dieses christologische Vorzeichen des Sakramentenbegriffs drückt sich im Text der Kirchenkonstitution aus, wenn *in Christo* vor *veluti sacramentum* steht: In Christus ist die Kirche gleichsam Sakrament, in Christus auch Zeichen und Werkzeug der Einheit. Die Einheit der Kirche leitet sich somit aus der Einheit in Christus ab.¹²⁰⁵ LG 9 spricht sogar von Christus als „*principium unitatis/Ursprung der Einheit*“.

II.6.5 Signum et instrumentum

Durch die Diskussion der Konzilsväter erhält *sacramentum* einen erläuternden Zusatz, *seu signum et instrumentum*, das heißt Zeichen und Wirkung. Beide Begriffe weisen über sich hinaus und gleichzeitig sind sie aufeinander verwiesen.¹²⁰⁶ Mit diesen beiden Wörtern grenzt sich das Konzil von einer einfachen Anwendung der patristischen Theologie ab, denn der „*patristische Begriff des Sakramentes umschließt noch nicht die instrumentelle Wirkursächlichkeit, wie sie den mittelalterlichen Sakramentenbegriff auszeichnet.*“¹²⁰⁷ Die beiden Begriffe stehen gleichberechtigt nebeneinander und bilden eine Einheit. Zunächst ist *veluti signum* in Anlehnung an das Vatikanum I formuliert.¹²⁰⁸ Was möchten die thomistisch

1202 Kasper, Universales Sakrament 239f.

1203 Pesch 165.

1204 S. Fn. 299, 61.

1205 S. IV.2.2.1 Christus als Einheitsprinzip 381.

1206 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 242.

1207 Hünermann, Kommentar 356.

1208 S. I.2.5.8 Signum levatum in nationes,31 bzw. vgl. Wassilowsky, Heilssakrament, 337.

geschulten Konzilsväter mit dem Doppelbegriff für Sakrament sagen: *signum* und *instrumentum*? Thomas von Aquin versteht unter *signum* des Sakraments:

„Sakrament heißt eigentlich das, was angeordnet ist, um unsere Heiligung zu bezeichnen. In dieser kann man dreierlei ins Auge fassen: die Ursache unserer Heiligung selbst, nämlich das Leiden Christi; das Wesen unserer Heiligung, das in der Gnade besteht und in den Tugenden; und das letzte Ziel unserer Heiligung: das ewige Leben. Alle diese Dinge werden durch die Sakramente bezeichnet. Darum ist das Sakrament sowohl ein erinnerndes Zeichen [signum rememorativum, Anm. d. Verf.] dessen, was vorhergegangen ist, nämlich des Leidens Christi; als auch ein hinweisendes [demonstrativum, Anm. d. Verf.] dessen, was in uns durch Christi Leiden gewirkt wird, nämlich der Gnade; wie auch ein vorausdeutendes Zeichen [prognosticum, Anm. d. Verf.], nämlich ein Voranzeigen der künftigen Herrlichkeit.“¹²⁰⁹

Sakramentales Zeichen heißt für Thomas auch, dass sie Zeichen der Gnade sind.¹²¹⁰ Augustinus hingegen betont, dass die Sakramente als *verbum visibile*, als sichtbares Wort, zu verstehen sind.¹²¹¹ Die Ursache des Sakraments ist das Leiden Christi oder mit Casel gesagt: das Pascha-Mysterium.¹²¹² Das Sakrament zielt auf eine eschatologische Wirklichkeit, die anfanghaft schon verwirklicht ist. Zwischen diesen Polen des schon gewirkten Heils und der ausstehenden Verherrlichung ist die sakramentale Existenz des Christen aufgespannt und von der Gnade getragen, um in den Tugenden zur Heiligkeit zu wachsen. Daraus wird die Berufung zur Heiligkeit als Mitte von „Lumen Gentium“ ersichtlich.¹²¹³ Kirche als *signum* verweist auf Christus: „*Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit*“ (Hebr 13,8) und auf das Heil, das er für die gesamte Menschheit vorbereitet: den Liebesbund zwischen ihm und seiner Ekklesia.¹²¹⁴ Kirche als *signum* meint das Sakrament-Zeichen mit einer bestimmten Grundtendenz:

„Die eine geht von einem transzendentalem Ansatz aus: vom Heilsplan Gottes und seinen verschiedenen Erscheinungen (sacramenta) in der Menschheitsgeschichte, deren letzte und endgültige in der katholischen Kirche besteht. Das Schwergewicht liegt dabei nicht auf der jetzigen Kirche, sondern auf dem, wofür die Kirche überhaupt existiert, d.h. auf dem Heil und auf der Gnade Gottes, die überall angeboten werden. Die Kirche wird demnach als Sakrament-Zeichen bezeichnet.“¹²¹⁵

Kirche ist aber kein „Wegweiser“, den nur diejenigen brauchen, die nicht selbständig den Weg finden. Daher ist die Bezeichnung *signum* zu wenig und wird durch *instrumentum* ergänzt: Die Kirche ist ein Wegweiser, der zugleich bewirkt, was er anzeigt.¹²¹⁶ Das Zeichen verweist auf etwas anderes, aber so, dass ich nur, wenn ich mich auf dieses Zeichen einlasse und sein

1209 Thomas von Aquin, S. th. III q. 60 a.3 c.

1210 Vgl. Thomas von Aquin, S. th. III. q. 62 a.1.

1211 Vgl. Kasper, Universales Sakrament 249.

1212 S. I.6.6 Kreuz und Herrlichkeit – das Pascha-Mysterium 90.

1213 S. II.1 Aufbau der Kirchenkonstitution 122.

1214 S. I.6.4 Das hochzeitliche Mysterium von Christus und Ekklesia 75.

1215 Boff, Kirche als Sakrament 122.

1216 Die Sakramenten, verdeutlichen das: Die Beichte z.B. verweist nicht nur auf den vergebenden Gott, sondern bewirkt die Vergebung.

Geheimnis annehme, entdecken kann, wohin es mich weist und zu welcher Aktion es mich anspornt: „Das Zeichen ist eine actio, ist ein Geschehen, ein Wirken – es ist ein Werk-Zeug. Wenn aber das Zeichen ein Geschehen, eine Handlung ist, heißt dies auch, dass es nicht einfach da ist wie irgendein Gerät, das ich nur beliebig aufzuheben oder zur Kenntnis zu nehmen bräuchte. Es ist nicht einfach vorhanden, es muss vollzogen werden.“¹²¹⁷

Instrumentum meint, dass die Kirche Werkzeug des Heils ist und mit ihr das Heil in dieser Welt bewirkt wird. *Instrumentum* bedeutet nicht willenloses Werkzeug, sondern personale Zustimmung zum Plan Gottes.¹²¹⁸ „Mit der Bezeichnung der Kirche als ‚Zeichen und Instrument‘ wird der Weg eröffnet, die Kirche geschichtlich als eigenständiges Handlungssubjekt zu denken, wie es der Moderne entspricht.“¹²¹⁹ Kirche verweist auf Christus und bewirkt die Gegenwart und Heilswirksamkeit Christi, insbesondere in den Sakramenten als den Werkzeugen des Heils: „Wenn Kirche aber ganz von Jesus Christus herkünftig ist, Frucht dessen ist, der selbst das historisch-sichtbare Zeichen des universalen Heilswillens Gottes war, dann übernimmt sie von Christus auch seinen Zeichencharakter. Kirche ist struktur- und funktionsanalog zu Christus.“¹²²⁰ Ein Bild verbindet Christus und Kirche mit den Begriffen *signum et instrumentum*: Christus ist das Woraufhin des Zeichens und der „Handwerker“ für das Werkzeug, die Kirche ist aber seine rechte Hand. Als Teil des Leibes Christi ist die Kirche, so werkzeuglich und instrumentell sie auch gebraucht wird, kein Werkzeug, das von Christus wie ein Hammer weggelegt und durch ein anderes Werkzeug wie einen Schraubenzieher ersetzt werden könnte.¹²²¹

Kirche ist also nicht nur Zeichen, sondern auch Werkzeug: „Die andere Grundtendenz geht von einem kategorialen Ansatz aus, und zwar von der jetzigen konkreten Kirche, die dazu da ist, das Heil der Welt zu vermitteln, da ohne sie kein Heil geschieht. Das Schwergewicht liegt hier auf der Vermittlung, die heilsnotwendig ist wie die Vermittlung Christi. Die Kirche tritt als Sakrament-Instrument auf.“¹²²² Die alleinige Bezeichnung der Kirche als Werkzeug ist missverständlich, so dass das sakramentale Verständnis der Kirche sowohl das Sakrament-Zeichen als auch das Sakrament-Werkzeug benötigt.

1217 Ratzinger, Heilssakrament 62.

1218 Das berühmte Gebet „Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens“ drückt diese freie Zustimmung zum Willen Gottes aus, die mit *instrumentum* gemeint ist.

1219 Hünermann, Kommentar 356.

1220 Wassilowsky, Heilssakrament 337.

1221 S. II.12.4.3 Anthropologie des Leibseins 275.

1222 Boff, Kirche als Sakrament 122.

II.6.6 *Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis*

Die Kirche als Sakrament bewirkt zweierlei: die innigste Vereinigung mit Gott und die Einheit des gesamten Menschengeschlechts. Die Kirche ist laut Konzil „*Sakrament der Einheit*“¹²²³, eine Formulierung, die bei Cyprian¹²²⁴ zu lesen ist.

*„Hier wird sichtbar, dass der Gedanke des Sakraments mit dem Gedanken der Einheit eng verknüpft ist und dass die Einzelsakramente nicht für sich stehen, sondern auf das Sakrament der Einheit zurückverweisen, an dieses gebunden sind. Sie können nur in der Einheit zur Wirkung kommen; die Einheit gehört selbst zum Sakrament, sie ist nicht etwas außerhalb davon, sondern dessen tragender Boden, die zusammenhaltende Mitte des Sakraments überhaupt.“*¹²²⁵

Wer die Einheit mit Gott sucht, findet die Einheit mit den Mitmenschen. Kirche ist laut Semmelroth das „*Sakrament der Menschheit*“¹²²⁶. Grillmeier sieht in ihr eine besondere Gemeinschaft, „*die nicht auf dem Wege der gewöhnlichen zwischenmenschlichen Beziehungen zustande kommt, sondern kraft der einenden Selbstmitteilung Gottes in Christus und dem Geist.*“¹²²⁷ Daher ist die Einheit mit Gott im Konzilstext vorgereicht und auch mit einem anderen Wort bezeichnet: *unio*/Vereinigung statt *unitas*/Einheit. Die *unio* mit Gott führt zur *unitas* unter den Menschen. Daher ist Vereinigung mit Gott auch kein Gegensatz zur Einheit mit den Menschen. Das erinnert an die Zusammengehörigkeit von Gottes- und Nächstenliebe, die einander in gleicher Weise befördern: Je mehr ich mit Gott in der Liebe eins bin, umso mehr erfahre ich die mit Liebe erfüllte Einheit mit dem Nächsten.

Casel zeigt, dass, menschlich betrachtet, die *unio* aus der *communio* hervorgeht.¹²²⁸ Zwar ist die *unio* das ontologisch erste, im Wachstum der Kirche manifestiert sich die *unio* aus der *communio* heraus. Der Begriff *communio* fehlt an dieser Stelle, aber sachlich ist er präsent, denn die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht die Gemeinschaft unter den Menschen. Die kirchliche Gemeinschaft ist vertikal (mit Gott) und horizontal (mit allen Menschen) zugleich. Sie ist eine vertraute und intime Gemeinschaft wie eine Familie: „*sich der Kirche eingliedern heißt schon jetzt real, wenn auch wiederum nur anfangs- und verborgenerweise, hineingenommen werden in die eschatologische Familie der Kinder Gottes, deren Mitte Gott und Christus, deren einendes Band der Geist ist.*“¹²²⁹ Das einende Band des Geistes ist die Liebe, die Vater und Sohn vereint und in der schon das „Familienleben“ in Einheit mit dem dreifaltigen Gott sichtbar wird, das „für uns“ vorbereitet ist. Dieses „für uns“ ist universal,

1223 LG 9,3.

1224 Cyprian, Epist. 69,6 CSEL III 2 (Hartel) 754: „*Die Kirche ist das unauflösbare Sakrament der Einheit.*“

1225 Ratzinger, Heilssakrament 61.

1226 Semmelroth, Ursakrament 51.

1227 Grillmeier 158.

1228 S. I.6.4.2 Die eschatologische Hochzeit von Christus und Ekklesia 76.

1229 Grillmeier 158.

denn die ganze Menschheit ist zur Einheit berufen. Aus Gottes Heilsplan fällt zunächst niemand heraus. Die Kirche weist als universales Heilszeichen auf die „*Einheit der Gesamtmenschheit*“¹²³⁰: „*Eine der wichtigsten Stellen bezüglich des Geheimnisses der Kirche ist ohne Zweifel das Hohepriesterliche Gebet des Herrn: Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te. Wie der Vater und Sohn im Heiligen Geist, so die Kirche im Heiligen Geist, und die Kirche auf Erden durch die äußere, sichtbare Einheit als das von Christus gewollte und eingesetzte Zeichen*“¹²³¹. Die Spaltungen unter den Christen schwächen die Kirche als prophetisch-sakramentales Zeichen und blockieren die Zeichenhaftigkeit der Einheit der Kirche, die die Einheit des Menschengeschlechts vorbereiten soll. „*Die Kirche wagt es, von sich selbst als dem Zeichen der zukünftigen Einheit der Menschheit zu sprechen*“¹²³², weil es der Wille Gottes ist. „*Alle Spaltungen der Kirche sind deshalb letztlich ein Widerspruch gegen den Willen Gottes und die Wirklichkeit Jesu Christi; sie sind Ärgernis und Sünde. Sie verdunkeln zudem das Erscheinungsbild der Kirche nach außen und versagen der Welt den Dienst der Einheit, des Friedens und der Versöhnung, welcher der Kirche aufgetragen ist.*“¹²³³ Prioritäre Aufgabe der Kirche ist es, diese Einheit wieder sichtbar zu machen, denn die Einheit ist zugleich ein Auftrag für die Kirche *ad intra* wie *ad extra* für die Welt. Aus diesen Überlegungen wird verständlich, dass Einheit auf das vorherige Wort Heil verweist: „*denn Einheit ist ein Synonym für Heil*“¹²³⁴. Die Einheit ist zugleich persönliches und soziales Heil,¹²³⁵ das im Heilsgeheimnis der Kirche verankert ist:

„Ein Gott und Vater aller, ein Herr und ein Mittler Jesus Christus, ein Geist, der in allen wirkt und alle verbindet, entsprechend gilt: ein Glaube und eine Taufe, ein Leib und eine gemeinsame Hoffnung (vgl. Eph 4,4-6). Letztlich ist diese Einheit der Kirche, in der Einheit, die in Gott selbst ist, begründet, und sie zielt wiederum über sich hinaus auf die Einheit der Welt: Alle sollen eins sein“.¹²³⁶

Bei aller Wertschätzung der Vielfalt ist Einheit das ontologisch Vorgängige, ja eines der klassischen Transzendentalien des Seins. So ist die Einheit der Kirche von Anfang an in Christus verwirklicht. Die Einheit der Kirche „*ist prophetisch-sakramentale Vorwegnahme der erst eschatologisch voll verwirklichten Einheit, wo Gott alles in allem sein wird (1 Kor 15,28).*“¹²³⁷ Die Vielfalt, nicht zu verwechseln mit einem Pluralismus widersprüchlicher Positionen, gelangt in die *unio* als *communio*. Die Verschiedenen haben teil an dem einen Gott,

1230 Grillmeier 158.

1231 Semmelroth 212. „*Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein.*“ Joh 17,21.

1232 Goodall 15.

1233 Kasper, Sakrament der Einheit 3.

1234 Wassilowsky, Heilssakrament 372. Kirche wird daher als Sakrament der Einheit oder des Heils bezeichnet.

1235 Vgl. Smulders 292.

1236 Kasper, Sakrament der Einheit 2.

1237 Kasper, Sakrament der Einheit 3.

dem einen Vater, dem einen Christus und dem einen Geist, somit an der einen Taufe, der einen Eucharistie, dem einen Evangelium: „*Solch gemeinsame Teilhabe stiftet Gemeinschaft untereinander. [...] Die Einheit der Kirche ist communio-Einheit.*“¹²³⁸ *Communio* ist in LG 1 nicht erwähnt, aber logische Folge: Recht verstandene Einheit führt zur Gemeinschaft durch Teilhabe.¹²³⁹ Diese gemeinschaftliche Dimension charakterisiert das katholische Mysterium der Vereinigung, das durch das Wesen der Erbsünde zerrissen ist.¹²⁴⁰ Die missbräuchliche Individualisierung von Sakramenten – gleichsam als Medikamente aus der Apotheke Gottes für die eigene Seelengesundheit – folgt aus diesem Fehlverständnis und steht somit im Gegensatz zur angezielten Vereinigung mit Gott, die zur Einheit der Menschen untereinander führt.¹²⁴¹ Ebenso wenig soll der Gedanke der Einheit zu einem politischen Aktivismus im Sinne einer Theokratie ausarten. Gérard Philips formuliert den notwendigen Einsatz für die Einheit wie die Grenzen dieses Engagements folgendermaßen:

*„Die Kirche ist also das Sakrament der Vereinigung mit Gott und von da aus der gegenseitigen Vereinigung der Gläubigen in einem einzigen Elan der Liebe auf ihn zu. So hat sie den Rang eines Zeichens für das Menschengeschlecht insgesamt. Wahr ist, dass es nicht ihre Aufgabe ist, direkt im Blick auf die Herstellung des Weltfriedens tätig zu werden: Die Aufgabe, eine planetarische Friedensordnung zu erbauen, kommt den Völkern zu. Aber für die Verwirklichung dieses Ideals ist die Einheit der Kirche [...] eine beständige Einladung“*¹²⁴².

Die durch die Erbsünde verwundete Einheit mit Gott und mit den Menschen in der Kirche ist irdische und sichtbare Wirklichkeit in der Zeit und gleichzeitig verwirklicht sie die göttliche und ewige Einheit, die durch den Geist gewirkt wird.¹²⁴³ „*Das Ziel ist eine durch den Heiligen Geist gewirkte Einheit zwischen Mensch und Gott und den Menschen untereinander in der verherrlichten Menschheit Christi; eine Einheit, die erst in der himmlischen Kirche, dem neuen Jerusalem, der Heiligen Stadt, ihre Vollendung findet*“.¹²⁴⁴ Diese eschatologische Perspektive macht das neue Jerusalem, die Einheit der heiligen Stadt, in der Kirche als Vorform bereits sichtbar. Die Kirche ist auf vielen Stufen hin unterwegs zu dieser vollkommenen Einheit des Reiches Gottes.¹²⁴⁵

1238 Kasper, Sakrament der Einheit 5.

1239 S. I.6.2.3 Koinonia durch Teilhabe am Mysterium 69.

1240 S. IV.3.1.1 Die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit 389.

1241 Vgl. Ratzinger, Heilssakrament 63-65.

1242 Philips, L'Eglise 74.

1243 Smulders 293.

1244 Witte 429.

1245 Vgl. Witte 429.

II.6.7 *Naturam missionemque suam universalem*

Angesichts der Einheit des Menschengeschlechts ist es Aufgabe der Kirche, der mit ihr verbundenen Menschheit zu erklären, wer sie eigentlich ist.¹²⁴⁶ Wesen und Sendung der Kirche umschreibt der Titelvorschlag von Bischof Carli, der statt „Über das Mysterium der Kirche“ die Überschrift „*De Ecclesia natura ac missione*“ favorisiert.¹²⁴⁷ Bischof Franic macht in der Koordinierungskommission den Vorschlag, *De Ecclesiae natura* als Titel zu nehmen, was für Wassilowsky zeigt, dass nicht allen Konzilsvätern der Hintergrund des biblischen *μυστήριον*-Begriffs bewusst war.¹²⁴⁸ Das Konzil entscheidet sich für das Mysterium im Titel und fügt *natura* in den Einleitungstext ein. „Ausgehend von diesem Verständnis von Mysterium, gilt von der Kirche, dass ihre innere Natur verborgen ist; sie offenbart sich jedoch, wenngleich nicht ohne Schatten, in der konkreten sichtbaren *ecclesia catholica*.“¹²⁴⁹ Dass die Mission dieser konkret sichtbaren Kirche universal ist, versteht sich angesichts der Einheit von selbst: Wenn alle Menschen in der Kirche die Einheit finden sollen, ist Kirche von ihrem Wesen her auf alle bezogen, mit anderen Worten: katholisch. Gleichzeitig öffnet es die Frage, woher die Kirche ihre Sendung empfängt, die sie ermächtigt, die Einheit leben zu können.

II.6.8 *Zusammenfassung*

Kirche als Sakrament drückt die strukturelle Einheit von göttlicher und menschlicher Wirklichkeit aus. Christus und Kirche sind somit, christologisch ausgedrückt, unvermischt, weil Christus und Kirche nicht dasselbe sind, und ungetrennt, weil Christus und Kirche zusammengehören. Die Kirche als Sakrament reiht sich nicht als Glied in die Kette der Einzelsakramente ein, sondern ermöglicht diese Kette. Daher wird die Kirche auch als Wurzelsakrament verstanden, das wiederum in Christus als Ursakrament verwurzelt ist.

Sakrament als heilsgeschichtliche Einheit von Gott und Mensch verweist auf den Begriff „mysterium“, der in altkirchlicher Zeit synonym mit *sacramentum* gebraucht wurde. *μυστήριον* bzw. *sacramentum* ist also weder ein Bild noch ein Begriff, sondern eine Struktur, die das Verhältnis von Gott und Mensch sichtbar macht. Die Kirche ist das Sakrament der Einheit der Menschheit, eine Einheit, die sich der vereinigenden *Communio* Gottes verdankt. Die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht schließlich die Gemeinschaft unter den Menschen.

¹²⁴⁶ „Der Vorgang der ‚Globalisierung‘, des Zusammenwachsens der Menschheit durch wesentlich engere soziale, technische und kulturelle Verbindungen, erfordert eine neue Reflexion auf die Einheit in Christus, die die Kirche gerade in dieser Weltsituation zu repräsentieren und zu leben hat.“ Hünermann, Kommentar 356.

¹²⁴⁷ AS II/1, 283.

¹²⁴⁸ Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 372.

¹²⁴⁹ Kasper, Universales Sakrament 244.

II.7 Artikel 2 – der Heilsplan des Vaters

II.7.1 Der Konzilstext LG 2

„2. Aeternus Pater, liberrimo et arcano sapientiae ac bonitatis suae consilio, mundum universum creavit, homines ad participandam vitam divinam elevare decrevit, eosque lapsos in Adamo non dereliquit, semper eis auxilia ad salutem praebens, intuitu Christi, Redemptoris, ‚qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae‘ (Col. 1,15). Omnes autem electos Pater ante saecula ‚praescivit et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus‘ (Rom. 8,29). Credentes autem in Christum convocare statuit in sancta Ecclesia, quae iam ab origine mundi praefigurata, in historia populi Israel ac foedere antiquo mirabiliter praeparata, in novissimis temporibus constituta, effuso Spiritu est manifestata, et in fine saeculorum gloriose consummabitur. Tunc autem, sicut apud sanctos Patres legitur, omnes iusti inde ab Adam, ‚ab Abel iusto usque ad ultimum electum‘ in Ecclesia universali apud Patrem congregabuntur.“¹²⁵⁰

„2. Der ewige Vater hat die ganze Welt nach dem völlig freien, verborgenen Ratschluss seiner Weisheit und Güte erschaffen. Er hat auch beschlossen, die Menschen zur Teilhabe an dem göttlichen Leben zu erheben. Und als sie in Adam gefallen waren, verließ er sie nicht, sondern gewährte ihnen jederzeit Hilfen zum Heil um Christi, des Erlösers, willen, ‚der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung‘ (Kol 1,15). Alle Erwählten aber hat der Vater vor aller Zeit ‚vorhergesehen und vorherbestimmt, gleichförmig zu werden dem Bild seines Sohnes, auf dass dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern‘ (Röm 8,29). Die aber an Christus glauben, beschloss er in der heiligen Kirche zusammenzurufen. Sie war schon seit dem Anfang der Welt vorausbedeutet; in der Geschichte des Volkes Israel und im Alten Bund wurde sie auf wunderbare Weise vorbereitet, in den letzten Zeiten gestiftet, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes offenbart, und am Ende der Weltzeiten wird sie in Herrlichkeit vollendet werden. Dann werden, wie bei den heiligen Vätern zu lesen ist, alle Gerechten von Adam an, ‚von dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten‘, in der allumfassenden Kirche beim Vater versammelt werden.“¹²⁵¹

„Der ewige Vater hat nach dem völlig freien und verborgenen Ratschluss seiner Weisheit und Güte die gesamte Welt **erschaffen**; er hat beschlossen, die Menschen zur **Teilnahme** am göttlichen Leben zu erheben, und als sie in Adam gefallen waren, verließ er sie nicht, in dem er ihnen **stets** Hilfen zum Heil **im Hinblick** auf Christus, den Erlöser, gewährte, ‚der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung‘ (Kol 1,15). Alle Erwählten aber hat der Vater **vor den Zeiten** ‚**vorhergesehen** und vorherbestimmt, gleichförmig zu werden dem Bild seines Sohnes, auf dass **Er** der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern“ (Röm 8,29). Die aber an Christus glauben, beschloss er in der heiligen Kirche zusammenzurufen, **die**, schon seit dem **Ursprung** der Welt **vorausgestaltet**, in der Geschichte des Volkes Israel und im Alten Bund auf wunderbare Weise vorbereitet, in den letzten Zeiten **gegründet**, durch die Ausgießung des **Geistes** offenbart wurde und am Ende der **Zeiten** in Herrlichkeit vollendet werden wird. Dann aber werden, wie **man** bei den heiligen Vätern liest, alle Gerechten von Adam an, ‚von dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten‘, in der **allgemeinen** Kirche beim Vater versammelt werden.“¹²⁵²

Die Konzilsväter stellen in LG 2-4 die Kirche dar, deren Ursprung im Mysterium der Dreifaltigkeit liegt. Der zweite Artikel der Kirchenkonstitution, der auf Gott Vater blickt, behandelt den trinitarischen Ursprung der Kirche sowie die Heilsgeschichte, in der Volk

1250 LG 2.

1251 LG 2: Rahner/Vorgrimler, 123f.

1252 LG 2: Hünermann, Dokumente 74.

Gottes und Kirche eingebettet sind. Wieder werden Bausteine für das Mysterium der Kirche aus dem Konzilstext herausgearbeitet.

II.7.2 Der trinitarische Ursprung der Kirche

Die Kirche als Schöpfung der Dreifaltigkeit ist zunächst schöpfungstheologisch einzuordnen: Schema II überschreibt dieses Kapitel *Aeterni Patris de universali salute consilium*.¹²⁵³

II.7.2.1 Schöpfung aus dem Mysterium der Dreifaltigkeit

Die Kirche von der Dreifaltigkeit her zu begründen, ist durch das Konzil zur Selbstverständlichkeit geworden: *„Aber noch nie, vor allem nicht auf einem ökumenischen Konzil, hat das kirchliche Lehramt mit solchem Nachdruck und in einem derartigen Umfang den vorrangigen Platz des Dreifaltigkeitsgeheimnisses im Mysterium der Kirche herausgestellt.“*¹²⁵⁴ Kirche ist keine vierte göttliche Person, sondern Schöpfung des dreipersonalen Gottes: *„Ihr letzter Grund ist der eine Gott der Schöpfung und der übernatürlichen Berufung und Selbstmitteilung. Kirche beruht auf freiem Gnadenakt Gottes, auf Erwählung und absolut gnadenhafter Schenkung. Sie ist somit Setzung von oben“.*¹²⁵⁵

Die Kirche hat ihren heilsgeschichtlichen Platz im Plan Gottes, der sich in Ort und Zeit konkretisiert. Der *Ort* der Kirche ist Gott, ihre Heimat. Da das Fundament der Kirche in der Dreifaltigkeit besteht, kann sie nicht vom dreifaltigen Gott unabhängig werden, ohne ihre Grundlage zu verlieren. Der lebendige und dreifaltige Gott ist jener Ort, an dem sie gesammelt daheim ist, also ihr Geheimnis.¹²⁵⁶ Die *Zeit* der Kirche geht aus dem Mysterium des trinitarischen Gottes hervor, der Herr über Zeit und Ewigkeit ist. Die Geschichte der Kirche wird, vom Heilswillen Gottes durchzogen, zur Heilsgeschichte.¹²⁵⁷ Dieser Heilswille Gottes verwirklicht sich im Mysterium der Kirche.¹²⁵⁸ Der dreifaltige Ursprung der Kirche bestimmt das Mysterium der Kirche wie ein bleibendes Wesensmerkmal.¹²⁵⁹ Auch das Mysterium-Sein der Kirche verdankt die Kirche dem Mysterium-Sein der Trinität.¹²⁶⁰ *„Alle Lehren des Konzils über das Geheimnis der Kirche sind von dem „Siegel der Dreifaltigkeit“ geprägt. [...] Alle Aspekte des Geheimnisses der Kirche müssen im Lichte dieses Geheimnisses der Geheimnisse*

1253 S. I.5.5 Das Schema II von 1963 58.

1254 Philipon 253.

1255 Grillmeier 158.

1256 S. I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“ 108.

1257 *„Die Artikel 2-4 entfalten die Heilsgeschichte der Kirche unter bewusst trinitarischem Aspekt.“* Rahner/Vorgrimler 106.

1258 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

1259 In Anlehnung an die Sakramententheologie könnte von einem *character indelebilis* gesprochen werden, das die Dreifaltigkeit dem Sakrament Kirche einprägt.

1260 *„Nach Lumen Gentium hat die Kirche ihre Legitimation von ihrem Ursprung her als Werk göttlicher Heilsoökonomie.“* Heim 56.

betrachtet werden.“¹²⁶¹ Eine Ekklesiologie auf dem Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils hat diese Prägung durch das Mysterium der Dreifaltigkeit zu berücksichtigen.

Zwar wirkt keine der göttlichen Personen für sich alleine, sondern immer in Einheit mit den anderen, aber das Konzil wählt die Vorgangsweise, die Besonderheit der göttlichen Personen in je einem Artikel hervorzuheben.¹²⁶²

II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss

Mysterium wird im Neuen Testament als göttlicher Heilsratschluss verstanden,¹²⁶³ der von den Konzilsvätern Gott Vater als Appropriation zugeschrieben wird und als *Heilsplan*¹²⁶⁴ in die Schöpfung eingeschrieben ist: Die Kirche ist immanenter Zielgrund der Schöpfung.

Auf die Frage nach dem Verhältnis von Schöpfung der Kirche und Schöpfung der Welt gibt das Konzil dieselbe Antwort wie Odo Casel, weil beide auf das patristische Denken zurückgreifen: Für Christus, den vom Vater geliebten Sohn, schuf Gott zuerst die Ekklesia und um ihretwillen den Kosmos.¹²⁶⁵ Die Kirche ist *ab origine mundi praefigurata*¹²⁶⁶, vom Ursprung der Welt an vorausgebildet. Das Konzil könnte sich dazu auf zahlreiche frühkirchliche Zeugnisse berufen, unterlässt dies aber.¹²⁶⁷ Im Konzilstext ist aber über das Heil der Welt zu lesen, für das die Kirche aus dem Schöpfungshandeln Gottes geschaffen wurde. Als Erstgeborene der Schöpfung bildet sie den Erstgeborenen des Schöpfers ab, dem zwei soteriologische Ziele des göttlichen Heilsplanes zugeschrieben werden: die Teilnahme am göttlichen Leben und die Gleichförmigkeit mit dem Bild des Sohnes.

1261 Philipon 252.

1262 S. IV.2.3 Trinitarische Appropriationen 383.

1263 Vgl. Hünermann, Kommentar 353; S. I.9.4 Begriffsgeschichtliche Skizze zu „mysterion“ in der Heiligen Schrift 112.

1264 Insofern von Heilsplan die Rede ist, zeigt sich, dass das Wort „Heilsplan“ einen engen Bedeutungsgehalt von „Sakrament“ übersteigt; s. II.15.2 Die sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs 312. Die Weite von Gottes Plan offenbart die allumfassende Katholizität der Kirche. Daraus folgt auch, dass der Heilsplan Gottes kein Sonderprojekt der Schöpfung für eine kleine gläubige Herde ist, sondern von Anfang an zum schöpferischen Gesamtplan für die ganze Welt gehört.

1265 Vgl. Casel, Mysterium der Ekklesia 120; *Kosmos* kann mit Schmuck übersetzt werden: Die Welt ist der Schmuck der Kirche; s. I.6.4 Das hochzeitliche Mysterium von Christus und Ekklesia 75.

1266 LG 2.

1267 Exemplarisch seien hier zwei Belege angeführt:

1) In der prophetischen Schrift *Hirt des Hermas* ist als Erklärung, warum die Kirche eine alte Frau ist, zu lesen: „*Sie wurde als erstes von allem erschaffen. Deswegen ist sie so alt, und ihretwegen wurde die Welt geschaffen.*“ (Hirt des Hermas II,4, übersetzt mit: Berger 826.)

2) Augustinus spricht von „*mundus reconciliatus ecclesia*“ Augustinus, Serm. 16,8, PL 38, 588: Die mit Gott versöhnte Welt wird die Kirche sein. Für Augustinus ist eine bloß ideale Präexistenz der Kirche zu abstrakt. Er betont die konkrete Verwirklichung: „*Vom Beginn des Menschengeschlechts an, selbst vor dem mosaischen Gesetze, nicht allein im auserwählten Volke der Juden, sondern auch unter den Heiden, erhebt sich in der augustinischen Sicht die vorchristliche Kirche.*“ Beumer 162. Gleichzeitig schränkt Augustinus wieder ein, weil er meint, dass nur wenige Menschen zur vorchristlichen Kirche gehörten.

II.7.2.3 Das Mysterium der Kirche angesichts der Erbschuld

Ohne Erbschuld hätte die Kirche ihr wahres Ziel direkter verwirklichen können. Die Gleichförmigkeit mit Christus wäre nicht durch das blutige Pascha-Mysterium erkaufte und die Kirche würde ohne Verdunkelung der Sünde zur Teilnahme am göttlichen Leben führen. Teilnahme erinnert an Odo Casels Gedanken zur Teilhabe, denn die Teilhabe verbindet zugleich mit den anderen an Christus Teilhabenden zur *Koinonia* der Kirche.¹²⁶⁸ In dieser Logik wird die Heilsgeschichte zwischen dem dreifaltigen Schöpfergott und den Menschen durch die geschichtliche Sünde des Menschen in Adam zur menschlichen Unheilsgeschichte verwandelt, die die Gemeinschaft zerstört und der Wendung zum Heil durch Gott bedarf. Gott versucht den in das *mysterium iniquitatis*¹²⁶⁹ gefallen Menschen vor der dunklen Konsequenz seiner Sünde, das heißt vor der endgültigen Trennung von Gott und Mensch, dem sogenannten ewigen Tod, zu retten.¹²⁷⁰

Die ursprüngliche Mission der Kirche erhält durch die Sünde eine Neuausrichtung. Angesichts der Erbschuld führt die Kirche durch die Erneuerung der gefallenen Menschheit in Christus zur göttlich-menschlichen Gemeinschaft zurück,¹²⁷¹ zur mit Blut erkaufte Vereinigung von Christus und seiner Kirche.¹²⁷² Ziel der Kirche im Blick auf die Gleichförmigkeit mit Christus ist die Rückverwandlung des sündigen „alten Menschen“ zum „neuen Menschen“. Der geschaffene und in Sünde gefallene Mensch wird in das Reich Gottes heimgeholt: *Kirche gibt es nur um der Heimholung der Schöpfung ins Reich Gottes willen*“¹²⁷³. Da Kirche und Schöpfung miteinander verbunden sind, sind beide dem geschaffenen Menschen eingeschrieben: „*Es genügt also einem hl. Augustinus nicht, die Kirche nur als eine positive Einsetzung Gottes zu werten, er verlangt darüber hinaus, dass wir sie als in der Menschennatur begründet sehen.*“¹²⁷⁴

Die durch die Sünde veränderte Mission der Kirche zeigt also zwei Facetten des Mysteriums der Kirche: Zum einen verweist die Schöpfung auf die trinitarische Herkunft des Mysteriums der Kirche, zum zweiten wird die Kirche als gegen das *mysterium iniquitatis* gerichtet und somit als heilsgeschichtliches Mysterium verstanden.

1268 S. I.6.2.3 Koinonia durch Teilhabe am Mysterium 69. Ohne Teilhabe folgt die isolierte Vereinzelung.

1269 Bereits an dieser Stelle sei angemerkt, dass die Sünde als *mysterium iniquitatis* das Mysterium der Kirche als Liebesverbindung von Christus und Kirche trennt; s. IV.3.1 Im Kampf gegen das *mysterium iniquitatis* vereint 389.

1270 S. I.6.4.3 Heilsgeschichtlicher Liebesbund als Mysterium der Kirche 79.

1271 Vgl. LG 3: „*in Christus alles zu erneuern*“, vgl. Eph 1,4-5.10.

1272 Hinter diesem Gedanken steht die sakramentale Grundstruktur der Vereinigung von Gott und Mensch; s. II.6 Artikel 1 – Kirche als Sakrament der Einheit 178.

1273 Kehl, Kirche 92.

1274 Beumer 173.

II.7.3 Das heilsgeschichtliche Mysterium

Der Ursprung der Kirche wird von Anfang an als *ekklesia* bezeichnet. Die Kirchenväter sprechen über den Beginn der Kirche mit dem Ausdruck *ecclesia ab Abel*. Davon ausgehend entwerfen die Konzilsväter eine *heilsgeschichtliche Skizze*, in der sie das Mysterium der Kirche geschichtlich entfalten. In dieser Verbindung fällt das Wort „Volk“ zum ersten Mal in der Kirchenkonstitution, das *das geschichtliche Mysterium der Kirche* zu erschließen hilft.

II.7.3.1 Die ursprüngliche Wortbedeutung von Ekklesia

Das griechische Wort ἐκκλησία heißt so viel wie „*Herausrufung*“¹²⁷⁵. Die frühe Christenheit kennt drei Bedeutungen dieser Ekklesia: Kultversammlung¹²⁷⁶, Ortsgemeinde¹²⁷⁷ und Gesamtkirche^{1278,1279}: „*Die eine Kirche stellt sich konkret dar in der jeweiligen Ortsgemeinde, die ihrerseits aktuell sie selbst wird, wenn sie sich als Kultversammlung zum Hören des Herrenwortes und zum gemeinsamen Mahl des Herrenleibes versammelt.*“¹²⁸⁰ Der griechische Begriff ἐκκλησία findet sich im Alten Testament: Die Volksversammlung Israels wird ἐκκλησία genannt, womit auf die Erfahrung der Versammlung rund um den Sinai zurückverwiesen wird, in der gemeinsam auf das Wort Gottes gehört wurde. „*Indem die junge Christenheit sich so nennt, erklärt sie sich als das endgültige Gottesvolk, das Gott sich nunmehr von allen Ende der Erde her ruft. Dieses Gottesvolk aber erfährt seine eigentümliche Verwirklichung im Herrenmahl, in der Teilnahme und Weitergabe der Agape Jesu Christi.*“¹²⁸¹ In der Bezeichnung der Kirche als Ekklesia drückt sich eine Kontinuität zwischen dem alttestamentlichen Volk Gottes und dem von Christus geformten Gottesvolk aus. Das Volk Gottes ist durch den sich mitteilenden Gott vereint. Dieser Gott offenbarende Ruf verbindet das Volk zur kirchlichen Gemeinschaft. Die Initiative zum Rufen liegt bei Gott, das Wahrnehmen dieses Rufes beim Menschen. Gerade in dieser herausrufenden Verbindung zwischen Gott und Menschen zeigt sich das sakramentale Mysterium der Kirche. Das priesterliche Mysterium des rufenden Gottes ist dabei eine andere Facette des um die Liebesinheit werbenden Bräutigams als eheliches Mysterium,¹²⁸² womit der Kreis zum

1275 Vgl. Gemoll 255. Kirche als *convocatio* ruft alle zu sich und führt sie so zugleich zueinander, vgl. Lubac, Geheimnis 64.

1276 Vgl. 1 Kor 11,18; 14,19.28.34.35.

1277 Vgl. 1 Kor 1,2; 16,1; Gal 1,2.

1278 Vgl. 1 Kor 15,9; Gal 1,13; Phil 3,6.

1279 Vgl. Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 18.

1280 Ratzinger, Gesammelte Schriften 8, 1024. Diese Definition eröffnet das am Konzil so breit diskutierte Thema, wie Weltkirche und Diözesen oder wie Papst und Bischöfe in ihrem Miteinander zu verstehen sind.

1281 Ratzinger, Gesammelte Schriften 8, 1024.

1282 Über die Verbindung von Ordo und Ehe: s. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

Wortsinn geschlossen wäre: Kirche ist „*die von Gott aus den Völkern herausgerufene (ek-kalein) eschatologische Vorhut.*“¹²⁸³

II.7.3.2 Rückblende: Ecclesia ab Abel

Congar verweist auf die Verbindung der Frage nach dem Anfang der Kirche mit der Frage nach der Präexistenz Christi und der ewigen Existenz,¹²⁸⁴ die sich im Gebrauch des Terminus „*vor den Zeiten*“¹²⁸⁵ im Konzilstext zeigt. Das Konzil geht von einer vorchristlichen Kirche aus, die sie mit dem patristischen Terminus „*ecclesia ab Abel*“ bezeichnet.¹²⁸⁶ Das Wort „*vorchristlich*“ meint nicht, dass die Kirche Christus gegenüber präexistent sei, sondern vor seiner Menschwerdung als zweiter Adam.¹²⁸⁷ Augustinus,¹²⁸⁸ der neben Gregor dem Großen und Johannes von Damaskus in der Fußnote von LG 2 zitiert wird, bringt die Idee der vorchristlichen Kirche in die Ekklesiologie ein: „*Die Anfänge der einen Kirche, die der Leib Christi ist, reichen bis in die alttestamentliche Heilsökonomie und bis zum Beginn des Menschengeschlechts zurück.*“¹²⁸⁹ Im Nachdenken über die Gerechten des Alten Testaments entdecken die Kirchenväter, dass der Heilswille Gottes sich nicht durch die geschichtliche Ankunft Christi ändert. Die Teilnahme am göttlichen Leben und die Gleichförmigkeit mit dem Bild des Sohnes bleiben das soteriologische Ziel Gottes.¹²⁹⁰ Menschen, die bei Gott Gefallen finden, bilden die Kirche Christi bereits vor und bahnen die „*Verlobung*“ an.¹²⁹¹ Mit dem gerechten Abel findet sich die erste Möglichkeit, die präexistente Kirche auf Erden festzumachen: „*Ja auf eine uns wohl eher zu mystisch anmutende Weise wird, im kühnen theologischen Gegenzug gegen das anscheinend so späte empirische Erscheinen der Kirche, ihr Ursprung zurück verlegt in den Schöpferwillen Gottes, gleichsam ‚vor‘ Entstehung der sichtbaren Welt.*“¹²⁹² Das zweifache Opfer des Abels, eines der Erstlinge seiner Herde mit dem Fett (vgl. Gen 4,4) sowie sein eigenes Leben, verweist auf das Pascha-Mysterium Christi: „*[Ihr seid hingetreten, Anm. d. Verf.] zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels*“ (Hebr 12,24). Im Unterschied zu den

1283 Kasper, Katholische Kirche 165f.

1284 Congar, Ecclesia ab Abel, 79.

1285 LG 2.

1286 Ausführliche Stellenbelege finden sich in AS II/1, 222, die nicht im Konzilstext verwendet wurden.

1287 „*Auf den ersten Blick könnte es als Widerspruch erscheinen, wenn von einer vorchristlichen Kirche die Rede ist; denn unter ‚Kirche‘ wird die von Christus gegründete Gemeinschaft verstanden, die darum, so sollte man meinen, nur in Ihm ihren Ursprung haben kann.*“ Beumer 161.

1288 Augustinus war beeinflusst von Hippolyt von Rom, Ambrosius, dem sogenannten Ambrosiaster und Hieronymus, was Beumer im Anschluss an Sebastian Tromps Hauptwerk „Corpus Christi quod est Ecclesia“ anführt.

1289 Beumer 161.

1290 Vgl. Congar, Ecclesia ab Abel 80.

1291 S. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

1292 Kern 29.

Gläubigen, die nach dem Pascha-Mysterium Jesu leben, haben die früheren Menschen nicht dieselben Geistesgaben erhalten, die mit dem Kommen Christi verbunden sind. Die Kirchenväter setzen voraus, dass die Patriarchen und Gerechten des Alten Testaments eine Kenntnis von Christus sowie einen Glauben¹²⁹³ an Christus hatten, der sie zu Christi Volk macht.¹²⁹⁴ Was den Menschen der vorchristlichen Kirche als Geistesgaben fehlt, ist die vollständige Vergebung der Sünden und das Geschenk der Gotteskindschaft.¹²⁹⁵ Wer vor Christus geboren wurde, ist „*wie ein Erkundungstrupp für den Herrn*“¹²⁹⁶.

Gregor der Große sieht einen weiteren Unterschied: In der Geistesgabe der Prophetie besteht die Kontinuität von den alttestamentlichen Propheten hin zur kirchlichen Verkündigung, jedoch mit unterschiedlichem Inhalt:

*„Worin besteht nun aber der Inhalt der Verkündigungsbotschaft? Galt als Zeugnis der zeitlich universal verstandenen Kirche, der Ecclesia ab Abel, vor der Menschwerdung Christus, dem Kommenden, und in der apostolischen Zeit Christus, dem Gekommenen, so ist für Gregor die spätere Verkündigung ganz darauf ausgerichtet, das von Christus erschlossene Heil, die Rückkehr ins Paradies zu bezeugen und in den Herzen der Gläubigen die Sehnsucht nach der himmlischen Welt zu wecken.“*¹²⁹⁷

Kirche ist für Gregor schon im Paradies grundgelegt: in der Gemeinschaft von Engeln und Menschen, geeint in der Gottesschau. Gregor versteht Kirche als Mysterium:

*„Immer wieder geht es ihm [Gregor dem Großen, Anm. d. Verf.] um den Aufweis des dem äußeren Blick verborgenen Mysteriums der Kirche. [...] So zielt Gregors Absicht in der Rede über die Kirche stets darauf, ihre dem äußeren Blick verborgene Dimension aufzudecken, im Sichtbaren das Unsichtbare, im Zeitlichen das Ewige, im Irdischen das Himmlische und im Menschlichen das Göttliche aufleuchten zu lassen.“*¹²⁹⁸

Der Sündenfall lässt die Menschheit für das unsichtbare Mysterium der Kirche erblinden und verweist sie auf die kirchliche Verkündigung, um die ursprüngliche Mysteriendimension der Kirche einzusehen.

Das Konzil verweist auf die Auslegung des Gleichnisses vom Weinberg in Mt 20,1-16 von Gregor dem Großen: „*Qui habet vineam, universalem scilicet Ecclesiam, quae, ab Abel justo usque ad ultimum electum qui in fine mundi nasciturus est, quo sanctos protulit, quasi tot*

1293 Vgl. Beumer 166: „*Der Glaube an den Mittler ist nach Augustinus das Band, das die gesamte Kirche, vor Christus im Alten und nach Christus im Neuen Bund, zusammenhält.*“

1294 „*Ainsi les Pères ou écrivains anciens [...], pouvaient, [...] affirmer que les patriarches ou les justes de l'Ancien Testament avaient connu le Christ, cru en lui, appartené à son peuple, et que cependant, ils n'avaient pas reçu, comme nous, la plénitude des dons spirituels: la pleine délivrance du péché, le don de la filiation.*“ Congar, Ecclesia ab Abel 81.

1295 Die Schwierigkeit besteht darin, einerseits die Kontinuität zu denken, andererseits aber auch das Neue durch Christus herauszuarbeiten: Bewirken die alttestamentlichen Heilmittel die Gnade und sind sie somit auch heilsnotwendig? Vgl. Beumer 171.

1296 „*comme une avant-garde son chef*“ Congar, Ecclesia ab Abel 81.

1297 Fiedrowicz 528.

1298 Fiedrowicz 527.

palmities misit. ¹²⁹⁹ Das Konzil setzt den gerechten Abel als Beginn an, weil Adam und Kain als zweideutige Sünder zweifelhaft sind. ¹³⁰⁰ Augustinus, der für eine vorchristliche Kirche argumentiert, gibt mehrere Antworten, wann diese Kirche beginnt: im Paradies, mit dem Beginn des Menschengeschlechts, aber in der Regel setzt er sie mit Abel an. ¹³⁰¹ Mit Kain beginnt für Augustinus das Reich des Bösen, mit Abel hingegen das Reich des Guten, die *civitas Dei.* ¹³⁰² Die Konzilsväter schließen sich Augustinus mit dieser Offenheit an: Adam wird genannt, um die Universalität des Heils von Anfang an außer Frage zu stellen. Sicher beginnt die Kirche mit Abel, wenn der Konzilstext auf folgendes Zitat verweist: „*Ex Abel justo usque in finem saeculi quamdiu generant et generantur homines, quisquis justorum per hanc vitam transitum facit, quidquid nunc, id est, non in hoc loco, sed in hac vita, quidquid post nascentium futurum est, totum hoc unum corpus Christi: singuli autem membra Christi.*“ ¹³⁰³ Die in Abel konkret verwirklichte universale Kirche ¹³⁰⁴ erhält die Bezeichnung Leib Christi und ihre Mitglieder sind Glieder Christi, das Haupt ist aber Christus. „*Das II. Vatikanische Konzil versteht die Gestalt des Abel als Typus des Gerechten vor Gott, dem angesichts seiner Treue im Glauben und in der Gottesfurcht die Teilhabe an der in Christus Jesus geoffenbarten Erlösung der Schöpfung gewiss ist.*“ ¹³⁰⁵

Die Zugehörigkeit zu dieser vorchristlichen Kirche der Erwählten ist nicht auf die leibliche Gliedschaft im Sinn der physischen Verwandtschaft zurückzuführen, wie Johannes Damaskus für die Konzilsväter ausführt: „*Est ergo sancta Dei catholica Ecclesia, coetus sanctorum Patrum, qui a saeculo sunt, patriarcharum, prophetarum, apostolorum, evangelistarum, martyrum, quibus adjectae sunt concorditer credentes gentes universae.*“ ¹³⁰⁶ In dieser

1299 Gregorius M., Hom. in Evang. 19,1: PL 76, 1154B: „*Als Weinberg besitzt er die universale Kirche, die von Abel, dem Gerechten, bis zum letzten Erwählten, der am Ende der Welt geboren werden wird, gleichsam so viele Rebzweige hervorbrachte, wie sie Heilige besitzt.*“ Fontes Christiani 28/I, 321.

1300 „*Obschon er der Ansicht ist, dass der Stammvater der Menschen nach seinem Falle wieder Gnade und Heiligkeit erlangt hat, so scheint ihn doch etwas davon abzuhalten, ihm den Namen des ersten Gliedes der Kirche vor Christus zu geben, wohl deshalb, weil seine Person eher die Sünden- als die Gnadenordnung einleitet oder weil in seinem Leben die kirchenkonstituierenden Momente sakramentaler und sakrifikaler Art zu wenig hervortreten.*“ Beumer 162.

1301 Vgl. Belege bei Beumer Fn. 7, 163.

1302 Vgl. Beumer 164 u. 174.

1303 Augustinus, Serm. 341, 9, 11: PL 39, 1499f., in eigener Übersetzung: Vom gerechten Abel bis zum Ende der Zeit zeugen und werden Menschen gezeugt: welche Gerechten auch durch dieses Leben den Übertritt vollziehen, gleich ob jetzt, das heißt nicht auf der Stelle, sondern in diesem Leben, gleich ob nach der Zukunft der Geborenen: das Ganze ist dieser eine Leib Christi, die Einzelnen aber die Glieder Christi.

1304 „*Ecclesiam autem accipite, fratres, non in his solis, qui post Domini adventum et nativitatem esse coeperunt sancti; sed omnes, quotquot fuerunt sancti, ad ipsam Ecclesiam pertinent*“ Augustinus Serm. 4,11: PL 38,39, in eigener Übersetzung: Aber nehmt die Kirche, Brüder, nicht nur in denen alleine an, die nach der Ankunft und der Geburt des Herrn heilig zu sein begannen, sondern alle, die überhaupt Heilige gewesen sind, gehören zur Kirche selbst.

1305 Sattler 103.

1306 Johannes Damascenus, Adv. Iconocl. 11: PG 96, 1358, in eigener Übersetzung: Das ist also die heilige katholische Kirche Gottes, die Versammlung der heiligen Väter, die vor langer Zeit gelebt haben, die Patriarchen, die Propheten, die Apostel, die Evangelisten, die Märtyrer, in denen alle Völker hinzugefügt

Aufzählung findet sich nicht das Volk Gottes, das um den Sinai versammelt ist: Es entspricht nicht der Heiligkeit, die Augustinus hervorhebt und die er von den sündigen Gliedern des Volkes Israel unterscheidet: „*Es möchte scheinen, als ob Augustinus die Glieder der Kirche vor Christus darum allein in den Heiligen sehen will, weil die äußeren Kennzeichen der Gliedschaft fehlen oder nur mangelhaft ausgebildet sind.*“¹³⁰⁷ Mit der Frage der Gliedschaft hängt die Frage nach dem Heil außerhalb der Kirche zusammen,¹³⁰⁸ die damit nicht nur die vorchristliche Kirche, sondern auch die Kirche Christi betrifft.¹³⁰⁹ Hans Urs von Balthasar stellt dazu erhellend fest: „*Die Lehre von der Kirche im Alten Bunde ist nur eine Folge aus der Universalität der Gnade Christi und der Gemeinschaft Gottes in der Menschwerdung mit allen Zeitaltern der Weltgeschichte.*“¹³¹⁰ Der Begriff *ecclesia ab Abel* betont das geschichtliche Vorbereiten der Kirche. Wie in einer sich anbahnenden Liebesbeziehung ist es Gott mit seinem Volk von Anfang an ernst, nicht erst bei der Verlobung am Kreuz. Das Mysterium der Kirche wurzelt somit im Mysterium des Alten Bundes, mit dem die ersten Phasen dieser Liebesgeschichte bezeichnet werden. Diese geschichtliche Liebesdynamik der Kirche findet sich bei Augustinus. Augustinus

*„sieht sie [die Kirche, Anm. d. Verf.] nicht statisch, sondern dynamisch, d.h. in Raum und Zeit, also im Werden und in der Entwicklung, wobei der Faktor des Zeitlichen mindestens ebensoviel zu bedeuten hat wie der des Räumlichen. Er sieht nicht die Kirche, sondern er erlebt sie. So ist es zu erklären, warum die augustinische Ekklesiologie der allmählichen Verwirklichung der Kirche in der Menschheitsgeschichte und ihrem Anfangsstadium in der vorchristlichen Zeit solche Aufmerksamkeit schenkt.“*¹³¹¹

Mit Abel tritt der personale Zugang zur Kirche hervor. Ungeachtet der Frage, ob es sich bei Abel um eine historische Person oder eine Gruppe von historischen Personen handelt, verbindet das Konzil die kirchliche Wirklichkeit mit konkreten Menschen aus der Menschheitsgeschichte, die durch diese Verbindung zur Heilsgeschichte wird.¹³¹² Noch deutlicher wird es mit der Erwähnung von Adam im Konzilstext, der als Person für den Menschen an sich steht: Gott wirkt sein Heil von Anfang an, selbst Adam fällt nicht heraus, denn der Mensch ist der Weg der Kirche.¹³¹³ Das Konzil übernimmt diese Sichtweise der

sind, die übereinstimmend glauben.

1307 Beumer 171. Congar betont, dass die Sündenvergebung erst mit dem Kreuzestod Christi geschenkt wird, vgl. Congar, *Ecclesia ab Abel* 81.

1308 Die Frage der Kirchengliedschaft, die im Schema II zunächst noch im Kapitel „Mysterium der Kirche“ integriert war, findet sich schließlich im zweiten Kapitel über das Volk Gottes: vgl. LG 14-16.

1309 Vgl. die mit der „*Ecclesia ab Abel*“ argumentierende Kritik an „*Dominus Jesus*“: vgl. Sattler 87-113.

1310 Balthasar, *Das Antlitz der Kirche* 20.

1311 Beumer 174.

1312 Vgl. Congar 92.

1313 *Redemptor hominis* 14: „*Dieser Mensch ist der Weg der Kirche, der in gewisser Weise an der Basis all jener Wege verläuft, auf denen die Kirche wandert; denn der Mensch - und zwar jeder Mensch ohne jede Ausnahme - ist von Christus erlöst worden.*“

ecclesia ab Abel, ihre schöpfungstheologischen und heilsgeschichtlichen Implikationen, um das Mysterium der Kirche im väterlichen Heilsplan zu verankern.

II.7.3.3 Heilsgeschichtliche Skizze des Mysteriums der Kirche

In Anlehnung an Eph 1¹³¹⁴ formuliert das Konzil in LG 2 eine heilsgeschichtliche Skizze in fünf Schritten.¹³¹⁵ Die Kirche ist *praefigurata, praeparata, constituta, manifesta* und *consummabitura*.

Praefigurata: Die Kirche geht als Schöpfung Gottes aus dem Heilswillen des Vaters hervor.¹³¹⁶

Praeparata: Die Kirche wird im Alten Bund durch das Volk Gottes vorbereitet.¹³¹⁷

Constituta: Mit der Stiftung der Kirche durch Jesus Christus fangen der Neue Bund und die eschatologische Endzeit an.

Manifesta: Der Heilige Geist eröffnet den Zugang zu dieser Kirche, die noch am Weg ist.¹³¹⁸

Consummabitur: Wer am Ende unter die Kirche gerechnet wird, wird in die herrliche Freude des Herrn eintreten. Der universalen Kirche entspricht es, dass alle Gerechten von Adam bzw. dem gerechten Abel¹³¹⁹ an vom Heil Gottes erfasst sind.

Diese fünf Stufen machen deutlich, „*dass die Gründung der Kirche als ein historischer Prozess zu verstehen ist, als deren Entstehung innerhalb der Offenbarungsgeschichte.*“¹³²⁰

Diese heilsgeschichtliche Skizze ist wie ihr biblisches Vorbild auf Christus hin zentriert.¹³²¹ Der Gedanke der *ecclesia ab Abel* führt zum Sohn hin, dem Mysterium des Vaters, die Heilsgeschichte zum Heilsratschluss des Vaters.

1314 Vgl. AS III/1, 171.

1315 Als „*Epochen der Menschheit*“ bezeichnete Peter Hünemann diese fünf Schritte in seinem Vortrag am Symposium „Erinnerung an die Zukunft. 50 Jahre II. Vatikanisches Konzil, 11.-13. Jänner 2012.“

1316 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

1317 S. II.7.3.4 Das Verhältnis von Mysterium der Kirche und Volk Gottes 214.

1318 S. II.9 Artikel 4 – Das heiligende Wirken des Heiligen Geistes 226.

1319 Vgl. Hebr 11,4 – diesem Schriftwort verdankt Abel den Zusatz „der gerechte“: „*Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain; durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, da Gott es bei seinen Opfern bezeugte, und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist.*“ Bemerkenswert ist, dass das Konzil die Frage offen lässt, ob Adam das Heil der Kirche ergriffen hat oder nicht, aber betont, dass es ihm, wäre er ein Gerechter, offen steht.

1320 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 20.

1321 „*Das [i.e. die Ecclesia ab Abel, Anm. d. Verf.] zu behaupten ist deswegen legitim, weil der Vater die Welt ganz in Christus und auf ihn, den vollkommenen Gerechten, hin geschaffen hat. Als von Anfang an in der Schöpfung anwesende und wirkende ‚Exemplar‘ – und ‚Zielursache‘ alles Geschaffenen ermöglicht Christus auch vor und außerhalb seines geschichtlich manifesten Wirkens eine heilschaffende Teilhabe an seiner Gerechtigkeit*“ Kehl, Kirche 90.

II.7.3.4 Das Verhältnis von Mysterium der Kirche und Volk Gottes

Der Begriff *Volk Gottes* findet keine Verwendung im ersten Kapitel von „Lumen Gentium“.¹³²² Zweimal wird der deutsche Begriff *Volk* in der Übersetzung angewendet: in LG 2 und in LG 8. In LG 2 ist das Volk Israel die Vorbereitung für die Kirche, in LG 8 umfasst das Volk die Gemeinschaft jener, die vom bundesstiftenden Erlöserwirken Christi erfasst sind: Christus, der ohne Sünde ist, sühnt die Sünden des Volkes.¹³²³ Um das Mysterium der Kirche zu beschreiben, verwendet das Konzil den Volk-Gottes-Begriff nicht. Das dem Mysterium der Kirche nachfolgende Kapitel trägt aber den Titel „Volk Gottes“, so dass beide Ausdrücke miteinander verbunden sind. Es gibt also „ein [Kapitel, Anm. d. Verf.] über das Mysterium der Kirche; ein zweites über die Kirche als Volk Gottes, das in enger Verbindung mit dem ersten steht und mit ihm zusammen eine Art Wesensbeschreibung der Kirche versucht“¹³²⁴ Für das Konzil sind folgende Dimensionen des Volk-Gottes-Begriffs für die Wesensbeschreibung der Kirche von Bedeutung:

„der geschichtliche Charakter der Kirche [...], die Einheit der Gottesgeschichte mit den Menschen, die innere Einheit des Gottesvolkes über die Grenzen auch der sakramentalen Stände hinweg, die eschatologische Dynamik, die Vorläufigkeit und Gebrochenheit der immer erneuerungsbedürftigen Kirche und [...] die ökumenische Dimension, d.h. die verschiedenen Weisen, in denen Verbindung und Zuordnung der Kirche auch über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus möglich und wirklich sind“¹³²⁵

Der „Volk-Gottes“-Begriff betont den geschichtliche Charakter der Kirche, der im Begriff „Mysterium der Kirche“ übersehen werden könnte. Das Konzil wehrt mit dem Kapitel *Volk Gottes* ein Missverständnis in Bezug auf das Mysterium der Kirche ab.¹³²⁶

„Es ging um die Einsicht, dass Kirche nicht eine fertig abgeschlossene Größe ist, die ein für allemal definiert ist und dann sozusagen über Zeit und Raum steht, sondern dass Kirche ihrem Wesen nach unterwegs bleibt, dass sie die Geschichte Gottes mit den Menschen darstellt. Jenes Gottes, der sich von Adam und Abel an auf den Weg nach den Menschen gemacht hat, der im Ereignis des Bundes mit ihnen durch die Geschichte geht. So sollte eine lebendige Sicht von Kirche gekennzeichnet werden, die, niemals fertig, Wanderschaft der Menschheit mit dem und zu dem sie rufenden Gott ist.“¹³²⁷

1322 Schema II hingegen verwendet den Begriff „Populum Dei“, vgl. AS II/1, 216.

1323 Vgl. Hebr 2,17: „Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hoherpriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen.“

1324 Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 24.

1325 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 24f.: Ratzinger setzt kritisch fort: „Damit ist aber auch angedeutet, was alles nicht im Volk-Gottes-Begriff gesucht werden darf.“

1326 Vgl. Semmelroth, Die Kirche 368.

1327 Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 28.

Der Volk-Gottes-Begriff ist eine Perspektive¹³²⁸ auf das Mysterium der Kirche, in der Wesentliches verborgen bleibt, weil er die Kirche in ihrer vorläufigen Pilgerschaft auf dem Weg zur Offenbarung ihres vollen Mysteriums beschreibt. Anders gesagt: Weil sich Kirche als Volk Gottes noch im geschichtlichen Werden befindet, entwickelt sich auch noch das fragmentarische Verständnis vom Volk Gottes, ausgerichtet auf die Fülle des Mysteriums. Somit führt die geschichtliche Dimension zum Mysterium der Kirche: *„Zur Ganzheit der Kirche gehört auch die Dimension der Geschichte, und wer die ganze Kirche im Blick haben wollte, müsste außer dem Querschnitt der extensiv ganzen Kirche auch den Längsschnitt ihres Laufes durch die Geschichte betrachten. Wir können daher die Kirche niemals wirklich ganz sehen; dann müssten wir die Zukunft bis zum Ende der Zeiten vor Augen haben.“*¹³²⁹ Kirche als Volk Gottes ist im Mysterium der Geschichte verborgen.¹³³⁰ Die Reihenfolge der Kapitel der Kirchenkonstitution sagt: Ohne das Mysterium der Kirche ist der Begriff Volk Gottes nicht zu verstehen.

*„Es ist kein Zufall, dass das Konzil die Lehre von der Kirche mit dem Kapitel beginnt: ‚Vom Geheimnis der Kirche‘. Das Gleiche zeigt sich darin, dass dieses Geheimnis nicht von einer Aussage her interpretiert wird, sondern alle einander ergänzenden Aussagen der Heiligen Schrift herangezogen werden, um den menschlichen Geist die Wirklichkeit der Kirche einigermaßen erahnen zu lassen. In diesem Zusammenhang muss man auch die Bedeutung der Aussage von Kirche als dem neuen Volk Gottes sehen.“*¹³³¹

Die Kirche wandert als Gottesvolk durch die Zeiten auf das allen gemeinsame Ziel hin, um die gesamte Menschheit vom Heilswillen Gottes ergriffen sein zu lassen.¹³³² Daher ist das Volk Gottes vom eschatologischen Mysterium der Kirche umfasst: *„Einerseits fasst das Mysterium Christi als des Hauptes, verstanden als allumfassendes Prinzip und den ‚ganzen Christus‘ in sich einfassend, auch das Mysterium der Kirche in sich, andererseits ist das Mysterium Christi nicht einfach dem der Kirche gleichzusetzen, der man notwendig eine eschatologische Dimension zuerkennen muss.“*¹³³³ Der Begriff Volk Gottes zeigt zuerst die irdische Gemeinschaft, gegliedert im Zueinander von hierarchischem Amt und Laien.¹³³⁴ Diese irdische Gemeinschaft verweist zugleich darauf, dass sie als geeinte Gemeinschaft vor Gott steht, ausgesondert von anderen und erwählt für Gott. Das *Mysterium der Kirche* setzt mit dem

1328 *„Dieses zweite Kapitel der dogmatischen Konstitution [...] bietet die umfassendste und dynamischste Schau des Geheimnisses der Kirche; die Sicht des gesamten Heilswerkes von oben herab, die es nicht als eine Aneinanderreihung unabhängig voneinander stehender Individuen, sondern als Sammlung zu einem einzigen Volk sieht, das zum Haupt den Sohn Gottes selbst hat, eine der drei göttlichen Personen“* Philippon 263.

1329 Semmelroth, Die Kirche 366.

1330 S. II.3.15 Mysterium hominis et mysterium historiae humanae 158.

1331 Semmelroth, Die Kirche 371.

1332 Vgl. Lubac, Geheimnis 105.

1333 Internationale Theologenkommision, Mysterium des Gottesvolkes 29.

1334 Vgl. die Kapitel 2, 3 und 4 der Kirchenkonstitution.

Ineinander von göttlichem und menschlichem Element das unverzichtbare Vorzeichen, die irdische Gemeinschaft in lebendiger Beziehung zum dreifaltigen Gott zu denken.

Schließlich sagt der Begriff „Volk Gottes“ aus, dass die Würde des Volkes Israel in der Zugehörigkeit zum Volk Gottes besteht. Der Heilsweg über das jüdische Volk ist der Weg der Kirche. Daher besteht die Sendung Christi in der Sammlung der zwölf Stämme Israels, symbolisiert durch die zwölf Apostel. Im Neuen Testament wird das Wort „Volk Gottes“ mehrmals erwähnt, meint aber fast immer nur das Volk Israel. Das neue Israel wird stattdessen *ekklesia* genannt, „*das im Alten Testament die Versammlung des Volkes durch das rufende Wort Gottes bezeichnet.[...] Man verwendet es, weil darin eingeschlossen ist, dass erst die neue Geburt in Christus das Nicht-Volk zum Volk werden lässt.*“¹³³⁵ Insofern ist die Kirche rechtlich und soziologisch gesehen ein Nicht-Volk. Nur durch das sakramentale Pascha-Mysterium eint der Leib Christi die Herausgerufenen zum Volk Gottes. Daher kann zusammenfassend festgestellt werden: Im Begriff „Mysterium der Kirche“ ist der Volk-Gottes-Begriff enthalten.

II.7.3.5 Das geschichtlich verstandene Mysterium der Kirche

Das Ineinander von göttlichem und menschlichem Element des Mysteriums der Kirche spiegelt sich in der Verbindung von geschichtlicher Dimension und göttlicher Ewigkeit wider. Eine geschichtslose und damit gänzlich unveränderlich gedachte Kirche würde das Mysterium der Kirche auf das göttliche Element der Unveränderlichkeit reduzieren.¹³³⁶ Mit der Unantastbarkeit der Kirche wird aber das Mysterium der Kirche geleugnet, das Göttliche, das Mensch wird, und Menschliches, das vergöttlicht wird, verbindet. Die Reduktion auf eine unantastbare Kirche übersieht, dass es zwei Arten von Veränderungen gibt: wesentliche Veränderungen, die das Wesen der Kirche zu einem anderen Wesen ändern, das nicht mehr Kirche ist, und Änderungen in zeitbedingten Ausdrucks- und Lebensformen, die das Wesen der Kirche nicht antastet, sondern in der Logik des Wachstums entfaltet, d.h. ausscheidet und aufnimmt.¹³³⁷ „*Wer das nicht wahrhaben will, rechnet nicht mit der Geschichtlichkeit der*

¹³³⁵ Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 26.

¹³³⁶ „*Ist es nicht der katholischen Kirche durch ihre ganz übernatürliche Einstellung ermöglicht, sich mit ihr in dem menschlichen Betrieb aller Zeiten zurechtzufinden? Die Kirche ist so aufgebaut, dass sie unantastbar ist für die Umwälzungen menschlichen Geschehens*“ Vanier 45.

¹³³⁷ Vgl. SC 21: „*Damit das christliche Volk in der heiligen Liturgie die Fülle der Gnaden mit größerer Sicherheit erlange, ist es der Wunsch der heiligen Mutter Kirche, eine allgemeine Erneuerung der Liturgie sorgfältig in die Wege zu leiten. Denn die Liturgie enthält einen kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichen Teil und Teile, die dem Wandel unterworfen sind. Diese Teile können sich im Laufe der Zeit ändern, oder sie müssen es sogar; wenn sich etwas in sie eingeschlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Liturgie weniger entspricht oder wenn sie sich als weniger geeignet herausgestellt haben. Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen, und so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann.*“

*Kirche, leugnet damit aber einen wesentlichen Zug des Glaubensgeheimnisses der Kirche.*¹³³⁸

Die wesentlichen Veränderungen in ihrer Geschichtlichkeit betreffen am Anfang die Geburt der Kirche sowie am Ende ihre eschatologische Vollendung. Die Kirche entwickelt sich nicht zur Kirche, sondern als Kirche.¹³³⁹ Geschichtlichkeit und Veränderungen heben daher die Identität der Kirche nicht auf, weil die Kirche eine eschatologische Identität hat. Von dort her ist ihr Wesen zu verstehen, so dass die Kirche zu keiner Zeit in dieser Welt verankert werden kann, sondern erst im Erreichen des eschatologischen Ziels wahrhaft sie selbst sein wird. Erst von diesem Ziel her erhellt sich das Mysterium der Kirche:

*„Denn wenn Kirche vom Wesen her auf dem Wege ist, dann bedeutet das ja auch, dass sie nicht nur dem Vergangenen zugeordnet werden kann, auch wenn sie im einmaligen Christus-Ereignis ihre unverrückbare und bleibende Mitte hat. Aber sie muss dann zugleich wissen, dass eben dieser Christus, auf den sie zurückblickt, von dem sie ausgeht, auch der kommende Herr ist, und dass sie, indem sie auf ihn blickt, gerade auch unterwegs ist in die Zukunft hinein.“*¹³⁴⁰

Das Volk Gottes ist im Blick auf das alttestamentliche Volk Gottes durch die Wüste der Zeit unterwegs – die entscheidende Verwandlung steht bevor, beginnt aber schon in der Geschichte: Was Sünde ist, gehört abgelegt, aber die Gnade Gottes soll angenommen werden.

Dass das Volk unterwegs ist, liegt am Ruf Gottes und nicht an Eigeninteressen. Der Vater ruft das Volk Gottes aus Liebe immer wieder aus dem Festhalten an der Sünde heraus, um es zur göttlichen Teilhabe zu führen. Richtet sich die Kirche zu bestimmten Zeiten mit Privilegien ein, dann hört sie auf die Welt statt auf den Ruf Gottes und kann nicht mehr Gottes Werkzeug für diese Welt sein. Was könnte eine für Gottes Ruf verschlossene Kirche der Welt bringen, was die Welt nicht schon selbst hätte?¹³⁴¹

II.7.4 Zusammenfassung

Von Gott Vater ausgehend besteht das Mysterium der Kirche im präexistenten Heilswillen, der in die Schöpfung hineingelegt und von Anfang an mit der menschlichen Geschichte verbunden ist, um die Menschen gleichförmig mit Christus zur Teilnahme an der trinitarischen Gemeinschaft zu befähigen. Dieses Mysterium verwirklicht sich in der Geschichte als Heilsgeschichte. In dieser Liebesgeschichte ruft Gott sein Volk zusammen, beginnend mit

1338 Semmelroth, Die Kirche 375.

1339 In Anlehnung an das Diktum des Embryologen Erich Blechschmidt: „Der Mensch entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern als Mensch.“ <http://www.youthforlife.net/abtreibung.php> [07.11.2011]

1340 Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 28f.

1341 Vgl. die Konzilsfortschreibung in: Papst Benedikt XVI., Ansprache: „Vielmehr gilt es, jede bloße Taktik abzulegen und nach der totalen Redlichkeit zu suchen, die nichts von der Wahrheit unseres Heute ausklammert oder verdrängt, sondern ganz im Heute den Glauben vollzieht, eben dadurch dass sie ihn ganz in der Nüchternheit des Heute lebt, ihn ganz zu sich selbst bringt, indem sie das von ihm abstreift, was nur scheinbar Glaube, in Wahrheit aber Konvention und Gewohnheit ist.“

Adam bzw. Abel und bildet es in geschichtlichen Schritten immer deutlicher zu seiner Verlobten namens *Ekklesia* heraus. Gerade in der Geschichte zeigt sich das Mysterium der Kirche als Volk Gottes, das einer ständigen Wandlung auf Christus hin unterworfen ist, und betont, „*dass Kirche als wanderndes Gottesvolk immer auch Kirche unter dem Zeichen des Versagens und der Sünde ist, die immer neu die rechtfertigende Gnade Gottes braucht.*“¹³⁴² Das geschichtliche Mysterium der Kirche ist somit in die menschliche und veränderbare Menschheitsgeschichte eingepflanzt, um der göttlichen Entelechie der Kirche entgegenzuwachsen: „*Pater omnes homines a se creatos, sed in peccatum lapsos, ad salutem destinavit per Filium suum incarnatum. Redemptor autem non tantum singulos salvat, sed eos constituit in communitatem salutis, quae totam historiam humanitatis complectitur.*“¹³⁴³ Erlösung ist auf eine Heilsgemeinschaft ausgerichtet, die von Gott auserwählt und aus der Sünde der Welt herausgerufen ist, denn das Heil kommt vom Volk der Juden (vgl. Joh 4,22), deren Eigenart im Schema II im Rückgriff auf Congar¹³⁴⁴ beschrieben wird:

„*Pro illis omnibus, esse de corpore Christi vel Ecclesiae, inde ab Adam vel ab Abel, significat: per fidem a Christo, unico mediatore, cuius influxus efficax tempora et loca transcendit, salutem accipere. Ecclesia, sic concepta ut communio salutis et gratiae, per incarnationem Verbi pressius determinatur ut societas hierarchica et communitas mediorum salutis, sed semper in eadem perspectiva universali et eschatologica.*“¹³⁴⁵

Die *Ecclesia ab Abel* zeichnet sich durch den Verweis auf den Mittler Christus aus. Dennoch verfügt sie über eine universale Weite und behält das eschatologische Ziel des Heilsplans im Blick.

1342 Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 30.

1343 AS II/1, 229, in eigener Übersetzung: Der Vater bestimmte alle Menschen, die von ihm geschaffen wurden, aber in die Sünde gefallen waren, für das Heil durch seinen fleischgewordenen Sohn. Der Erlöser rettet aber nicht nur die Einzelnen, sondern fügt diese auch in eine Heilsgemeinschaft zusammen, die die ganze Menschheitsgeschichte umfasst.

1344 Vgl. Congar, *Ecclesia ab Abel* 97f.

1345 AS II/1, 222, in eigener Übersetzung: Für alle jene von der Zeit Adams oder Abels an, bedeutet vom Leib Christi oder der Kirche zu sein: durch den Glauben an Christus, dem einzigen Mittler, dessen Einfluss Zeit und Raum wirksam übersteigt, das Heil anzunehmen. Die Kirche, so konzipiert wie eine Heils- und Gnadengemeinschaft, wird durch die Inkarnation des Logos genauer als hierarchische Gesellschaft und Gemeinschaft der Heilmittel bestimmt, aber immer in derselben universalen und eschatologischen Perspektive.

II.8 Artikel 3 – die Selbstoffenbarung Gottes im Sohn

II.8.1 Der Konzilstext LG 3

„3. Venit igitur Filius, missus a Patre, qui nos in Eo ante mundi constitutionem elegit ac in adoptionem filiorum praedestinavit, quia in Eo omnia instaurare sibi complacuit (cf. Eph. 1,4-5 et 10). Christus ideo, ut voluntatem Patris impleret, regnum caelorum in terris inauguravit nobisque Eius mysterium revelavit, atque oboedientia sua redemptionem effecit. Ecclesia, seu regnum Christi iam praesens in mysterio, ex virtute Dei in mundo visibiliter crescit. Quod exordium et incrementum significantur sanguine et aqua ex aperto latere Iesu crucifixi exeuntibus (cf. Io. 19,34), ac praenuntiantur verbis Domini de morte sua in cruce: ‚Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum‘ (Io. 12,32 gr.). Quoties sacrificium crucis, quo ‚Pascha nostrum immolatus est Christus‘ (1 Cor. 5,7), in altari celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. Simul sacramento panis eucharistici repraesentatur et efficitur unitas fidelium, qui unum corpus in Christo constituunt (cf. 1 Cor. 10,17). Omnes homines ad hanc vocantur unionem cum Christo, qui est lux mundi, a quo procedimus, per quem vivimus, ad quem tendimus.“¹³⁴⁶

„3. Es kam also der Sohn, gesandt vom Vater, der uns in ihm vor Grundlegung der Welt erwählt und zur Sohnesannahme vorherbestimmt hat, weil es ihm gefallen hat, in Christus alles zu erneuern (vgl. Eph 1,4-5.10). Um den Willen des Vaters zu erfüllen, hat Christus das Reich der Himmel auf Erden begründet, uns sein Geheimnis offenbart und durch seinen Gehorsam die Erlösung gewirkt. Die Kirche, das heißt das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi, wächst durch die Kraft Gottes sichtbar in der Welt. Dieser Anfang und dieses Wachstum werden zeichenhaft angedeutet durch Blut und Wasser, die der geöffneten Seite des gekreuzigten Jesus entströmten (vgl. Joh 19,34), und vorherverkündet durch die Worte des Herrn über seinen Tod am Kreuz: ‚Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle an mich ziehen‘ (Joh 12,32). Sooft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, dahingegeben wurde (1 Kor 5,7), auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Zugleich wird durch das Sakrament des eucharistischen Brotes die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht (1 Kor 10,17). Alle Menschen werden zu dieser Einheit mit Christus gerufen, der das Licht der Welt ist: Von ihm kommen wir, durch ihn leben wir, zu ihm streben wir hin.“¹³⁴⁷

„Es kam also der Sohn, gesandt vom Vater, der uns in Ihm vor Grundlegung der Welt erwählt und zur **Annahme an Kindes Statt** vorherbestimmt hat, weil es ihm gefallen hat, in **Ihm** alles zu erneuern (vgl. Eph 1,4f. und 10). Christus hat deshalb, um den Willen des Vaters zu erfüllen, das **Himmelreich** auf Erden begründet, uns Sein **Mysterium** offenbart und durch seinen Gehorsam die Erlösung bewirkt. Die Kirche **bzw.** das Reich Christi, das im Mysterium schon gegenwärtig **ist**, wächst **aufgrund** der Kraft Gottes sichtbar in der Welt. Dieser Anfang und dieses Wachstum werden **bezeichnet** durch Blut und Wasser, die **aus** der geöffneten Seite des gekreuzigten Jesus **heraustreten** (vgl. Joh 19,34), und vorherverkündet durch die Worte des Herrn über seinen Tod am Kreuz: ‚Und wenn **Ich** von der Erde erhöht bin, werde **Ich** alle an Mich ziehen‘ (Joh 12,32 gr.). Sooft das Kreuzesopfer, in dem ‚Christus, unser Osterlamm, **geopfert** wurde‘ (1 Kor 5,7), auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Zugleich wird durch das Sakrament des eucharistischen Brotes die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, **vergegenwärtigt** und verwirklicht (vgl. 1 Kor 10,17). Alle Menschen werden zu dieser **Einung** mit Christus gerufen, der das Licht der Welt ist, von **dem** wir **hervorgehen**, durch **den** wir leben, zu **dem** wir **hinstreben**.“¹³⁴⁸

1346 LG 3.

1347 LG 3: Rahner/Vorgrimler 124f.

1348 LG 3: Hünermann, Dokumente 74f.

II.8.2 Vertraute Spuren des Mysteriums

Die dogmatische Bedeutung des Sohnes für das Mysterium der Kirche wird von den Konzilsvätern in LG 3 entfaltet,¹³⁴⁹ zum Teil mit bereits vertrauten Gedanken:

- Der völlig freie und verborgene Ratschluss des Vaters knüpft am LG 2 an.¹³⁵⁰ Die Christozentrik des Konzils ist dynamisch auf Erneuerung ausgelegt: Das Mysterium der Kirche besteht darin, „in Christus alles zu erneuern (vgl. Eph 1,4-5.10)“ (LG 3).
- Die Verbindung der Wörter Himmel und Erde als *regnum caelorum in terris* verweist auf die sakramentale Verbindung von Himmlischem und Irdischem.¹³⁵¹
- Die Formulierung *mysterium revelavit* erhellt das Verhältnis von Offenbarung und Mysterium, das mit Hilfe der Offenbarungskonstitution untersucht wird.¹³⁵²
- Die Bezeichnung der Kirche als *im Mysterium schon gegenwärtiges Reich Christi* weist eine geschichtliche Dimension auf, die in LG 5 dargelegt wird.¹³⁵³
- Blut und Wasser aus der geöffneten Seite des gekreuzigten Jesus bestimmen Anfang und Wachstum der Kirche und erinnern an das in der Liturgiekonstitution verwendete Bild der aus der Seitenwunde des Leibes Christi erstehenden Braut.¹³⁵⁴
- Das Wasser aus der Seitenwunde Christi wird von den Konzilsvätern im Rückgriff auf die geistliche Schriftauslegung der Kirchenväter auf die Taufe bezogen.¹³⁵⁵
- Das Blut verweist auf das Sakrament der Eucharistie, das im Kontext der Offenbarung und Inauguration der Kirche durch den Sohn als kirchenstiftend beschrieben wird.¹³⁵⁶
- Die Betonung des Kreuzesopfers erinnert, ohne das Wort Pascha-Mysterium zu nennen, an die Ausführungen der Liturgiekonstitution dazu.¹³⁵⁷
- Mit der Bezeichnung *lux mundi* werden die Titelworte *Lumen gentium* aufgegriffen.¹³⁵⁸

1349 Diese christologische Begründung der Kirche wurde auf Drängen von Papst Paul VI. und anderer Konzilsväter eingefügt.

1350 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

1351 S. II.6.4 *Veluti sacramentum* 194.

1352 S. II.8.3 *Mysterium revelavit*: Offenbartes Mysterium in „*Dei Verbum*“ 221.

1353 S. II.10.2 Das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi, 236.

1354 S. I.6.5.2 Braut aus der Seitenwunde des Leibes 82.

1355 „*In der geistlichen Schriftauslegung der Kirchenväter (vgl. auch LG 3!), die dem theologischen Sinn der Schrift oft näher kam als eine sich auf rein historische Kritik beschränkende Exegese, wird dieses Geschehen auf den Ursprung der Sakramente Eucharistie und Taufe gedeutet.*“ Kehl, Kirche 74.

1356 S. II.12 Artikel 7: Der mystische Leib Christi 258. Johannes Paul II. brachte diesen Gedanken als Titel seiner Eucharistiezyklika auf die Kurzformel: *Ecclesia de eucharistia*.

1357 S. I.7 Das Mysterium der Kirche in der Liturgiekonstitution 95.

1358 S. II.2.3 *Lumen Gentium* 127.

- Die durch die Eucharistie bewirkte Erlösung¹³⁵⁹ bildet zugleich die geistgewirkte Einheit der Kirche,¹³⁶⁰ zu der die gesamte Menschheit eingeladen ist.¹³⁶¹

Für die Analyse des dritten Artikels ist daher das Verhältnis von Mysterium und Offenbarung in Kirchen- und Offenbarungskonstitution zu klären. In einem ersten Schritt wird das sich wandelnde Offenbarungsverständnis skizziert. Darauf aufbauend wird die Frage 16¹³⁶² zum Zusammenhang von Mysterium und Offenbarung beantwortet. Schließlich wird in „*Dei Verbum*“ die Verwendung des Mysterienbegriffs im Unterschied zu Vatikanum I dargestellt.

II.8.3 Mysterium revelavit: Offenbartes Mysterium in „Dei Verbum“

Der ursprüngliche Plan der vorbereitenden Kommission, „die Offenbarungsproblematik in das Kirchenschema einzubeziehen“¹³⁶³ wird fallengelassen, hinterlässt aber drei Berührungspunkte zwischen diesen beiden Dokumenten: „Der Schritt in der Ekklesiologie wurde durch die Weise gestützt, wie die Offenbarungskonstitution Heilige Schrift und Tradition einander zuordnete.“¹³⁶⁴ Zweitens verhindern die Beratungen zur Offenbarungskonstitution einen „Ekklesio-Monismus“¹³⁶⁵, der die Kirche nur über sich sprechen lässt. Die Offenbarung hingegen verwandelt die Kirche zur Hörerin des Mysteriums. Schließlich verbindet der Gedanke der „Offenbarung des Mysteriums durch den Sohn“ die Begriffe „Offenbarung“ und „Mysterium“ in der Formulierung „*mysterium revelavit*“ und verbindet die Aussagen von Vatikanum I, „*Dei Verbum*“ und „*Lumen Gentium*“.

II.8.3.1 Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes

Die enge Verbindung von *Sacramentum* und *Mysterium*¹³⁶⁶ wird in „*Dei Verbum*“ vorausgesetzt: Die Formulierung *aeterna decreta voluntatis suae* (DH 3004) im Vatikanum I wandelt sich zu *sacramentum voluntatis* (DV 2) in der Offenbarungskonstitution. Die ewig fixierten Beschlüsse werden vom Konzil als Sakrament im Sinne von *μυστήριον* bezeichnet.¹³⁶⁷ Dabei lässt das Zweite Vatikanum ein „instruktionstheoretisches

1359 „Weil die Heilige Eucharistie sakramentaler Vollzug des Werkes der Erlösung ist, bleibt der Entstehungsgrund der Kirche – stets weiter kirchenbildend – in ihr bis zur Wiederkunft des Herrn gegenwärtig.“ Grillmeier 160.

1360 „Die Übergabe des Geistes verkörpert sich greifbar gerade in diesen beiden kirchlichen Zeichen, durch die den Glaubenden das neue Leben des gekreuzigten und auferstandenen Christus im Geist zugeeignet wird und durch die sie zum ‚Leib Christi‘ zusammengefügt werden.“ Kehl, Kirche 74.

1361 S. II.6.6 *Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis* 200.

1362 S. I.3.5 Sechs Anfragen an die Schultheologie 40.

1363 Ratzinger, Einleitung 500.

1364 Pottmeyer, Phase 52.

1365 Ratzinger, Einleitung 501.

1366 S. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“, 189.

1367 Vgl. Hoping 740.

Offenbarungsverständnis¹³⁶⁸ zurück, dessen problematische Seiten durch den nominalistischen Einfluss auf die Schultheologie erkennbar wurden: „*Die Mysterien des Glaubens werden abgeflacht zu übernatürlichen Verstandesgeheimnissen, die Tugend des Glaubens liegt im gehorsamen Fürwahrhalten von uneinsichtigen veritates revelatae.*“¹³⁶⁹ Dieses verflachte Offenbarungsverständnis, das im Vatikanum I hinter den satzhaften Geheimnissen steht,¹³⁷⁰ wird durch die Konstitution des Zweiten Vatikanums auf die gesamte Selbstoffenbarung Gottes geweitet.¹³⁷¹ Offenbarung ist ein umfassendes und zutiefst personales Geschehen. „*Die Offenbarung ist also Selbstoffenbarung und Selbstmitteilung Gottes. Sie hebt das Geheimnis Gottes nicht auf. Sie ist letztlich die Offenbarung des Geheimnisses Gottes.*“¹³⁷² Offenbarung Gottes ist somit personal: Der Sohn ist „*Gesandter des Vaters*“ und „*Offenbarer seines Geheimnisses*“¹³⁷³. Auf eine Kurzformel gebracht: Offenbarung ist Christusmysterium.

II.8.3.2 Das Mysterium der Offenbarung (zu Frage 16)

Gott lässt die Menschheit an seinem dreipersonalen Mysterium teilhaben, so dass Offenbarung und Heilsgeschehen untrennbar verbunden sind: „*Es gibt kein Heilsgeschehen außerhalb der Offenbarung.*“¹³⁷⁴ Mysterien können ohne Offenbarung nicht gedacht werden, weil sie selbst in der Offenbarung Gottes gründen.¹³⁷⁵ Das Mysterium Gottes, sein Heilsplan, ist offenbarte Heilstat.¹³⁷⁶ Zugleich ist diese offenbarte Heilstat nicht von den drei göttlichen Personen zu trennen, die dieses Heil in ihrer Einheit wirken. Die göttliche Dreifaltigkeit offenbart sich in der Offenbarung als Mysterium: Enthüllung ist zugleich Verhüllung, Offenbarung des Mysteriums zugleich offenbartes Mysterium, denn der sich offenbarende Gott offenbart sich als offenbartes Mysterium. Offenbarung ist einerseits Heraustreten aus dem Verborgenen und gleichzeitig Hineinführen in das Mysterium. Mit Offenbarung wird deshalb das Mysterium nicht kleiner, sondern größer. Offenbarung selbst ist ein Mysterium, weil es ein vom Menschen zu erschließendes Ereignis ist: „*Die Selbstoffenbarung Gottes hebt das Geheimnis*

1368 „*Instruktionstheoretisch ist das Offenbarungsverständnis, wenn die Offenbarung nur noch der ‚Instruktion‘ dient, also auf Vorgänge und Inhalte einer göttliche Belehrung in Sachen der Erlösung eingegrenzt wird. In diesem Fall treten Offenbarungs- und Heilsgeschehen auseinander.*“ Seckler 64.

1369 Seckler 65.

1370 S. I.2.5 Die verborgenen Erkenntnisgegenstände mysteria in „*Dei Filius*“, 24.

1371 „*Indem das Konzil nicht mehr nur den ‚instruierenden‘ Teil der Heilsgeschichte, sondern das ganze Heilsgeschehen seinem Grund und seiner Substanz nach dem Offenbarungsbegriff unterstellt und als Selbstoffenbarung Gottes begreift [...] wird der Begriff der Offenbarung einerseits zur umfassenden Bezeichnung der Wirklichkeit, auf die der christliche Glaube sich bezieht. [...] Zugleich aber erfolgt im Offenbarungsbegriff des Konzils eine theozentrische Radikalisierung: Der Gott der Offenbarung offenbart nicht etwas, sondern sich selbst.*“ Seckler 66f.

1372 Kasper, *Katholische Kirche* 116.

1373 Grillmeier 159.

1374 Seckler 66.

1375 Vgl. Rahner, *Seminar* 53.

1376 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss, 206.

nicht auf, sie steigert und intensiviert es.“¹³⁷⁷ Wenn Offenbarung kein Ding mehr ist, sondern der lebendige Gott in seinem ganzen Heilshandeln, dann ist Mysterium eine andere Bezeichnung für offenbarte Heilswirklichkeit.¹³⁷⁸ Aus dieser Offenbarung des Mysteriums Gottes erhellt sich das Mysterium des Menschen: „Die Offenbarung des definitiven Geheimnisses Gottes ist auch die definitive Antwort auf das Geheimnis des Menschen und der Welt. Nur wer Gott kennt, kennt auch den Menschen“.¹³⁷⁹ Der Offenbarungsbegriff des Konzils hat einen Geheimnischarakter und einen Wahrheitsanspruch.¹³⁸⁰ Insofern sich der Offenbarte im Mysterium verhüllt, wird der Geheimnischarakter ansichtig; insofern er die mit der Trinität verbundene Heilswirklichkeit offenbart, ein Wahrheitsanspruch formuliert. Diese personale Selbstoffenbarung des Mysteriums Gottes als Christusmysterium¹³⁸¹ findet sich im dritten Artikel der Kirchenkonstitution: „Christus offenbarte sein Mysterium.“ (LG 3).

II.8.3.3 Mysterium in der Offenbarungskonstitution

Das Wort *mysterium* findet sich fünfmal in „Dei Verbum“, *sacramentum* einmal.¹³⁸² Im Unterschied zu „Dei Filius“ kommt das Wort in „Dei Verbum“ nur im Singular vor. Die erste Erwähnung findet sich im einleitenden Kapitel über die göttliche Offenbarung, in der das aus LG 2 bekannte Heilsziel, die Vergöttlichung des Menschen in die trinitarische *communio* hinein, auch genannt wird.¹³⁸³ Die zuvor angesprochene Betonung des gesamten Offenbarungsgeschehens¹³⁸⁴ wird an DV 2 deutlich, ebenso der Zusammenhang von Offenbarung über Gott und Heil des Menschen. Dieses freundschaftliche und damit personale Ineinander von göttlicher Offenbarung und menschlichem Heil wird im Begriff *mysterium* ausgedrückt. In der Offenbarung tritt das Mysterium ans Licht und leuchtet als Wahrheit auf: „Die Verkündigung manifestiert das in den Taten präsente göttliche Geheimnis

1377 Kasper, Katholische Kirche 117.

1378 Vgl. Keller 237.

1379 Kasper, Katholische Kirche 117.

1380 Vgl. Seckler 60; s. I.7.3.2 Das Verhältnis von Wahrheit und Mysterium (zu Frage 4) 100.

1381 S. I.6.2.2 Christusmysterium und Kultmysterium 68.

1382 Vgl. DV 2, s. II.8.3.1 Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes 221.

1383 „In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott (vgl. Kol 1,15; 1 Tim 1,17) aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde (vgl. Ex 33,11; Joh 15,14-15) und verkehrt mit ihnen (vgl. Bar 3,38), um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort, die innerlich miteinander verknüpft sind: die Werke nämlich, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt, offenbaren und bekräftigen die Lehre und die durch die Worte bezeichneten Wirklichkeiten; die Worte verkündigen die Werke und lassen das Geheimnis, das sie enthalten, ans Licht treten. Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist.“ DV 2.

1384 „Gottes Offenbarung hat einen theozentrischen, personalen, geschichtlichen und zugleich christozentrischen Charakter.“ Hoping 739.

(*mysterium*).¹³⁸⁵ Die Offenbarung des Wortes und die Offenbarung als Ereignis verfügen über eine „*geschichtlich-sakramentale Struktur*“¹³⁸⁶.

Das Mysterium entzieht sich einer einfachen Betrachtung, was „*Dei Verbum*“ an zwei Stellen betont: In den Schriften des Alten Testaments ist das Geheimnis unseres Heils verborgen.¹³⁸⁷ Das Christusmysterium ist das zu erschließende Forschungsfeld der Theologie – im Licht des Glaubens.¹³⁸⁸ An beiden Stellen wird die Verborgenheit des Mysteriums, die schon in „*Dei Filius*“ grundgelegt ist,¹³⁸⁹ deutlich. Das Christusmysterium verdeutlicht eine bereits durch die Liturgiekonstitution bekannte Dimension des Mysteriums:¹³⁹⁰ Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Geistsendung bilden das Pascha-Mysterium¹³⁹¹, das zusammenfassend als Mysterium bezeichnet wird. Zu diesem Heilswerk werden auch die Inkarnation, die Wiederherstellung des Reiches Gottes und die Offenbarung in Tat und Wort gezählt.¹³⁹² Das Pascha-Mysterium kann als „*Kurzformel*“ der Selbstmitteilung Gottes in der Heilsgeschichte betrachtet werden¹³⁹³ und bildet so eine Brücke von der Liturgiekonstitution zur Offenbarungskonstitution: von den Mysterien¹³⁹⁴ hin zum Mysterium als Selbstoffenbarung.

Wie der dritte Artikel von „*Lumen Gentium*“ betont auch der letzte Artikel von „*Dei Verbum*“, dass die Kirche aus der Eucharistie lebt.¹³⁹⁵ Die Zusammengehörigkeit von Wort und

1385 Hoving 741.

1386 Hoving 741.

1387 Vgl. DV 15.

1388 DV 24: „*Die heilige Theologie ruht auf dem geschriebenen Wort Gottes, zusammen mit der Heiligen Überlieferung, wie auf einem bleibenden Fundament. In ihm gewinnt sie sichere Kraft und verjüngt sich ständig, wenn sie alle im Geheimnis Christi beschlossene Wahrheit im Lichte des Glaubens durchforscht.*“

1389 S. I.2.5.4 *Mysteria abscondita* in der zweifachen Ordnung der Erkenntnis 27.

1390 „*Das Wort Gottes, Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt (vgl. Röm 1,16), kommt zu einzigartiger Darstellung und Kraftentfaltung in den Schriften des Neuen Bundes; denn als die Fülle der Zeit kam (vgl. Gal 4,4), ist das Wort Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, voll Gnade und Wahrheit (vgl. Joh 1,14). Christus hat das Reich Gottes auf Erden wiederhergestellt, in Tat und Wort seinen Vater und sich selbst geoffenbart und sein Werk durch Tod, Auferstehung, herrliche Himmelfahrt und Sendung des Heiligen Geistes vollendet. Von der Erde erhöht zieht er alle an sich (vgl. Joh 12,32 griech.); denn er allein hat Worte des ewigen Lebens (vgl. Joh 6,68). Anderen Geschlechtern ward dieses Geheimnis nicht kundgetan, wie es nun geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Heiligen Geist (vgl. Eph 3,4-6 griech.), damit sie das Evangelium verkünden, den Glauben an Jesus als Christus und Herrn wecken und die Kirche sammeln. Dafür sind die Schriften des Neuen Bundes das unvergängliche und göttliche Zeugnis.*“ DV 17.

1391 S. I.6.6 Kreuz und Herrlichkeit – das Pascha-Mysterium 90.

1392 Dieser Satz aus „*Dei Verbum*“ orientiert sich an folgendem Bibelzitat: „*Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben ist. Den Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt; jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden.*“ (Eph 3,4f.). In den paulinischen Schriften ist auch von Mysterien im Plural die Rede: Dieses Konzilszitat „*schöpft also die ganze Breite des paulinischen Begriffs des Geheimnisses nicht aus, sondern beschränkt sich auf seinen im engeren Sinne christologischen Gebrauch.*“ Hoving 784.

1393 Vgl. Jeggle-Merz, 53-64.

1394 „*Deshalb hinterließ der Herr der Kirche nicht bloß den Glauben und sein Pneuma, sondern auch die Mysterien Christi.*“ Casel, Kult 85.

1395 „*Der Schatz der Offenbarung, der Kirche anvertraut, erfülle mehr und mehr die Herzen der Menschen. Wie das Leben der Kirche sich mehrt durch die ständige Teilnahme am eucharistischen Geheimnis, so darf man*

Sakrament findet in der Eucharistie ihre sichtbare Einheitsgestalt, die das göttliche Leben aus dem einen Kreuzesopfer und dem Wort Gottes strömen lässt.¹³⁹⁶ Die Teilnahme am eucharistischen Mysterium ist für das Leben der Kirche fundamental.

Keine der hier getätigten Aussagen steht im Widerspruch zu den Aussagen von „Dei Filius“.¹³⁹⁷ Der unterschiedlich methodische Ansatz führt zu divergierenden Aussagen, die den Eindruck nahelegen, „Dei Verbum“ sei eine verständnisvolle Vertiefung von Vatikanum I. Henri de Lubac hält, ohne damit direkt Vatikanum I anzusprechen, folgendes Vorgehen für angemessen, um den Begriff Mysterium zu umreißen: *„Gehen wir dabei aber nicht von der allgemeinen Idee aus, die sich unser Verstand davon bilden könnte (das wäre der methodische Fehler, von dem für den verwandten Begriff der Offenbarung die Konstitution Dei Verbum uns befreien wollte!), sondern vielmehr von dem, was die Offenbarung selbst uns darüber sagt oder dabei voraussetzt.“*¹³⁹⁸ *„Zurück zur gesamten Offenbarung Gottes“* zeichnet für den französischen Theologen das methodisch richtigere Vorgehen aus, dem sich das Zweite Vatikanische Konzil verpflichtet fühlt.

II.8.4 Zusammenfassung

Der dritte Artikel stellt ein vermittelndes Bindeglied dar, wie es der Mittlerschaft Christi theologisch entspricht. Christus verbindet die sichtbare und die sakramentale Dimension der Kirche miteinander, um der ganzen Welt die heilbringende Einheit zu bringen, die das neue Volk Gottes genannt wird.¹³⁹⁹ Die Offenbarung Christi ist zugleich die Selbstoffenbarung des Vaters.¹⁴⁰⁰ Das Mysterium des Vaters zeigt sich im Christusmysterium. Der sich im Mysterium offenbarende Gott ist zugleich das geoffenbarte Mysterium, das im Pascha-Mysterium auf die Selbstmitteilung Gottes in der Heilsgeschichte verweist. Kirche lebt aus der Eucharistie und ersteht, wie die Kirchenväter sagten, als Braut aus der Seitenwunde Christi.

neuen Antrieb für das geistliche Leben erhoffen aus der gesteigerten Verehrung des Wortes Gottes, welches ‚bleibt in Ewigkeit‘ (Jes 40,8; vgl. 1 Petr 1,23-25).“ DV 26.

1396 An diesem pastoralen Schluss, der eine Erneuerung der Kirche anstrebt, wird das geistliche Ziel der Offenbarungskonstitution deutlich, vgl. Hoping 804f.

1397 Diese Ergänzung von Vatikanum I findet sich auch in der Fassung des Glaubensbegriffs: *„Auch wenn DV von einem personalen und geschichtlichen Begriff des Glaubens ausgeht, wird doch nicht die inhaltliche Bestimmtheit des Glaubens (fides quae creditur), die in der Konstitution Dei Filius noch ganz im Vordergrund steht, bestritten.“* Hoping 808f.

1398 Lubac, Geheimnis 29.

1399 *„Filius Dei, homo factus, peccatores homines redemit et ex omnibus gentibus ‚novum Populum Dei‘ convocavit. Haec est ‚Ecclesia Christi‘, visibilis societatis mediis instructa, ut sit sacramentum seu sacrum signum universalis et salutaris unitatis.“* AS II/1, 229, in eigener Übersetzung: Der menschengewordene Sohn Gottes erlöst die sündigen Menschen und ruft aus allen Nationen das neue Volk Gottes zusammen. Das ist die Kirche Christi, ausgerüstet mit Mittel einer sichtbaren Gesellschaft, gleichsam als sei sie ein Sakrament oder ein heiliges Zeichen der universalen und heilbringenden Einheit.

1400 Vgl. Joh 14,9: *„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“*

II.9 Artikel 4 – Das heiligende Wirken des Heiligen Geistes

II.9.1 Der Konzilstext LG 4

„4. Opere autem consummato, quod Pater Filio commisit in terra faciendum (cf. Io. 17,4), missus est Spiritus Sanctus die Pentecostes, ut Ecclesiam iugiter sanctificaret, atque ita credentes per Christum in uno Spiritu accessum haberent ad Patrem (cf. Eph. 2,18). Ipse est Spiritus vitae seu fons aquae salientis in vitam aeternam (cf. Io. 4,14; 7,38-39), per quem Pater homines, peccato mortuos, vivificat, donec eorum mortalia corpora in Christo resuscitet (cf. Rom. 8,10-11). Spiritus in Ecclesia et in cordibus fidelium tamquam in templo habitat (cf. 1 Cor. 3,16; 6,19), in eisque orat et testimonium adoptionis filiorum reddit (cf. Gal. 4,6; Rom. 8,15-16 et 26). Ecclesiam, quam in omnem veritatem inducit (cf. Io. 16,13) et in communione et ministracione unificat, diversis donis hierarchicis et charismaticis instruit ac dirigit, et fructibus suis adornat (cf. Eph. 4,11-12; 1 Cor. 12,4; Gal. 5,22). Virtute Evangelii iuvenescere facit Ecclesiam eamque perpetuo renovat et ad consummatam cum Sponso suo unionem perducit. Nam Spiritus et Sponsa ad Dominum Iesum dicunt: Veni! (cf. Apoc. 22,17). Sic apparet universa Ecclesia sicuti ‚de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata‘. ¹⁴⁰¹

„4. Als das Werk vollendet war, das der Vater dem Sohn auf Erden zu tun aufgetragen hatte (vgl. Joh 17,4), wurde am Pfingsttag der Heilige Geist gesandt, auf dass er die Kirche immerfort heilige und die Gläubigen so durch Christus in einem Geiste Zugang hätten zum Vater (vgl. Eph 2,18). Er ist der Geist des Lebens, die Quelle des Wassers, das zu ewigem Leben aufsprudelt (vgl. Joh 4,14; 7,38-39); durch ihn macht der Vater die in der Sünde erstorbenen Menschen lebendig, um endlich ihre sterblichen Leiber in Christus aufzuerwecken (vgl. Röm 8,10-11). Der Geist wohnt in der Kirche und in den Herzen der Gläubigen wie in einem Tempel (vgl. 1 Kor 3,16; 6,19), in ihnen betet er und bezeugt ihre Annahme an Sohnes Statt (vgl. Gal 4,6; Röm 8,15-16.26). Er führt die Kirche in alle Wahrheit ein (vgl. Joh 16,13), eint sie in Gemeinschaft und Dienstleistung, bereitet und lenkt sie durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben und schmückt sie mit seinen Früchten (vgl. Eph 4,11-12; 1 Kor 12,4; Gal 5,22). Durch die Kraft des Evangeliums lässt er die Kirche allezeit sich verjüngen, erneut sie immerfort und geleitet sie zur vollkommenen Vereinigung mit ihrem Bräutigam. Denn der Geist und die Braut sagen zum Herrn Jesus: ‚Komm‘ (vgl. Offb 22,17). So erscheint die ganze Kirche als ‚das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk‘. ¹⁴⁰²

„4. Als aber das Werk vollendet war, das der Vater dem Sohn auf der Erde zu tun aufgetragen hat (vgl. Joh 17,4), wurde am Pfingsttag der Heilige Geist gesandt, **damit** er die Kirche immerfort heilige und **so** die **Glaubenden** durch Christus in einem Geiste Zugang hätten zum Vater (vgl. Eph 2,18). Er ist der Geist des Lebens bzw. die Quelle des zu ewigem Leben **aufsprudelnden** Wassers (vgl. Joh 4,14; 7,38f.), durch **den** der Vater die durch die Sünde **gestorbenen** Menschen lebendig macht, **bis** er ihre sterblichen Leiber in Christus auferweckt (vgl. Röm 8,10f.). Der Geist wohnt in der Kirche und in den Herzen der Gläubigen wie in einem Tempel (vgl. 1 Kor 3,16; 6,19), in ihnen betet er und **gibt Zeugnis von** ihrer Annahme an **Kindes** Statt (vgl. Gal 4,6; Röm 8,15f. und 26). Die Kirche, die er in alle Wahrheit einführt (vgl. Joh 16,13) und in Gemeinschaft und Dienstleistung eint, **unterweist** und lenkt er durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben und **stattet** sie mit seinen Früchten **aus** (vgl. Eph 4,11f.; 1 Kor 12,4; Gal 5,22). Durch die Kraft des Evangeliums lässt er die Kirche sich verjüngen, erneuert sie immerfort und **führt** sie zur vollkommenen Vereinigung mit ihrem Bräutigam. Denn der Geist und die Braut sagen zum Herrn Jesus: ‚Komm!‘ (vgl. Offb 22,17). So erscheint die gesamte Kirche als ‚das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk‘. ¹⁴⁰³

1401 LG 4.

1402 LG 4: Rahner/Vorgrimler 124f.

1403 LG 4: Hünermann, Dokumente 75f.

Der Liturgiekonstitution wird die „*Geistvergangenheit der westlichen Kirche*“¹⁴⁰⁴ vorgeworfen. Die Kirchenkonstitution hingegen widmet dem Heiligen Geist den vierten Artikel der Kirchenkonstitution. Daher wird zunächst die Beziehung zwischen Konzil und Heiligem Geist untersucht, ehe die Pneumatologie dieses vierten Artikels dargestellt wird. Als Zusammenfassung der trinitarischen Ekklesiologie wird die Kirche basierend auf dem Cyprian-Zitat als *sacramentum unitatis* analysiert.

II.9.2 Die pneumatologische Christologie des Konzils

Der Konzilstheologe Congar vermerkt dazu, dass – trotz der 258 Erwähnungen des Heiligen Geistes – der Vorwurf von anderen christlichen Beobachtern erhoben wird, die Konzilstexte seien zu wenig pneumatologisch.¹⁴⁰⁵ Diese Kritik trifft einerseits zurecht zu, wie der angehängte Einschub in SC 6 zeigt.¹⁴⁰⁶ Congar hält der Kritik entgegen, dass es dem Konzil um einen christologischen Ansatz geht. Der Konzilstheologe findet sechs Elemente in den Konzilstexten, die ihn von einer Pneumatologie des Zweiten Vatikanums sprechen lassen:¹⁴⁰⁷

- 1) Der Heilige Geist ist der Geist Christi. Eine Pneumatozentrik verfehlt das Wesen des Geistes, der auf Christus verweist und ihm dient.¹⁴⁰⁸
- 2) Die Kirche führt zur Heiligkeit, weil sie durch den Geist an der Salbung Christi teilhat.
- 3) Mehrere Konzilsdokumente, z.B. „Lumen Gentium“, gründen auf einer trinitarischen Sicht der Schöpfungs- und Gnadenökonomie.
- 4) Die Rückbesinnung auf die Charismen zeigt eine dynamische Vielfalt, die auf das Wirken des Geistes zurückgeführt wird.
- 5) Die Ortskirchen werden als Gottesvolk im Heiligen Geist zusammengerufen und versammelt.
- 6) Der Heilige Geist erfüllt das All und durchdringt die Weltgeschichte.

Insbesondere im Blick auf die charismatische Erneuerungsbewegung sieht Congar die Worte des Konzils in Leben umgesetzt: „*Ist sie die Antwort auf die Erwartung eines neuen Pfingsten, die Papst Johannes XXIII. in Bezug auf das Konzil wiederholt geäußert hat? Sie ist allenfalls Teil der Antwort, diese aber ist viel weiter, viel geheimer und geheimnisvoller. Das ganze Leben der Kirche spielt sich unter dem Zeichen und Hauch von Pfingsten ab.*“¹⁴⁰⁹ Die

1404 Kaczynski, Kommentar 65.

1405 Vgl. Congar, Heiliger Geist 147

1406 Vgl. Kaczynski, Kommentar 65.

1407 Vgl. Congar, Heiliger Geist 147f.

1408 S. IV.2.2.3 Pneumatologie im Dienst der Christologie 383.

1409 Congar, Der Heilige Geist 152f.

Erneuerungsbewegungen zeigen, dass sie nicht aus einem Gegensatz von Institution und Charisma verstanden werden können, weil die Institution einen charismatischen Kern hat und das Charisma auf die Institution in der Kirche bezogen ist: Charismen sind nicht nur transitorisch, sondern auch dauerhaft mit Ämtern verbunden.¹⁴¹⁰ Ebenso wenig ist eine Polarität von Hierarchie und Prophetie bzw. von Christologie und Pneumatologie hilfreich:

„Daran ist richtig, dass Christus und sein Pneuma unterschieden werden müssen. Aber wie man die drei Personen in der Trinität nicht als eine communio von drei Göttern behandeln darf, sondern als einen einzigen Gott in der relativen Dreiheit der Personen verstehen muss, so ist auch die Unterscheidung von Christus und Geist nur dann richtig, wenn wir durch ihre Verschiedenheit die Einheit besser verstehen lernen. Den Geist kann man nicht richtig ohne Christus, aber auch Christus nicht ohne den Heiligen Geist verstehen.“¹⁴¹¹

Die Erneuerungsbewegungen zeigen: Die Christus-Dimension der Kirche kann nicht gegen die Geist-Dimension der Kirche ausgespielt werden, was einen Tritheismus von drei einander widerstreitenden göttlichen Personen zur Konsequenz hätte.¹⁴¹² Ohne den Heiligen Geist gäbe es die menschliche Seite Jesu nicht. Der Sohn ist der vom Heiligen Geist zum Charismenträger Gesalbte, auf Griechisch: Χρίστος. Diese ausdrückliche Verbindung fehlt Hünemann in den Konzilstexten, wie in LG 4 deutlich wird: *„Es wird zu Beginn nicht erwähnt, dass Jesus Christus selbst mit dem Geist gesalbt war und durch ihn widergöttliche Mächte überwunden, Kranke und Besessene geheilt und Armen die Frohe Botschaft verkündet hat.“¹⁴¹³* Eine pneumatologische Christologie zeigt diese unauflösbare Verbindung von Christus und dem Heiligen Geist: *„Christus kann nur kommen, weil er uns in die Lebensordnung des Heiligen Geistes vorangegangen ist und sich durch ihn und in ihm mitteilt.“¹⁴¹⁴* Das Konzil entdeckt, so kann aus diesem kurzen Überblick gefolgert werden, den Heiligen Geist in seiner trinitarischen Herkunft. Gleichmaßen kann ein pneumatologisches Defizit festgemacht werden, wenn vom Konzil in einer übertriebenen Erwartungshaltung eine vollständige Pneumatologie eingefordert wird. Stattdessen setzt das Konzil auf die Haltung der Offenheit für das Wirken des Geistes. Das Konzil spricht deutlich vom Heiligen Geist in der Hoffnung, dass die Kirche neu vom Heiligen Geist ergriffen und geleitet wird, wie Papst Paul VI. ausdrückt: *„Auf die Christologie und vor allem auf die Ekklesiologie des Konzils muss nun ein neues Studium und eine neue Verehrung des Heiligen Geistes folgen, eben als notwendige Ergänzung der Ehre des Konzils“¹⁴¹⁵.* Aus diesen Worten kann geschlossen werden, dass Papst

1410 Vgl. Ratzinger, Kirchliche Bewegungen 153-157 bzw. vgl. LG 4.

1411 Ratzinger, Kirchliche Bewegungen 157.

1412 Wird der Geist über den Sohn gestellt, entstehen Häresien. Als kirchengeschichtliche Beispiele führt Nitsche Joachim von Fiore und den Montanismus an: vgl. Nitsche 111.

1413 Hünemann, Kommentar 359. Da LG 4 gleich mit dem Pfingstfest einsetzt, ist die Verbindung mit Christus als Geiststräger ausgeblendet.

1414 Ratzinger, Kirchliche Bewegungen 157.

1415 Papst Paul VI., Generalaudienz, 06.06.1973.

Paul VI. die Konzilstexte als Initialzündung für eine zu stärkende Pneumatologie in der Ekklesiologie versteht, jedoch unter Vorrang der Christologie.¹⁴¹⁶ Dieser Spur wird im vierten Teil nachzugehen sein.¹⁴¹⁷

II.9.3 Die Pneumatologie von LG 4

Der Geist dient der Sendung des Sohnes, wie der Kommentar zum Schema II argumentiert: „*Spiritus Filii mittitur ut opus Eius compleat, intrinsecus vivificando Ecclesiam, eamque diversis ministeriis et donis dirigendo et renovando, donec eam ad beatum finem perducatur.*“¹⁴¹⁸

In der zweiten Sitzungsperiode wird das Pfingstfest mit der Konstituierung der Kirche auch an drei weiteren Stellen erwähnt. LG 7,1 betont, dass der Heilige Geist die verschiedenen Völker zur Einheit der Kirche zusammenfügt. In LG 48,2 ist zu lesen, dass diese zum Leib Christi geformte Kirche das universale Heilssakrament¹⁴¹⁹ in der Kraft des lebendigmachenden Geistes ist. AG 4 betont die Vereinigung der Völker am Pfingsttag. „*Die Selbstmitteilung Gottes, die auf Grund des Todes des Herrn im Pfingstfest und in der Verleihung des Pneuma überhaupt erfolgt, macht die Kirche erst so recht zu dem was sie ist: mysterium, allumfassendes Heilszeichen, Leib Christi, jene ‚komplexe Wirklichkeit‘, die aus Göttlichem und Menschlichem besteht*“.¹⁴²⁰ Das Pfingstfest, Teil des Pascha-Mysteriums, verweist auf die angebrochene Endzeit.¹⁴²¹ Kreuz und Pfingsten sind somit die zwei kirchenstiftenden Ereignisse. Die Kirche als Mysterium entfaltet ihre im Pascha-Mysterium grundlegende Dynamik durch den Heiligen Geist: Vom Vater durch den Sohn im Heiligen Geist zum Vater.¹⁴²² Der Vater erweist sich als Anfang und Ende der Heilsgeschichte, die von Sohn und Geist erfüllt und bewegt ist.

Das Wirken des Heiligen Geistes in Bezug auf die Kirche wird im vierten Artikel der Kirchenkonstitution mit Bildern, die LG 6 vorwegnehmen, beschrieben:

- 1) Erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist die *Heiligung* der Kirche. Wenn die Kirche der Heiligung durch den Heiligen Geist bedarf, gibt es etwas in ihr, das nicht heilig ist.¹⁴²³

1416 Nitsche sieht ebenfalls durch das Konzil eine Neubetonung der Pneumatologie, eine Wiederentdeckung des Heiligen Geistes durch das Konzil, die er hinsichtlich kirchenstruktureller Ergebnisse untersucht, vgl. Nitsche 102-144.

1417 S. IV.3 Pneumatologische Ekklesiologie, 388.

1418 AS II/1, 229f., in eigener Übersetzung: Der Geist des Sohnes wird gesandt, damit er dessen Werk erfüllt, im Beleben der Kirche im Inneren, im Leiten und Erneuern der Kirche mit verschiedenen Diensten und Gaben, bis er sie zum seligen Ziel führt.

1419 S. II.6.2.3 Kirche als Sakrament im deutschen Schema 187.

1420 Grillmeier 160.

1421 Der maronitische Erzbischof von Beirut, Ignace Ziadé, betont am Konzil, dass „*die Kirche das Mysterium der Ausgießung des Geistes in den letzten Zeiten*“ sei, vgl. Grillmeier 160.

1422 Vgl. Congar, Der Heilige Geist 149.

1423 S. II.13.7 Kirche der Sünder 303.

Die Sünde schneidet die Menschen vom ewigen Leben ab und lässt sie nach der Quelle des Wassers dürsten. Der Heilige Geist erweckt die Kirche aus dem Tod und ruft sie zur Heiligkeit, wie im fünften Kapitel von „Lumen Gentium“ ausgeführt wird. Heiligkeit besteht im Zugang zum Vater.

- 2) Die Kirche ist *Wohnung* für den Heiligen Geist, als¹⁴²⁴ Tempel für den Heiligen Geist.¹⁴²⁵ Mit Tempel ist nicht das Kirchengebäude, sondern das Herz der Gläubigen gemeint. Kirche ist dort, wo der Heilige Geist daheim ist, denn sie ist das Geheimnis¹⁴²⁶ des Geistes. In dieser gemeinsamen Wohnung hat der Heilige Geist sechs Aufgaben für die Kirche übernommen:
1. Der Heilige Geist betet in der Kirche. Im Heiligen Geist verwandelt sich das menschliche *Gebet* zum Eintritt in die trinitarische Kommunikation.
 2. Der Heilige Geist bezeugt die *Annahme* als Kinder Gottes. Der ewige Heilsplan des Vaters, dem Sohn gleichförmig zu werden¹⁴²⁷, wird durch den Geist bestätigt.
 3. Der Heilige Geist führt die Kirche in alle *Wahrheit* ein, die Christus ist, und möchte sie tiefer mit Christus verbinden. Das Pneuma weist von sich weg auf den Sohn und ist daher nicht pneumatozentrisch.
 4. Der Heilige Geist *eint* die Kirche in der *Communio* und im Dienst. Ohne den Einheitsdienst des Geistes gäbe es keine *Communio*, ohne der durch den Geist gewirkten Einheit in der *Communio* wäre die Kirche nicht zum Dienen befähigt.
 5. Der Heilige Geist leitet sie durch seine *Gaben*. Das Konzil betont, dass auch die hierarchischen Gaben Gaben des Geistes sind, nicht nur die charismatischen.¹⁴²⁸ Charisma und Institution gehören zusammen, weil sie vom selben Geist ausgehen.¹⁴²⁹ Diese Charismen sind zum Einsatz für Kirche und Welt bestimmt.¹⁴³⁰ Die in Eph 4,11f. angeführten Charismen sind zwar nicht mit den hierarchischen Gaben identisch, aber sie sind die Grundfarben der darauf aufbauenden hierarchischen

1424 „Tamquam“ bedeutet „gleichwie“ und drückt eine Entsprechung aus. „Ut“ hingegen bezieht sich auf einen Vergleich, vgl. Stowasser 452.482f.

1425 Die Bezeichnung der Kirche als „Tempel des Heiligen Geistes“ findet sich noch in PO 1, AG 7 und 9.

1426 S. I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“ 108.

1427 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

1428 Vgl. Grillmeier 161, bzw. Suenens 24-28.

1429 S. II.9.2 Die pneumatologische Christologie des Konzils 227.

1430 Vgl. AA 3.

Geistesgaben.¹⁴³¹ LG 48 führt aus, dass sie bereits die eschatologische Würde und Bestimmung der Kirche als Angeld unserer Erbschaft vorwegnehmen.¹⁴³²

6. Der Heilige Geist schmückt die Kirche mit seinen *Früchten*. Die Kirche verfügt nicht nur über das nüchtern Heilsnotwendige, sondern auch über das Schmuckvolle. Was die Kirche wirklich ziert, sind die im Neuen Testament beschriebenen Früchte des Heiligen Geistes.¹⁴³³
- 3) Der Heilige Geist ist der *Jungbrunnen* der Kirche: Er bindet sie an ihren Ursprung zurück, so dass sie „jung“ bleibt bzw. sich erneuert. Dazu führt das Konzil ein Zitat von Irenäus an: „*quam perceptam ab Ecclesia custodimus, et quae semper a Spiritus Dei, quasi in vase bono eximium quoddam depositum juvenescens, et juvenescere faciens ipsum vas in quo est.*“¹⁴³⁴ Neuer Wein gehört in neue Schläuche, der neue Wein des Geistes verwandelt den alten Schlauch in einen neuen.¹⁴³⁵ Der Heilige Geist verwandelt die Kirche immer mehr zu dem, was sie nach Gottes Heilsplan sein soll. Der Heilige Geist offenbart das eschatologische Mysterium der Kirche. Irenäus setzt fort: „*Hoc enim ecclesiae creditum est Dei munus, quemadmodum aspiratio plasmationi, ad hoc ut omnia membra percipientia vivificentur; et in eo deposita est communicatio Christi, id est Spiritus sanctus, arrha incorruptelae et confirmatio fidei nostrae et scala ascensionis ad Deum.*“¹⁴³⁶ Der Heilige Geist ermöglicht die *communicatio* von Gott und Mensch – dieser innige Austausch zwischen Gott und Mensch kennzeichnet das theandrische Mysterium der Kirche, das Irenäus mit drei biblisch belegten Bildern beschreibt: Die mit dem Geist ausgestattete Kirche ist erstens das Angeld der Unvergänglichkeit, weil der Heilige Geist einen Vorgeschmack auf den Himmel gibt: Gott ist für den Menschen auf Erden erfahrbar. Die mit dem Geist beschenkte Kirche stärkt zweitens den Glauben, der die menschliche Existenz auf das Fundament Gottes

1431 Hünemann kritisiert diese Auslegung: „Wenn unter Verweis auf Eph 4,11f., wo verschiedene Dienste als Gaben des Geistes genannt werden, von hierarchischen Gaben gesprochen wird, so wird eine Sichtweise in die Deuteropaulinen hineingelesen, die dort so nicht zu finden ist.“ Hünemann, Kommentar 360.

1432 Vgl. Pottmeyer, *Der eine Geist* 278.

1433 Vgl. Eph 4,11-12; 1 Kor 12,4; Gal 5,22.

1434 „Er [Anm. d. Verf.: der Glaube] ist durch den Geist Gottes ständig als kostbare Ablage wie in einem guten Gefäß jung und hält auch das Gefäß selbst jung, in dem er ist.“ Fontes Christiani 8/III, 297.

1435 Vgl. Mt 9,17: „Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche. Sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten.“

1436 Irenäus, *Adv Haer* III, 24,1: PG 7,966B; Harvey 2,131; ed. Sagnard, *Sources Chr.*, 398; „Denn dieses Geschenk Gottes (vgl. Joh 4,10) ist der Kirche anvertraut wie die Anhauchung des Geschöpfes (vgl. Gen 2,7), damit alle Glieder davon bekommen und leben. Und in ihm ist die Gemeinschaft mit Christus hinterlegt, das heißt der Heilige Geist, das Angeld der Unvergänglichkeit (vgl. Eph 1,14; 2Kor 1,22), die Stärkung unseres Glaubens (vgl. Kol 2,7) und die Leiter für den Aufstieg zu Gott (vgl. Gen 28,12).“ Fontes Christiani 8/III, 297.

stellt. Drittens richtet der Heilige Geist die Jakobsleiter¹⁴³⁷ auf, mit deren Hilfe der Mensch zu Gott hinaufsteigen kann.

- 4) Schließlich ist der Heilige Geist der *Brautführer*, der das Kommen des Bräutigams erhofft. Der Geist ist nicht selbst der Bräutigam der Kirche, wie das Zitat aus der Offenbarung bestätigt: Der Geist verhilft der Braut zur Hochzeit in der Erwartung des zu erbittenden Kommens des Bräutigams.

Mit diesen vier Bezeichnungen (Heiligung, Wohnung, Jungbrunnen und Brautführer) will das Konzil eine Erneuerung der Pneumatologie anstoßen. Kritisch fällt auf, dass einige Topoi der Pneumatologie unerwähnt bleiben. Hünemann listet folgende Themen auf, die ihm im Konzilstext fehlen:

„Merkwürdigerweise wird die vom Geist ermöglichte Zeugenschaft der Glaubenden und der Kirche gegenüber den Menschen und der Welt nicht erwähnt (vgl. Apg 1,5.8). Die Spannung von Fleisch und Geist (Röm 8,2-17), die Ermöglichung des christlichen Lebenswandels im Gegensatz zum Begehren des Fleisches (Gal 5,16.25), die Aufdeckung und Überführung von Sünde und Gericht durch den Geist, der in der Jüngergemeinde wirksam ist, stehen nicht im Blick.“¹⁴³⁸

Angesichts dieser Defizite ist auf den Schluss des vorherigen Kapitels zu verweisen, dass das Konzil eine pneumatologische Initialzündung zu einem vertieften Leben aus dem Geist¹⁴³⁹ gibt. Erst aus diesem bewussteren Zusammenleben der Kirche mit dem Heiligen Geist wird eine erneuerte Pneumatologie hervorgehen.

II.9.4 Zusammenfassung der trinitarischen Grundlegung der Kirche: sacramentum unitatis bei Cyprian

Die trinitarische Ekklesiologie der Konzilsväter schließt in LG 4 mit dem Zitat von Cyprian: *„Deshalb ruft die Konstitution das tiefe Wort des heiligen Cyprian in Erinnerung, nach dem die Einheit der Kirche, ihr ‚Friede und ihre brüderliche Eintracht‘, eine Gottesgabe ist und eine Teilhabe an der göttliche Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist: ‚das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes geeinte Volk‘“¹⁴⁴⁰*. Um diese Stelle zu verstehen, lohnt sich ein Vorgriff auf ein zweites Cyprian-Zitat in LG 9 im dritten Absatz, in dem das *inseparabile unitatis sacramentum* genannt wird.¹⁴⁴¹ Dieses zweite Zitat steht im Kontext der Einheit der Kirche, die in der einen Taufe symbolisiert wird: Amt bzw. Ordination, Eucharistie und Taufe bilden eine Einheit. Die Einheit der Sakramente hängt mit der Einheit

1437 S. IV.5 Epilog: Das kirchliche Mysterium als Jakobsleiter 410.

1438 Hünemann, Kommentar 360.

1439 Vgl. SC 1: *„Das Heilige Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen“*.

1440 Smulders 292f. und Cyprian, De dominica oratione 23: CSEL 3/1,285; PL 4,533.

1441 Vgl. Cyprian, Ep. 69,6: Hartel 3 B 754; PL 3, 1142 B.

der Kirche zusammen. „Nur wer diese Einheit der Sakramente anerkennt, der wohnt *in domo Dei id est in ecclesia Dei* – vorausgesetzt, dass er die *ecclesiae unitatis*“ bewahrt.“¹⁴⁴² Mit den Worten „Im Haus Gottes, das heißt in der Kirche Gottes“ findet sich die Grundlage für die Einheit der Kirche. Dieses Haus verfügt über eine bestimmte Hausordnung, mit einem rechtmäßigen Bischof in der Leitung des Hauses. Das Wort *sacramentum* ist aus diesem Kontext heraus zu übersetzen: „Es bedeutet hier: a) Geheimnis (als Übersetzung des griechischen *μυστήριον*), dann aber b) sichtbare Einheit mit dem rechtmäßigen Bischof, die für die nicht gegeben ist, welche *außerhalb der Kirche* sind.“¹⁴⁴³ *Sacramentum*, Geheimnis, *μυστήριον* und Einheit werden als zentrale Begriffe der vorliegenden Überlegungen in diesem zusammenfassenden Zitat verwendet.

Das *sacramentum ecclesiae* ist für Cyprian die Einheit der Kirche, begründet in der Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Im Blick auf die unter Verfolgung und Zersetzung leidende Kirche betont Cyprian die Einheit der Kirche,¹⁴⁴⁴ deren Wurzel er im Sakramentenbegriff findet. Er versteht *unitatis sacramentum* so, „dass die Einheit (=Eintracht) selbst als *sacramentum* bezeichnet wird – und nicht ein anderer etwa zu ergänzender, Begriff.“¹⁴⁴⁵ Sakrament und Einheit sind für Cyprian gleichsam zwei Seiten einer Medaille. Diese Verbindung von Trinität, Einheit der Kirche und Einheit der Sakramente war den Konzilsvätern beim Rückgriff auf das Cyprian-Zitat in LG 4 bekannt: „*sacrificium Deo maius est pax nostra et fraterna concordia et de unitate Patris et Filii et Spiritus sancti plebs adunata.*“¹⁴⁴⁶ Die eine Dreifaltigkeit zielt nicht auf den einheitlichen Menschen. Sie bildet aus ihrer Einheit heraus eine neue Einheit aus der natürlichen Nachkommenschaft¹⁴⁴⁷ des Menschen: die Kirche. Dem Heiligen Geist kommt als Appropriation das Band der Einheit zu: „Der Begriff *sacramentum* bezeichnet bei Cyprian in verschiedener Weise die kirchliche Einheit, die von Gott eingesetzt, auf Christus und dessen Einheit gegründet ist, auf die der Heilige Geist hinweist und die nicht zerstört werden darf. Dieses Sakrament der Einheit soll von den Bischöfen bewahrt werden; es zeigt sich in der *concordia des Volkes.*“¹⁴⁴⁸ Die Eintracht des Volkes soll nach Cyprian die Einheit der Kirche mit dem dreieinen Gott zeigen. Einheit ist daher als eine zu erbittende Gabe des Heiligen Geistes zu vertiefen.¹⁴⁴⁹ Das

1442 Adolph 222.

1443 Grillmeier 157.

1444 Vgl. Stubenrauch/Seewald 607.

1445 Adolph 225.

1446 Cyprian De Orat. Dom. 23: PL 4,553; Hartel III A 285,3, in eigener Übersetzung: Das für Gott größere Opfer ist unser Friede, die brüderliche Eintracht und das aus der Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zur Einheit geführte Volk.

1447 An dieser Stelle steht *plebs* und nicht *populus*.

1448 Adolph 225.

1449 Die Einheit ist der Heilige Geist, vgl. Semmelroth, Ursakrament 221.

Cyprian-Zitat wird in Schema II mit folgender Erklärung hinzugefügt: „*In Conclusionem huius partis, connexio Ecclesiae cum SS. Trinitate verbis S. Cypriani exprimitur.*“¹⁴⁵⁰ Die Konzilsväter wollen also gerade nicht „Einheit in Vielfalt“ mit dem Bezug auf die Trinität aussagen, sondern die Verbindung der Kirche mit der Dreifaltigkeit hervorheben.¹⁴⁵¹ Die drei Artikel LG 2-4, die den drei göttlichen Personen zugeordnet sind, vertiefen das Thema der Einheit des ersten Artikels, das heißt der kirchlichen Verbindung der Menschheit mit Gott. Das Zitat von Cyprian wird in LG 4 mit Zitaten von Johannes von Damaskus¹⁴⁵² und Augustinus¹⁴⁵³ verstärkt. Im Konzil findet sich der Gedanke des *mysterium unitatis* im Dekret über den Ökumenismus „Unitatis Redintegratio“ Artikel 2: „*Hoc est unitatis Ecclesiae sacrum mysterium, in Christo et per Christum, Spiritu Sancto munerum varietatem operante. Huius mysterii supremum exemplar et principium est in Trinitate Personarum unitas unius Dei Patris et Filii in Spiritu Sancto.*“¹⁴⁵⁴ Das Mysterium der Kirche ist in Christus geeint, weil er Göttliches und Menschliches in seiner Person vereint. Das geschieht nicht isoliert von Vater und Geist. Das Mysterium des Vaters wird durch das Mysterium der geistgewirkten Einheit zum Mysterium der Kirche.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die trinitarische Grundlegung der Kirche eine kosmische (Gott Vater), eine eucharistische (Gott Sohn) und eine charismatische (Gott Heiliger Geist) Dimension entfaltet, die sich aus biblischem und patristischem Gedankengut nährt.¹⁴⁵⁵ Gerade die Einheit Gottes in der Verschiedenheit der Sendungen zeigt, dass die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums theozentrisch, christozentrisch und keimhaft pneumatologisch ist. Diese verschiedenen Perspektiven zeigen das Ganze der Kirche.¹⁴⁵⁶

1450 AS II/1, 229f., in eigener Übersetzung: Am Ende dieses Teils, wird die Verbindung der Kirche mit der Heiligsten Dreifaltigkeit in den Worten des Hl. Cyprian ausgedrückt.

1451 S. IV.2.2 Einheitsprinzip für das Mysterium der Kirche 380.

1452 „*Credimus igitur in unam sanctam catholicam et apostolicam Dei Ecclesiam, in qua per institutionem erudimur. Cognoscimus quoque Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et baptizamur in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*“, Johannes Damascenus, Adv. Iconocl. 12, PG 96, 1358 D, in eigener Übersetzung: Wir glauben also an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche Gottes, in der wir durch die Institution verwurzelt sind. Wir kennen auch den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist und werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft.

1453 „*Se ut jam non semel dicimus, ideo remissio peccatorum, qua in se divisi spiritus evertitur et expellitur regnum, ideo societas unitatis Ecclesiae Dei, extra quam non fit ipsa remissio peccatorum, tamquam proprium est opus Spiritus Sancti, Patre sano et Filio cooperantibus, quia societas est quodam modo Patris et Filii ipse Spiritus sanctus. Nam Pater non communiter habetur Pater a Filio et Spiritu sancto: quia non est Pater amborum. Et Filius non communiter habetur Filius a Patre et Spiritu sancto. Quia non est Filius amborum. Spiritus autem sanctus communiter habetur a Patre et Filio: quia Spiritus est unus amborum.*“ Augustinus, Serm. 71,20,33: PL 38,463.

1454 Vgl. UR 2: „*Dies ist das heilige Mysterium der Einheit der Kirche, in Christus und durch Christus, wobei der Heilige Geist die Vielfalt der Gaben wirkt. Das höchste Vorbild und Prinzip dieses Mysteriums ist in der Dreifaltigkeit der Personen die Einheit des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist.*“ Hünemann, Dokumente 215.

1455 Vgl. Löser, Die Kirche.

1456 Vgl. Grillmeier 161.

II.10 Artikel 5: Das Reich Gottes als Mysterium der Kirche

II.10.1 Der Konzilstext LG 5

„5. Ecclesiae sanctae mysterium in eiusdem fundatione manifestatur. Dominus enim Iesus Ecclesiae suae initium fecit praedicando faustum nuntium, adventum scilicet Regni Dei a saeculis in Scripturis promissi: ‚Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei‘ (Mc. 1, 15; cf. Mt. 4, 17). Hoc vero regnum in verbo, operibus et praesentia Christi hominibus elucescit. Verbum nempe Domini comparatur semini, quod in agro seminatur (cf. Mc. 4, 14): qui illud cum fide audiunt et Christi pusillo gregi (cf. Lc. 12, 32) adnumerantur; regnum ipsum susceperunt; propria dein virtute semen germinat et increscit usque ad tempus messis (cf. Mc. 4, 26-29). Miracula etiam Iesu Regnum iam in terris pervenisse comprobant: ‚Si in digito Dei eicio daemonia, profecto pervenit in vos Regnum Dei‘ (Lc. 11, 20; cf. Mt. 12, 28). Ante omnia tamen Regnum manifestatur in ipsa Persona Christi, Filii Dei et Filii hominis, qui venit ‚ut ministraret et daret animam suam redemptionem pro multis‘ (Mc. 10, 45).“¹⁴⁵⁷

„5. Das Geheimnis der heiligen Kirche wird in ihrer Gründung offenbar. Denn der Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem er frohe Botschaft verkündigte, die Ankunft nämlich des Reiches Gottes, das von alters her in den Schriften verheißen war: ‚Erfüllt ist die Zeit, und genaht hat sich das Reich Gottes‘ (Mk 1,15; vgl. Mt 4,17). Dieses Reich aber leuchtet im Wort, im Werk und in der Gegenwart Christi den Menschen auf. Denn das Wort des Herrn ist gleich einem Samen, der auf dem Acker gesät wird (Mk 4,14): die es im Glauben hören und der kleinen Herde Christi (Lk 12,32) beigezählt werden, haben das Reich selbst angenommen; aus eigener Kraft sprosst dann der Same und wächst bis zur Zeit der Ernte (vgl. Mk 4,26-29). Auch die Wunder Jesu erweisen, dass das Reich schon auf Erden angekommen ist: ‚Wenn ich im Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist wahrlich das Reich Gottes zu euch gekommen‘ (Lk 11,20; vgl. Mt 12,28). Vor allem aber wird dieses Reich offenbar in der Person Christi selbst, des Sohnes Gottes und des Menschensohnes, der gekommen ist, ‚um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die Vielen‘ (Mk 10,45). Als aber Jesus nach seinem für die Menschen erlittenen Kreuzestod auferstanden war, ist er als der Herr, der Gesalbte und als der zum Priester auf immerdar Bestellte erschienen (vgl. Apg 2,36; Hebr 5,6; 7,17-21) und hat den vom Vater verheißenen Geist auf die Jünger ausgegossen (vgl. Apg 2,33). Von daher empfängt die Kirche, die mit den Gaben ihres Stifters

„5. Das **Mysterium** der heiligen Kirche wird in ihrer Gründung offenbar. Denn der Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem Er **die** frohe Botschaft verkündigte, nämlich die Ankunft des Reiches Gottes, das von alters her in den Schriften verheißen war: ‚**Denn** erfüllt ist die Zeit, und genaht hat sich das Reich Gottes‘ (Mk 1,15; vgl. Mt 4,17). Dieses Reich aber leuchtet im Wort, in den **Werken** und in der Gegenwart Christi den Menschen auf. Denn das Wort des Herrn wird mit einem Samen **verglichen**, der auf dem Acker gesät wird (Mk 4,14): die es mit Glauben hören und der kleinen Herde (Lk 12,32) **zugezählt** werden, haben das Reich selbst angenommen; aus eigener Kraft **keimt** dann der Same und wächst bis zur Zeit der Ernte (vgl. Mk 4,26-29). Auch die Wunder Jesu erweisen, dass das Reich **Gottes** schon auf Erden angekommen ist: ‚Wenn ich **durch den** Finger Gottes Dämonen austreibe, ist **in der Tat** das Reich Gottes zu euch gekommen‘ (Lk 11,20; vgl. Mt 12,28). Vor allem **jedoch** wird das Reich offenbar in der Person Christi selbst, des Sohnes Gottes und des Menschensohnes, der gekommen ist, ‚um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für **viele**‘ (Mk 10,45). Als aber Jesus, **nachdem** er für die Menschen den Kreuzestod erlitten hatte, auferstanden war, ist Er als Herr, Gesalbter und **auf ewig** zum Priester Bestellter erschienen (Apg 2,36; Hebr 5,6; 7,17-21) und hat den vom Vater verheißenen Geist auf seine Jünger ausgegossen (vgl. Apg 2,33). Von daher empfängt die Kirche, die mit den Gaben ihres **Gründers** ausgestattet ist und seine Gebote der

<p><i>ausgestattet ist und seine Gebote der Liebe, der Demut und der Selbstverleugnung treulich hält, die Sendung, das Reich Christi und Gottes anzukündigen und in allen Völkern zu begründen. So stellt sie Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden dar. Während sie allmählich wächst, streckt sie sich verlangend aus nach dem vollendeten Reich; mit allen Kräften hofft und sehnt sie sich danach, mit ihrem König in Herrlichkeit vereint zu werden.</i>¹⁴⁵⁸</p>	<p><i>Liebe, der Demut und der Selbstverleugnung getreu hält, die Sendung, das Reich Christi anzukündigen und in allen Völkern zu begründen, und sie stellt Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden dar. Während sie allmählich wächst, lecht sie inzwischen nach dem vollendeten Reich und hofft und erwünscht sich mit allen Kräften, sich mit ihrem König in Herrlichkeit zu verbinden.</i>¹⁴⁵⁹</p>
---	--

Dieser im Schema III auf Wunsch einiger Konzilsväter hinzugefügte fünfte Artikel¹⁴⁶⁰ blickt im Unterschied zu LG 3 auf die zeitlich-eschatologische Dimension der Kirche und verwendet den Begriff „Reich Gottes“. Zunächst werden die Aussagen der Konzilsväter über das Mysterium der Kirche angesichts des Reiches Gottes festgehalten und die Bedeutung der Reich-Gottes-Gleichnisse analysiert. Daraus wird das Verhältnis von Kirche und Reich Gottes bestimmt und die eschatologische Wirklichkeit der Kirche vertieft, die die Einheit von Kirche und Reich Gottes aufleuchten lässt.

II.10.2 Das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi

LG 5 beginnt mit einer Anknüpfung an den Kreuzestod Christi und das Pfingstereignis, da am Beginn dieses Artikels von der Gründung der Kirche zu lesen ist.¹⁴⁶¹ Das bedeutet: Das Pascha-Mysterium offenbart für die Konzilsväter das Mysterium der Kirche, in ihrem Anfang, in ihrer Verwirklichung und in ihrem Ende.

Dieser Offenbarung des Mysteriums der Kirche geht der *Anfang* des Mysteriums der Kirche voraus. Mit der Verkündigung der Botschaft vom Reich Gottes beginnt die Kirche. „Reich Gottes“ ist ein Begriff, der auf die Verkündigung Jesu zurückgeht. Sachlich unterscheiden die Konzilsväter zwischen Beginn und Anfang: *Anfang* der Kirche ist der präexistente Heilswille des Vaters (vgl. LG 2). Das erste historische Stadium der Kirche als Kirche¹⁴⁶² beginnt in der vollmächtigen Verkündigung des Evangeliums durch Jesus Christus: durch sein Wort, sein Werk und seine Gegenwart. Dieser Beginn *elucescit*, da er vom *lumen gentium* ausgeht.

1458 LG 5: Rahner/Vorgrimler, 125f.

1459 LG 5: Hünermann, Dokumente 76f.

1460 „*Plurimi Patres hoc thema exponi postulaverunt, quia abundanter in Evangeliiis occurrit, et quia manifestat indolem simul visibilem et spiritualem societatis Ecclesiae, necnon aspectum eius historicum et eschatologicum*“ AS II/III, 173, in eigener Übersetzung: Die meisten Konzilsväter forderten, dieses Thema darzulegen, weil es abundanter in den Evangelien vorkommt, und weil es die zugleich sichtbare und geistliche Gestalt der Gesellschaft der Kirche offenbart, wie auch unter ihrem historischen und eschatologischen Aspekt.

1461 Vgl. Hünermann, Kommentar 360.

1462 Die Kirche als Volk Gottes beginnt mit der *Ecclesia ab Abel*: s. II.7.3.2 Rückblende: *Ecclesia ab Abel* 209.

Verwirklicht sieht das Konzil den Inhalt dieser Botschaft in der Ankunft des Reiches Gottes, das mit einem auf den Acker gesäten Samen verglichen wird. Dieses keimhafte Reich Gottes kann von zunächst nur wenigen Menschen mit Hilfe des Glaubens aufgenommen werden und verweist zugleich auf die Zeit der Ernte – ein Bild für das Gericht Gottes. Die Wunder Jesu stehen im Dienst der Verkündigung dieser Gegenwart des Reiches Gottes. Das Ende ist bereits in Jesus Christus vorweggenommen gegenwärtig, der von Tertullian als „*Reich Gottes in Person*“¹⁴⁶³ bzw. von Origenes als „*Königsherrschaft selbst*“¹⁴⁶⁴ bezeichnet wird.¹⁴⁶⁵ Gegen jeden Triumphalismus gewendet, betonen die Konzilsväter, dass sich das Wesen des Reiches Gottes in der dienenden Lebenshingabe Christi offenbart. Christus verwirklicht dieses Reich Gottes „*als Herr und Gesalbter, ewiger Hoherpriester und Geistspender*“¹⁴⁶⁶. Mit Charismen und Geboten zugerüstet, hat die Kirche im Blick auf das in ihr schon keimhaft begonnene Reich Gottes einen Sendungsauftrag: die Vollendung des Reiches Gottes anzukündigen und es in allen Kulturen und Zeiten zu verwurzeln.

Die Kirche *vollendet* sich schließlich im Reich Gottes.¹⁴⁶⁷ Noch ist sie Keim und Anfang dieses Reiches und verweist damit auf eine Endgestalt, die anders als ihr jetziger Wachstumszustand ist. Ziel ist die Vereinigung mit dem König des Gottesreiches in der Herrlichkeit. „*Die Kirche ist das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Gottes. Sie ist noch nicht das vollendete Reich Gottes. Die Kirche ist eine Zwischenwirklichkeit; sie ist Zeichen und Instrument des kommenden Reiches.*“¹⁴⁶⁸ Was mit der Kirche angefangen hat, wird erst von ihrem Ende her verständlich.

II.10.3 Reich-Gottes-Gleichnisse

Jesus spricht in Gleichnissen vom Reich Gottes, weil sie eine passende Form sind, um über das Mysterium zu sprechen.¹⁴⁶⁹ Gleichnisse verhüllen und offenbaren zugleich und „*haben ein zweifaches gemeinsames Kennzeichen. Sie verkünden die Vollendung des Gottesreiches [...] Gleichzeitig mit dieser Linie des ‚Jetzt‘ und ‚Dann‘ haben wir noch eine andere, welche die Niedrigkeit und die Schwierigkeiten des gegenwärtigen Augenblicks, dann aber den Endsieg*

1463 Tertullian, Adv. Marcionem 4,33, PL II 441b.

1464 Origenes, Matthäuskommentar XIV, 7.

1465 Vgl. Löser, Die Kirche.

1466 Hünermann, Kommentar 360.

1467 „*Das Reich Gottes ist am Kommen, aber ,ohne darauf zu warten, dass die Geschichte ihren Lauf vollendet hat, ist es, in einer geheimnisvollen Antizipation, bereits im Innern der Geschichte aufgeschieden‘. Seit der Ankunft Christi und seiner Auferstehung ist das Metazeitliche schon im Innern der Zeit gegenwärtig. Das ist der geheimnisvollste Aspekt der Kirche, jener, der sie mit Christus eint, so wie Christus eins ist mit dem Reich.*“ Lubac, Geheimnis 111.

1468 Kasper, Katholische Kirche 141.

1469 S. IV.1.2 Das Mysterium der Bilder 372.

zeigt.¹⁴⁷⁰ Die Gleichnisse über die gute Frucht aus dem Samen, der auf guten Boden fällt, den aus dem Senfkorn wachsenden Baum oder die Ernte der in der Erde wachsenden Saat zeigen das Reich Gottes unter der Spannung von Gegenwart und erwarteter Erfüllung (vgl. Mk 4,1-29). Wachstum und Reifen sind jene Bilder, die die Gegenwart des Reiches und zugleich noch die ausstehende Vollendung ausdrücken. Zugleich sind Säen und Wachsen-Lassen Taten Gottes, dessen Eingreifen nicht erst am Jüngsten Tag bevorsteht, sondern der beständig am Werk ist.

Jesus verbindet das Reich Gottes mit seiner Parusie, weist aber darauf hin, dass es schon gegenwärtig ist und gesucht werden möchte, wie die Gleichnisse vom Schatz im Acker oder der kostbaren Perle zeigen. Diese Spannung ist auf zwei Ebenen der Verkündigung Jesu zurückzuführen: „Jesus stellte seine Lehre auf zwei Ebenen. Denen, die er ruft, verkündet er die Nähe des Gerichtes und den absoluten Willen Gottes; denen, die sich bereits engagiert haben, stellt er seine Forderungen, welche die Umstände des neuen Lebens bestimmen: Bekehrung (Mk 1,15) und ‚Nachfolge‘ des Herrn (Mk 9,34-38).“¹⁴⁷¹ Das synoptische Logion vom Geheimnis des Gottesreichs¹⁴⁷² folgert: „Die Frage, was das Geheimnis des Gottesreiches ist, beantwortet dieses Logion nicht.“¹⁴⁷³ Das Geheimnis des Gottesreichs ist nicht einfach in einen Begriff zu bringen, sondern drückt die im Mysterium verborgene Beziehung zwischen Christus und den zum Reich Gehörigen aus.

II.10.4 Kirche im Verhältnis zum Reich Gottes

„Jesus hatte das Reich angekündigt, und dafür ist die Kirche gekommen. Sie kam und erweiterte die Form des Evangeliums, die unmöglich erhalten werden konnte, wie sie war, seitdem Jesu Aufgabe mit dem Leiden abgeschlossen war.“¹⁴⁷⁴ Dieses berühmte Zitat, das so klingt, als ob die Kirche eine Ersatzlösung für das Reich Gottes wäre, versteht sich bei seinem Autor Alfred Loisy hingegen als erleichteter Ausruf: Immerhin ist die Kirche gekommen! „In diesem Wort mag man Ironie sehen, aber doch auch Trauer. Anstelle der großen Erwartung von Gottes eigenem Reich, von der neuen, durch Gott selbst verwandelten Welt, ist etwas ganz Anderes - und wie Armseliges! - gekommen: die Kirche.“¹⁴⁷⁵ Der Konzilstext liefert keine systematische Unterscheidung von Reich Gottes und Kirche. Begrifflich fällt auf, dass das Reich Gottes mit der Verkündigung Christi beginnt, worin das alttestamentliche Volk Gottes

1470 Rigaux 207f.

1471 Rigaux 208.

1472 S. I.9.4.3 Das Geheimnis der anbrechenden Gottesherrschaft bei den Synoptikern 114.

1473 Kasper, Universales Sakrament 245.

1474 Loisy 112f.

1475 Ratzinger, Jesus von Nazareth I 78.

und das Reich Gottes voneinander unterschieden sind. Die Konzilsväter sprechen im Kapitel über das Reich Gottes gar nicht vom Volk Gottes, was zu denken gibt, da es inhaltlich stimmig gewesen wäre. Rigaux verweist entschuldigend auf die Trennung infolge der Notwendigkeiten des Exposés.¹⁴⁷⁶ Es fällt erneut auf, dass der Konzilstext den Begriff „Volk Gottes“ nicht so betont, wie von Rigaux und anderen gewünscht wäre.¹⁴⁷⁷

Für die Konzilsväter ist es wichtiger, die Zusammengehörigkeit von Kirche und Reich Gottes im Mysterium zu benennen, gerade in jenem Kapitel, in dem es um die historische Grundlegung der Kirche geht: Kirche ist das schon im Mysterium gegenwärtige Reich Gottes. Diese Gemeinsamkeit im Mysterium kann aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden: Kirche ist die aus der Gegenwart gesehene, menschliche Seite, Reich Gottes die von Ewigkeit her betrachtete göttliche Seite: zwei Seiten der Medaille des Mysteriums, die eine komplexe Einheit in Christus aus menschlichem und göttlichem Element bilden. Mit diesem Mysteriums-Vorbehalt kann formuliert werden: Kirche ist das geheime Reich Gottes.¹⁴⁷⁸

Das Reich Gottes als *basileia* errichtet die Gottesherrschaft in dieser Welt, auf die die Menschen mit Liebe, Demut und Selbstverleugung¹⁴⁷⁹ antworten. Dort, wo der Mensch Gottes Wort vom Reich Gottes annimmt, entsteht und wächst Kirche.¹⁴⁸⁰ Das Reich Gottes ist, bildlich gesprochen, im kultivierten Ackerboden der Weltgeschichte eingesetzt und somit den historischen Chancen und gegenwärtigen Gefährdungen ausgesetzt. Es wächst wie Saat und leidet auch durch irdische Gewalt.¹⁴⁸¹ Die wachsende und vollendete Kirche entspricht dem wachsenden und vollendeten Reich Gottes. Da die Kirche auf dem Konzil nicht mehr als statisch verfasste und zeitlich unabhängige *societas perfecta* gedacht wird, wird die dynamische Wirklichkeit der Kirche besser wahrgenommen: „*Wenn die Kirche nicht als societas perfecta, sondern als heilsgeschichtliche Größe betrachtet wird, dann vollzieht sich ihre Existenz in der Zeit als ein Prozess des Wachstums hin zur endzeitlichen Vollendung.*“¹⁴⁸² Von „Wachstum“ zu reden, hat drei Aspekte: erstens, dass die volle Entwicklung noch ausständig ist, zweitens, dass es ein Ziel gibt, das durch das Anzielen schon als Vorgriff

1476 Vgl. Rigaux 218.

1477 S. II.7.3.4 Das Verhältnis von Mysterium der Kirche und Volk Gottes 214.

1478 S. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

1479 Alle drei Elemente gründen in der Anerkennung, dass Gott Gott ist und nicht ich, so dass Gott zurecht seine Herrschaft über mich beanspruchen kann.

1480 „[Jesus, Anm. d. Verf.] ist das Morgenrot der neuen Zeiten. Mit einem klaren Bewusstsein seiner göttlichen Autorität überzeugt er von seiner souveränen Macht, verkündigt mit absoluter Sicherheit seine radikalen Forderungen und wandelt damit den religiösen Zustand jener Menschen um, die ihn hören und aufnehmen, so dass die Verkündigung des Gottesreiches zur Bildung eines neuen Volkes, des Gottesvolkes, führt.“ Rigaux 210.

1481 Vgl. Mt 11,12: „Seit den Tagen Johannes‘ des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan; die Gewalttätigen reißen es an sich.“

1482 Heim 58.

gegenwärtig ist,¹⁴⁸³ und drittens, dass eine Identität mit früheren Entwicklungsstadien vorliegt. Das Ende entscheidet, welcher Weg angefangen hat. Der Wegcharakter der pilgernden Kirche wird im siebten Kapitel von „Lumen Gentium“ mit den Worten vom „*endzeitlichen Charakter der pilgernden Kirche und ihrer Einheit mit der himmlischen Kirche*“¹⁴⁸⁴ ausführlich aufgegriffen. Wie schon bei Molinari herausgearbeitet,¹⁴⁸⁵ durchzieht der Gedanke des endzeitlichen Charakters der Kirche auf Erden die gesamte Kirchenkonstitution, nicht nur im fünften Artikel oder im siebten Kapitel. Der historische Blick auf die Reich-Gottes-Verkündigung Christi weitet die Geschichte durch das Mysterium auf Heilsgeschichte hin: Was mit dem Reich Gottes anbricht, ist historisch nicht festzumachen, weil Reich Gottes erst von der eschatologischen Vollendungsgestalt verständlich wird.¹⁴⁸⁶ Da aus menschlicher Sicht der tiefste Sinn des Wortes „Reich Gottes“ noch verborgen bleibt, verweist das Reich Gottes auch als Zeichen über sich „*auf das Heil der Menschen und auf das Heil der Welt*“¹⁴⁸⁷ hinaus:

*„Die Kirche steht im Zeichen des schon erschienenen und doch noch nicht vollendeten Heils. Die Einheit, der Friede und die Versöhnung mit Gott und der Menschen untereinander, die Jesus Christus durch seine Erlösungstat ein für allemal gebracht hat und die am Ende der Zeit universal offenbar sein werden, sind in der Kirche in vorläufiger und antizipatorischer Weise schon präsent, und sie sollen durch die Kirche als Zeichen und Werkzeug allen Menschen zuteil werden.“*¹⁴⁸⁸

Der Ausdruck „*Zeichen und Werkzeug*“¹⁴⁸⁹ verweist auf den Dienstcharakter der Kirche für das Heil der Welt, der unter der eschatologischen Spannung des *Schon* und *Noch nicht* steht: „*Christus und die Kirche sind ja Erfüllung der mysteria und sacramenta des AT, aber zugleich sind sie mysteria und sacramenta, Vorabbildung einer höheren und endgültigen und himmlischen Wirklichkeit*“¹⁴⁹⁰ Diese ausgeprägte Eschatologie ist Antwort auf eine juristische Reduktion der Kirche, die das Wesen der Kirche verfehlt, weil sie das Reich Gottes als Mysterium in sich trägt. Das Reich Gottes ist aber eine dynamische Größe, die rechtlich nicht zu fixieren ist und durch das Leben der Kirche pulsiert. Das Mysterium des Reiches Gottes erschließt sich durch den Glauben, mit dem in der sichtbaren und rechtlich verfassten Institution Kirche die himmlisch eschatologische Fülle des Reiches Gottes bereits in der Gegenwart wahrgenommen werden kann:

1483 Vgl. den Gedanken der Entelechie: Aristoteles, Metaphysik IX, 8.

1484 „*De indole eschatologica Ecclesiae peregrinantis eiusque unione cum Ecclesia caelesti*“ Überschrift vor LG 48.

1485 Vgl. die Auflistung der Stellen aus LG, die endzeitlichen Charakter haben: Molinari 449-456.

1486 „*Hier auf Erden ist das Reich schon im Geheimnis da; beim Kommen des Herrn erreicht es seine Vollendung.*“ GS 39.

1487 Kasper, Universales Sakrament 245.

1488 Kasper, Universales Sakrament 243.

1489 S. II.6.5 Signum et instrumentum 197.

1490 Boff, Kirche als Sakrament 66.

*„Durch das Mysterium atmen wir schon im kommenden Aion des Königreiches Gottes und wandeln doch demütig im Glauben. Denn das Mysterium ist mysterium fidei, Glaubensmysterium; nur der Glaube sieht die virtus sacramenti, den Gnadeninhalt des Mysteriums. Wenn aber der Glaube ins Schauen übergeht, sinkt der Schleier des Mysteriums, und wir sehen den göttlichen Inhalt.“*¹⁴⁹¹

Dieses Reich Gottes ist auf Erden unter dem Schleier des Mysteriums gegenwärtig, wie die Pastoralkonstitution bestätigt: *„His in terris Regnum iam in mysterio adest; adveniente autem Domino consummabitur.“*¹⁴⁹² Ist das Reich Gottes vollendet, fällt der Schleier, der Kirche und Reich Gottes trennt.¹⁴⁹³ Eschatologisch gesehen, gibt es keinen Unterschied zwischen der vollendeten Kirche und dem Reich Gottes.¹⁴⁹⁴

Rigaux betont, dass die gegenwärtige Kirche nicht einfach mit dem Reich Gottes gleichzusetzen ist.¹⁴⁹⁵ Die irdische Wirklichkeit der Kirche ist erst in der Vollendung mit der himmlischen Realität vollständig vereint, und das Mysterium der Kirche erst dann als vollkommene Liebesgemeinschaft von Gott und Kirche offenbart. Kirche darf deshalb nicht auf die pilgernde Kirche reduziert werden, sondern wird von all jenen geformt, die zu Christus gehören; sei es auf der irdischen Pilgerschaft, in der himmlischen Herrlichkeit oder im reinigenden Purgatorium.¹⁴⁹⁶ Zu Rigaux ist zu ergänzen, dass das Reich Gottes aber nicht nur die vollendete Wirklichkeit der Kirche ist, sondern in der pilgernden schon *in mysterio* gegenwärtig ist, wie das Konzil lehrt. *„Das Gottesreich hat sein Mysterium, das sich durch und in Jesus offenbart, doch den Menschen, der darin eingeht, schon umwandelt. [...] Bei ihm [Jesus, Anm. d. Verf.] schließt sich die Eschatologie an die Gegenwart.“*¹⁴⁹⁷ Diese Mysteriengegenwart des Reiches Gottes lässt das Reich bereits jetzt anbrechen; da die Vollendung aussteht, ist es zugleich noch anbrechend. Geschichte und Eschatologie können nicht gegeneinander ausgespielt werden.¹⁴⁹⁸ Das geschichtliche Mysterium der Kirche ist in

1491 Casel, Kult 88.

1492 GS 39: *„Hier auf Erden ist das Reich schon im Mysterium da; mit der Ankunft des Herrn aber wird es vollendet werden.“* Hünermann, Dokumente 648.

1493 Etwas gewagt könnte man davon sprechen, dass Kirche der Mädchenname ist, Reich Gottes der, der verheirateten Frau.

1494 Vgl. Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes: *„Damit ist evident, dass es nach der Lehre des Konzils über die endzeitliche Wirklichkeit keinen Unterschied gibt zwischen der vollendeten Kirche (consummata) und dem vollendeten Gottesreich (consummatum).“*

1495 *„Die Gegenwart des Gottesreiches im Wort, in der Person und in den Werken Jesu lässt sich nicht mit der Kirche gleichsetzen. Das Reich Gottes ist keine Organisation, keine Institution; es kennt keine Weiterentwicklung, es umfasst nicht Gerechte und Sünder; es ist nicht abhängig von irdischen und menschlichen Faktoren. Das aber sind die Kennzeichen der Kirche. [...] Sie ist jedoch nicht das Reich Gottes.“* Rigaux 209.

1496 Vgl. Molinari 444: *„Wir dürfen also nicht vergessen, dass die Kirche eine sehr große Gegebenheit ist, von der nur ein Bruchteil auf Erden sich müht, seufzt und leidet. Im Gegenteil: Ihr lebendigster Teil herrscht schon jetzt mit Christus im Himmel.“*

1497 Rigaux 209f.

1498 *„Wird Kirche so verstanden als die Geschichte, die sich immer neu zuträgt zwischen Gott und Mensch, ergibt sich von selbst auch das, was man eine „eschatologische Sicht“ der Kirche nennen kann. Denn wenn Kirche von [ihrem, sic!] Wesen her auf dem Wege ist, dann bedeutet das ja auch, dass sie nicht nur dem*

Christus eingebettet, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist: Aus ihm entspringt sie, in ihm findet sie ihre Mitte und ihm geht sie mit brennenden Lampen entgegen (vgl. Mt 25,1-13), denn in Christus ist die Kirche „gesammelt daheim“, da Christus ihr Geheimnis ist.¹⁴⁹⁹ Diese geschichtliche Umarmung der Kirche durch Christus bereitet die Kirche auf die eschatologische Hochzeit mit ihrem Bräutigam vor.¹⁵⁰⁰ Noch trägt die Kirche den „Brautschleier“ des Mysteriums, zu dem die Riten, Einrichtungen und Sakramente als Teil des Pilgerkleids zählen. Im Himmel wird es keine Sakramente geben, sondern die volle Wirklichkeit. Die fehlende Eindeutigkeit der Zeichen wird durch die Unmittelbarkeit Gottes aufgehoben.¹⁵⁰¹ Das „Mysterium der Kirche“ vollendet sich in der eschatologischen Hochzeit der Kirche mit Christus. Die Kirche wird für die himmlische Hochzeit das irdische Pilgerkleid ablegen, vom Bräutigam mit dem neuen Namen „Reich Gottes“ angesprochen werden und sich mit Christus in der *unio mystica* vereinen.

II.10.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend sei in einem Bild gesagt:¹⁵⁰² Im Herzen der Kirche ist von Anfang an das Mysterium des Reiches Gottes verborgen. Das Reich Gottes als eschatologische Wirklichkeit bricht in der Verkündigung Christi an, um als Herz der Kirche wirkmächtig in der irdischen Heilsgeschichte das Blut Christi durch den Leib Christi zu pumpen. Als überzeitliche Wirklichkeit ist das Reich Gottes durch die Verbindung zur Kirche in die Geschichte hineingenommen. So wenig Kirche und Reich Gottes identisch sind, können sie ebenso wenig voneinander getrennt werden. Kirche und Reich Gottes sind ungetrennt und unvermischt, denn die zweite göttliche Person pflanzt dem „Mysterium der Kirche“ ihr Wesensmerkmal ein.

Vergangenem zugeordnet werden kann, auch wenn sie im einmaligen Christus-Ereignis ihre unverrückbare und bleibende Mitte hat. Aber sie muss dann zugleich wissen, dass eben dieser Christus, auf den sie zurückblickt, von dem sie ausgeht, auch der kommende Herr ist, und dass sie, indem sie auf ihn blickt, gerade auch unterwegs ist in die Zukunft hinein. Eine christozentrisch bestimmte Kirche ist nicht bloß dem vergangenen Heilsgeschehen zugewandt, sie ist immer auch Kirche unter dem Zeichen der Hoffnung. Sie hat ihre entscheidende Zukunft und Verwandlung noch vor sich; sie muss daher dem Kommenden geöffnet sein, muss immer wieder bereit sein, geschichtliche Formen und Verfestigungen abzustreifen, um aus dem, worin sie zu Hause war, sich zu lösen und entgegenzugehen dem Herrn, der sie ruft und auf sie wartet.“
Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 28f.

1499 S. I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“, 108.

1500 S. I.6.4 Das hochzeitliche Mysterium von Christus und Ekklesia, 75.

1501 „Bis es jedoch neue Himmel und eine neue Erde geben wird, in denen die Gerechtigkeit wohnt (vgl. 2 Petr 3,13), trägt die pilgernde Kirche in ihren Sakramenten und Einrichtungen, die zu dieser Zeit gehören, die Gestalt dieser Welt, die vergeht, und weilt selbst unter den Geschöpfen, die seufzen und bis jetzt noch in Wehen liegen und die Offenbarung der Kinder Gottes erwarten (vgl. Röm 8,19-22).“ LG 48, Hünemann, Dokumente 161.

1502 Der Bilderreichtum dieses Artikels kündigt nicht nur LG 6 an, sondern ist eine innere Notwendigkeit, angesichts einer unbegreiflichen Wirklichkeit sachgemäß sprechen zu können.

II.11 Artikel 6 – Das Mysterium der Kirche im Spiegel der Bilder

II.11.1 Der Konzilstext LG 6

„6. Sicut in Vetere Testamento revelatio Regni saepe sub figuris proponitur, ita nunc quoque variis imaginibus intima Ecclesiae natura nobis innotescit, quae sive a vita pastorali vel ab agricultura, sive ab aedificatione aut etiam a familia et sponsalibus desumptae, in libris Prophetarum praeparantur.

Est enim Ecclesia ovile, cuius ostium unicum et necessarium Christus est (cf. Io. 10,1-10). Est etiam grex, cuius ipse Deus pastorem se fore praenuntiavit (cf. Is. 40, 11; Ez. 34,11 ss.), et cuius oves, etsi a pastoribus humanis gubernantur, indesinenter tamen deducuntur et nutriuntur ab ipso Christo, bono Pastore Principeque pastorum (cf. Io. 10,11; 1 Pt. 5,4), qui vitam suam dedit pro ovibus (cf. Io. 10,15).

Est Ecclesia agricultura seu ager Dei (cf. 1 Cor. 3,9). In illo agro crescit antiqua oliva, cuius radix sancta fuerunt Patriarchae, et in qua Iudaeorum et Gentium reconciliatio facta est et fiet (cf. Rom. 11,13-26). Ipsa plantata est a caelesti Agricola tamquam vinea electa (cf. Mt. 21,33-43 par.; Is. 5,1 ss.). Vitis vera Christus est, vitam et fecunditatem tribuens palmitibus, scilicet nobis, qui per Ecclesiam in ipso manemus, et sine quo nihil possumus facere (cf. Io. 15,1-5).

Saepius quoque Ecclesia dicitur aedificatio Dei (cf. 1 Cor. 3,9). Dominus ipse se comparavit lapidi, quem reprobaverunt aedificantes, sed qui factus est in caput anguli (cf. Mt. 21,42 par.; Act. 4,11; 1 Pt. 2,7; Ps. 117,22). Super illud fundamentum Ecclesia ab Apostolis exstruitur (cf. 1 Cor. 3,11), ab eoque firmitatem et cohaesionem accipit. Quae constructio variis appellationibus decoratur: domus Dei (cf. 1 Tim. 3,15), in qua nempe habitat eius familia, habitaculum Dei in Spiritu (cf. Eph. 2,19-22), ‚tabernaculum Dei cum hominibus‘ (Apoc. 21,3), et praesertim templum sanctum, quod in lapideis sanctuariis repraesentatum a Sanctis Patribus laudatur; et in Liturgia non immerito assimilatur Civitati sanctae, novae Ierusalem. In ipsa enim tamquam lapides vivi his in terris aedificamur (cf. 1 Pt. 2,5). Quam sanctam civitatem Ioannes contemplatur; in renovatione mundi descendentem de caelis a Deo, ‚paratam sicut sponsam ornatam viro suo‘ (Apoc. 21,1 s.).

Ecclesia etiam, ‚quae sursum est Hierusalem‘ et ‚mater nostra‘ appellatur (Gal. 4,26; cf. Apoc. 12,17), describitur ut sponsa immaculata Agni immaculati (cf. Apoc. 19,7; 21,2 et 9; 22,17), quam Christus ‚dilexit ... et se ipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret‘ (Eph. 5,25-26), quam sibi foedere indissolubili sociavit et indesinenter ‚nutrit et fovet‘ (Eph. 5,29), et quam mundatam sibi voluit coniunctam et in dilectione ac fidelitate subditam (cf. Eph. 5,24), quam tandem bonis caelestibus in aeternum cumulavit, ut Dei et Christi erga nos caritatem, quae omnem scientiam superat, comprehendamus (cf. Eph. 3,19). Dum vero his in terris Ecclesia peregrinatur a Domino (cf. 2 Cor. 5,6) tamquam exsulem se habet, ita ut quae sursum sunt quaerat et sapiat, ubi Christus est in dextera Dei sedens, ubi vita Ecclesiae abscondita est cum Christo in Deo, donec cum Sponso suo appareat in gloria (cf. Col. 3,1-4).¹⁵⁰³

„6. Wie im Alten Testament die Offenbarung des Reiches häufig in Vorbildern geschieht, so erschließt sich auch uns jetzt das innerste Wesen der Kirche in verschiedenen Bildern, die vom Hirten- und Bauernleben, vom Hausbau oder auch von der Familie und der Brautschaft genommen sind und schon in den Büchern der Propheten vorbereitet werden. So ist die Kirche der Schafstall, dessen einzige und notwendige Tür Christus ist (Joh 10,1-10). Sie ist auch die Herde, als deren künftigen Hirten Gott selbst

„Wie im Alten Testament die Offenbarung des Reiches **oft** in **Gleichnissen vorgelegt** wird, so wird uns auch jetzt das innerste Wesen der Kirche in verschiedenen Bildern **bekannt**, die **entweder** vom Hirtenleben und vom **Ackerbau** oder vom Hausbau oder von der Familie und vom **Verlöbnis** genommen, in den Büchern der Propheten vorbereitet werden. Die Kirche ist **nämlich** der Schafstall, dessen einzige und notwendige Tür Christus ist (Joh 10,1-10). Sie ist auch die Herde, von der Gott selbst

sich vorherverkündigt hat (vgl. Jes 40,11; Ez 34,11ff). Wenngleich ihre Schafe von menschlichen Hirten geleitet werden, so werden sie dennoch immerfort von Christus, dem guten Hirten und dem Ersten der Hirten, geführt und genährt (vgl. Joh 10,11; 1 Petr 5,4), der sein Leben hingegeben hat für die Schafe (vgl. Joh 10,11-15). Die Kirche ist die Pflanzung, der Acker Gottes (1 Kor 3,9). Auf jenem Acker wächst der alte Ölbaum, dessen heilige Wurzel die Patriarchen waren und in dem die Versöhnung von Juden und Heiden geschehen ist und geschehen wird (Röm 11,13-26). Sie ist vom himmlischen Ackerherrn als auserlesener Weingarten gepflanzt (Mt 21,33-43 par.; vgl. Jes 5,1ff). Der wahre Weinstock aber ist Christus, der den Rebzweigen Leben und Fruchtbarkeit gibt, uns nämlich, die wir durch die Kirche in ihm bleiben, und ohne den wir nichts tun können (Joh 15,1-5). Des öftern wird die Kirche auch Gottes Bauwerk genannt (1 Kor 3,9). Der Herr selbst hat sich mit dem Stein verglichen, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein geworden ist (Mt 21,42 par.; vgl. Apg 4,11; 1 Petr 2,7; Ps 117 (118),22). Auf diesem Fundament wird die Kirche von den Aposteln erbaut (vgl. 1 Kor 3,11), von ihm empfängt sie Festigkeit und Zusammenhalt. Dieser Bau trägt verschiedene Benennungen: Haus Gottes (1 Tim 3,15), in dem nämlich die Familie Gottes wohnt, Wohnstatt Gottes im Geiste (Eph 2,19-22), Zelt Gottes unter den Menschen (Offb 21,3), vor allem aber heiliger Tempel, den die heiligen Väter in den steinernen Heiligtümern dargestellt sehen und preisen und der in der Liturgie mit Recht verglichen wird mit der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem⁵. In diesen Bau werden wir schon auf Erden als lebendige Steine eingefügt (1 Petr 2,5). Diese heilige Stadt sieht Johannes bei der Erneuerung der Welt aus dem Himmel von Gott herabsteigen, bereitet wie eine Braut, die geschmückt ist für ihren Mann (Offb 21,1 f). Die Kirche wird auch bezeichnet als ‚das Jerusalem droben‘ und als ‚unsere Mutter‘ (Gal 4,26; vgl. Offb 12,17); sie wird beschrieben als die makellose Braut des makellosen Lammes (Offb 19,7; 21,2,9; 22,17); Christus hat sie ‚geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen‘ (Eph 5,26). In unauflöslichem Bund hat er sie zu sich genommen, immerfort ‚nährt und hegt er‘ sie (Eph 5,29). Nach seinem Willen soll sie als die

vorherverkündigt hat, dass er ihr Hirte sein **werde** (vgl. Jes 40,11; Ez 34,11-22), und deren Schafe, **auch wenn** sie von menschlichen Hirten geleitet werden, dennoch **unaufhörlich** von Christus **selbst** geführt und genährt werden, dem guten Hirten und dem **Fürsten** der Hirten (vgl. Joh 10,11; 1 Petr 5,4), der sein Leben **gegeben** hat für die Schafe (vgl. Joh 10,11-15). Die Kirche ist das **Ackerfeld** bzw. der Acker Gottes (1 Kor 3,9). Auf jenem Acker wächst der Ölbaum, dessen heilige Wurzeln die Patriarchen waren und in dem die Versöhnung von Juden und Heiden geschehen ist und geschehen wird (Röm 11,13-26). Sie **wurde** vom himmlischen Ackerherrn als auserlesener Weinberg gepflanzt (Mt 21,33-43 par.; vgl. Jes 5,1-7). Der wahre Weinstock ist Christus, der den Rebzweigen Leben und Fruchtbarkeit **verleiht**, uns nämlich, die wir durch die Kirche in ihm bleiben, und ohne den wir nichts tun können (Joh 15,1-5).

Öfter wird die Kirche auch Bauwerk Gottes genannt. (1 Kor 3,9). Der Herr selbst hat sich mit dem Stein verglichen, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein geworden ist (Mt 21,42 pa.; vgl. Apg 4,11; 1 Petr 2,7; Ps 118,22). Auf diesem Fundament wird die Kirche von den Aposteln **errichtet** (vgl. 1 Kor 3,11) und von ihm empfängt sie Festigkeit und Zusammenhalt. Dieser Bau wird durch vielfältige Bezeichnungen **ausgezeichnet**: Haus Gottes (1 Tim 3,15), in dem nämlich **seine** Familie wohnt, Wohnstatt Gottes im Geiste (Eph 2,19-22), Zelt Gottes unter den Menschen (Offb 21,3) und **insbesondere** heiliger Tempel, der in den steinernen Heiligtümern dargestellt, von den heiligen Vätern gepriesen und in der Liturgie **nicht zu Unrecht** mit der heiligen Stadt verglichen wird, dem neuen Jerusalem. In **sie** werden wir nämlich als lebendige Steine hier auf Erden eingebaut (1 Petr 2,5). Diese heilige Stadt **schaut** Johannes bei der Erneuerung der Welt aus den Himmeln von Gott herabsteigen, bereitet wie eine Braut, die geschmückt ist für ihren Mann (Offb 21,1f.). Die Kirche wird auch ‚Jerusalem, das droben **ist**‘ und ‚unsere Mutter‘ **genannt** (Gal 4,26; vgl. Offb 12,17); sie wird beschrieben als die makellose Braut des makellosen Lammes (Offb 19,7; 21,2 und 9; 22,17); Christus hat sie ‚geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen‘ (Eph 5,26); in unauflöslichem Bund hat Er sie sich **zugesellt**; Er ‚nährt und hegt‘ sie **unaufhörlich**

von ihm Gereinigte ihm zugehören und in Liebe und Treue ihm untertan sein (vgl. Eph 5,24). Er hat sie schließlich auf ewig mit himmlischen Gütern überreich beschenkt, damit wir Gottes und Christi Liebe zu uns begreifen, die alles Einsehen übersteigt (vgl. Eph 3,19). Solange aber die Kirche hier auf Erden in Pilgerschaft fern vom Herrn lebt (vgl. 2 Kor 5,6), weiß sie sich in der Fremde, so dass sie sucht und sinnt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten des Vaters sitzt, wo das Leben der Kirche mit Christus in Gott verborgen ist, bis sie mit ihrem Bräutigam vereint in Herrlichkeit erscheint (vgl. Kol 3,1-4).¹⁵⁰⁴

(Eph 5,29) und wollte, dass sie **gereinigt** ihm **verbunden** und in Liebe und Treue untertan sei (vgl. Eph 5,24); Er hat sie schließlich auf ewig mit himmlischen Gütern **überhäuft**, damit wir Gottes und Christi Liebe zu uns begreifen, die alles **Wissen** übersteigt (vgl. Eph 3,19). Solange aber die Kirche hier auf Erden in Pilgerschaft fern vom Herrn lebt (vgl. 2 Kor 5,6), weiß sie sich **gleichsam als fremde**, so dass sie nach dem sucht und sinnt, was oben ist, wo Christus zur Rechten des Vaters sitzt, wo das Leben der Kirche mit Christus in Gott verborgen ist, bis sie mit ihrem Bräutigam in Herrlichkeit erscheint (vgl. Kol 3,1-4).¹⁵⁰⁵

Die Artikel 6 und 7 zeigen das Mysterium der Kirche in biblischen Bildern. Dahinter steht das in der dritten Sitzungsperiode formulierte Anliegen: „*Patres praesertim duo postulaverunt: 1) ut antiquus numerus 6, de imaginibus, antiquo numero 5, de Corpore mystico, anteponatur, quia haec ultima expressio, scilicet Corporis mystici, plus quam imago est et profundius in Ecclesiae mysterium introducit [...]* 2) *ut variae imagines sub connexione magis organica enucleentur*“¹⁵⁰⁶ Die Konzilsväter wollen keine Aufzählung biblischer Bilder, sondern eine organische Verbindung zwischen den Bildern sichtbar machen. In der Gegenüberstellung der Entwürfe von Tromp und Philips diagnostiziert Ruggieri: „*Gegenüber der lakonischen Aufzählung der biblischen Bilder der Kirche mit der Absicht, dann dem Bild des Leibes Christi absoluten Vorrang einzuräumen, wurde hier den Motiven des Volkes Gottes und der Braut Christi mehr Platz eingeräumt.*“¹⁵⁰⁷ Geschichtlich verständlich erhält das biblische Bild „Leib Christi“ für die Kirche, das Papst Pius XII. in der Enzyklika „*Mystici corporis*“ entfaltet, ein eigenes Kapitel.¹⁵⁰⁸ Trotzdem geht es den Konzilsvätern um die verschiedenen Bildergruppen und die biblische Gesamtaussage über die Kirche,¹⁵⁰⁹ nicht um eine Reduktion auf Volk Gottes, Braut Christi, Leib Christi oder welches Bild auch immer.¹⁵¹⁰

1504 LG 6: Rahner/Vorgrimler 126-128.

1505 LG 6: Hünermann, Dokumente 78-80.

1506 AS III/1, 173, in eigener Übersetzung: Die Väter forderten gleichzeitig zwei (Punkte): 1) dass die alte Nummer 6 über die Bilder der alten Nummer 5 über den mystischen Leib vorangestellt werde, weil dieser letzte Ausdruck, also des Leibes Christi, mehr als ein Bild ist und tiefer in das Mysterium der Kirche einführt; 2) dass die verschiedenen Bilder unter einer mehr organischen Verbindung entfaltet werden.

1507 Ruggieri 353. Diese Einschätzung zum Volk Gottes widerspricht dieser Argumentation: s. II.7.3.4 Das Verhältnis von Mysterium der Kirche und Volk Gottes 214.

1508 S. II.12 Artikel 7: Der mystische Leib Christi 258.

1509 Vgl. Grillmeier 163.

1510 „*Incipit expositio dicendo quod imagines illae veram revelationem de Ecclesia afferunt, quae revelatio ceterum in Vetere Testamento praeparatur. Initium sumitur ab initiativa Dei, quae praesertim apparet in imaginibus a Pastore et ovibus desumptis. Figurae ex agricultura et vinea depromptae speciatim describunt semen Ecclesiae continuo crescens. | Imagines de aedificatione indicant progressivam et firmam extructionem Ecclesiae. Denique per figuram Sponsae insistitur super intimam unionem Christi et Ecclesiae, quae tamen a Sponso suo remanet distincta, eique fideliter oboediens. Sic pervenitur rursus ad*

Der Konzilstext fasst die biblischen Bilder in vier Gruppen zusammen:

1. Bilder, die von der Führung und Initiative Gottes sprechen.
2. Bilder aus der Landwirtschaft, die das Wachstum der Kirche beschreiben.
3. Bilder aus dem Bauwesen, die das Beständige der Kirche verdeutlichen.
4. Bilder, die die Beziehung von Christus und Kirche sowie die eschatologische Einheit ausdrücken.

Durch den Rückgriff auf die biblisch-patristischen Bilder folgt das Konzil dem Prinzip: Erneuerung durch Wiederentdeckung.¹⁵¹¹ Diese Bilder werden in ihrem Zusammenhang mit dem Mysterium der Kirche und der ihnen innewohnenden Grenze untersucht, ehe die vier Bildergruppen detailliert analysiert werden.

II.11.2 Bilder des Kirchenmysteriums

Die Konzilsväter legen eine Fülle an Bildern vor.¹⁵¹² Die Engführung des Kurienschemas¹⁵¹³ auf das Bild „Leib Christi“ als einziges biblisches Bild von Kirche wird mit dem Rückgriff auf Bibel und Kirchenväter überwunden: „*Gerade auch von der Kirche sprechen Schrift und Väter nicht in abstrakt-begrifflicher Form, sondern in Bildern.*“¹⁵¹⁴ Diese Vielzahl von Bildern eröffnet verschiedene Zugänge zum Mysterium der Kirche, die die Fülle der Kirche je nach Bild aufleuchten lassen. Diese Fülle des Mysteriums verdankt die Kirche dem trinitarischen Gottesmysterium, aus dem sie hervorgeht: „*Ihre Vielzahl als solche ist ein Ausdruck der Fülle der von Christus der Kirche eingestifteten Wirklichkeit. Sie hat teil an der Unaussprechlichkeit eines göttlichen Geheimnisses.*“¹⁵¹⁵ Die unbegreifliche Fülle ist durch ein einziges Bild nicht fassbar: „*Es bedarf einer Vielzahl von einander wechselseitig interpretierenden und auch korrigierenden komplementären Bildern und Begriffen, um sich dem Mysterium der Kirche*

perspectivam eschatologicam consummatae unionis in gloria.“ AS III/1, 173f.. in eigener Übersetzung: Es beginnt die Darlegung, indem gesagt wird, dass jene Bilder eine wahre Offenbarung über die Kirche mit sich bringen, deren Offenbarung wiederum im Alten Testament vorbereitet wird. Anfangs wird die Initiative Gottes behandelt, die zugleich in den Bildern vom Hirten und den zerstreuten Schafen erscheint. Die Gleichnisse aus der Landwirtschaft und Weinbau beschreiben besonders den Samen der herausgeholt Kirche im kontinuierlichen Wachsen. | Die Bilder über das Bauwesen verweisen auf einen fortschreitenden und zuverlässigen Aufbau der Kirche. Schließlich wird das Gleichnisbild der Braut auf die intime Einheit von Christus und der Kirche angewendet, die jedoch vom Bräutigam unterschieden bleibt und ihm treu gehorcht. So gelangt man wiederum zur eschatologischen Perspektive der vollendeten Einheit in der Herrlichkeit.

1511 S. II.6.2.2 Die Kirche als Ursakrament – Otto Semmelroth 181.

1512 Vgl. Hünermann, Kommentar 362.

1513 „*Das vorbereitete römische Schema hatte die Ausführungen über den mystischen Leib Christi den übrigen Metaphern und Bildern vorangestellt und suggeriert, mit den Aussagen über das „corpus mysticum“ werde – im Unterschied zur uneigentlichen Ausdrucksweise der übrigen Bilder – in eigentlicher Weise geredet. Damit war ein univoker Begriff von Kirche behauptet worden.*“ Hünermann, Kommentar 362.

1514 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 19.

1515 Grillmeier 163.

anzunähern.¹⁵¹⁶ Die Bilder erhellen sich in ihren gegenseitigen Beziehungen in Bezug auf das ihnen innewohnende Mysterium. In Anlehnung an den „*nexus mysteriorum*“¹⁵¹⁷ könnte von einem *nexus imaginum* gesprochen werden, der die von den Konzilsvätern gewünschte „*connexionem magis organicam*“¹⁵¹⁸ umsetzt.¹⁵¹⁹ Die Bilder erschließen das Mysterium: „*Die Symbolsprache lässt uns die spirituellen Wirklichkeiten erahnen, und dank der Unterstützung durch die Vorstellungskraft, die diese Sprache uns gewährt, versenkt sie unseren Verstand in die Tiefe des Mysteriums*“.¹⁵²⁰ Wo Begriffe an ihre selbst gesetzten Grenzen – wörtlich „Definitionen“ – kommen, überschreiten Bilder sogar die Grenzen von Zeit und Raum: „*Denn das ist das Eigentümliche der bildhaften Sprache, dass in jedem Bild die eine und selbe Wirklichkeit in ihrer endzeitlichen Ganzheit angeschaut wird.*“¹⁵²¹ Die eschatologische Dimension der Kirche kommt wie die in LG 5 verwendete Eschatologie ohne Bilder nicht aus: „*Als Vollendung des Menschen kann das Reich Gottes nur durch Bilder ausgesprochen werden.[...] Ausdrücklich wird ein Bezug zur Verheißung des Reiches Gottes im Alten Testament hergestellt und im folgenden durch Anfügung von Zitaten verdeutlicht*“¹⁵²² Dieser biblische Artikel der Kirchenkonstitution zeigt zudem den Beitrag, den das exegetische Mysterium¹⁵²³ mit Hilfe des typologischen Schriftverständnisses zum Mysterium der Kirche liefert. Grundlage für die Bilder ist die Heilige Schrift, unterstrichen durch die Auslegung der Kirchenväter, so dass von einer „in biblische Bilder gehüllten Dogmatik“ gesprochen werden kann.¹⁵²⁴

Hugo Rahner stellt, angeregt durch das Konzil, vier Grundbilder für Kirche zusammen: Kirche ist erstens Mutterschoß des Christuslebens auf Erden. Kirche führt zweitens als Mond eine jungfräuliche und bräutliche Beziehung mit der Sonne Christus. Kirche ist drittens die Quelle des lebendigen Wassers aus der Seitenwunde Christi. Kirche ist viertens das Schiff des Heils unterwegs zum endzeitlichen Hafen.¹⁵²⁵ Im Vergleich mit den Konzilstexten fallen sechs Punkte auf: Die Kirche wird in LG 6 als Mutter bezeichnet, ohne dieses Bild zu vertiefen. Die jungfräuliche Braut Kirche wird ausdrücklich thematisiert. Die Idee des Beschienen-Seins der

1516 Kasper, Universales Sakrament 241.

1517 S. I.2.5.6 Übervernünftige mysteria im Dunkel des Glaubens 29.

1518 Vgl. AS III/1, 173, s. II.11.1 Der Konzilstext LG 6 243.

1519 Die organische Verbindung von Bildern ist somit ein wichtiger Baustein für eine Ekklesiologie aus Vatikanum II: s. IV.1.3 Die sich im Mysterium ergänzende Vielfalt der Bilder 373.

1520 Cerfaux 224.

1521 Hillmann 26.

1522 Hünermann, 361.

1523 S. I.8 Das exegetische Mysterium in der kirchlichen Liturgie 104.

1524 „*Indem wir diese Bildtheologie der Urzeit abzeichnen, leisten wir einen Beitrag für das, was man heute auch wieder zu entdecken sucht, zur pneumatischen Exegese, also jener Schriftdeutung der Väter und des frühen Mittelalters, die nicht Exegese in unserem modernen Sinn sein wollte, sondern immer nur in biblische Bilder gehüllte Dogmatik.*“ Rahner, Symbole 8.

1525 Vgl. Rahner, Symbole 8.

Kirche durch Christus ist implizit in den Anfangsworten „*Lumen Gentium*“¹⁵²⁶ enthalten. Der Ursprung der Kirche aus der Seitenwunde Christi wird in „*Sacrosanctum Concilium*“ ausgeführt.¹⁵²⁷ Vom Schiff des Heils war nur im Entwurf für das Kirchenschema *Vaticanum I* die Rede.¹⁵²⁸ Schließlich fällt im Vergleich von Rahner und Konzil die unterschiedliche Anordnung und Auswahl der Themenkreise auf.

Cerfaux weist darauf hin, dass die verwendeten Bilder zum Teil aus Gleichnissen Jesu stammen. Gleichnisse zählen mit ihren allegorischen Zügen¹⁵²⁹ zu den vertrautesten Bildern aus dem Neuen Testament, die darin zu einer Aussage zusammengesetzt und gedeutet werden.¹⁵³⁰ Vorbilder aus dem Alten Testament bieten dafür die entsprechenden Motive, um das innerste Wesen der Kirche zu beschreiben: „*Die Personen, die Ereignisse, die Institutionen des Alten Testaments sind ‚Vorbilder‘, die bereits die Dinge des Neuen Testaments ankündigten und gewissermaßen auf sie hingelenkt wurden wie eine Vorbereitung und eine verschleierte Ankündigung.*“¹⁵³¹ Der Konzilstext verwendet das Wort *figura* und übersetzt einmal als Vorbild und das andere Mal als Gleichnis. Die lateinische Wortwurzel schließt an die in LG 2 als *praefigurata* bezeichnete Kirche an.¹⁵³² Solche gleichnishaften Vorbilder nehmen eine Wirklichkeit vorweg, die in ihnen mit der richtigen Hermeneutik erfahrbar wird.

II.11.3 Die Grenzen der konziliaren Bilderwelt

Drei Kritikpunkte werden genannt: die unvollständige Aufzählung der biblischen Bilder, die fragwürdige Systematisierung und die Auswahl von gegenwärtig nichtssagenden Metaphern. Die biblischen Bilder werden, so der erste Kritikpunkt, lückenhaft aufgezählt:¹⁵³³ Nicht nur

1526 S. II.2.3 *Lumen Gentium* 127.

1527 S. I.6.5.2 Braut aus der Seitenwunde des Leibes 82.

1528 S. I.2.4 Fehlendes Mysterium im Entwurf von „*De ecclesia Christi*“ 23.

1529 Die Allegorien gehen im Unterschied zu den Gleichnissen nicht auf Jesus selbst zurück, sondern konstruieren Bilder für die Beschreibung von Gotteserfahrungen.

1530 „*Das Gleichnis ist ein Beispiel, ein ausgedehnter Vergleich, der häufig allegorische Züge aufweist (wobei die Anwendung schon eine Reaktion auf die Formulierung des eigentlichen Gleichnisses ist, wie etwa im Gleichnis vom Netz).[...] Christus benützt das Gleichnis in allen seinen Formen auf bewundernswerte Weise. Besonders tut er das, um die verschiedenen Aspekte des göttlichen Werkes aufzuzeigen, das er vollbringt. Dieses Werk konkretisiert sich in der Kirche, und gewisse Gleichnisse vom Reich Gottes schildern diese auf eine recht deutliche Weise, so wie sie im Geheimnis des göttlichen Willens existiert.*“ Cerfaux 220.

1531 Cerfaux 223.

1532 S. II.7.3.3 Heilsgeschichtliche Skizze des Mysteriums der Kirche 213.

1533 „*So ist es bedauerlich, dass die alttestamentlichen Wurzeln nicht überall aufgeführt werden. Man vermisst, etwa in Bezug auf die Kirche als Bauwerk Gottes, einen Verweis auf die große Tempelvision des Ezechiel (Ez 40,1-44,3) oder in Bezug auf die Unbefleckte Braut des Lammes, die entsprechenden Verweise auf die bräutliche Liebe Gottes zu Israel nach Hosea (Hos 1,2-3,5; bes. 2, 18-25).*“ Hünermann, Kommentar 361.

alttestamentliche Verweise fehlen, sondern nautische Bilder¹⁵³⁴ wie im Vatikanum I¹⁵³⁵, alttestamentliche Bilder wie die Jakobsleiter, typologisch ausgelegte alttestamentliche Personen als Vorbilder¹⁵³⁶ oder an dieser Stelle die lunare Lichtsymbolik¹⁵³⁷. Diese Unvollständigkeit der Bilder wirkt wie eine Einladung an die Theologie, diesen Artikel als Beginn zu sehen, alle biblischen Kirchenbilder aus der Heiligen Schrift und Kirchenväterschriften herauszufiltern und eine organische Systematisierung zu leisten, sofern das die Bilder zulassen.¹⁵³⁸

Zweitens kann die fehlende Systematisierung kritisiert werden. Odo Casel verbindet die Bilder aus den biblischen Quellen mit Hilfe patristischer Exegese, komprimiert ausgedrückt: Die Braut Christi, die aus der Seitenwunde des Leibes Christi als Tempel Christi das Volk Gottes sammelt, ist Mutter wie Maria.¹⁵³⁹ Dagegen steht die nur leicht verbundene Aufzählung der unterschiedlichen Kirchenbilder im Konzilstext. Um dem Wunsch nach einer organischen Ordnung gerecht zu werden, ordnet der Text nach folgendem Prinzip: Er beginnt bei den Bildern in der Ordnung, *„die von denen eines einfacheren Gehalts aufsteigt zu reicheren Analogien, deren ausdrucksvollste den höchsten Formen menschlicher Gemeinschaft und Zugehörigkeit entnommen sind“*.¹⁵⁴⁰ Diese Anordnung wirft Fragen auf, weil genauso gut nach Seinsstufen geordnet werden könnte: Demnach wären Bauwerke die unterste Stufe als etwas Gegenständliches. Dann würden Pflanzen mit ihrem Wachstum und ferner Tiere in ihrem Leitungsbedarf folgen. Schließlich würden personale Beziehungen den Gipfel der Bilder ausmachen. Diese Ordnung wählt das Konzil aber nicht.

Schließlich werden von einem Konzil, das sich dem Aggiornamento verpflichtet fühlt, auch Metaphern erwartet, die in der Gegenwart aus sich heraus sprechen. Auf Paul Ricoeur verweisend mahnt Hünermann „sprechende Metaphern“¹⁵⁴¹ ein: *„Bilder und Metaphern bleiben nur sprechend, wenn sie ihre Unselbstverständlichkeit und Kraft bewahren, geläufige Anschauungs- und Denkgewohnheiten zu dekonstruieren und zu einem neuen Bedenken*

1534 Vgl. Rahner Symbole 239-564, Dassmann 106-138.

1535 S. I.2.3 Fehlendes Mysterium in „Pastor Aeternus“ 21.

1536 Vgl. Dassmann 221-231.

1537 Vgl. Rahner Symbole 91-176, Dassmann 91-105. Bemerkenswert ist, dass dieses Bild den Hintergrund für die Formulierung der Titelwörter „Lumen Gentium“ bildet, aber hier nicht angeführt wird.

1538 Hugo Rahners Werk ist die Antwort auf diese implizite Einladung des Konzils, in diesem Bereich Forschungen zu unternehmen – schon 1964 schreibt er: *„Heute gilt es die Kirchengrammatik der Väter so zu untersuchen, dass wir an ihr unser Denken und Sprechen innerhalb der Kirche messen können. Die patristische Symboltheologie von der Kirche erhält in unseren Tagen eine ganz neue Bedeutung, da wir im Sinn des Konzils unseren Blick voll Hoffnung der Kirche des Ostens zuwenden. Die Kirche spricht in der Theologie ganz neue Worte.“* Rahner, Symbole 7. Lubac erinnert zugleich daran, *„dass eine Systematisierung der Ekklesiologie etwas relativ Neues ist.“* Lubac, Geheimnis 85.

1539 S. I.6.5 Bild-Symbole der Ekklesia 82.

1540 Grillmeier 163.

1541 Wörtlich übersetzt heißt Metapher „Übertragung“, ist demnach eine übertragene, bildliche Redeweise.

herauszufordern. Dazu müssen überlieferte Metaphern, die abgegriffen und leblos geworden sind, neuartig ausgesagt werden.“¹⁵⁴² Hünemann sieht die von ihm formulierte Vorgabe bei den verwendeten Bildern nicht beachtet. Dagegen steht die Überzeugung, dass die Kirche auch jene Bilder tradiert, die im Moment ohne große Aussage zu sein scheinen, um sie in späterer Zeit wieder neu sprechen zu lassen. Hünemann aber folgend ist darauf zu verweisen, dass verblassende Metaphern die gemeinte Wirklichkeit schwächen.¹⁵⁴³ „Die theologische Sprache der Analogie wird nicht zur Eigentlichkeit des Redens entbunden, sondern gleitet in eine Begrifflichkeit ab, die sich der Sprache des Mysteriums und ihrer Bildlichkeit und Bildwirklichkeit entfremdet und zum sprachlichen und sachlichen Leerlauf der Verkündigung führt.“¹⁵⁴⁴ Die Vertiefung der Bildlichkeit schärft die Kontur des Mysteriums.

Die mit der Metapher verwandte Analogie erweist im Umgang mit dem Mysterium ihre schon vom Vatikanum I beschriebene Wirkkraft als *nexus mysteriorum*.¹⁵⁴⁵ „Analogia fidei bedeutet nämlich nach dem katholischen Begriff die Analogie der Benennung und des Seins oder vielmehr Seinsnamen als Analogie im Mysterienbereich und in Anwendung auf die Glaubensgeheimnisse unter der Regel oder nach dem Maß des Glaubens und kirchlichen Bekenntnisses.“¹⁵⁴⁶ Die Analogie verhilft angesichts des unsagbaren Mysteriums zu theologischen Aussagen.¹⁵⁴⁷

II.11.4 Die pastorale Bildergruppe: die Führung Christi

Die Reihe der Bilder mit dem Hirten-Motiv zu beginnen, knüpft an den Titel „Pastor Aeternus“ des Ersten Vatikanischen Konzils an, denn Christus ist der gute Hirte. Gleichzeitig versteht sich das Vatikanum II als „pastorales“ Konzil, so dass es die der Kirche anvertraute pastorale Sorge um die Schafe im Blick auf den guten Pastor ausdrückt. Denn die in der Konzilsaula versammelten Bischöfe sehen sich als die menschlichen Hirten mit der ihnen von Christus anvertrauten Leitungsaufgabe. Diese Bildergruppe verweist auch auf die Initiative Gottes, von der die Kirche ausgeht.¹⁵⁴⁸ Zu den Schafen wird ein zweites Bild assoziiert:

1542 Hünemann, Kommentar 361.

1543 „Gerade das Bild von der Kirche als Leib Christi macht jene innere Zusammengehörigkeit von Analogie und Metapher deutlich, die der Sprache der Offenbarung und Verkündigung eigen ist [...]. Verblasst die Bildlichkeit der biblischen Metaphern, so verblasst auch die Wirklichkeit.“ Söhngen 929.

1544 Söhngen 929f.

1545 „Vaticanum II greift darin einen Hinweis auf, den Vaticanum I gegeben hatte: um soweit als möglich in das Verständnis des Glaubensinhalts einzudringen, hat es immer die Methode angewandt, die Verknüpfung zwischen den Geheimnissen zu betrachten (DS 3016).“ Lubac, Geheimnis 87; s. I.2.5.6 Übervernünftige mysteria im Dunkel des Glaubens 29.

1546 Söhngen 930.

1547 Die Analogie schützt die Theologie mit Hilfe des Glaubens und des kirchlichen Bekenntnisses vor dem Abgleiten in haltloses Geschwätz oder in eine bilderreiche Phantasiewelt.

1548 Vgl. „Initium sumitur ab initiativa Dei, quae praesertim apparet in imaginibus a Pastore et ovibus desumptis.“ AS II/3, 173; s. Fn.1510, 245.

Schafstall und Tür verhalten sich zueinander wie Kirche und Christus: Nur durch Christus öffnet sich die Kirche, um die Schafherde aufzunehmen.¹⁵⁴⁹ Als guter Hirte geht er auch den verlorenen Schafen nach und sorgt sich auch um Schafe, die nicht zu seinem Schafstall gehören.¹⁵⁵⁰

Ekklesiologisch folgt aus dieser Bildergruppe, dass es ohne Christus keinen Zugang zur Kirche gibt. Christus ist der Hirte der Herde, der menschliche Hirten in seinen Dienst ruft. Christus führt und nährt die Schafe. Die Führung lässt das Motiv des pilgernden Volkes Gottes anklingen, das von Christus zum Ruheplatz am Wasser geführt wird (vgl. Ps 23,2). Diese Führung wird mit der Lebenshingabe Christi legitimiert, die somit der Maßstab für Autorität in der Kirche ist. Weil Christus aus Liebe handelt, kann sich die Kirche der Führung Christi, auch durch ihre menschlichen Hirten, anvertrauen.

II.11.5 Die Bildergruppe aus der Landwirtschaft: das fruchtbringende Wachstum durch Christus

Kirche ist Ackerfeld, Ölbaum, Weinberg und Weinstock. Der Konzilstext verbindet diese vier Motive miteinander und lässt ein Bild aus dem anderen erwachsen. Das judenchristliche Motiv der Kirche als $\phi\upsilon\tau\epsilon\acute{\iota}\alpha$ wird als „eines der ältesten“¹⁵⁵¹ in ihrer Symbolik entfaltet:

*„Die Pflanzung bezeichnet ein Kollektiv: von Gott gepflanzt, umfasst sie vielfältige Pflanzen, die das Paradies erfüllen. Diese Pflanzung steht für die aus vielen Pflanzen gebildete Kirche. Jede der Pflanzen ist ein Einzelwesen. Ihre Pflanzung im Paradies entspricht der Taufe. Sie macht sie zu Gliedern der Kirche. In verschiedenen Abstufungen ist die Pflanzung Werk des Vaters, des Herrn, der Apostel.“*¹⁵⁵²

Das Konzil beginnt diese Bildergruppe mit dem Acker, der Raum zum Wachstum gibt. Das Bild bietet vielfältige Anknüpfungspunkte: Alle Nährstoffe sind in diesem Acker zu finden, um vielfache Frucht zu bringen, anders als ein Weg, felsiger Grund oder Dornen (vgl. Mk 4,1-25). Auf diesem Ackerfeld wächst der Ölbaum, verwurzelt im Volk Israel, in den die Heiden eingepfropft werden. Das gemeinsame Wachsen gründet in der Versöhnung, die am Kreuz geschieht.¹⁵⁵³ Gott legt die Kirche als Weinberg in der Hoffnung auf gute Früchte an, da er auf

1549 Aufgeschlossen wird diese Tür mit dem Schlüssel Davids (vgl. Jes 22,22; Offb 3,7). Die Schlüsselgewalt des guten Hirten wird Petrus übertragen (Mt 16,19).

1550 Vgl. Cerfaux 227.

1551 Danielou, Pflanzung, 103, „Die Kirche des Erdkreises [...] ist die Pflanzung Gottes und sein auserwählter Weinberg“ steht am Beginn der Apostolischen Konstitutionen, vgl. Dassmann 76.

1552 Danielou, Pflanzung 93.

1553 Vgl. Eph 2,14-16: „Er vereinigte die beiden Teile (Juden und Heiden) und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib.“

gutem Grund gepflanzt wurde.¹⁵⁵⁴ Bringt die Kirche süße Trauben oder saure Beeren hervor? An den Früchten entscheidet sich, ob die Auserwählung der Kirche Bestand hat. In diesem Weinberg steht der Weinstock, der Christus ist. Aus diesem Weinstock treiben die Reben hervor, die vom Weinstock das Leben erhalten. Die Kirche ist diese lebensspendende und fruchtbare Verbindung von Weinstock und Reben, eine „Lebensgemeinschaft“¹⁵⁵⁵.

Ekklesiologisch steht das fruchtbringende Wachstum der Kirche im Mittelpunkt, wobei die Rückschläge nicht ausblendet werden, der die Kirche durch die Sünde ausgesetzt ist.¹⁵⁵⁶ Aber nur dank der Verbindung mit dem lebensspendenden Gott sind Wachstum und die daraus resultierenden Früchte möglich. Der Ackerherr (Gott Vater), der Weinstock (Gott Sohn) sowie Leben und Fruchtbarkeit (Gott Heiliger Geist) verweisen auf die trinitarische Grundlegung der Kirchenkonstitution in LG 2-4. Das Bild des Weinstocks, wie auch andere Bilder aus Gleichnissen Jesu, wollen von ihrer äußeren Gestalt ausgehend auf das Mysterium der Kirche verweisen. Dieser „sakramentale Zugang“ kann an dieser äußeren Gestalt hängen bleiben:

„Manche bleiben mit ihrem Blick auf die Kirche an ihrer äußeren Gestalt hängen. Dann erscheint die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen dann auch die so sperrige Größe ‚Kirche‘ zu beurteilen und zu behandeln ist. Wenn dann auch noch die leidvolle Erfahrung dazukommt, dass es in der Kirche gute und schlechte Fische, Weizen und Unkraut gibt, und der Blick auf das Negative fixiert bleibt, dann erschließt sich das große und schöne Mysterium der Kirche nicht mehr. Dann kommt auch keine Freude mehr auf über die Zugehörigkeit zu diesem Weinstock ‚Kirche‘.“¹⁵⁵⁷

Schließlich wird in diesen Bildern die Kirche als „universales Heilssakrament“ (LG 48) sichtbar, die in der Verbindung mit dem lebensspendenden Gott wächst.

II.11.6 Die Bildergruppe aus dem Bauwesen: die Zuverlässigkeit Christi

„Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau.“ Mit dem Verweis auf dieses Zitat aus 1 Kor 3,9 verbinden die Konzilsväter die Kirche als Pflanzung Gottes mit

1554 Vgl. Jes 5,1f.: „Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter darin aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren.“

1555 Diese Verbindung ist für Papst Benedikt XVI. so eng, dass Christus sich mit der Kirche identifiziert: „So wie die Rebzweige mit dem Weinstock verbunden sind, so gehört ihr zu mir! Indem ihr aber zu mir gehört, gehört ihr auch zueinander.“ Und dieses Zueinander- und Zu-ihm-Gehören ist nicht irgendein ideales, gedachtes, symbolisches Verhältnis, sondern – fast möchte ich sagen – ein biologisches, ein lebensvolles Zu-Jesus-Christus-Gehören.“ Und dieses Zueinander- und Zu-ihm-Gehören ist nicht irgendein ideales, gedachtes, symbolisches Verhältnis, sondern – fast möchte ich sagen – ein biologisches, ein lebensvolles Zu-Jesus-Christus-Gehören. Das ist die Kirche, diese Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus und füreinander, die durch die Taufe begründet und in der Eucharistie von Mal zu Mal vertieft und verlebendigt wird. „Ich bin der wahre Weinstock“, das heißt doch eigentlich: ‚Ich bin ihr und ihr seid ich‘ – eine unerhörte Identifikation des Herrn mit uns, mit seiner Kirche.“ Papst Benedikt XVI., Predigt Olympiastadion.

1556 S. II.13.7 Kirche der Sünder, 303.

1557 Papst Benedikt XVI., Predigt Olympiastadion.

der Kirche als Bauwerk Gottes. Damit wird der fortschreitende und zuverlässige Aufbau der Kirche beschrieben.¹⁵⁵⁸

Auf dem Eckstein¹⁵⁵⁹ Christus bauen die Apostel die Kirche als Haus Gottes auf.¹⁵⁶⁰ In diesem Haus¹⁵⁶¹ wohnt die Familie Gottes. Gott selbst bewohnt es als seine Wohnstatt im Heiligen Geist, wie der Epheserbrief zusammenfasst.¹⁵⁶² Haus meint nicht nur das Gebäude, sondern auch die Gemeinschaft, die darin zusammen wohnt: *„Dem Bild der Familie steht das andere vom Bauwerk (aedificatio) oder auch Haus, Zelt Gottes nahe, da darin die Haus- und Wohngemeinschaft mit Gott ausgedrückt ist. Das Bild vom Tempel weist die Familie zugleich als Kultgemeinschaft aus.“*¹⁵⁶³ Vollständig harmonisierbar sind die biblischen Bilder nicht: Der eine Grund Jesus Christus von 1 Kor 3,11 steht im Widerspruch zum Fundament der Apostel und Propheten bei Eph 2,20. Hauptaussage ist das beiden Bildern gemeinsame Motiv in Bezug auf Christus, dem die entscheidende Rolle zukommt: Ohne Schlussstein, der Christus ist, fällt der Bogen zusammen. Ohne Christus gibt es keinen Baugrund, weil er das Fundament ist. Festigkeit und Zuverlässigkeit der Kirche gründen nicht in menschlicher Perfektion, sondern sind der Beitrag Gottes zu seinem Bauwerk.

Dieses Haus Gottes ist zugleich das Zelt Gottes unter den Menschen, *tabernaculum*.¹⁵⁶⁴ Dieses Zelt betont die Vorläufigkeit dieser irdischen Wohnstatt,¹⁵⁶⁵ die über sich hinaus auf das ewige Haus verweist. Mit dem Zelt wird zudem die Mitte des Volkes Israels aufgezeigt, die Versammlung um das Bundeszelt, die Johannes als neues Jerusalem in der Offenbarung prophetisch schaut.

1558 *„Imagines de aedificatione indicant progressivam et firmam exstructionem Ecclesiae.“* AS II/2, 174, in eigener Übersetzung: Die Bilder über das Bauweisen weisen auf den fortschreitenden und zuverlässigen Aufbau der Kirche hin.

1559 Vgl. Mt 21,42: *„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden.“*; Apg 4,11: *„Er (Jesus) ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist.“*; 1 Petr 2,7: *„Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden“*; Ps 118,22: *„Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden.“*

1560 Vgl. 1 Kor 3,11: *„Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus.“*

1561 Vgl. 1 Tim 3,15: *„Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Hauswesen Gottes verhalten muss, das heißt in der Kirche des lebendigen Gottes, die die Säule und das Fundament der Wahrheit ist.“*

1562 Vgl. Eph 2,19-22: *„Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut.“*

1563 Grillmeier 163.

1564 Vgl. Offb 21,3: *„Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein.“* In der Vulgata steht für Wohnung das Wort *tabernaculum*.

1565 Vgl. Jes 66,1f.: *„Der Herr ist mein Thron und die Erde mein Schemel für meine Füße. Was wäre das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ausruhen könnte? Denn al das hat mein Hand gemacht; es gehört mir ja schon – Spruch des Herrn. Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort.“*

Die Mitte der heiligen Stadt ist der heilige Gott versinnbildlicht im Tempel, der für das eucharistische Opfer steht.¹⁵⁶⁶ Der einzelne Mensch trägt als lebendiger Stein¹⁵⁶⁷ auch auf Erden zum Aufbau dieser himmlischen Gottesstadt bei: Die Kirche wird *„schon jetzt aus Materialien erbaut, die dem Anschein nach irdisch, in Wirklichkeit aber schon in den Himmel versetzt sind; oder, was auf dasselbe hinausläuft, das himmlische Jerusalem steigt schon jetzt auf die Erde herab, denn die Reichtümer der Kirche sind die himmlischen Wirklichkeiten: Das Leben des auferstandenen Christus und die Gaben des Heiligen Geistes.“*¹⁵⁶⁸ Das himmlische Jerusalem ist von der irdischen Wirklichkeit der Kirche nicht abgehoben, sondern im Mysterium als Einheit verbunden: *„Wir lernen so die Kirche unter diesem zweifachen Aspekt betrachten, der in ihrem Mysterium zu einem wird. Der neue Himmel und die neue Erde sind für den Blick des Glaubenden schon da, und jenes Jerusalem, das vom Himmel herabsteigen wird, ist jetzt schon auf unserer Erde gegenwärtig in der verborgenen Wirklichkeit unserer Kirche.“*¹⁵⁶⁹ Ignatius von Antiochien baut die verschiedenen Bildern zu dieser Gesamtschau zusammen: *„Ihr seid Steine vom Tempel des Vaters, bereitet für das Bauwerk des Vatergottes, emporgehoben durch die Maschine Jesu Christi, die das Kreuz ist, den Hl. Geist als Strick benutzend.“*¹⁵⁷⁰ Entscheidend ist, dass dieser Beitrag nicht aktiv, sondern im grammatikalischen Medium formuliert ist: Wer als Kirche aufgebaut werden möchte, lässt sich vom Baumeister auferbauen, also an den Platz stellen, den ihm Gott im Heilsplan zuweist.

In der Beschreibung dieses Bauplatzes klingt die vierte Bildergruppe an: Die heilige Stadt ist als Braut gebaut, die darauf wartet, dass der Bräutigam in diese Stadt einzieht, die auch den Namen „Jerusalem, das droben ist“ führt. Dieses himmlische Jerusalem, von den Propheten Jesaja und Ezechiel¹⁵⁷¹ geschaut, begründet die kirchliche Hoffnung: *„Er ist das Mysterium der christlichen Kirche, die diese Zukunftsvision jetzt schon erfüllt.“*¹⁵⁷²

II.11.7 Die hochzeitliche Bildergruppe: die Liebesbeziehung Christi

Weil die Zugehörigkeit zur Gottesstadt und die Wiedergeburt durch die Taufe neues Leben schenken, wird das Verhältnis von lebendigem Stein zur Stadt mit der Beziehung von Kind

1566 Vgl. Ratzinger, Volk und Haus, 238: *„Wie die Kirche im Großen, so ist für den einzelnen der Leib das Zelt, das ihn die Vorläufigkeit seines Zustandes inne werden lässt. Aufgestellt aber ist dieses Zelt der Kirche durch das Zelt des Christusleibes, in dem zugleich dieses ganze Zelt besteht.“*

1567 Vgl. 1 Petr 2,5: *„Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen.“*

1568 Cerfaux 223f.

1569 Cerfaux 224.

1570 Ignatius von Antiochien: Ad Ephesios 9,1 – Funk 1,220; übersetzt von: Semmelroth, Ursakrament 149.

1571 Vgl. Jes 54, Jes 60 bzw. Ez 40 und Ez 48.

1572 Cerfaux 223.

und Mutter verglichen.¹⁵⁷³ Schon vom Alten Testament her ist das Volk Israel Mutter für die Israeliten, als Braut aber Jungfrau von JHWH.¹⁵⁷⁴ Diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Mutter und Jungfrau löst Odo Casel auf.¹⁵⁷⁵ Wenn die Kontinuität vom Volk Israel zur Kirche betont wird, wird das Bild der jungfräulichen Mutter im Neuen Testament, wie in Offb 12¹⁵⁷⁶ verwendet: „Die heute verklärte Frau, die himmlische Kirche, war zunächst die alte Synagoge; ‚personalisiert‘ in der Jungfrau-Mutter, hat sie den Messias zur Welt gebracht (12,5); dann wurde sie zur christlichen Gemeinde und ist jetzt die Mutter der Christen (12,7).“¹⁵⁷⁷ Wenn hingegen das Volk Israel nicht als Mutter hervorgehoben wird, dann tritt die Kirche als Verlobte Christi hervor, die jungfräuliche Braut ist. Bei Lubac findet sich die Verbindung von Mutter, Braut und Pascha-Mysterium: „In ihrer Mutterstellung ist sie die ‚herrliche und makellose Braut‘, die der Gott-Mensch aus seinem durchbohrten Herzen erweckt hat, um sie ‚in der Ekstase des Kreuzes‘ mit sich zu vereinen und ihr für alle Zeiten die Fruchtbarkeit zu geben.“¹⁵⁷⁸ Im Bild von Bräutigam und Braut¹⁵⁷⁹ drückt sich die liebevolle Beziehung zwischen Gott und seinem Volk aus.¹⁵⁸⁰ Vom Alten Testament her wird diese Liebesbeziehung „auf den Bund Jahves [sic] mit Israel eingeschränkt und benutzt, um dem Volk die Schuld für seine Untreue zuzuweisen.“¹⁵⁸¹ Im Konzilstext ist die Kirche von ihrer Vollendungsgestalt her als makellos beschrieben, die frühere Schuld der Kirche im Wort „gereinigt“ angedeutet. Der Bräutigam, der als Lamm für die hingebungsvolle Liebe steht, wäscht die Braut durch sein Blut von allen Makeln rein und heiligt sie durch das Wasser der Taufe und das Wort des Evangeliums.¹⁵⁸² Unauflöslich mit dem Bräutigam Christus verbunden lässt sich die Braut Kirche von ihm nähren und pflegen,¹⁵⁸³ womit sie sich ihm in seiner

1573 Vgl. Gal 4,26: „Das himmlische Jerusalem aber ist frei, und dieses Jerusalem ist unsere Mutter.“

1574 „Christus ist der Herr; der Erstgeborene, der Sohn; er ist nicht der Vater und seine Braut bleibt Jungfrau.“ Cerfaux 224.

1575 S. I.6.5.4 Die Kirche als Frauengestalt: Braut und Mutter 85.

1576 Das Konzil verweist auf Offb 12,17: Der Drache führt Krieg gegen die Nachkommen der Frau.

1577 Cerfaux 225.

1578 Lubac, Geheimnis 19f.

1579 Vgl. Offb 19,7: „Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht.“; Offb 21,2: „Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat“; Offb 21,9: „Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes.“; Offb 22,17: „Der Geist und die Braut aber sagen: Komm!“ Das Bild vom Schmuck der Braut lässt Ratzinger in farbigen Bildern die Bestimmung des Konzils über die Bischofskonferenzen schildern: „Diese Bestimmung [über die Bischofskonferenzen] ermöglicht es, der Liturgie wieder jene Katholizität zu geben, welche die Kirchenväter in dem Bild des Psalms 44 von der Braut mit dem buntfarbenen Gewand angedeutet sahen; sie ermöglicht es wieder die Fülle dessen, was in der Kirche lebendig ist, in die Liturgie einzutragen.“ Ratzinger, Erste Sitzungsperiode 30.

1580 „Denique per figuram Sponsae insistitur super intimam unionem Christi et Ecclesiae, quae tandem a Sponso suo remanet distincta, eique fideliter oboediens.“ AS II/3, 174, in eigener Übersetzung: Schließlich wird durch die Figur der Braut auf der innigen Vereinigung von Christus und der Kirche bestanden, die dennoch von ihrem Bräutigam unterscheidbar bleibt, und ihm gläubig gehorcht.

1581 Dassmann 28.

1582 Vgl. Eph 5,25f.: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen.“

1583 Vgl. Eph 5,29: „Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch

liebervollen Fürsorge unterordnet.¹⁵⁸⁴ In der irdischen Kirche sind bereits himmlische Geschenke des Bräutigams zu finden: „Verlobungsgeschenke“, die die letztlich unbegreifliche Liebe des Bräutigams begreiflich machen.¹⁵⁸⁵ Somit führen die vier Bildergruppen schließlich zu einer eschatologischen Sicht von Kirche.¹⁵⁸⁶

II.11.8 In Deo abscondita

Mit dem Hinweis auf die schon empfangenen himmlischen Gaben in der irdischen Kirche wird zum Abschluss des sechsten Artikels die eschatologische Spannung von Artikel 5¹⁵⁸⁷ angesprochen: Noch ist die Kirche Braut und nicht Ehefrau Christi. Noch ist der Bräutigam fern, so dass sie sehnsuchtsvoll „Komm!“ ruft. Noch ist sie nicht zu ihrem himmlischen Mann heimgekehrt, sondern in der Fremde dieser Welt. Dieses Leben mit Christus wird von den Konzilsvätern im Rückgriff auf Kol 3,1-4 als *in Deo abscondita* beschrieben. Somit gibt es am Beginn¹⁵⁸⁸ und Ende des sechsten Kapitels Bezüge zu den Dokumenten des Vatikanum I¹⁵⁸⁹: Frage 7 hat nach der Verbindung von Leben und dem Mysterium gefragt, da beides in Gott verborgen ist.¹⁵⁹⁰ Der Kolosserbrief antwortet mit der Vereinigung des Leben und der Kirche im Mysterium Christi.¹⁵⁹¹ Die Vereinigung von Kirche und Christus ist im Mysterium Gottes verborgen. Damit wird, ohne dass das Wort Mysterium fällt, die endzeitliche Wirklichkeit des Mysteriums der Kirche, das aus dem Mysterium Christi erwächst, im Bild der eschatologischen Hochzeit zur Sprache gebracht.¹⁵⁹² Der Heilsplan des Vaters ist die Hochzeit des Sohnes mit der Kirche im Heiligen Geist – darin gipfeln die verschiedenen Bilder des sechsten Artikels:

„In Abschnitt 6 werden einige Bilder für die Kirche sorgfältig entfaltet. Es ist die kosmische, die eucharistische, die charismatische, aber auch die hierarchische Kirche - und dies alles in differenzierter Einheit -, die in diesen Bildern gezeichnet wird. Es ist die sakramentale, mysteriale

Christus die Kirche.“

1584 Vgl. Eph 5,24: „Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen.“

1585 Vgl. Eph 3,17-19a: „In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt.“

1586 „*Sic pervenitur rursus ad perspectivam eschatologicam consummatae unionis in gloria.*“ AS II/3, 174, in eigener Übersetzung: So gelangt man wiederum zur eschatologischen Perspektive der vollendeten Einheit in der Herrlichkeit.

1587 S. II.10.4 Kirche im Verhältnis zum Reich Gottes 238.

1588 S. II.11.4 Die pastorale Bildergruppe: die Führung Christi 250

1589 S. I.2.5.4 Mysteria abscondita in der zweifachen Ordnung der Erkenntnis 27.

1590 S. I.7.3.4 In Gott verborgenes Mysterium (zu Frage 7) 102.

1591 Vgl. Kol 3,1-4: „*Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische! Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.*“

1592 S. I.6.5.1 Die Braut Christi als Bild für die Koinonia-Einheit 82.

Kirche. Besonders wichtig ist - wie schon früher angedeutet - die Wiederbelebung des Bildes der Kirche als ‚Sponsa Verbi‘. Über sie wird noch eine Aussage angefügt, die im VII. Kapitel der Konstitution noch einmal ausführlich behandelt wird: die Kirche befinde sich in der Fremde und auf dem Weg“¹⁵⁹³

Am Ende dieses Weges steht die Herrlichkeit Gottes, die sich jedem Bild entzieht.

II.11.9 Gemeinsame Bildersprache von Vatikanum I und II (zu Frage 9)

Stellen die vom Vatikanum I verwendeten Bilder für Kirche einen Anknüpfungspunkt für Vatikanum II dar? Die in „Pastor Aeternus“ angeführten Bilder der Kirche als Herde, Tempel oder Haus werden im Vatikanum II in die pastorale Bildergruppe und jene aus dem Bauwesen integriert und durch die Bilder aus der Landwirtschaft und der menschlichen Beziehung erweitert. Auch die Erwähnung von „*in Deo abscondita*“ kann als inhaltliche Brücke gewertet werden. Jedoch fehlen Bilder für die Kirche, die Vatikanum I verwendet, wie die Arche.

II.11.10 Zusammenfassung

Zunächst ist die Methode der Annäherung an das Mysterium der Kirche über biblische Bilder zu nennen. Diese Weise über Kirche zu sprechen und nachzudenken, stellt angesichts der zweitausendjährigen Geschichte keine Neuheit dar, ihr diesen breiten Raum zu geben, hingegen schon, genauso wie der Rückgriff auf diese in der Patristik so fruchtbare Tradition.

Die Bilder, miteinander in einem *nexus figurarum* verbunden, lassen sich in Bildergruppen mit christologischer Aussage einteilen: Kirche ist pastoral unter der Leitung Christi, florierend in Verbindung mit Christus, aufbauend auf Christus und in der Beziehung zu Christus eine Person.

Bilder für das Mysterium der Kirche können einen Zugang zum Mysterium ermöglichen, aber auch verstellen. Durch die gegenseitige Korrektur der Bilder kann dieser Zugang zum Mysterium der Kirche frei gehalten werden.¹⁵⁹⁴

1593 Löser, Die Kirche.

1594 S. IV.1.3 Die sich im Mysterium ergänzende Vielfalt der Bilder 373.

II.12 Artikel 7: Der mystische Leib Christi

II.12.1 Der Konzilstext LG 7

„7. Dei Filius, in natura humana Sibi unita, morte et resurrectione sua mortem superando, hominem redemit et in novam creaturam transformavit (cf. Gal. 6,15; 2 Cor. 5,17). Communicando enim Spiritum suum, fratres suos, ex omnibus gentibus convocatos, tamquam corpus suum mystice constituit.

In corpore illo vita Christi in credentes diffunditur, qui Christo passo atque glorificato, per sacramenta arcano ac reali modo uniuntur. Per baptismum enim Christo conformamur: ‚Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus‘ (1 Cor. 12,13). Quo sacro ritu consociatio cum morte et resurrectione Christi repraesentatur et efficitur: ‚Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem‘; si autem ‚complantati facti sumus similitudini mortis Eius, simul et resurrectionis erimus‘ (Rom. 6,4-5). In fractione panis eucharistici de Corpore Domini realiter participant, ad communionem cum Eo ac inter nos elevamur. ‚Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participamus‘ (1 Cor. 10, 17). Ita nos omnes membra illius Corporis efficitur (cf. 1 Cor. 12,27), ‚singuli autem alter alterius membra‘ (Rom. 12,5).

Sicut vero omnia corporis humani membra, licet multa sint, unum tamen corpus efformant, ita fideles in Christo (cf. 1 Cor. 12,12). Etiam in aedificatione corporis Christi diversitas viget membrorum et officiorum. Unus est Spiritus, qui varia sua dona, secundum divitias suas atque ministeriorum necessitates, ad Ecclesiae utilitatem dispertit (cf. 1 Cor. 12,1-11). Inter quae dona praestat gratia Apostolorum, quorum auctoritati ipse Spiritus etiam charismaticos subdit (cf. 1 Cor. 14). Idem Spiritus per Se suaque virtute atque interna membrorum connexionem corpus unificans, caritatem inter fideles producit et urget. Unde, si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra; sive si unum membrum honoratur, congaudent omnia membra (cf. 1 Cor. 12,26).

Huius corporis Caput est Christus. Ipse est imago Dei invisibilis, in Eoque condita sunt universa. Ipse est ante omnes et omnia in Ipso constant. Ipse est caput corporis quod est Ecclesia. Ipse est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus primatum tenens (cf. Col. 1,15-18). Magnitudine virtutis suae caelestibus et terrestribus dominatur, et supereminenti perfectione et operatione sua totum corpus gloriae suae divitiis replet (cf. Eph. 1, 18-23).

Omnia membra Ei conformari oportet, donec Christus formetur in eis (cf. Gal. 4,19). Quapropter in vitae Eius mysteria adsumimur, cum Eo configurati, commortui et conresuscitati, donec cum Eo conregnemus (cf. Phil. 3,21; 2 Tim. 2,11; Eph. 2, 6; Col. 2,12; etc.). In terris adhuc peregrinantes, Eiusque vestigia in tribulatione et persecutione prementes, Eius passionibus tamquam corpus Capiti consociamur, Ei compatientes, ut cum Eo conglorificemur (cf. Rom. 8,17).

Ex Eo ‚totum corpus per nexus et coniunctiones subministratum et constructum crescit in augmentum Dei‘ (Col. 2,19). Ipse in corpore suo, scilicet Ecclesia, dona ministrationum iugiter disponit, quibus Ipsius virtute nobis invicem ad salutem servitia praestamus, ut veritatem facientes in caritate, crescamus in illum per omnia, qui est Caput nostrum (cf. Eph. 4, 11-16 gr.).

Ut autem in Illo incessanter renovemur (cf. Eph. 4, 23), dedit nobis de Spiritu suo, qui unus et idem in Capite et in membris existens, totum corpus ita vivificat, unificat et movet, ut Eius officium a sanctis Patribus comparari potuerit cum munere, quod principium vitae seu anima in corpore humano adimplet.

Christus vero diligit Ecclesiam ut sponsam suam, exemplar factus viri diligentis uxorem suam et corpus suum (cf. Eph. 5,25-28); ipsa vero Ecclesia subiecta est Capiti suo (ib. 23-24). ‚Quia in Ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter‘ (Col. 2,9), Ecclesiam, quae corpus et plenitudo Eius est, divinis suis donis replet (cf. Eph. 1,22-23), ut ipsa protendat et perveniat ad omnem plenitudinem Dei (cf. Eph. 3,19).¹⁵⁹⁵

„7. Gottes Sohn hat in der mit sich geeinten menschlichen Natur durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod besiegt und so den Menschen erlöst und ihn umgestaltet zu einem neuen Geschöpf (vgl. Gal 6,15; 2 Kor 5,17). Indem er nämlich seinen Geist mitteilte, hat er seine Brüder, die er aus allen Völkern zusammenrief, in geheimnisvoller Weise gleichsam zu seinem Leib gemacht. In jenem Leibe strömt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden⁶. Durch die Taufe werden wir ja Christus gleichgestaltet: ‚Denn in einem Geiste sind wir alle getauft in einen Leib hinein‘ (1 Kor 12,13).

Durch diesen heiligen Ritus wird die Vereinigung mit Tod und Auferstehung Christi dargestellt und bewirkt: ‚Wir sind nämlich mit ihm durch die Taufe hineinbegraben in den Tod‘; wenn wir aber ‚eingepflanzt worden sind dem Gleichbild seines Todes, so werden wir es zugleich auch dem seiner Auferstehung sein‘ (Röm 6,4-5). Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben. ‚Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen, alle, die an dem einen Brote teilhaben‘ (1 Kor 10,17). So werden wir alle zu Gliedern jenes Leibes (vgl. 1 Kor 12,27), ‚die Einzelnen aber untereinander Glieder‘ (Röm 12,5).

Wie aber alle Glieder des menschlichen Leibes, obschon sie viele sind, dennoch den einen Leib ausmachen, so auch die Gläubigen in Christus (vgl. 1 Kor 12,12). Auch bei der Auferbauung des Leibes Christi waltet die Verschiedenheit der Glieder und der Aufgaben. Der eine Geist ist es, der seine vielfältigen Gaben gemäß seinem Reichtum und den Erfordernissen der Dienste zum Nutzen der Kirche austeilte (vgl. 1 Kor 12,1-11). Unter diesen Gaben ragt die Gnade der Apostel heraus, deren Autorität der Geist selbst auch die Charismatiker unterstellt (vgl. 1 Kor 14). Derselbe Geist eint durch sich und durch seine Kraft wie durch die innere Verbindung der Glieder den Leib; er bringt die Liebe der Gläubigen untereinander hervor und treibt sie an. Folglich leiden, wenn ein Glied leidet, alle Glieder mit, und wenn ein Glied Ehre empfängt, freuen sich alle Glieder mit (vgl. 1 Kor 12,26).

Das Haupt dieses Leibes ist Christus. Er ist das

„**Indem** der Sohn Gottes in der mit Ihm geeinten menschlichen Natur durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod **überwunden** hat, hat er den Menschen erlöst und ihn zu einer neuen **Schöpfung** umgestaltet (vgl. Gal 6,15; 2 Kor 5,17). Indem Er nämlich seinen Geist mitteilte, hat Er seine aus allen Völkern **zusammen-gerufenen** Brüder in geheimnisvoller Weise gleichsam zu seinem Leib gemacht. In jenem Leib strömt Christi Leben auf die **Glaubenden** über, die durch die Sakramente auf **verborgene** und wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden. Durch die Taufe werden wir **nämlich** Christus gleichgestaltet: ‚Denn in einem Geiste sind wir alle getauft in einen Leib hinein‘ (1 Kor 12,13). Durch diesen heiligen Ritus wird die Vereinigung mit Tod und Auferstehung Christi **vergegenwärtigt** und bewirkt: ‚Wir sind nämlich mit Ihm durch die Taufe **mitbegraben** in den Tod‘; wenn wir aber, dem Gleichbild seines Todes eingepflanzt worden sind, so werden wir es zugleich auch dem seiner Auferstehung sein‘ (Röm 6,4f.). Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit Ihm und untereinander erhoben. ‚Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, alle, die wir an einem Brote teilhaben‘ (1 Kor 10,17). So werden wir alle zu Gliedern jenes Leibes (vgl. 1 Kor 12,27), ‚die einzelnen aber untereinander Glieder‘ (Röm 12,5).

Wie aber alle Glieder des menschlichen Leibes, obschon sie viele sind, dennoch **einen** Leib bilden, so <auch> die Gläubigen in Christus (vgl. 1 Kor 12,12). Auch bei der Auferbauung des Leibes Christi **herrscht** die Verschiedenheit der Glieder und der **Pflichten**. Der eine Geist ist es, der seine vielfältigen Gaben gemäß seinem Reichtum und den Erfordernissen der Dienste zum Nutzen der Kirche austeilte (vgl. 1 Kor 12,1-11). Unter diesen Gaben ragt die Gnade der Apostel hervor, deren Autorität der Geist selbst auch die Charismatiker unterstellt (vgl. 1 Kor 14). **Indem** derselbe Geist durch sich und durch seine Kraft **sowie** die innere Verbindung der Glieder den Leib eint, bringt er die Liebe **unter** den Gläubigen hervor und treibt sie an. **Daher** leiden, wenn ein Glied **etwas erleidet**, alle Glieder mit, und wenn ein Glied **gehrt wird**, freuen sich alle Glieder mit (vgl. 1 Kor 12,26).

Das Haupt dieses Leibes ist Christus. Er ist das

Bild des unsichtbaren Gottes, und in ihm ist alles geschaffen. Er ist vor allem, und alles hat in ihm seinen Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, welcher die Kirche ist. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang innehat (vgl. Kol 1,15-18). Durch die Größe seiner Macht herrscht er über Himmlisches und Irdisches, und durch seine alles überragende Vollkommenheit und Wirksamkeit erfüllt er den ganzen Leib mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit (vgl. Eph 1,18-23). Alle Glieder müssen ihm gleichgestaltet werden, bis Christus Gestalt gewinnt in ihnen (vgl. Gal 4,19). Deshalb werden wir aufgenommen in die Mysterien seines Erdenlebens, sind ihm gleichgestaltet, mit ihm gestorben und mit ihm auferweckt, bis wir mit ihm herrschen werden (vgl. Phil 3,21; 2 Tim 2,11; Eph 2,6; Kol 2,12 usw.). Solange wir auf Erden in Pilgerschaft sind und in Bedrängnis und Verfolgung ihm auf seinem Weg nachgehen, werden wir - gleichwie der Leib zum Haupt gehört - in sein Leiden hineingenommen; wir leiden mit ihm, um so mit ihm verherrlicht zu werden (vgl. Röm 8,17). Von ihm her ‚entfaltet sich der ganze Leib, durch Gelenke und Bänder getragen und zusammengehalten, im Wachstum Gottes‘ (Kol 2,19). Er selbst verfügt in seinem Leib, der Kirche, die Dienstgaben immerfort, vermöge deren wir durch seine Kraft uns gegenseitig Dienste leisten zum Heil, so dass wir, die Wahrheit in Liebe vollbringend, in allem auf ihn hin wachsen, der unser Haupt ist (vgl. Eph 4,11-16). Damit wir aber in ihm unablässig erneuert werden (vgl. Eph 4,23), gab er uns von seinem Geist, der als der eine und gleiche im Haupt und in den Gliedern wohnt und den ganzen Leib so lebendig macht, eint und bewegt, dass die heiligen Väter sein Wirken vergleichen konnten mit der Aufgabe, die das Lebensprinzip - die Seele - im menschlichen Leibe erfüllt.

Christus aber liebt die Kirche als seine Braut; er ist zum Urbild des Mannes geworden, der seine Gattin liebt wie seinen eigenen Leib (vgl. Eph 5,25-28); die Kirche ihrerseits ist ihrem Haupte untertan (ebd. 23-24). ‚Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig‘ (Kol 2,9). Die Kirche, die sein Leib und seine Fülle ist, erfüllt er mit seinen göttlichen Gaben (vgl. Eph 1,22-23), damit sie sich ausweite und gelange zu der ganzen Fülle Gottes (vgl. Eph 3,19).¹⁵⁹⁶

*Bild des unsichtbaren Gottes, und in Ihm ist alles geschaffen. Er ist vor **allen**, und alles hat in Ihm Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, **der** die Kirche ist. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass Er in allem den Vorrang habe (vgl. Kol 1,15-18). Durch die Größe seiner **Kraft** herrscht Er über Himmlisches und Irdisches, und durch seine überragende Vollkommenheit und Wirksamkeit erfüllt Er den ganzen Leib mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit (vgl. Eph 1,18-23).*

*Alle Glieder müssen Ihm gleichgestaltet werden, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt (vgl. Gal 4,19). **Deswegen** werden wir in die Mysterien seines **Lebens** aufgenommen, mit Ihm gleichgestaltet, **mit**gestorben und **mit**auferweckt, bis wir mit Ihm **mitherrschen** (vgl. Phil 3,21; 2 Tim 2,11; Eph 2,6; Kol 2,12 usw.). Solange wir noch auf Erden **pilgern** und **seinen Spuren** in Bedrängnis und Verfolgung **folgen**, werden wir seinen Leiden – **als** Leib dem Haupt – **zugesellt**, **indem** wir mit Ihm leiden, um mit Ihm verherrlicht zu werden (vgl. Röm 8,17).*

***Aus** Ihm **wächst** der ganze Leib, durch Gelenke und Bänder **unterstützt** und **aufgebaut**, im Wachstum **auf** Gott **zu**‘ (Kol 2,19). Er selbst **verteilt** immerfort in seinem Leib, nämlich der Kirche, **die Gaben der Dienstleistungen**, vermöge deren wir durch seine Kraft uns gegenseitig zum Heil Dienste leisten, **damit** wir, **indem** wir die Wahrheit in Liebe **tun**, **durch** alles auf Ihn hin wachsen, der unser Haupt ist (vgl. Eph 4,11-6 gr.).*

*Damit wir aber in Ihm unablässig erneuert werden (vgl. Eph 4,23), gab er uns von seinem Geist, der als ein und derselbe im Haupt und in den Gliedern wohnt und den ganzen Leib so lebendig macht, eint und bewegt, dass sein **Dienst** von den heiligen Vätern mit der Aufgabe verglichen werden konnte, die das Lebensprinzip bzw. die Seele im menschlichen Leib erfüllt.*

*Christus aber liebt die Kirche als seine Braut, **nachdem** er zum Urbild des Mannes geworden ist, der seine Gattin liebt wie seinen eigenen Leib (vgl. Eph 5,25-28); die Kirche ihrerseits **aber** ist ihrem Haupte untertan (ebd. 23f.). ‚Denn in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig‘ (Kol 2,9). Die Kirche, die Sein Leib und Seine Fülle ist, erfüllt Er mit seinen göttlichen Gaben (vgl. Eph 1,22f.), damit sie sich **ausdehne** und zu der ganzen Fülle Gottes gelange (vgl. Eph 3,19).¹⁵⁹⁷*

Der siebte Artikel würdigt das durch die Enzyklika „Mystici corporis“ hervorgehobene Bild der Kirche als Leib Christi und fügt es in das Kapitel über das Mysterium der Kirche ein. Zunächst wird ein thematischer Überblick über diese sieben Artikel gegeben. Dann wird als eingefügte Rückblende die vorbereitende Enzyklika „Satis Cognitum“ vorgestellt, anschließend „Mystici corporis“ untersucht und kritisch gewürdigt. Der Begriff *Corpus mysticum* wird mit Hilfe von Henri de Lubac analysiert, sowie die Verwendung in den Konzilstexten dargestellt. Im Blick auf den Leib Christi wird die Frage nach der dazugehörigen Seele gestellt sowie die Sakramentalität der Leiblichkeit in ihren anthropologischen und theologischen Konsequenzen herausgearbeitet. Die Mysterien des Lebens Jesu werden begriffsgeschichtlich mit dem Heilsmysterium in Verbindung gebracht, das in den Rosenkranzgeheimnissen und Exerzitien zugänglich ist. Schließlich wird die Einheit von kirchlicher und eucharistischer *Communio* analysiert.

II.12.2 Thematischer Überblick über LG 7

In LG 7 wird das Leib-Christi-Bild in acht Absätzen entfaltet und als biblisches Bild hervorgehoben.¹⁵⁹⁸ Die Stellen aus Korinther- und Römerbrief, die von der Gemeinde als Leib Christi sprechen und den Leibcharakter der Gläubigen betonen, unterscheiden sich von denen in Kolosser- und Epheserbrief, die das Verhältnis Gesamtkirche zu Christus verdeutlichen und die Identität zwischen Leib Christi und Kirche hervorheben. LG 7 ist nach dieser sich ergänzenden Zweiteilung aufgebaut: Die ersten drei Absätze gehören zu ersterer Gruppe.¹⁵⁹⁹ Durch die Betonung der charismatischen und eucharistischen Dimension wird das Bild des Leibes Christi erweitert.

In den acht Absätzen finden sich bereits vertraute Motive. Im ersten Absatz wird die Umgestaltung zum neuen Geschöpf¹⁶⁰⁰ durch die Sendung des Sohnes¹⁶⁰¹ im Pascha-Mysterium geschildert.¹⁶⁰² Im Zusammenrufen der Kirche aus allen Völkern zu einem Leib klingt die Vorstellung der *Ekklesia* an.¹⁶⁰³

Der zweite Absatz ist den Sakramenten der Taufe und der Eucharistie gewidmet, die in LG 3 und LG 4 trinitarisch begründet wurden. Durch die Sakramente wird die Einheit mit

1596 LG 2: Rahner/Vorgrimler, 128-130.

1597 LG 2: Hünermann, Dokumente 80-83.

1598 S. II.12.4.1 Leib Christi als Bild 274.

1599 Vgl. Cerfaux 230 und Dassmann 4-7.

1600 Vgl. Gleichförmigkeit im Heilsplan in LG 2; s. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

1601 S. II.8 Artikel 3 – die Selbstoffenbarung Gottes im Sohn 219.

1602 S. I.7 Das Mysterium der Kirche in der Liturgiekonstitution 95.

1603 S. II.7.3.1 Die ursprüngliche Wortbedeutung von *Ekklesia* 208.

Christus vollzogen: zum Mysterium des Leibes gehört das Mysterium des Todes, aus dem das neue Leben in der Taufe erstet. In der Eucharistie erwächst durch die *participatio* am Leib Christi die Einheit der Gemeinschaft.¹⁶⁰⁴

Im dritten Absatz wird diese Einheit, die aus der Sakramentalität der Kirche folgt, als Einheit in Vielheit entfaltet. Diese vielfältigen Gaben als Geschenke des Heiligen Geistes anzuerkennen, heißt unter Zuhilfenahme dieser Gaben auf die Führung des Geistes zu vertrauen. Dabei werden hierarchische und charismatische Gaben wie schon in LG 4 unterschieden. Zudem wird der Leib Christi als Leidensgemeinschaft charakterisiert: Leidet ein Glied, leiden alle anderen mit.

Mit dem vierten Absatz wird – den deuteropaulinischen Briefen folgend – das Verhältnis von Haupt, Christus, und Leib, Kirche, bedacht. Hier findet sich der Gedanke des Mysteriums einerseits in dieser Einheit von Haupt und Leib sowie andererseits in der Herrschaft über Himmlisches und Irdisches. Christus ermöglicht das Mysterium der Kirche zum einen durch die Verbindung von Himmlischen und Irdischem und zum anderen durch die Vereinigung der Menschheit als Leib unter der Leitung seines Hauptes.

Die Glieder des Leibes sollen laut fünftem Absatz Christus so gleichförmig werden, dass sie Christus und nicht sich selbst darstellen. Diese Gleichförmigkeit¹⁶⁰⁵ verweist auf den Heilsplan des Vaters.¹⁶⁰⁶ Wer die Mysterien seines Erdenlebens aufnimmt,¹⁶⁰⁷ wird auf diese Weise dem Leib Christi immer ähnlicher. Die irdische Pilgerschaft in Bedrängnis und Verfolgung verbindet die Glieder mit dem Leiden Christi. Diese Identität von Kirche und Christus findet sich in der Frage des auferstandenen Christus an Paulus: „*Warum verfolgst du mich?*“ (Apg 9,4). Christus identifiziert sich in dieser Frage mit dem Leiden der Kirche, verweist es doch zugleich auf die Einheit in der künftigen Herrlichkeit.¹⁶⁰⁸

Der sechste Absatz hebt die Verbindungen der einzelnen Glieder hervor, die durch den gegenseitigen Dienst, der jedem Glied eigens für das Heil der anderen anvertraut ist, zusammengehalten werden.

Der siebte Absatz vermeidet die ausdrückliche Bezeichnung des Heiligen Geistes als Seele des Leibes Christi¹⁶⁰⁹, sondern vergleicht ihn mit der menschlichen Seele als Lebensprinzip. Der Heilige Geist wohnt in diesem Leib, erneuert und belebt ihn, eint und bewegt ihn.

1604 S. I.6.2.3 Koinonia durch Teilhabe am Mysterium 69.

1605 Vgl. Gal 4,19: „*bis Christus in euch Gestalt annimmt.*“

1606 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

1607 S. II.12.5 Mysterien des Lebens Jesu 278.

1608 Vgl. Figura 618 bzw. Papst Benedikt XVI., Predigt Olympiastadion.

1609 S. II.12.4.2 Die Seele der Kirche 274.

Schließlich folgt im letzten Absatz eine Korrektur des Leib-Christi-Bildes durch das Bild der Braut Christi. Damit wird eingestanden, dass eine isolierte Betrachtung des Leib-Christi-Bildes nicht ausreicht, um das Mysterium der Kirche darzustellen, sondern andere Bilder als Korrektur benötigt werden. Zur Fülle¹⁶¹⁰ gelangt der Leib Christi erst, wenn er als Braut Christi verstanden wird, die dem Haupt als Bräutigam gegenübersteht.

II.12.3 Corpus mysticum

II.12.3.1 Die Enzyklika „Satis Cognitum“

Grundlage für „Mystici corporis“ ist die Enzyklika „Satis cognitum“ von Papst Leo XIII. vom 29. Juni 1896, die sich in sechzehn Kapiteln mit der Einheit und Einzigkeit der Kirche beschäftigt. Papst Leo XIII. nennt als pastorales Ziel der Enzyklika: die Irrenden¹⁶¹¹ zur Herde zurückzuführen. Angesichts der Schönheit und Pracht der Kirche hofft er, dass Unwissenheit und Vorurteile der Kirche gegenüber überwunden werden können.¹⁶¹² Er verweist auf den Heilsplan Gottes, der vorsieht, dass Gott auch auf die Hilfe von Menschen zurückgreift, um sie zu heiligen und zu retten,¹⁶¹³ bevollmächtigt durch den Sohn Gottes, um mit seiner Lehre, seiner Vollmacht und dem Geist der Wahrheit weltweit zu verkündigen. Die so entstandene Kirche hat eine sichtbare und eine unsichtbare Dimension – diese *complexio* bzw. *copulatio* schärft Papst Leo XIII. ein¹⁶¹⁴: *„Wenn wir ihren letzten Zweck sowie ihre zur Heiligkeit führende Wirksamkeit ins Auge fassen, so ist sie selbstverständlich rein geistiger Natur; wenn wir aber ihre Mitglieder betrachten, sowie die Mittel, wodurch uns die geistlichen Gaben zuteilwerden, so tritt sie äußerlich und notwendigerweise sichtbar in Erscheinung“*.¹⁶¹⁵ Daraus folgen unterschiedliche Pflichten für die Apostelnachfolger als auch für die Völker. In diesem dritten Kapitel der Enzyklika wird die Kirche bereits als Leib Christi bezeichnet¹⁶¹⁶ und mit dem Bild des Weinstocks verbunden, um die unsichtbare und sichtbare Verbindung mit Christus hervorzuheben. Dieser Leib Christi wird selbsttätig genannt, weil Christus ihn schützt

1610 S. I.6.5.5 Fülle Christi und trinitarische Koinonia 87.

1611 Papst Leo XIII. antwortet in dieser Enzyklika auf verschiedene Unionsbestrebungen, die im Kontext der Ungültigkeitserklärungen der anglikanischen Weihen 1896 steht, vgl. Schwedt 82.

1612 Vgl. Satis Cognitum 1.

1613 Vgl. Satis Cognitum 2.

1614 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 110.

1615 Satis Cognitum 3.

1616 *„Aus diesem Grunde wird die Kirche in der Heiligen Schrift oft als Leib, und auch als Leib Christi bezeichnet: Ihr aber seid der Leib Christi. Gerade weil die Kirche ein Leib ist, ist sie mit den Augen wahrnehmbar; weil sie aber der Leib Christi ist, so ist sie ein lebendiger, selbsttätiger und wachsender Leib, denn Jesus Christus schützt und erhält ihn durch seine Kraft; ähnlich wie der Weinstock die mit ihm verbundenen Rebzweige nährt und fruchtbar macht. Und wie bei den Lebewesen das Lebensprinzip zwar unsichtbar und durchaus verborgen ist, sich aber deutlich offenbart in der Bewegung und Tätigkeit ihrer Glieder, so tritt auch in der Kirche das Prinzip des übernatürlichen Lebens klar in Erscheinung durch die Werke, die sie vollbringt.“* Satis Cognitum 3.

und erhält. Die Kirche ist sowohl sichtbar als auch unsichtbar – die einseitigen Reduktionen auf nur eine dieser beiden Dimensionen weist der Papst zurück:

„Daraus ergibt sich, dass jene in einem großen und gefährlichen Irrtum befangen sind, die sich nach Willkür eine verborgene und ganz unsichtbare Kirche ausdenken; genau wie jene, die in ihr irgendeine menschliche Anstalt sehen wollen mit einer Art äußerer Disziplin und einem äußeren Kultus, aber ohne immerwährende Vermittlung göttlicher Gnaden, ohne jene Zeichen, die täglich offenkundig dartun, dass die Kirche ihr Leben aus Gott empfängt.“¹⁶¹⁷

In der Enzyklika wird dieses notwendige Zueinander mit dem Verweis auf den Menschen weitergeführt: So wie der Mensch Leib und Seele ist, ist die Kirche sichtbar und unsichtbar zugleich. Dabei zieht der Papst den Vergleich mit Irrlehren aus der Kirchengeschichte:

„Die Kirche ist nicht etwas Lebloses, sondern der mit übernatürlichem Leben ausgestattete Leib Christi. Christus, ihr Haupt und Vorbild, wäre auch nicht vollständig, wollten wir in ihm nur die sichtbare menschliche Natur erblicken, wie ein Photius und ein Nestorius, oder nur die unsichtbare göttliche Natur, wie die Monophysiten. Er ist vielmehr ein Wesen aus beiden und in beiden Naturen, der sichtbaren wie der unsichtbaren. So ist auch sein mystischer Leib nur deshalb die wahre Kirche, weil ihre sichtbaren Bestandteile Kraft und Leben empfangen aus den übernatürlichen Gnaden und jenen übrigen Gaben, aus denen ihr eigentümliches Wesen und ihre Natur hervorgeht.“¹⁶¹⁸

An der zuvor zitierten Stelle verwendet Papst Leo XIII. in „Satis Cognitum“ zum ersten Mal die Bezeichnung „mystischer Leib“, um die Einheit von sichtbaren Bestandteilen und übernatürlichen Gnade und Gaben auszudrücken.¹⁶¹⁹ Aus der Verbindung mit dem ewigen Gott folgt für Papst Leo XIII. die räumliche und zeitliche Unbeschränktheit der Kirche, die er mit zwei Kirchenväterzitaten des hl. Johannes Chrysostomus und des hl. Augustinus untermauert. Vom letzteren dürfte er den Begriff „mystischer Leib“ übernommen haben.¹⁶²⁰ Papst Leo XIII. betont also die starke Bindung der Kirche an Christus, die von ihm gegründet und eingerichtet wurde, und wendet sich auf dieser theologischen Grundlage der eigentlichen Frage nach der Einheit der Kirche zu¹⁶²¹, bei deren Beantwortung er noch einmal auf die Kirche als Leib zu sprechen kommt – mit dem Interesse, die getrennten Glieder zur Einheit des mystischen Leibes zurückzuführen. Glieder, die sich von anderen Gliedern trennen, schneiden sich damit automatisch auch vom Haupt ab, argumentiert der Papst in Anlehnung an Paulus, um mit Cyprian zu belegen, dass eine zweite Kirche neben der einen Kirche nicht denkbar ist.¹⁶²²

1617 Satis Cognitum 3.

1618 Satis Cognitum 3.

1619 „Es hat den Anschein, dass Leo, der als Kardinal von Perugia selbst Konzilsvater war, geradezu in Abwehr zu den auf dem I. Vatikanum vorgetragenen Mystizismus-Einwänden jetzt mit Hilfe des Leibgedankens die sichtbare, äußerliche, institutionelle Dimension von Kirche regelrecht begründet.“ Wassilowsky, Heilssakrament 110.

1620 „Sie (die Heiden) meinen, die christliche Religion werde nur auf bestimmte Zeit in dieser Welt bestehen, und dann nicht mehr sein. Sie wird aber bestehen, solange die Sonne auf- und untergeht, d. h. solange die Zeiten dauern, wird auch die Kirche Gottes, nämlich der mystische Leib Christi, auf Erden bestehen.“ Augustinus, In Psalm. LXXI, 8; PL 36, 906.

1621 Vgl. Satis Cognitum 4.

1622 „Es gibt nur einen Gott, nur einen Christus, eine Kirche Christi, einen Glauben und ein Volk, durch das

Schließlich wollte Christus auch nur eine Kirche: „*nur ein Volk, ein Reich, einen Leib*“¹⁶²³, die nach Gottes Willen „*hoch über jeder anderen menschlichen Gesellschaft stehe*“, um „*die Geheimnisse Gottes zu vollziehen und zu verwalten*“¹⁶²⁴. Daher betont Papst Leo XIII. die Wichtigkeit, unter dem gleichen Haupt in Einheit mit den anderen Gliedern zu sein, d.h. unter dem Haupt Christi und unter der Leitung von Papst und Bischöfen.¹⁶²⁵

Zusammenfassend fallen in dieser Enzyklika – neben den patristischen und biblischen Zitaten – die Betonung der Einheit von sichtbarer und unsichtbarer Dimension des Mysteriums Kirche sowie die Verwendung des Ausdrucks „mystischer Leib“ auf. In dieser Enzyklika wurde auch die thematisch folgenreiche Weichenstellung getroffen, den mystischen Leib mit der Frage der Kirchenzugehörigkeit und des hierarchischen Amtes zu verknüpfen.

II.12.3.2 Die Enzyklika „Mystici Corporis“

Am 29. Juni 1943, also genau 47 Jahre nach „Satis Cognitum“, veröffentlicht Papst Pius XII. die – von Sebastian Tromp vorbereitete¹⁶²⁶ – Kirchenenzyklika „Mystici Corporis“¹⁶²⁷, die aus drei Teilen besteht: Die Kirche als mystischer Leib, die Verbindung der Gläubigen mit Christus und pastorale Ermahnungen.

Die Enzyklika wendet sich gegen einen flachen Naturalismus, der aus einem falschen Rationalismus heraus die Kirche auf ein rechtliches und gesellschaftliches Band reduziert, sowie gegen den dem Rationalismus entgegengesetzten Mystizismus, der die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf aufheben möchte. Der Papst zitiert an dieser Stelle das I. Vatikanum und betont, „*von Gott geoffenbarte Geheimnisse können dem Menschen nicht schädlich sein*“¹⁶²⁸ und hofft, dass ein tieferes Verständnis des Geheimnisses¹⁶²⁹ „*immer reichere Früchte der Vollkommenheit und Heiligkeit bewirken*“¹⁶³⁰. Nach einer heilsgeschichtlichen Einordnung der Kirche wird der Titel „Mystici corporis“ in seiner Bedeutung hervorgehoben.¹⁶³¹ Dieser Leib wird von der Enzyklika in Auslegung von Kol 1,17 und Röm 12,4f. als einzig, unteilbar

Band der Einheit zur wahren Einheit des Leibes verbunden. Diese Einheit kann nicht zerrissen werden, auch kann nicht der eine Leib durch Auflösung des Bandes zerteilt werden“. Cyprianus, De cath. Eccl. unitate n.23. CV 3, I, 231; PL 4, 517.

1623 Satis Cognitum 6.

1624 Satis Cognitum 10.

1625 Vgl. Satis Cognitum 10-16.

1626 Kasper, Universales Sakrament 239.

1627 Die Kapiteleinteilung der Enzyklika „Mystici Corporis“ orientiert sich an der englischsprachigen Fassung.

1628 Mystici Corporis 10.

1629 Papst Pius verwendet an dieser Stelle *mysterium* im Singular.

1630 Mystici Corporis 11.

1631 „*Bei einer Wesenserklärung dieser wahren Kirche Christi, welche die heilige, katholische, apostolische, römische Kirche ist (ebd., Const. de fid. cath., Kap. 1), kann nichts Vornehmeres und Vorzüglicheres, nichts Göttlicheres gefunden werden als jener Ausdruck, womit sie als ‚der mystische Leib Jesu Christi‘ bezeichnet wird. Dieser Name ergibt sich und erblüht gleichsam aus dem, was in der Heiligen Schrift und in den Schriften der heiligen Väter häufig darüber vorgebracht wird.“* Mystici Corporis 13.

sowie sichtbar charakterisiert. Er verfügt über eine organisch-verbundene Vielheit von Gliedern und hierarchischen wie charismatischen Organen („*Dienstleistungen, Stufen, Berufe, Stellungen, Ordnungen und Ämter*“¹⁶³²) und wurde mit den Sakramenten ausgestattet. Zu diesem Leib gehören Sünder, aber nicht Ungetaufte oder Ausgeschlossene. Christus ist „*Schöpfer, Haupt, Erhalter und Erlöser dieses mystischen Leibes*“¹⁶³³. Diese vier Hauptbegriffe werden von Papst Pius entfaltet:

1. Zusammen mit der Enzyklika „*Divinum Illud*“ aus dem Jahr 1897 betonten die Päpste das *schöpferische*¹⁶³⁴ Zusammenwirken des Heiligen Geistes mit dem Sohn.¹⁶³⁵
2. Das *Haupt*¹⁶³⁶ ist Christus aufgrund seiner Vorrangstellung, weil er die Kirche regiert (im Herzen der Menschen und sichtbar durch den Papst), weil es einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Haupt und Gliedern gibt¹⁶³⁷, weil durch die gleiche menschliche Natur eine Gleichförmigkeit¹⁶³⁸ zwischen Haupt und Gliedern besteht, aufgrund der Fülle, die Christus schenkt, und schließlich aufgrund seiner die Glieder erleuchtenden und heiligenden Wirkung.
3. Christus *erhält*¹⁶³⁹ diesen Leib, so dass er, übereinstimmend mit Bellarmin, Paulus, Gregor von Nyssa und Augustinus, gleichsam als „*zweiter Christus*“¹⁶⁴⁰ bezeichnet

1632 *Mystici Corporis* 17.

1633 *Mystici Corporis* 25.

1634 Vgl. *Mystici Corporis* 26-33.

1635 „*Der göttliche Erlöser begann nämlich den Bau des mystischen Tempels seiner Kirche damals, als er predigend seine Gebote verkündete; er vollendete ihn dann, als er verherrlicht am Kreuze hing, und offenbarte und übergab ihn schließlich der Öffentlichkeit, als er seinen Jüngern in sichtbarer Weise den Heiligen Geist als Tröster sandte.*“ *Mystici Corporis* 26. Die drei Themen finden sich leicht verändert im Konzil: Die Predigt der Gebote wird zur Verkündigung des Reiches Gottes (LG 5), die Vollendung am Kreuz wird als Pascha-Mysterium bezeichnet, die Sendung des Heiligen Geistes entfaltet (LG 4). Dazu findet sich in *Mystici Corporis* 31 der Ausdruck „*ein fähiges, niemals versagendes Werkzeug des fleischgewordenen Wortes*“, was dem Wort *instrumentum* aus LG 1 entspricht.

1636 Vgl. *Mystici Corporis* 34-51.

1637 Der Beitrag der Glieder zur Erlösung drückt sich in diesem Mysterium aus: „*Ein wahrhaft schaudererregendes Mysterium, das man niemals genug betrachten kann: dass nämlich das Heil vieler abhängig ist von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des Geheimnisvollen Leibes Jesu Christi, die sie zu diesem Zweck auf sich nehmen, und von der Mitwirkung, die die Hirten und Gläubigen, besonders die Familienväter und -mütter unserem göttlichen Erlösers zu leisten haben.*“ *Mystici Corporis* 45.

1638 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

1639 Vgl. *Mystici Corporis* 52-58.

1640 Im zweiten Teil der Enzyklika wird die Lehre der Kirchenväter angeführt, „*der göttliche Erlöser bilde zusammen mit Seinem gesellschaftlichen Leibe nur eine einzige Mystische Person, oder, wie Augustinus sagt, den ganzen Christus*“¹⁶⁴⁰ *Mystici Corporis* 67. Mystisches Haupt und Kirche bilden gemeinsam den einen Christus: „*Mit diesen Worten haben Wir den tiefsten Grund berührt, warum nach der Ansicht des heiligen Augustin, die Wir schon kurz erwähnten, das Mystische Haupt, welches Christus ist, und die Kirche, die hier auf Erden wie ein zweiter Christus seine Stelle vertritt, den einen neuen Menschen darstellen, durch den bei der unaufhörlichen Fortsetzung des Heilswerkes am Kreuze Himmel und Erde verbunden werden: Wir meinen Christus als Haupt und Leib, den ganzen Christus.*“ *Mystici Corporis* 77. Dieser „*ganze Christus*“ wurde erstmals vom Bischof von Hippo Regius als Ausdruck verwendet, der Haupt (Christus) und Leib (Kirche) zusammen bezeichnet, vgl. *Figura* 618.

werden kann.¹⁶⁴¹ Christus wirkt in der Kirche aufgrund seines Geistes. Dieser Geist verbindet als seelisches Lebensprinzip alle Teile des Leibes miteinander, wie ein Zitat aus „Divinum Illud“ bestätigt: „*Christus ist das Haupt der Kirche, der Heilige Geist ihre Seele*“¹⁶⁴². Die Leib-Analogie von „Satis Cognitum“ wird in „Mystici Corporis“ zu einer Leib-Seele-Analogie: Der Heilige Geist ist die Seele des Leibes Christi.¹⁶⁴³

4. Schließlich ist Christus der göttliche *Erlöser*¹⁶⁴⁴ dieses Leibes,¹⁶⁴⁵ der die Glieder in die Erlösung hinein nimmt.¹⁶⁴⁶

Das Beiwort *mystisch* schützt die Kirche vor der Verwechslung mit dem physischen Leib Christi oder mit einem bloß moralischen.¹⁶⁴⁷ Denn die Kirche ist kein physischer Leib, weil Glieder des physischen Leibes im Unterschied zum mystischen Leib ihre Eigenpersönlichkeit verlieren. Sie ist aber auch kein rein moralischer Leib, weil Kirche nicht nur der gemeinsame Zweck ausmacht, sondern das Zusammenwirken für diesen Zweck durch das innere Lebensprinzip, den Heiligen Geist.¹⁶⁴⁸ Der Begriff „mystischer Leib“ wendet sich gegen eine Reduzierung der Kirche auf bloß gesellschaftliche und rechtliche Bestandteile und Beziehungen. Papst Pius verurteilt die Auftrennung der Kirche in Rechts- und Liebeskirche.¹⁶⁴⁹

Der zweite Teil handelt von der Verbindung der Gläubigen mit Christus. Quelle des Leibes ist der Ratschluss des ewigen Vaters, Ziel des Leibes ist die Heiligung der Glieder.¹⁶⁵⁰ Weil die Kirche nach Gottes Willen sichtbar ist, benötigt sie auch eine sichtbare Ordnung und die

1641 „Denn zufolge der rechtlichen Sendung, womit der göttliche Erlöser die Apostel in die Welt sandte, wie er selbst vom Vater gesandt war (vgl. Joh 17,18 + 20,21) ist er es, der durch die Kirche tauft, lehrt und regiert, löst und bindet, darbringt und opfert.“ *Mystici Corporis* 54.

1642 „*Christus caput sit Ecclesiae, Spiritus Sanctus sit eius anima*“ *Divinum Illud* 6.

1643 S. II.12.4.2 Die Seele der Kirche 274.

1644 Vgl. *Mystici Corporis* 59.

1645 Vgl. Eph 5,23: „*denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib.*“

1646 „*Uns aber ist die Aufgabe geworden, Christus in diesem Heilswirken hilfreiche Hand zu leisten, die wir aus dem Einen und durch den Einen erlöst sind und selbst erlösen*‘ (*Clem. Alex., Strom., VII, 2: Migne, P.G., IX, 413*).“ *Mystici Corporis* 59.

1647 Das Wort *mystisch* „*unterscheidet zunächst den gesellschaftlichen Leib der Kirche, dessen Haupt und Lenker Christus ist, von dessen physischem Leib, der, aus der jungfräulichen Gottesmutter geboren, jetzt zur Rechten des Vaters thront und unter den eucharistischen Gestalten verborgen ist. Ebenso - und dies ist wegen der Zeitirrtümer von großer Bedeutung - schließt diese Bezeichnung jeden natürlichen Leib, sei es einen physischen, sei es einen sogenannten moralischen, aus.*“ *Mystici Corporis* 60.

1648 „*Im Mystischen Leibe dagegen, von dem wir handeln, kommt zu diesem Zusammenwirken noch ein anderes inneres Prinzip, das sowohl dem ganzen Organismus wie den einzelnen Gliedern wirklich und kraftvoll innewohnt und von solcher Erhabenheit ist, dass es in sich betrachtet alle einigenden Bande, die einen physischen oder einen moralischen Leib zusammenhalten, unermesslich weit überragt. Dieses Prinzip gehört, wie oben gesagt, nicht der natürlichen, sondern der übernatürlichen Ordnung an, ja es ist in sich selber geradezu unendlich und unerschaffen : der Geist Gottes*“ *Mystici Corporis* 62.

1649 „*Es kann also kein wirklicher Gegensatz oder Widerspruch bestehen zwischen der unsichtbaren Sendung des Heiligen Geistes und dem rechtlich von Christus empfangenen Amt der Hirten und Lehrer. Beide ergänzen und vervollkommen einander wie in uns Leib und Seele und gehen von Einem und demselben aus, unserem Erlöser.*“ *Mystici Corporis* 65.

1650 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

göttlichen Tugenden,¹⁶⁵¹ insbesondere die Nächstenliebe,¹⁶⁵² die wiederum auf die ewige Liebe Christi verweist.¹⁶⁵³ Die Kirche ist gleichsam Fülle und Ergänzung des Erlösers,¹⁶⁵⁴ so dass der Heilige Geist ihr einwohnen kann.¹⁶⁵⁵ Die Vereinigung von Haupt und Leib Christi geschieht in der Eucharistie als Zeichen der Einheit.¹⁶⁵⁶

Im dritten Teil schärft Papst Pius nochmals ein, dass Christus und sein Leib nicht identisch sind. Um das zu beweisen, verweist er auf das Bild von Braut und Bräutigam, das das Fehlverständnis der Identität von Christus und Kirche als Leib Christi zu korrigieren vermag,¹⁶⁵⁷ weshalb es auch am Ende von LG 7 Erwähnung findet. Zudem weist er einen ungesunden Quietismus, Irrtümer über die Beichte und das Gebet zurück, und ermahnt zu einer verlässlichen Liebe zur Kirche, die Christus in der Kirche erkennt und in der Weite seiner Liebe nachahmt.¹⁶⁵⁸ Systematisch betrachtet, fällt die Erwähnung einiger Kirchenbilder auf: Bausteine, Eckstein, Tempel, Wohnung¹⁶⁵⁹, unbefleckte Braut¹⁶⁶⁰, Weinstock¹⁶⁶¹ oder an einer Stelle mehrere Bilder zusammengefasst.¹⁶⁶²

II.12.3.3 Kritische Würdigung der Enzyklika „Mystici corporis“

Günther Wassilowsky vergleicht die Kritik am Begriff „Mystici Corporis“ auf dem Ersten und dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit einem überraschenden Ergebnis:

„Es gehört zu den paradoxesten Daten der Begriffsgeschichte des Leib Christi-Gedankens, dass er aus dem genau entgegengesetzten Grund auf dem I. Vatikanum abgelehnt wurde, als ihm dann Kritik auf dem II. Vatikanum entgegenschlug. Während nämlich die Väter des I. Vatikanums befürchteten, mit der Anwendung des Leib Christi-Begriffs auf die Kirche einem ekklesiologischen Mystizismus zu verfallen, warnten eine Kritiker auf dem II. Vatikanum vor einer Überdimensionierung des institutionellen Aspektes.“¹⁶⁶³

Auch Joseph Ratzinger stellt unterschiedliche Einschätzungen fest, dieses Mal zwischen der Enzyklika und dem Kirchenschema des Zweiten Vatikanums: „20 Jahre zuvor, war die

1651 Vgl. Mystici Corporis 70-73.

1652 Vgl. Mystici Corporis 74.

1653 Vgl. Mystici Corporis 75.

1654 Vgl. Mystici Corporis 77.

1655 Vgl. Mystici Corporis 78-81.

1656 Vgl. Mystici Corporis 82-84.

1657 Vgl. Mystici Corporis 86.

1658 Vgl. Mystici Corporis 87-109.

1659 Vgl. Mystici Corporis 7: „[...] handelt es doch von jenen lebendigen Bausteinen, die auf dem lebendigen Eckstein, der Christus ist, mitaufgebaut werden zu einem heiligen Tempel, weit erhabener als jeglicher Tempel von Menschenhand, zu einer Wohnung Gottes im Geiste (vgl. Eph 2,21-22; 1 Petr 2,5).“

1660 Vgl. Mystici Corporis 44. „Das geschieht nicht aus Bedürftigkeit und Schwäche, sondern vielmehr deshalb, weil er selber zur größeren Ehre seiner makellosen Braut es so angeordnet hat.“

1661 Vgl. Mystici Corporis 55 und Satis Cognitum 3.

1662 „In der Heiligen Schrift wird sie dem Band einer keuschen Ehe, mit der lebensvollen Einheit von Weinstock und Rebzweigen und mit dem Organismus unseres Leibes verglichen (vgl. Eph 5,22f; Joh 15,1-5; Eph 4,16).“ Mystici Corporis 67.

1663 Wassilowsky, Heilssakrament 109.

Enzyklika Mystici corporis Christi erschienen, die von allen freudig begrüßt wurde, nicht zuletzt deshalb, weil sie die Kirche als Leib des Herrn verstehen lehrte. Das neue Schema über die Kirche baut gleichfalls auf diesem Grundgedanken auf, aber gerade diese wurde nun zum hauptsächlichen Ansatzpunkt der Kritik.¹⁶⁶⁴ Als Erklärung fügt Ratzinger hinzu, dass die lebendige Kirche wächst, genauso auch das Selbstverständnis der Kirche, das an die Geschichtlichkeit zurückgebunden ist.

In den 1930er Jahren entsteht so etwas wie eine Hochblüte von durchaus kontroversen Studien über die Corpus-Christi-Lehre, die in der päpstlichen Enzyklika aufgegriffen, gewürdigt oder verworfen werden.¹⁶⁶⁵ Als Wegbereiterin für die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils ist die Enzyklika hoch einzuschätzen, weil sie das biblische Fundament, die trinitarische Grundlegung und die beginnenden Differenzierungen im Leib Christi-Bild aufnimmt und das Abgleiten in naturalistische oder mystizistische Extrempositionen verhindert, indem sie den Ertrag der bisherigen Diskussion fruchtbar macht: „*Die Enzyklika entfaltet letztlich ein organisches und pneumatologisches Bild der Kirche, das eine entscheidende Basis für die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums bildete.*“¹⁶⁶⁶

Kritisiert wird die antiökumenische Haltung dieser Enzyklika, die aus der klaren Grenzziehung zwischen Gliedern des Leibes und abgetrennten Gliedern resultiert: „*Das Bild vom Leib stellt für die Zugehörigkeit nur die Vorstellung des ‚Gliedes‘ bereit; Glied ist man, oder man ist es nicht, da gibt es keine Zwischenstufen.*“¹⁶⁶⁷ Die Ekklesiologie von „*Mystici Corporis*“ zerfällt in einen dogmatisch-inneren und einen institutionalistisch-apologetischen Teil, weil die frühere Betonung der Sichtbarkeit der Kirche und das Bild des mystischen Leibes in der Enzyklika nur nebeneinander gestellt werden, ohne dass eine Synthese gelingt: „*Die bisherige institutionalistische Ekklesiologie sollte nicht einfach abgebaut, sondern als apologetische Kirchenlehre unverändert stehen gelassen werden. Neben sie aber wollte man jetzt eine zweite, dogmatische Kirchenlehre setzen, die dann von der mystischen Herrlichkeit des inneren Wesen des Kirche zu handeln hätte.*“¹⁶⁶⁸ Diese Synthese wäre Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie, die sich nach der Enzyklika jedoch auf den *Volk Gottes*-Begriff konzentriert. Eine gestufte Zugehörigkeit ist beim Leib Christi nicht denkbar, beim pilgernden Gottesvolk kann es Menschen geben, die, im Bild gesprochen, nur einen Teil der Strecke oder in einem gewissen Abstand mitgehen und guten Willens dasselbe Ziel verfolgen oder auf

1664 Ratzinger, *Wesen* 49.

1665 Vgl. Wassilowsky, *Heilssakrament* 112-119.

1666 *Figura* 619.

1667 Ratzinger, *Kirche, Ökumene und Politik* 23.

1668 Ratzinger, *Kirchenbegriff* 94.

andere Weise mit dem Volk Gottes verbunden sind.¹⁶⁶⁹ Zwischenstufen sind im Bild des Volkes Gottes vielfältiger denkbar, weshalb die Kirchengliedschaft im zweiten Kapitel von „Lumen Gentium“¹⁶⁷⁰ behandelt wird und nicht im Anschluss an den Leib-Christi-Artikel 7.

Für die Eingabe der deutschsprachigen Bischofskonferenzen kritisieren Karl Rahner und Otto Semmelroth die Aussage, der Heilige Geist sei die Seele der Kirche, mit der Übertragung eines christologischen Arguments auf die Kirche: Es handle sich hier um einen ekklesiologischen Apollinarismus, der davon spricht,

*„dass der Heilige Geist die Seele der Kirche sei. Gewiss kann man das sagen. Leo XIII. hat es in der Enzyklika „Divinum illud“ 1895 gesagt, und Pius XII. macht es in der Enzyklika Mystici Corporis zu eigen. Es kann diese Aussage aber leicht missverstanden werden, so nämlich, dass die durch den Heiligen Geist bezeichnete gnadenhafte Wirklichkeit das einzige Lebensprinzip, die einzige geistige Kraft in der Kirche wäre. Es wird leicht übersehen, dass in der Kirche eine menschliche Gemeinschaft zum Gefäß göttlichen Lebens geworden ist, seiner natürlichen Lebendigkeit aber ebensowenig beraubt wird wie die Menschennatur Christi ihrer übernatürlichen Seele.“*¹⁶⁷¹

Die Irrlehre des Apollinaris besagt, dass der göttliche Logos in Christus die Rolle der Seele einnehme, was die Menschheit Christi um die menschliche Seele mindert: Wie kann angesichts des Geistes Gottes noch eine eigene irdisch-menschliche Wirklichkeit der Kirche gedacht werden? Der entscheidende Einwand gegen die Konzeption von „Mystici Corporis“ wird in der Kritik am ersten Konzilsschema deutlich, das in Bezug auf „Mystici Corporis“ *„ein komprimiertes MC-Exzerpt“*¹⁶⁷² ist: Aus dem biblischen Bild wird ein Gehalt herausgeholt, der in ihm nicht enthalten ist, lautet der Vorwurf von Rahner und Semmelroth:

*„Eine solche Methode verkennt nach Rahner und Semmelroth völlig den Charakter der biblischen Bildsprache. Mit einer bildhaft-analogen Figur der Schrift wird umgegangen, als ob es sich um einen logischen Begriff handelt. [...] Allerdings befragen die Autoren das Bild nicht, was gemäß biblischer Theologie eigentlich in ihm steckt, sondern funktionalisieren es für ihr systematisches Anliegen.“*¹⁶⁷³

Dieses Anliegen ist die Gleichsetzung von römisch-katholischer Kirche mit dem mystischen Leib Christi, die in LG 8 neu gedacht wird. In „Mystici Corporis“ und im ersten Schema sind die irdischen und göttlichen Elemente der römisch-katholischen Kirche nicht mehr unterscheidbar: *„Das Motiv der Kirche als Leib Christi wurde mit seiner eucharistischen Wurzel verbunden, aber außerdem wurde es in Bezug auf die organisch-gesellschaftliche Auffassung ausgedeutet.“*¹⁶⁷⁴ Diese Überfrachtung des biblischen Bildes mit

1669 Vgl. Wassiloswsky 126.

1670 Vgl. LG 15f.

1671 Semmelroth, Ursakrament 25.

1672 Wassiloswsky, Heilssakrament 202.

1673 Wassiloswsky, Heilssakrament 204.

1674 Ruggieri 353.

kirchenrechtlichen Konsequenzen verändert die Aufnahme von „Mystici Corporis“ in die Konzilstexte: Gegen das Monopol des einen Bildes „Leib Christi“ werden von Rahner in der Theologischen Kommission die Vielfalt der biblischen Bilder in Position gebracht.¹⁶⁷⁵ Leib Christi wird in LG 7 zu einem Bild mit größerer biblischer Nähe.

II.12.3.4 Die Bedeutungsgeschichte von *corpus mysticum*

Henri de Lubac zeichnet in seinem Werk *Corpus Mysticum* die Bedeutungsgeschichte dieses Ausdrucks nach. Rückblickend stellt er als Konsequenz dieses Werkes fest:

„Wir werden dadurch – ohne einem künstlichen Gegensatz zwischen einer universalistischen und einer eucharistischen Auffassung von der Kirche zu verfallen – angeleitet, nach dem Buchstaben wie nach dem Geist des letzten Konzils eine umfassendere Ekklesiologie zu entwerfen, die dem Mysterium der Kirche gerechter wird, indem es dessen eucharistische Dimension besser ins Licht setzt.“¹⁶⁷⁶

Die erste lehramtliche Erwähnung des Begriffs *corpus mysticum* findet sich in der Bulle *Unam Sanctam* von Papst Bonifaz VIII. aus dem Jahr 1302. Die Kirchenväter sprechen in Anlehnung an Paulus vom *Leib der Kirche (Christi)* und ähnlichen Varianten. *„Trotzdem wurde diese [Wortbildung corpus mysticum, Anm. d. Verf.] bisher bei keinem einzigen Schriftsteller des christlichen Altertums und frühen Mittelalters als Bezeichnung der Kirche festgestellt.“¹⁶⁷⁷* Im Folgenden zeigt Lubac, dass der Begriff einen Bedeutungswandel vollzog. Eucharistie und Kirche sind schon im Denken der christlichen Antike sehr eng miteinander verbunden. Eucharistie verhält sich *„zur Kirche wie die Ursache zur Wirkung, das Mittel zum Ziel, und dabei gleichzeitig wie das Zeichen zur Wirklichkeit.“¹⁶⁷⁸* Kirche und Eucharistie sind Leib Christi: *„Denn der Leib Christi, der die Kirche ist, ist nicht etwas anderes als dieses Fleisch und Blut des Mysteriums.“¹⁶⁷⁹* In diesem einen Corpus Christi werden drei Dimensionen unterschieden: die Kirche, die Eucharistie und der Leib des leiblich in den Himmel aufgefahrenen Sohn Gottes. *Corpus mysticum* wird die Bezeichnung für den sakramentalen Leib.¹⁶⁸⁰ *Corpus mysticum* kann drei Bedeutungen haben: Zum einen ist das Ergebnis der mystischen Handlung gemeint, also die Tatsache, dass der Leib Christi sich im *mysterium/sacramentum* vorfindet.¹⁶⁸¹ Zweitens ist damit der Leib Christi in der Passion

1675 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 374-377.

1676 Lubac, Corpus 10.

1677 Lubac, Corpus 18.

1678 Lubac, Corpus 25.

1679 Lubac, Corpus 36.

1680 Vgl. Lubac, Corpus 42. *„In der christlichen Tradition, der griechischen sowohl wie der lateinischen, der liturgischen sowohl wie der ‚theologischen‘, wird alles, was auf das Mysterium des Altares Bezug hat, reichlich und beinah unbesehen mit dem Ausdruck ‚mystisch‘ bedacht. Nichts erscheint deshalb normaler [...], als dass man den eucharistisch gegenwärtigen Leib Christi mit ‚mystisch‘ bezeichnet.“* Lubac, Corpus 51.

1681 Vgl. Lubac, Corpus 73f.

gemeint, dessen Opfer im Mysterium gegenwärtiges Sakrament ist.¹⁶⁸² Schließlich ist *Corpus mysticum* ein nach vorne blickender Prozess als Erbauung der Kirche, als wirksames Zeichen der brüderlichen Liebe, die das Band unter ihren Gliedern herstellt, und auf die künftige Vollendung hinweist.¹⁶⁸³ Diese drei ursprünglichen Bedeutungen von *Corpus Mysticum* beziehen sich also im Sinne von Gegenwart, Gedächtnis und Vorwegnahme auf die Eucharistie als Mysterium,¹⁶⁸⁴ im Unterschied zum „*Leib, der die Kirche ist*“ und dem „*Leib, den die Jungfrau gebar*“.¹⁶⁸⁵ Im einsetzenden Bedeutungswandel gegen Mitte des elften Jahrhunderts verliert die Eucharistie den Zusatz *mysticum*¹⁶⁸⁶ und wird Mitte des zwölften Jahrhunderts als *caro sacramentalis/invisibilis/intelligibilis* bezeichnet, dem von Petrus Lombardus das *caro spiritualis*, später *caro mystica*, entgegengesetzt wird.¹⁶⁸⁷ Der Schritt von *caro mystica* zum *corpus mysticum* für die Kirche findet Lubac bei einem Magister Simon zwischen 1145 und 1160 vollzogen¹⁶⁸⁸ und bei den großen Scholastikern einhellig verwendet, so dass die Vorgeschichte in Vergessenheit geriet.¹⁶⁸⁹ Von der Kirche als mystischem Leib wurde ohne Bezug zur Eucharistie gesprochen, so dass die Macht der sichtbaren Kirche aus ihrer unsichtbaren Dimension legitimiert wurde. Die Reformation betonte die sichtbare Kirche in übertriebener Weise, so dass der Begriff *corpus mysticum* noch am Vatikanum I als dunkel, metaphorisch, abstrakt, als Herd von Irrtümern, zu mystisch und zu wenig mit der kirchlichen Lehre kompatibel, kritisiert wurde.¹⁶⁹⁰ Diese Bedenken räumt die Enzyklika „*Mystici Corporis*“ aus,¹⁶⁹¹ so dass das Konzil diesen Begriff aufgreift.

1682 Vgl. Lubac, Corpus 78f.: Die Eucharistie „*kommemoriert und wiederholt, das heißt sie vergegenwärtigt von neuem [...] aber im Mysterium [...] und durch das Mysterium [...] das eine und einzige geschichtliche Opfer, das die alten Riten ebenfalls in mysterio im voraus bedeuteten.*“

1683 Vgl. Lubac, Corpus 87. „*Als mystischer Leib, als ‚typischer und symbolischer‘ Leib bedeutet er diesmal – entweder durch sich selbst oder noch mehr durch die Elemente, die ihrerseits ihn schon symbolisieren – nicht mehr den ‚realen Leib‘, der einst von der Jungfrau zur Welt gebracht worden war; sondern den ‚wahrhaften Leib‘, den totalen und endgültigen Leib, den, um dessen Erlösung willen der Herr seinen Fleischesleib dahinpferete, den, der durch die erreichte Festigkeit seines geistlichen Gefüges kein Vorzeichen von etwas weiterem mehr ist.*“ Lubac, Corpus 89.

1684 Vgl. Lubac, Corpus 91.

1685 Vgl. Lubac, Corpus 96.

1686 Vgl. Lubac, Corpus 103.

1687 Vgl. Lubac, Corpus 125. „*Dem Kirchenleib ‚wird nun in einer zweiten Etappe immer gewohnheitsmäßiger das Beiwort ‚mystisch‘ zugewiesen werden, das, im Maße als der sakramentale Leib es verlor, zu einer Art herrenlosem Gut geworden war; so sehr, dass ein Tag kommt, da sich ‚mystisch‘ endgültig mit ‚Leib‘ verbinden wird, um fortan nur noch die Kirche zu bezeichnen.*“ Lubac, Corpus 126.

1688 Vgl. Lubac, Corpus 130f.

1689 Vgl. Lubac, Corpus 137. Lubac zitiert eine klassisch gewordene Definition der drei Leiber: „*Circa Eucharistiam, est quoddam sacramentum tantum, ut species panis et vini; quoddam est ibi rest tantum, ut corpus Christi mysticum; quoddam est ibi res et sacramentum, ut corpus Christi verum, quod traxit de virgine: istud enim est res primi, et sacramentum secundi.*“ Lubac, Corpus 138.

1690 „*Tatsächlich galt die Benennung der Kirche als Leib Christi noch den Vätern des ersten Vatikanischen Konzils vielfach als protestantisch belastet; noch immer hörte man aus ihr den Protest gegen die sichtbare hierarchische Kirche heraus, in dessen Zusammenhang sie einmal eine Rolle gespielt hatte.*“ Ratzinger, Wesen 51.

1691 Vgl. Lubac, Corpus 141-147.

II.12.3.5 Corpus mysticum in den Texten des Zweiten Vatikanums

Der Begriff *corpus mysticum* kommt im Konzil 19mal¹⁶⁹² vor, einmal wird *mysticiis divitiis*¹⁶⁹³ und einmal das Adverb *mystice*¹⁶⁹⁴ im Zusammenhang mit *corpus* verwendet. Die häufige Verwendung zeigt, dass *corpus mysticum* ein vom Konzil akzeptierter und weitläufig eingesetzter Begriff ist, was die Zusammenstellung der Zitate beweist:

Der öffentliche Kult wird vom ganzen mystischen Leib Christi, Gliedern und Haupt, vollzogen.¹⁶⁹⁵ Das Stundengebet ist Stimme des ganzen Leibes Christi.¹⁶⁹⁶ Der geheimnisvolle Leib Christi in LG 8 ist in Einheit mit der konkreten Kirche zu denken.¹⁶⁹⁷ Die Bischöfe sollen die Gläubigen zur Liebe zum mystischen Leib Christi anleiten und durch die rechte Leitung zum Wohl des ganzen Leibes Christi beitragen.¹⁶⁹⁸ In der Eucharistie entsteht in der Einheit mit dem Bischof die Einheit des mystischen Leibes.¹⁶⁹⁹ Die Verstorbenen gehören zur Gemeinschaft des ganzen mystischen Leibes Christi.¹⁷⁰⁰ Maria hat eine Aufgabe im Mysterium des mystischen Leibes.¹⁷⁰¹ Die heilige katholische Kirche ist der mystische Leib Christi.¹⁷⁰² Die Bischöfe sollen die Gläubigen beim Aufbau des mystischen Leibes Christi mitwirken lassen,¹⁷⁰³ ebenso sollen die Ordensleute beim Aufbau und Wachstum des ganzen mystischen Leibes mitwirken.¹⁷⁰⁴ Die jungen Christen sollen heranreifen, um zum Aufbau des mystischen Leibes beizutragen.¹⁷⁰⁵ Die Kontemplativen nehmen auch ohne Apostolat eine hervorragende Stelle im mystischen Leib Christi ein.¹⁷⁰⁶ Apostolat heißt die Tätigkeit des mystischen Leibes, die die Welt auf Christus ausrichtet.¹⁷⁰⁷ Die Taufe gliedert in den mystischen Leib Christi ein.¹⁷⁰⁸ Jesus gibt seinem ganzen mystischen Leib Anteil an der Geistsalbung.¹⁷⁰⁹ Durch die missionarische Tätigkeit sammelt und ordnet der mystische Christusleib Kräfte zum

1692 SC 7, SC 99, LG 8, LG 23 (2x), LG 26, LG 50, LG 54, OE 2, CD 16, CD 33, PC 7, GE 2, AA 2, AA 3, PO 2, AG 7, AG 9 und AG 19.

1693 AG 18.

1694 Vgl. LG 7: Gerade in dem Artikel, in dem der „mystische Leib Christi“ Hauptthema ist, wird dieser Ausdruck mit *mystice* umschrieben. In NA 4 kommt *mystice* auch vor, aber um das Mysterium des Auszugs aus Ägypten zu beschreiben.

1695 Vgl. SC 7.

1696 Vgl. SC 99.

1697 Vgl. LG 8; s. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

1698 Vgl. LG 23.

1699 Vgl. LG 26.

1700 Vgl. LG 50.

1701 Vgl. LG 54.

1702 Vgl. OE 2.

1703 Vgl. CD 16.

1704 Vgl. CD 33.

1705 Vgl. GE 2.

1706 Vgl. PC 7.

1707 Vgl. AA 2.

1708 Vgl. AA 3.

1709 Vgl. PO 2.

Wachstum,¹⁷¹⁰ so dass der mystische Leib sich entfaltet.¹⁷¹¹ Diese Entfaltung des Lebens des mystischen Leibes kommt aus dem Austausch von Kräften.¹⁷¹² Wer bei der Pflanzung der Kirche mithilft, soll von mystischen, geistlichen Reichtümern durchdrungen sein.¹⁷¹³

II.12.4 Der Leib Christi

Der Leib Christi entfaltet sich in vielen Facetten. Zunächst wird das Bild des Leibes Christi an die erste Stelle gerückt und der Heilige Geist als Seele für diesen Leib zurückgewiesen. Der Leib wird in seiner Leiblichkeit mit sakramentalem Charakter analysiert. Die anthropologische Bestimmung des Leibseins führt über die Theologie des Leibes zum bräutlichen Mysterium des „Ein-Fleisch-Werdens“.

II.12.4.1 Leib Christi als Bild

LG 7 darf nicht losgelöst von LG 6 betrachtet werden. Zwar strebten Rahner und Semmelroth eine grundsätzliche Gleichstellung der biblischen Kirchenbilder erfolglos an, trotzdem bleibt das Bild „Leib Christi“ als erstes unter anderen Bildern eingereiht, denn „Leib Christi“ ist ein Bild und kein System. Im ersten Konzilsschema hat dieses Bild aber einen systembildenden Charakter, weil es das *„soziale und zugleich das mystische Moment der Kirche klarer als in allen übrigen“*¹⁷¹⁴ ausspricht. Die Kehrseite war die kirchenrechtliche Verzweckung des biblischen Bildes, um das Verhältnis von Hierarchie und Gläubigen zu begründen.¹⁷¹⁵ Artikel 7 löst diese Konzentration auf die hierarchischen Aspekte der Kirche auf. Die Auslegung des biblischen Bildes und die dogmatischen Wesensaussagen über die Kirche hingegen fließen ineinander und gehören zusammen. Die besondere Betonung des Leibes Christi äußert sich schließlich darin, dass es als einziges der biblischen Bilder inhaltlich ausführlich vertieft wird.¹⁷¹⁶

II.12.4.2 Die Seele der Kirche

Der Leib ist ein beseelter Körper. Daher liegt es nahe, den „Kirchenkörper“ mit dem Heiligen Geist zum Leib Christi zu beseelen, wie in „Mystici Corporis“. In LG 7 wird der Heilige Geist aber nicht als Seele der Kirche bezeichnet. Die Differenz zwischen dem Wirken des Geistes

1710 Vgl. AG 7.

1711 Vgl. AG 9.

1712 Vgl. AG 19.

1713 Vgl. AG 18.

1714 Hünermann, 296.

1715 Mit der Umdeutung des Wortes *corpus mysticum* ist es nicht mehr Ausdruck der sakramentalen Ordnung, sondern Bezeichnung einer Allegorie, die juristisch verzweckt wurde, vgl. Ratzinger, Wesen 61.

1716 Hünermann, Kommentar 363: *„Andere Bilder und Metaphern bzw. Metaphernfelder [könnten] ähnlich tiefgründig und theologisch detailliert ausgelegt werden.“* Diese Aufgabe überließ das Konzil der Theologie.

und dem Wirken der Kirche – bei aller Verbundenheit – wird durch das Wort *mystice* angezeigt, das eine unterschiedene Einheit bezeichnet.

Papst Leo XIII. und Papst Pius XII. formulieren: „*Wie Christus das Haupt der Kirche ist, ist der Heilige Geist ihre Seele.*“ Augustinus, der für diese Aussage zitiert wird, argumentiert umgekehrt: „*Das, was die Seele für unseren Leib ist, ist der Heilige Geist für den Leib Christi, der die Kirche ist.*“¹⁷¹⁷ Dieser Vergleich ist somit eine Analogie für die Wirkweise des Geistes als Lebensprinzip in der Kirche. Das Missverständnis von Papst Leo XIII. besteht darin, diese Funktionsanalogie als Seinsaussage zu lesen: „*Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Das ist keine funktionale, sondern eine ontologische Aussage. So aber droht ein ekklesiologischer Monophysitismus, die Vermischung von Göttlichem und Menschlichem, die Identifikation von Kirche oder besser Amt und Geist.*“¹⁷¹⁸

Das Konzil lehnt somit nicht die Vorstellung ab, der Heilige Geist wirke in der Kirche, sondern die völlige Identität von Kirche und Geist. Kirche „*ist mehr als Organisation, sie ist Organismus des Heiligen Geistes, etwas Lebendiges, das uns alle von innen her umgreift.*“¹⁷¹⁹ Der Geist ruft zusammen und bildet aus den Völkern den Leib Christi. So gesehen sind die Christen die Seele der Welt, wie das Konzil mit dem Brief an Diognet als Auftrag der Laien formuliert: „*Was die Seele im Leibe ist, das sollen in der Welt die Christen sein.*“¹⁷²⁰ Die Konzilsväter sehen die Gefahr, die das Konzept des Heiligen Geistes als Seele der Kirche mit sich bringt und der damit verbundenen Aussage, dass der Heilige Geist als Lebensspender auch der Kirche das Leben spendet. Daher formulieren sie diese Aussage als Vergleich, um dieses Bild vor Missverständnissen zu schützen.

II.12.4.3 Anthropologie des Leibseins

Die Kirche als Leib Christi kann in zwei Erfahrungen¹⁷²¹ festgemacht werden: Christus ist der Leib und Christus hat den Leib. *Leib sein* drückt die Unmittelbarkeit und Direktheit der Erfahrung aus. Wer den Leib sieht, sieht Christus. Der Leib ist die Art und Weise, in der Christus gegenwärtig ist. *Leib haben* ergänzt die erste Erfahrung durch die Erfahrung der Vergegenständlichung, die sich auch in der Konfrontation von Leib und Christus wie in einer Krankheit ausdrücken kann. Der Leib ist niemals ein Werkzeug oder Instrument, das Christus weglegen könnte, weil sein Leib ja untrennbar mit ihm verbunden ist. Sehr wohl kann Christus seinen Leib hingegen wie ein Werkzeug oder ein Instrument verwenden. Daraus, dass Christus

1717 Augustinus, Sermo 267,4 PL 38,1231, übersetzt von: Pottmeyer, Der eine Geist, 264.

1718 Pottmeyer, Der eine Geist, 264.

1719 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 13.

1720 LG 38.

1721 Vgl. Pöltner, Medizinethik 70-75.

der Leib ist, folgt nicht, dass Christus nichts anderes als der Leib ist. Christus ist mehr. Christus ist der Leib, indem er seinen Leib hat. Die Zuschreibung, dass die Kirche sein Leib ist, nimmt nicht die Kirche vor, sondern Christus. Um beide Erfahrungen in ihrem Zueinander zu verstehen, kann vom Leib als Wesensmedium gesprochen werden. Der Gedanke des Leibes Christi führt zur anthropologisch geprägten Feststellung, dass die Kirche das Wesensmedium Christi ist: *„Der Leib – der ganze Leib, nicht bloß einzelne seiner Organe – ist das wesenhafte Medium unseres weltoffenen Existierens.“*¹⁷²² Der Leib Christi ist Medium des *Wesens* Christi, weil er von der Kirche nicht getrennt ist. Kirchenerfahrung ist Christusbegegnung. Einerseits drückt sich Christus leiblich aus und wirkt leibhaftig in der Welt. Andererseits verwirklicht sich Kirche als Leib am besten als Medium, indem es ganz von Christus erfüllt und ganz durchlässig auf ihn hin ist: Die Kirche ist ganz Auge und ganz Ohr für Christus – darin drückt sich das Medium des Leibes Christi aus. Die Kirche ist Christus und die Kirche hat Christus – in dieser leiblichen Parallele findet sich die Zweieinheit von Christus und Ekklesia.

II.12.4.4 Sakramentalität der Leiblichkeit

Der Leib Christi weist auf die Erlösungsbedürftigkeit des Leibes wie auf seine ursprüngliche leuchtende Sakramentalität hin: Der menschliche Leib an sich ist Sakrament. Mit dem Leib Christi bekommen anthropologische Aussagen zur Leiblichkeit dogmatische Relevanz. Sakramentalität und Leiblichkeit weisen bedeutsame Parallelen auf, denn der Leib ist aus zwei Gründen ein Sakrament: Erstens vergegenwärtigt er eine unsichtbare Wirklichkeit durch ein sichtbares Zeichen. Zweitens ist er wie das Sakrament von seinem Wesen her ein Geschenk: *„Wir nennen diese Struktur des Empfangens, des Begegnens ‚Sakrament‘. Und eben deswegen gehört es auch zur Grundgestalt des Sakraments, dass es empfangen wird und dass niemand es sich selbst reicht.“*¹⁷²³ Der Begriff „Geschenk“ verweist auf die mit Liebe erfüllte Freiheit, von der das Geschenk ausgeht. Da sich Gott in seiner Treue schenkt, kann die als Selbstverständlichkeit missverstandene Treue Gottes in ihrer Freiheit übersehen werden.

Die Freiheit Gottes drückt sich im Geschenkcharakter des Sakraments und des Leibes aus: Gott schenkt sich den Menschen in Freiheit und erhofft die Annahme seines Leibes als Sakrament in Freiheit. Die menschliche Freiheit kann das Geschenk zurückweisen, so dass das Sakrament zum Anti-Sakrament wird und der Leib sein Mysterium verliert. Der Leib in seiner Sakramentalität hingegen erinnert den Menschen an die Berufung zur liebevollen Hingabe.

1722 Pöltner, Medizinethik 74.

1723 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 19.

II.12.4.5 Theologie des Leibes

Dieses Miteinander von Leib und Sakrament entfaltet Papst Johannes Paul II. in der „Theologie des Leibes“. Christopher West erklärt den Zusammenhang von Leib und Sakrament in dieser Theologie so:¹⁷²⁴

„Der menschliche Leib ist selbst in gewisser Weise ein ‚Sakrament‘. Das ist eine weitere und ältere Verwendung des Wortes ‚Sakrament‘, als wir vielleicht gewohnt sind. Wenn der Papst vom Leib als ‚Sakrament‘ spricht, bezieht er sich nicht so sehr auf die sieben Zeichen der Gnade, die Christus eingesetzt hat, sondern meint damit ein Zeichen, das das unsichtbare Mysterium Gottes sichtbar macht.“¹⁷²⁵

Der Leib der Kirche ist Geheimnis der Gegenwart Christi, das Sakrament der Eucharistie ist dem Geheimnis der Kirche zugeordnet.¹⁷²⁶ Dieser Leib macht das Unsichtbare sichtbar. In ihm sind sowohl die unsichtbare seelische Wirklichkeit gegenwärtig, die den Unterschied zwischen einem „Fleischberg“¹⁷²⁷ und einer lebendigen Person setzt, als auch die sichtbare körperliche Wirklichkeit berührbar: *„Der Leib, und nur er, kann das Unsichtbare sichtbar machen: das Geistliche und Göttliche. Er wurde geschaffen, um das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnis in die sichtbare Wirklichkeit der Welt zu übertragen und so Zeichen dieses Geheimnisses zu sein.“¹⁷²⁸* Der Leib zeigt das Geheimnis Gottes. Damit ist der Leib nicht selbst göttlich, sondern *„ein ‚Zeichen‘ des göttlichen Geheimnisses“¹⁷²⁹*, das die Einheit des vom Gott geschaffenen und vom Menschen gezeugten Leibes zeigt: *„Gottes Geheimnis offenbart sich in menschlichem Fleisch – das ist Theologie des Leibes.“¹⁷³⁰* Gottes Wort ist am menschlichen Leib ablesbar. Dieser Leib ist für die Liebe geschaffen, was in der Ganzhingabe des Leibes Christi in höchster Weise sichtbar wird. Daher ist der menschliche Leib auch zur Hingabe berufen, sakramental sichtbar in der ehelichen Ganzhingabe, wenn Bräutigam und Braut *„ein Fleisch werden“¹⁷³¹*. Bildlich, aber deswegen nicht weniger realistisch gesprochen: Noch ist die Brautzeit der Kirche und die Zeit der Ehevorbereitung für die Kirche und der kirchliche Leib Christi wächst der Ehe entgegen.¹⁷³²

1724 Die Theologie des Leibes geht auf die Mittwochskatechesen von Papst Johannes Paul II. zurück, vgl. Johannes Paul II.: Die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Eine Theologie des Leibes. Mittwochskatechesen von 1979-1984, hrsg. v. Martin, Norbert und Renate, Kissleg: fe-medien, 2008.

1725 West 17.

1726 S. II.12.6 Kirchliche und eucharistische Communio 282.

1727 Umgangssprachlicher Ausdruck für einen menschlichen, muskulösen Körper.

1728 Johannes Paul II., Theologie des Leibes 169.

1729 West 18.

1730 West 19.

1731 S. I.6.5.3 Leib Christi und Tempel Gottes 83.

1732 S. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

II.12.5 *Mysterien des Lebens Jesu*

Der im siebten Artikel verwendete Begriff der „Mysterien des Lebens Jesu“ ragt hervor, weil er Mysterien im Plural verwendet und die Frage aufwirft, welche es mit welcher Methode zu ergründen gilt. So wird dieser Ausdruck zunächst begrifflich geklärt und im Nachdenken über Rosenkranz und Exerziten auf den Zusammenhang mit dem Mysterium der Kirche untersucht.

II.12.5.1 *Vom Heilsmysterium zu den Mysterien*

Das Konzil sieht in den Mysterien des Lebens Jesu eine Art Fenster auf das erlösende Mysterium Gottes. Die Verbindung der Glieder mit dem Haupt vollzieht sich in der Aufnahme in die Mysterien des Lebens Jesu, die das Leben der Gläubigen mit Christus gleichgestaltet und mit dem Mysterium Gottes durch Tod und Auferstehung verbindet.

In der geschichtlichen Entwicklung weitet sich der Mysterienbegriff von der Bedeutung „Heilsplan Gottes“ auf Ereignisse im Leben Jesu, etwa auf Geburt, Leiden, Tod, Auferstehung oder Himmelfahrt, aus: *„Das lag nahe, weil eben in diesen Ereignissen der Heilsplan Gottes sich wunderbar auswirkt und den Gläubigen zugänglich wird. Seitdem spricht die Christenheit von den mysteria vitae Jesu, den irdischen und menschlichen Ereignissen, in denen der verborgene Ratschluss sich kundtat und mächtig in die Menschengeschichte eintrat.“*¹⁷³³ Weil der irdische Leib Christi den Heilsplan Gottes verkörpert, sind die verschiedenen Ereignisse im Leben Jesu die leibhaftige Realisierung dieses Heilsplans. Die Mysterien des Lebens Jesu verweisen wie die Mysterien des Alten Bundes auf eine ausständige Zukunft, die sich in Christus bereits verwirklicht: *„Wie die Ereignisse der Heilsgeschichte im AT das Mysterium Christi vorwegbedeuten, so sind die Mysteria seines Lebens und das Lebensgeschehen der Kirche Verwirklichungen des Heils, dessen volle Verwirklichung aber erst am Ende der Zeit offenbar werden wird.“*¹⁷³⁴ Die christliche Frömmigkeit begegnet dem lebendigen Gott in der sich wiederholenden Vertiefung in diese Mysterien, sei es im Kirchenjahr, in den Geheimnissen des Rosenkranzes oder in der Betrachtung der Mysterien des Lebens Jesu in den Exerziten des Ignatius.¹⁷³⁵ Was in Christus geschieht, vollzieht sich an seinen Gläubigen,¹⁷³⁶

1733 Smulders 296.

1734 Meyer zu Schlochtern 25.

1735 Vgl. Batlogg 25.

1736 Vgl. Röm 6,4-8: *„Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.“*

zur Gleichgestaltung mit Christus: „*Wer die Betrachtung Christi entlang seiner verschiedenen Lebensabschnitte unternimmt, wird in ihm auch die Wahrheit über den Menschen erfassen.*“¹⁷³⁷ Die zweite Gemeinsamkeit ist das kirchliche und dennoch persönliche Eintauchen in das göttliche Geheimnis: „*Gleichzeitig kann unser Herz in die Abfolge dieser Geheimnisse des Rosenkranzes alle Ereignisse einschließen, die das Leben des einzelnen, der Familie, der Nation, der Kirche und der Menschheit ausmachen*“¹⁷³⁸. Persönliche Ereignisse werden mit den Ereignissen im irdischen Leben Christi zu einem mystischen Leib verbunden. Durch diese betende Lebensverbindung ergänzen Gläubige mit ihrem Leben, was am Leib Christi noch fehlt.¹⁷³⁹ In der vertrauensvollen Übergabe an das Leben Christi geborgen, kann daher zurecht von den Mysterien des Erdenlebens Christi gesprochen werden. Exemplarisch werden die Rosenkranzgeheimnisse und die ignatianischen Exerzitien vorgestellt, die diese Mysterien des Lebens Christi aufgreifen.

II.12.5.2 Rosenkranzgeheimnisse

Beim Rosenkranzgebet werden vier offizielle Gruppen von Geheimnissen unterschieden: die freudreichen, die lichtreichen, die schmerzhaften und die glorreichen. Geburt, Leben, Sterben und Auferstehung sind der Inhalt dieser Rosenkranzgeheimnisse, die, entsprechend ausgelegt, vom Geheimnis Christi ausgehend das Geheimnis des Menschen erhellen: „*Man kann somit sagen, dass jedes Rosenkranzgeheimnis, wenn wir es gut meditieren, Licht auf das Geheimnis des Menschen wirft.*“¹⁷⁴⁰ Der besondere Wert dieses Christusgebetes liegt also an dieser zutiefst menschlichen, d.h. marianischen Perspektive auf das Mysterium Christi: „*Die Geheimnisse Christi sind in gewisser Weise auch die Geheimnisse der Mutter*“¹⁷⁴¹, so wie das Mysterium Christi das Mysterium des Menschen ist.¹⁷⁴²

Einen Zugang zum Mysterium ermöglicht der Rosenkranz durch die Wiederholung als Sprache der Liebe.¹⁷⁴³ Papst Johannes Paul II. führt dazu die dreimal wiederholte Frage an Petrus an, um das menschliche Herz Christi zu zeigen:

„In Christus hat Gott wirklich ein menschliches Herz angenommen. Er hat nicht nur ein göttliches Herz, reich an Barmherzigkeit und Vergebung, sondern auch ein menschliches Herz, fähig zu allen

1737 Rosarium Virginis Mariae 25.

1738 Rosarium Virginis Mariae 2.

1739 Vgl. Kol 1,24: „*Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt.*“

1740 Rosarium Virginis Mariae 25.

1741 Rosarium Virginis Mariae 24. Angesichts der Parallelisierung von Kirche und Maria im achten Kapitel der Kirchenkonstitution kann daher auch gesagt werden, dass die Geheimnisse Christi auch die Geheimnisse der Kirche sind.

1742 Vgl. GS 22.

1743 Liebenden, die zueinander immer wieder „Ich liebe dich“ sagen, dient die Wiederholung zur Vertiefung ihrer Liebe.

Gefühlsregungen. Sollten wir dazu einen Belegtext aus dem Evangelium benötigen, würde es nicht schwerfallen, diesen im bewegenden Gespräch Christi mit Petrus nach der Auferstehung zu finden: ‚Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?‘. Dreimal stellt der Herr die Frage, dreimal erfolgt die Antwort: ‚Herr, du weißt, dass ich dich liebe!‘ (vgl. Joh 21, 15-17).“¹⁷⁴⁴

Der Gläubige versucht wie Petrus auf die von Christus wiederholte Frage „Liebst du mich?“ zu antworten, die in Erwidern dieser Liebe zum Glück führt.¹⁷⁴⁵

II.12.5.3 Exerzitien – Einübung in die Mysterien des Lebens Jesu

Der ehemalige Soldat Ignatius von Loyola gibt in seinem Exerzitienbuch klare Anordnung, worin die geistlichen Übungen bestehen: *„Unter diesem Namen ‚geistliche Übungen‘ ist jede Weise, das Gewissen zu erforschen, sich zu besinnen, zu betrachten, mündlich und geistig zu beten, und anderer geistlicher Betätigungen zu verstehen“*.¹⁷⁴⁶ In dieser Besinnung auf das Mysterium des eigenen Lebens kommt es nicht auf das äußerliche Betrachten an, sondern auf das Aufnehmen von innen her: *„Denn nicht das viele Wissen sättigt und befriedigt die Seele, sondern das Innerlich-die-Dinge-Verspüren-und-Schmecken.“*¹⁷⁴⁷ Betrachtet werden in dreißig Tagen zunächst die eigenen Sünden, das Leben Jesu bis zum Einzug in Jerusalem, das Leiden und Sterben Christi und schließlich die Auferstehung. Der Exerzitienleiter achtet darauf, dass er den Übenden nicht in eine bestimmte Richtung drängt, sondern ihn selbst in voller Mündigkeit das Wirken Gottes erfahren lässt. *„Das ‚unmittelbare‘ Handeln Gottes, das mit dem Glauben als dem Erfülltsein vom Heiligen Geist identisch ist, geschieht nicht weltlos, sondern im Konfrontiertwerden des Glaubenden mit den Geheimnissen des Lebens Jesu. Er kommt darin zu einem solchen Verständnis der Welt, dass er alle geschaffene Wirklichkeit nur in Gott lieben kann.“*¹⁷⁴⁸ Durch die Exerzitien taucht der Übende in das Mysterium des Willens Gottes ein¹⁷⁴⁹ und erkennt anhand der Kriterien, wie das eigene Leben am besten an den Mysterien des Lebens Jesu teilhat. 51 Geheimnisse des Lebens Jesu werden im Exerzitienbuch aufgelistet, darunter auch die geöffnete Seite bei der Kreuzigung¹⁷⁵⁰ und die Frage an Petrus bei der achten Erscheinung als Auferstandener¹⁷⁵¹. Sein Exerzitienbuch schließt Ignatius mit den Hinweisen ab, wie man mit der Kirche spüren kann, was der Wille Gottes ist: indem man sich ihr und ihrem bräutlichen Mysterium unterordnet.¹⁷⁵²

1744 Rosarium Virginis Mariae 26.

1745 S. III.3.6.3 Herzensgeheimnis „Liebst du mich?“ 368.

1746 Exerzitien 27; 1,2.

1747 Exerzitien 28; 2,4.

1748 Exerzitien Fn. 7, 32f.

1749 Vgl. Eph 1,9 und Eph 3,3f.

1750 Vgl. Exerzitien 122; 297,6

1751 Vgl. Exerzitien 125, 306,4

1752 Vgl. Exerzitien 142; 365,2

Die Mysterien des Lebens Jesu, die das Konzil ausdrücklich anspricht, weisen auf das Ineinander von Reflexion und Erfahrung hin, das die ignatianischen Exerzitien prägt und die zur Begegnung mit Jesus Christus führen sollen.¹⁷⁵³ Die Betrachtung des Lebens Jesu, anders als die oberflächliche Leben-Jesu-Forschung,¹⁷⁵⁴ erschließt das Mysterium Gottes. Mysterium deutet den „*Unterschied zwischen der äußeren Erscheinung und der wirklichen Bedeutung [...] den nicht gleich erkennbaren Sinn eines vordergründigen Geschehens*“¹⁷⁵⁵. Diese Beschreibung trägt sakramentale Züge, die sich bei Ignatius von Loyola findet, „*der in den Exerzitien dem Betrachtenden anhand einzelner Ereignisse aus dem Leben Jesu die Geheimnishaftigkeit bzw. den Mysteriencharakter erschließen will*“.¹⁷⁵⁶ Mysterium ist im Kontext der ignatianischen Exerzitien als Offenbarungsbegriff zu verstehen, der nicht an der Vergangenheit orientiert ist, sondern gegenwärtige Ewigkeit bezeichnet: „*die Mysterien Jesu (sind) nicht wie vergangene und erloschene Ereignisse zu behandeln, sondern wie etwas, das lebt, das gegenwärtig, ja sogar ewig ist*“¹⁷⁵⁷. Die einzelnen Ereignisse im Leben Jesu, so anziehend oder abstoßend sie auf den ersten Blick erscheinen mögen und so sehr sie an Zeit und Ort in der Vergangenheit gebunden sind, weisen unter dieser Oberfläche eine lebendige und gnadenhafte Verbindung zu allen Zeiten und Orten auf, ausgehend von einer ewigen Quelle. Karl Rahner spricht dabei von einem *Mysterium in mysteriis*¹⁷⁵⁸, das mit Hilfe der Mysterien des Lebens Jesu geschaut werden kann.¹⁷⁵⁹ Als Mysterien des Lebens Jesu umfassen sie alle Ereignisse des Lebens Jesu, konzentriert auf Tod und Auferstehung Jesu. Die Mysterien bestehen in der umfassenden Annahme selbst des ärmlichen, sündhaften, todbringenden und sündigen Daseins durch den Logos, das somit in Gott aufgehoben ist.¹⁷⁶⁰ Diese Annahme des menschlichen Daseins in das Mysterium Gottes zeichnet das Erlösungsmysterium Christi aus.

1753 Vgl. Batlogg 15-122.

1754 Die Leben-Jesu-Forschung scheiterte aus historischen und theologischen Gründen: die Texte des Neuen Testaments sind erstens für eine Biographie ungeeignet, zweitens sind aus historischen Fakten keine Vernunft- oder Glaubenswahrheiten ableitbar: „*Auf historische Forschungsergebnisse hin kann kein Mensch leben oder sterben.*“ Vgl. Batlogg 170.

1755 Neufeld 92.

1756 Batlogg 138.

1757 Bastel 19f.

1758 Vgl. Batlogg 178.

1759 „*Am Ende bleibt das Geheimnis. Es ist aber das Geheimnis Jesu. Man kann verzweifelt, ungeduldig, müde, skeptisch oder bitter werden, weil das Geheimnis so lange nicht als Seligkeit aufgeht. Aber es ist besser, in Geduld zu warten auf den Tag, der keinen Abend mehr kennt.*“ Rahner, Ich glaube 207.

1760 Vgl. Batlogg 267; s. III.3.6.2 Die Annahme der Person durch Gott, 367.

II.12.6 Kirchliche und eucharistische Communio

Einen Leib zu haben, heißt für andere da zu sein. Diese leibliche Hingabe ist in ihrer anthropologischen Dimension prinzipiell auf Gemeinschaft hin geöffnet. Theologisch findet sich in diesem Seinszustand der liebevollen Hingabe des Menschen die Berufung zur Heiligkeit, dem fünften Kapitel und Herzstück von „Lumen Gentium“. Yves Congar verweist darauf, dass die Gleichförmigkeit der Glieder mit Christus in der Heiligkeit besteht: *„Le corps mystique est l'organisme de sainteté, la res dont l'Eglise est comme le sacramentum.“*¹⁷⁶¹ Der mystische Leib ist der Weg zur Heiligkeit, die Leiblichkeit Werkzeug der Erlösung: *„caro salutis est cardo“*¹⁷⁶². Christus erlöst durch den Leib, also durch Eucharistie und Kirche. Denn der Leib Christi-Gedanke parallelisiert Eucharistie und Kirche.

II.12.6.1 Mysterium der Einheit

Die Mysterien der Kirche und der Eucharistie sind aufeinander verwiesen, weil die Eucharistie die menschlich-leibliche Existenz mit dem eucharistischen Leib Christi zum kirchlichen Leib Christi formt.¹⁷⁶³ Kommt das Mysterium der Kirche in die Krise, leidet auch das Mysterium der Eucharistie darunter und umgekehrt.¹⁷⁶⁴ Positiv gewendet bauen sich Kirche und Eucharistie gegenseitig auf, fördern und vertiefen sich: Die Kirche bringt die Eucharistie hervor und die Eucharistie die Kirche.¹⁷⁶⁵

Ratzinger sieht die verstreuten Christengemeinden, verglichen mit der Einheit des jüdischen Volkes rund um das Pascha-Fest im und um den Tempel von Jerusalem, durch die Eucharistie geeint:

„Sie sind eins als ekklesia, das heißt als Kultversammlung Gottes, in der sie das eine Brot essen, das sie zu einem Leib macht, in der sie das eine Wort bezeugen, durch das sie eines Geistes sind. Sie benötigen nicht mehr den geographisch einen [sic] Tempel und nicht mehr die Einheit der Abstammung und des Blutes, weil sie eine tiefere Einheit haben: die Einheit des Brotes, durch das

1761 Congar, *Ecclesia* ab Abel, 98f., in eigener Übersetzung: *„Der mystische Leib ist der Organismus der Heiligkeit, die res, die die Kirche als sacramentum ist.“*

1762 Tertullian, *De resurrectione carnis*, lib. VIII, 3; PL 2,806.

1763 *„Hundert Väterstellen ,enthalten alle dieselbe Lehre: nämlich dass der Leib Christi, von den Gläubigen empfangen, unter ihnen eine Art von Einheit herstellt, die nicht bloß moralisch, sondern physisch und naturhaft ist, weil sie auf der realen Einigung unseres Leibes mit dem Leib Christi aufruht, so dass man sagen kann, dass alle diese Leiber, mit denen Christus eucharistisch eins geworden ist, nur einen einzigen Leib bilden, das sie ein gleiches individuelles Band haben: den Leib Christi. Diese Stellen bilden also so wenig einen Einwand gegen die reale Gegenwart, dass sie sie vielmehr gerade begründen, da doch die Gläubigen nur deshalb zu einem Leib geeint sind, weil die Eucharistie, die Christi Leib ist, mit ihnen verbunden ist.“* Lubac, *Corpus* 310.

1764 *„Außer bei ein paar vereinzelt Denkern, wie Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert, schwand so das ‚Mysterium‘ der Kirche vom Denkhorizont, als müsste ein notwendiger Konflikt bestehen zwischen der Vollkommenheit der ‚sichtbaren Gesellschaft‘ und der intimen Gefügtheit des ‚Leibes Christi‘!“* Lubac, *Corpus* 319.

1765 Vgl. *Figura* 620f.

*der Herr sie untereinander und mit sich selbst vereint; die Einheit des einen Wortes, in dem der eine Geist des Herrn sich in ihnen bezeugt.*¹⁷⁶⁶

Die Einheit ist nicht nur das Wesensmerkmal der Kirche¹⁷⁶⁷, sondern auch der Eucharistie. Die Einheit der Eucharistie feiernden Gemeinden bedingt die Einheit der Kirche: *„Nur in der Einheit ist der eine.*¹⁷⁶⁸ Zum *sacramentum unitatis* gehören Kirche und Eucharistie.

II.12.6.2 Leib Christi als Eucharistische Communio

Henri de Lubac zeigt, dass *corpus mysticum* auf die Eucharistie verweist, in der der Leib Christi zur Speise wird: *„So entstand nun eine eucharistische Ekklesiologie, die man auch gerne communio-Ekklesiologie nennt. Diese communio-Ekklesiologie ist das eigentliche Herzstück der Lehre des Zweiten Vatikanums über die Kirche geworden, das Neue und zugleich ganz Ursprüngliche, das uns dieses Konzil schenken wollte.*¹⁷⁶⁹ Der Leib Christi verlangt nach Communio, denn *„ein Christ ist kein Christ“.*¹⁷⁷⁰ Diese kirchliche Gemeinschaft erwächst aus der Eucharistie, die den Leib Christi schenkt und der in der Kommunion angenommen wird. Der Leib Christi ist ohne *communio* nicht denkbar.¹⁷⁷¹ Dieser Leib Christi ist für alle da, weil Christus für alle gestorben ist. Zugleich verweist der Leib Christi auf Christus, der alles Begreifen in seiner Geheimnishaftigkeit übersteigt. Diese beiden Aspekte des Leibes Christi finden sich im eucharistischen Mysterium: *„Transzendenz und Universalismus: diese beiden Dimensionen des christlichen und kirchlichen Glaubens stehen und fallen zusammen; alles, was eins von beiden in Frage stellt, droht das eucharistische Geheimnis zu pervertieren und damit das Werk Christi aus dem Innersten her zu zerstören.*¹⁷⁷² Die eucharistische Communio ist durch Risse in der kirchlichen Communio gefährdet und umgekehrt. Eucharistische Eigenmächtigkeiten widersprechen der kirchlichen Communio, kirchliche Eigenmächtigkeiten zerstören die eucharistische Communio. Communio ist anfällig für die Entzweiung, weil sie im Kern auf Einheit ausgerichtet ist und die Kirche als Sakrament der Einheit aufbaut:

„Kirche ist Communio; sie ist das Kommunizieren Gottes mit den Menschen in Christus und so der Menschen untereinander und damit Sakrament, Zeichen und Werkzeug des Heils. Kirche ist Eucharistie-Feiern, Eucharistie ist Kirche; beides steht nicht nebeneinander, sondern ist dasselbe;

1766 Ratzinger, Wesen 59.

1767 S. II.6.6 Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis 200.

1768 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 19.

1769 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 17.

1770 Vgl. Tertullian: *„unus Christianus nullus Christianus“.*

1771 Der Kommunionempfang wird sprachlich als *communicatio* zeitweise von *communio* sprachlich unterschieden, womit der inhaltliche Zusammenhang aber nicht geleugnet ist, vgl. Lubac, Corpus 31.

1772 Lubac, Corpus 11.

*von da strahlt alles andere aus. Die Eucharistie ist das Sacramentum Christi und weil die Kirche Eucharistia ist, darum ist sie Sacramentum, dem sich alle anderen Sakramente zuordnen.*¹⁷⁷³

In der eucharistischen Communio wird der Leib Christi zur kirchlichen Communio belebt. Der eucharistische Leib Christi bildet mit dem kirchlichen Leib Christi eine Lebenseinheit. Eucharistie ist „die sakramentale symbolische Vergegenwärtigung des gesamten Heilsmysteriums“¹⁷⁷⁴ und daher Höhepunkt der kirchlichen Communio.

II.12.6.3 Communio im Mysterium der Kirche

An drei Stellen wird der Begriff *communio* im Kapitel der Kirchenkonstitution über das Mysterium der Kirche verwendet¹⁷⁷⁵: einmal als zur Gemeinschaft der Geistesgaben geeinte Kirche,¹⁷⁷⁶ einmal als eucharistische Gemeinschaft, die kirchliche Gemeinschaft begründet,¹⁷⁷⁷ und einmal als kirchliche Gemeinschaft, die aufgrund der gemeinsamen hierarchischen Leitung besteht.¹⁷⁷⁸ Daher gehört der Communio-Gedanke auch in das Kapitel über das Mysterium der Kirche und folgt als Konsequenz aus den biblischen Bildern: „Die biblischen Bilder, mit denen das Konzil uns in die Betrachtung des Geheimnisses der Kirche einführen wollte, werfen Licht auf die Realität der Kirche als *communio* in ihren unzertrennbaren Dimensionen der Gemeinschaft der Christen mit Christus und der Gemeinschaft der Christen untereinander.“¹⁷⁷⁹ *Communio* gründet in der transzendentalen Einheit des Seins, die der Vielfalt ontologisch vorausgeht, sie aber nicht uniformiert.¹⁷⁸⁰ Vielfalt hat an der Einheit teil – Teilhabe/*participatio* ist die ursprüngliche Bedeutung von *communio*.¹⁷⁸¹ Diese Art von Einheit durch Teilhabe ist die Einheit der Kirche, die weder Individualismus noch Kollektivismus bedeutet.¹⁷⁸² Die für die Kirche grundlegende Communio-Gestalt findet sich in der Einheit des dreifaltigen Gottes, die in Christus die eine komplexe Einheit von Gott und Mensch bildet, die

1773 Ratzinger, Heilssakrament 68.

1774 Kasper, Kirche als communio 279.

1775 Kasper verweist darauf, dass das Konzil keinen streng festgelegten Sprachgebrauch verwendet und auch synonyme Begriffe einsetzt: „Dieser sprachliche Befund ist ein Hinweis dafür, dass das Konzil eine Sachproblematik angestoßen hat, die es selber nicht zu Ende führen konnte, die es vielmehr uns zur Durchführung aufgegeben hat.“ Kasper, Kirche als communio 275.

1776 LG 4: „Die Kirche, die er in alle Wahrheit einführt (vgl. Joh 16,13) und in Gemeinschaft und Dienstleistung eint, unterweist und lenkt er durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben und stattet sie mit seinen Früchten aus (vgl. Eph 4,11f.; 1 Kor 12,4; Gal 5,22).“ Hünermann, Dokumente 76.

1777 LG 7: „Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben.“ Hünermann, Dokumente, 81.

1778 LG 8: „Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, existiert in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird, auch wenn sich außerhalb ihres Gefüges mehrere Elemente der Heiligung und der Wahrheit finden, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen.“ Hünermann, Dokumente 84f.

1779 Christifideles Laici 19.

1780 Vgl. Kasper, Sakrament der Einheit 2.

1781 Vgl. Kasper, Kirche als communio 277.

1782 Vgl. Kasper, Kirche als communio 272.

vom Heiligen Geist hervorgebracht wird. Die Einheit von Gott und Mensch in Christus, die an der Dreifaltigkeit teilnimmt, wird als *Communio*-Einheit bezeichnet.

Bernd Jochen Hilberath führt den Gedanken der Teilhabe in einem Wortspiel weiter: Teilgabe ist das Geschenk der Gemeinschaft in Gott, Teilhabe das Gemeinschaft-Werden, Teilnahme die Art und Weise, wie diese Gemeinschaft gelebt wird.¹⁷⁸³ Am Ende wäre die Ganzhingabe zu ergänzen, die den eschatologischen Heilsplan Gottes in den Fragmenten der Geschichte anzunehmen weiß.

Walter Kasper sieht das Mysterium der *Koinonia* in dreifacher Weise auf dem Konzil entfaltet.¹⁷⁸⁴ Zunächst wird Teilhabe am dreifaltigen Gott als Gemeinschaft verstanden.¹⁷⁸⁵ Dann verweist das Konzil darauf, dass Jesus Christus diese Einheit der *communio* von Gott und Mensch in Person ist.¹⁷⁸⁶ Schließlich führt der Heilige Geist die von Christus initiierte Gemeinschaft der Kirche mit Gott fort. Damit überbietet kirchliche *communio* das, was allgemein unter Gemeinschaft verstanden wird. Jede menschliche Sehnsucht nach Gemeinschaft findet ihre Erfüllung in der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Somit ist Kirche als Gemeinschaft mit Gott zu charakterisieren.¹⁷⁸⁷ Diese Teilhabe am göttlichen Leben ist über die im Sohn gestiftete Gemeinschaft ermöglicht, begründet in der eucharistischen *Communio*,¹⁷⁸⁸ vollendet in der *communio sanctorum*.¹⁷⁸⁹ Diese Gemeinschaft ist streng genommen keine Versammlung, sondern ein Versammelt-Werden durch die gemeinsame Teilhabe am eucharistischen Leib Christi.¹⁷⁹⁰

Von diesem ursprünglichen Sinn führt der *Communio*-Gedanke zu Fragen im Bereich der kirchlichen Hierarchie, z.B. das Verhältnis der Universalkirche in und aus Teilkirchen (*communio ecclesiarum*¹⁷⁹¹). Die Lehre von der Kollegialität des Episkopats wird mit dem Begriff *communio hierarchica* bezeichnet. Auch im Bereich der Gläubigen ist von der *communio fidelium*¹⁷⁹² die Rede, die sich auf die *Participatio* der Gläubigen am ganzen Leben

1783 Vgl. Hilberath, Kirche als *communio* 52.

1784 Vgl. Kirche als *communio* 275f.

1785 Vgl. LG 2, DV 1, DV 2, AG 3, GS 19.

1786 Vgl. LG 2f., AG 3, GS 22.

1787 „Gemeinschaft mit Gott, der ja der lebendige Gott alles Lebens ist, so dass der Mensch außerhalb dieser Gemeinschaft eigentlich kein Leben hat, weil er da von der Quelle seines Lebens abgeschnitten ist. Nur in der Gemeinschaft mit Gott lebt der Mensch eigentlich, weil er nur dort mit dem Urgrund seines Daseins auf menschliche Art zusammenfällt. Diese Gemeinschaft ist ewiges Leben des ganzen Menschen, der Seele und dem Leibe nach“. Smulders 292.

1788 Vgl. LG 7: „Das letzte Konzil [...] begründete die ekklesiale *communio* in der eucharistischen *communio*.“ Kasper, Kirche als *communio* 278.

1789 „Die *communio sanctorum* im Sinn der Teilhabe an den gemeinsamen *sancta* (Heilsgütern) begründet die *communio sanctorum* im Sinn der Gemeinschaft der *sancti* (der Heiligen, d.i. Der Geheiligten). Die Einheit der Kirche ist *communio*-Einheit.“ Kasper, Sakrament der Einheit 5.

1790 Vgl. Kasper, Kirche als *communio* 280.

1791 Vgl. Stubenrauch/Seewald 610.

1792 Vgl. LG 13, UR 2, AA 18.

der Kirche bezieht. Schließlich können sogar weltliche Gemeinschaften unter Menschen als *communio*¹⁷⁹³ bezeichnet werden, in denen der Heilige Geist als Einheitsspender wirkt: „Die Gemeinschaft mit den Mitmenschen ist eine Frucht des einen Heiligen Geistes, das heißt der Selbstmitteilung Gottes und der Gemeinschaft mit ihm, aber auch dessen Gestalt.“¹⁷⁹⁴ Kirche als Sakrament der Einheit versammelt in der Gemeinschaft der Kirche nicht nur gleichgesinnte Menschen, sondern in ihrer Mitte¹⁷⁹⁵ ist das Mysterium Gottes präsent: „In der Kirche wirkt nicht nur die menschliche Gemeinschaft gleicher Gesinnung, sondern Gott ist in ihr geheimnisvoll anwesend. Daher ist die Kirche auch selbst Glaubensgeheimnis.“¹⁷⁹⁶ Kirche als *Communio* ist ein Mysterium des Glaubens. Deshalb gehört *communio* zum Mysterium der Kirche. Das vor dem Konzil vorherrschende Bild der Kirche als *societas perfecta* mit dem juristischen Schwerpunkt wird vom Konzil zurückgestellt. Stattdessen wird Kirche unter der Perspektive des Mysteriums als *communio* mit sakramentalem Schwerpunkt ausgelegt.

II.12.6.4 Strukturelle Missverständnisse zu Mysterium und *Communio*

In der Rezeption des *Communio*-Begriffs ist es angesichts der zu geringen Beachtung des Mysteriums der Kirche zu Missverständnisse in Bezug auf *communio* gekommen.

Bernd Jochen Hilberath analysiert den Begriff *communio* als zu bestimmendes Verhältnis von *communio*-Mysterium („die Kirche als *communio* ist in erster Linie ein Glaubens- und Heilsgeheimnis“) und *communio*-Struktur („die Kirche als *communio* ist auch eine sichtbare Größe“).¹⁷⁹⁷ In dieser Auftrennung übersieht er die theandrische Struktur des Mysteriums im Sinne der Teilhabe. Es entsteht der Eindruck, dass das Mysterium keine sichtbare Größe sei, womit Hilberath die eigene Begriffsbestimmung widerlegt: „Zu kurz greift demnach eine Interpretation der sakramentalen Struktur der Kirche, wenn sie ‚mysterium‘ als Unsichtbarkeit versteht statt als im *μυστήριον* (d.h. Heilsplan) Gottes begründetes ‚sacramentum‘ (d.h. Zeichen und Werkzeug).“¹⁷⁹⁸ Einen ähnlichen Denkfehler, der das Strukturelle aus dem Mysterium ausschließt, begeht Kasper in der Bezeichnung von *communio* mit Mysterium: „Das Wort *communio* weist vielmehr auf die eigentliche ‚Sache‘ (res) hin, aus der die Kirche kommt und für die sie lebt. *Communio* bezeichnet nicht die Struktur der Kirche, sondern ihr Wesen, oder wie das Konzil sagt: ihr Mysterium.“¹⁷⁹⁹ Das Wesen der Kirche ist *communio*, das Gott und Mensch einende Mysterium aber umfasst sowohl Wesen als auch Struktur der

1793 Vgl. AG 11, AG 23, GS 39, NA 1.

1794 Smulders 292.

1795 S. III.3.2.2 Die personale Mitte als Mysterium 353.

1796 Semmelroth, Die Kirche 365.

1797 Hilberath, Kirche als *communio* 50.

1798 Hilberath, Kirche als *communio* 51.

1799 Kasper, Kirche als *communio* 275.

Kirche. Hilberath hätte besser vom *communio*-Inhalt gesprochen, der mit der *communio*-Struktur im Mysterium der Kirche als *communio* geeint wird, denn das Mysterium der Kirche beinhaltet *communio*, wie das apostolische Schreiben *Christifideles Laici* bestätigt: „Die Realität der Kirche als *communio* ist wesentlicher Bestandteil, ja sie stellt den zentralen Inhalt des ‚Mysteriums‘, das heißt, des göttlichen Heilsratschlusses für die Menschen dar. Darum kann die *communio* der Kirche nicht verstanden werden, wenn man sie lediglich als soziologische oder psychologische Gegebenheit betrachtet.“¹⁸⁰⁰ Die Begriffe von Hilberath interpretieren die Begrifflichkeit in der Note der Glaubenskongregation „Communio Notio“. Der damalige Präfekt Joseph Ratzinger bekräftigt darin *communio* als geeigneten Begriff, um den innersten Kern des Mysteriums der Kirche auszudrücken:¹⁸⁰¹

„Nun werden jedoch im Bereich der Ekklesiologie manchmal Auffassungen vertreten, deren Verständnis der Kirche als *Communio*-Geheimnis offensichtlich zu kurz greift: hauptsächlich weil sie einerseits eine sachgerechte Integration des *Communio*-Begriffs mit den Begriffen vom Volk Gottes und vom Leib Christi vermissen lassen und andererseits der Beziehung zwischen der Kirche als *Communio* und der Kirche als Sakrament nicht das ihr gebührende Gewicht beimessen.“¹⁸⁰²

Im lateinischen Text wird das *Communio*-Geheimnis *mysterium communionis* genannt. *Communio*, Volk Gottes und Leib Christi sind als Begriffe miteinander zu integrieren. Neben *Communio* ist Sakrament der Inhalt des *Communio*-Begriffs.

Angesichts der Zusammengehörigkeit von *Communio* und Mysterium verwundert die von Medard Kehl genannte Charakterisierung von Ekklesiologien unter den Schlagworten: „Kirche als persönliches ‚Mysterium‘ und als soziale ‚Communio‘“¹⁸⁰³, weil Mysterium und *Communio* mit ihren Charakterisierungen gegeneinander ausgespielt werden: Mysterium sei nur etwas Persönliches – das übersieht die *Communio* als Inhalt des Mysteriums; *Communio* sei nur etwas Soziales – das ignoriert die Mysterien-Dimension des *Communio*-Begriffs.

Mysterium kann zurecht¹⁸⁰⁴ *communio*-Gedanke genannt werden, weil *Communio* die Art und Weise ist, wie das Mysterium der Kirche Gott und Mensch in der Teilhabe vereint. Diese *Communio* ist an den Leib Christi gebunden, wird leiblich von Christus vermittelt und im Heiligen Geist geeint, und schließlich von Christus in der theandrischen Struktur in der *Communio* der Dreifaltigkeit vergöttlicht.

1800 *Christifideles Laici* 19.

1801 Vgl. *Communio Notio* 1.

1802 *Communio Notio* 1

1803 Kehl, Kirche 49.

1804 Hilberath Mysterienbegriff hat das Sichtbare in der Definition ausgeschlossen, so dass *mysterium communionis* für ihn eine Spiritualisierung darstellt. In dieser Reduzierung wäre die Kombination von *mysterium* und *communio* zu unrecht von der Glaubenskongregation erfolgt.

II.12.7 Zusammenfassung

Der siebte Artikel der Kirchenkonstitution behandelt das Bild vom mystischen Leib Christi in Weiterentwicklung der Enzyklika „Mystici corporis“. Zunächst unterscheidet er zwischen den paulinischen Aussagen, die die Gläubigen mit Leib Christi bezeichnen, von den deuteropaulinischen, die die Identität von Leib Christi und Kirche hervorheben. *Corpus mysticum* nimmt in der Theologiegeschichte drei Bedeutungen an: der Leib Christi im eucharistischen Sakrament, der vergegenwärtigte, am Kreuz geopfert Leib Christi und der Leib Christi als auf Zukunft hin orientierter Aufbau der Kirche. Auch wenn der Leib Christi als Bild vom Konzil hervorgehoben wird, bleibt er als Bild auf die anderen Bilder verwiesen und wird von ihnen korrigiert, wie das Konzil selbst vorführt.

Die Leiblichkeit verfügt über sakramentalen Charakter, so dass anthropologisches Nachdenken für die Ekklesiologie fruchtbar wird: Weil Christus Kirche ist und Kirche hat, ist Kirche als Leib das Wesensmedium Christi. Der für die Liebe geschaffene Leib des Menschen zeigt die Bestimmung des Menschen, in Ganzhingabe von Bräutigam und Braut ein Fleisch zu werden.

Die Mysterien des Lebens Jesu übertragen die Bedeutung des Heilsplanes Gottes auf die einzelnen Ereignisse im Leben Jesu, in denen der Heilsplan Gottes leiblich erfahrbar wird, vor die wiederholte Frage „Liebst du mich?“ in den Rosenkranzgeheimnissen stellt oder durch die ignatianischen Exerzitien im bräutlichen Eintauchen in das Mysterium des Willens Gottes vermittelt wird.

Schließlich stiftet der eucharistische Leib die kirchliche *Communio*. Dieser wichtige Begriff des Konzils trägt die Einheit/*unio* im Namen und beschreibt das Wesen der Kirche als Gemeinschaft mit Gott und mit anderen. *Communio* ist Mysterium, weil sie als Teil des Mysteriums der Kirche Gott und Mensch in der Teilhabe vereint.

II.13 Artikel 8: Das Mysterium der sichtbaren Kirche

II.13.1 Der Konzilstext LG 8

„8. *Unicus Mediator Christus Ecclesiam suam sanctam, fidei, spei et caritatis communitatem his in terris ut compaginem visibilem constituit et indesinenter sustentat, qua veritatem et gratiam ad omnes diffundit. Societas autem organis hierarchicis instructa et mysticum Christi Corpus, coetus adspectabilis et communitas spiritualis, Ecclesia terrestris et Ecclesia coelestibus bonis ditata, non ut duae res considerandae sunt, sed unam realitatem complexam efformant, quae humano et divino coalescit elemento. Ideo ob non mediocrem analogiam incarnati Verbi mysterio assimilatur. Sicut enim natura assumpta Verbo divino ut vivum organum salutis, Ei indissolubiliter unitum, inservit, non dissimili modo socialis compago Ecclesiae Spiritui Christi, eam vivificanti, ad augmentum corporis inservit (cf. Eph. 4, 16).*

Haec est unica Christi Ecclesia, quam in Symbolo unam, sanctam, catholicam et apostolicam profiteamur, quam Salvator noster, post resurrectionem suam Petro pascendam tradidit (cf. Io. 21,17), eique ac ceteris Apostolis diffundendam et regendam commisit (cf. Mt. 28,18 ss.), et in perpetuum ut columnam et firmamentum veritatis erexit (cf. 1 Tim. 3,15). Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communitate gubernata, licet extra eius compaginem elementa plura sanctificationis et veritatis inveniantur, quae ut dona Ecclesiae Christi propria, ad unitatem catholicam impellunt.

Sicut autem Christus opus redemptionis in paupertate et persecutione perfecit, ita Ecclesia ad eandem viam ingrediendam vocatur, ut fructus salutis hominibus communicet. Christus Iesus, ‚cum in forma Dei esset, ... semet ipsum exinanivit formam servi accipiens‘ (Phil. 2,6-7) et propter nos ‚egenus factus est, cum esset dives‘ (2 Cor. 8,9): ita Ecclesia, licet ad missionem suam exsequendam humanis opibus indigeat, non ad gloriam terrestrem quaerendam erigitur, sed ad humilitatem et abnegationem etiam exemplo suo divulgandas. Christus a Patre missus est ‚evangelizare pauperibus, ... sanare contritos corde‘ (Lc. 4,18), ‚quaerere et salvum facere quod perierat‘ (Lc. 19,10): similiter Ecclesia omnes infirmitate humana afflictos amore circumdat, imo in pauperibus et patientibus imaginem Fundatoris sui pauperis et patientis agnoscit, eorum inopiam sublevare satagit, et Christo in eis inservire intendit. Dum vero Christus, ‚sanctus, innocens, impollutus‘ (Hebr. 7,26), peccatum non novit (cf. 2 Cor. 5,21), sed sola delicta populi repropitiare venit (cf. Hebr. 2,17), Ecclesia in proprio sinu peccatores complectens, sancta simul et semper purificanda, poenitentiam et renovationem continuo prosequitur.

‚Inter persecutiones mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit‘ Ecclesia, crucem et mortem Domini annuntians, donec veniat (cf. 1 Cor. 11,26). Virtute autem Domini resuscitati roboratur, ut afflictiones et difficultates suas, internas pariter et extrinsecas, patientia et caritate devincat, et mysterium Eius, licet sub umbris, fideliter tamen in mundo revelet, donec in fine lumine pleno manifestabitur.‘¹⁸⁰⁵

„8. Der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst und trägt sie als solches unablässig; so gießt er durch sie Wahrheit und Gnade auf alle aus. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche

„Der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst und **erhält** sie als solches unablässig; durch sie gießt Er Wahrheit und Gnade auf alle aus. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft aber und der **mystische** Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche

und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Deshalb ist sie in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Wie nämlich die angenommene Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum Wachstum seines Leibes (vgl. Eph 4,16).

Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen. Sie zu weiden, hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen (Joh 21,17), ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut (vgl. Mt 28,18 ff), für immer hat er sie als ‚Säule und Feste der Wahrheit‘ errichtet (1 Tim 3,15). Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht den Menschen mitzuteilen. Christus Jesus hat, ‚obwohl er doch in Gottese Gestalt war, ... sich selbst entäußert und Knechtsgestalt angenommen‘ (Phil 2,6); um unseretwillen ‚ist er arm geworden, obgleich er doch reich war‘ (2 Kor 8,9). So ist die Kirche, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer Sendung menschlicher Mittel bedarf, nicht gegründet, um irdische Herrlichkeit zu suchen, sondern um Demut und Selbstverleugnung auch durch ihr Beispiel auszubreiten. Christus wurde vom Vater gesandt, ‚den Armen frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind‘ (Lk 4,18), ‚zu suchen und zu retten, was verloren war‘ (Lk 19,10). In ähnlicher Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die von menschlicher Schwachheit angefochten sind, ja

und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei **Dinge** zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Deshalb **wird** sie in einer nicht unbedeutenden Analogie **mit** dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes **verglichen**. Wie nämlich die angenommene Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm **unauflöslich** geeintes Heilsorgan dient, <so> dient auf eine **nicht unähnliche** Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt zum Wachstum seines Leibes (vgl. Eph 4,16).

Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen, **die** zu weiden unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen hat (Joh 21,27); ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut (vgl. Mt 28,18-20), **und** für immer hat er sie als ‚Säule und Feste der Wahrheit‘ errichtet (1 Tim 3,15). Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, **existiert** in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger **des** Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird, **auch wenn sich** außerhalb ihres Gefüges mehrere Elemente der Heiligung und der Wahrheit **finden**, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, so **wird** die Kirche **gerufen**, **denselben** Weg einzuschlagen, um den Menschen die **Früchte** des Heils mitzuteilen. Christus Jesus ‚hat, obwohl er in Gottese Gestalt war, ... sich selbst entäußert, **indem** er Knechtsgestalt annahm‘ (Phil 2,6), und ist unseretwegen ‚arm geworden, **obwohl** er reich war‘ (2 Kor 8,9): so **wird** die Kirche, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer Sendung menschlicher Mittel bedarf, nicht **errichtet**, um irdische **Ehre** zu suchen, sondern um Demut und Selbstverleugnung auch durch ihr Beispiel auszubreiten. Christus wurde vom Vater gesandt, ‚den Armen frohe Botschaft zu bringen, ... die im Herzen **Zerknirschten** zu heilen‘ (Lk 4,18), ‚zu suchen und **heil zu machen**, was verloren war.‘ (Lk 19,10): In ähnlicher Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die von menschlicher Schwachheit angefochten sind, ja, in den Armen und Leidenden erkennt sie das Bild **ihres armen**

in den Armen und Leidenden erkennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht Christus in ihnen zu dienen. Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17), umfasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Die Kirche ‚schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin‘ und verkündet das Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. 1 Kor 11,26). Von der Kraft des auferstandenen Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußere, durch Geduld und Liebe zu besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar werden wird.¹⁸⁰⁶

und **leidenden Gründers**; sie müht sich, **ihre** Not zu **lindern**, und sucht Christus in ihnen zu dienen. Während aber Christus, ‚heilig, schuldlos, unbefleckt‘ (Hebr 7,26), **die** Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), sondern allein die **Vergehen** des Volkes zu sühnen kam (vgl. Hebr 2,17), geht die Kirche, die in **ihrem** Schoße Sünder umfasst, zugleich heilig und stets **reinigungsbedürftig**, immerfort den Weg der Buße und Erneuerung.

Die Kirche ‚schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin‘, **indem** sie das Kreuz und den Tod des Herrn verkündet, bis er **kommt** (vgl. 1 Kor 11,26). Durch die Kraft des auferweckten Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre **Bedrängnisse** und **Schwierigkeiten**, innere gleichermaßen wie äußere, durch Geduld und Liebe zu besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar werden wird.¹⁸⁰⁷

Der achte Artikel rundet das erste Kapitel über das Mysterium der Kirche ab und bildet mit dem ersten Artikel eine Klammer: „Artikel 8 nimmt sich nun ausdrücklich die Überschrift des ganzen Kapitels zum Thema. Die Kirche wird in ihrer Mysterienwirklichkeit, in ihrer sakramentalen Struktur dargestellt.“¹⁸⁰⁸ In vier Absätzen wird das Mysterium der Kirche geschichtlich konkret angewendet, zweimal wird das Wort *mysterium* ausdrücklich genannt: für die Inkarnation¹⁸⁰⁹ und für die eschatologische Sicht zum Abschluss des ersten Kapitels¹⁸¹⁰. Der in LG 8 einmal erwähnte mystische Leib ist ein Pol der komplexen Einheit der Kirche.¹⁸¹¹ Nach den biblischen Bildern unternimmt das Konzil auch den Versuch, die Kirche über die göttlichen Tugenden¹⁸¹² bzw. über ihre geschichtlich durch Armut gekennzeichnete¹⁸¹³ und durch Sünde jämmerliche Gestalt¹⁸¹⁴ exakter zu bestimmen. Schließlich ist das Mysterium der Kirche im Wort „subsistit“ verborgen.¹⁸¹⁵ Die Intention dieses Artikels besteht darin, die als Mysterium beschriebene Kirche in der Katholischen Kirche zu konkretisieren.¹⁸¹⁶

1806 LG 8: Rahner/Vorgrimler, 130-132.

1807 LG 8: Hünemann, Dokumente 83-86.

1808 Grillmeier 170.

1809 S. II.13.4 Mysterium der Inkarnation 295.

1810 S. II.13.8 Verfolgte Kirche und das zu enthüllende Mysterium 305.

1811 S. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

1812 S. II.13.2 Das Mysterium der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe 292.

1813 S. II.13.6 Mysterium der Armut 301.

1814 S. II.13.7 Kirche der Sünder 303.

1815 S. II.13.5 Gegen einen ekklesiologischen Relativismus: „subsistit“ 298.

1816 AS III/2, 176: „Intentio autem est ostendere, Ecclesiam, cuius descripta est intima et arcana natura, qua

II.13.2 Das Mysterium der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe

Wenn die Kirche als Gemeinschaft der Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe bezeichnet wird, ist die personale Dimension der Kirche ausgedrückt, denn nur Personen können Tugenden erwerben oder geschenkt bekommen. Die Tugenden formen das kirchliche Leben zum Guten.¹⁸¹⁷ Sich auf den neuen Weg der Tugenden einzulassen, beinhaltet die Dynamik der Gleichförmigkeit mit Christus, zu der die Glieder der Kirche berufen sind. Mit dem Rückgriff auf die Tugenden betont der Konzilstext, dass die Kirche noch unterwegs zu einer Gestalt ist, in der die von Gott geschenkten Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe deutlicher hervortreten werden. Eine von den Tugenden geprägte Kirche bedeutet,

„[...] dass die gesellschaftlichen Strukturen der Kirche ihrem Wesen als pneumatischer Gemeinschaft dienen, es vermitteln und ausdrücken. Dass aber diese Strukturen, wenn die äußere Organisation die personale Gemeinschaft ungenügend durchscheinen ließe, das Gnadenzeichen der Kirche verdecken könnten. Dass folglich alle Glieder der Kirche, Hirten wie Laien, sich fortwährend darum bemühen müssen, in den äußeren Strukturen die Echtheit der personalen Gemeinschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe aufleuchten zu lassen.“¹⁸¹⁸

Schließlich wird in dieser Formulierung die Spannungseinheit deutlich, die den gesamten achten Artikel durchzieht: Die göttlichen Tugenden finden sich in der irdischen Kirche. Anders ausgedrückt: Göttliches und Irdisches ist in der Kirche eins, ohne damit dasselbe zu sein.

II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit

Seit der Enzyklika „Satis Cognitum“¹⁸¹⁹ betonen die Päpste die Einheit der irdischen und der himmlischen Wirklichkeit der Kirche und warnen vor einer Überbetonung einer der beiden.¹⁸²⁰ Die Frage nach der Synthese von irdischer und himmlischer Wirklichkeit stellt sich hingegen seit der Enzyklika „Mystici Corporis“¹⁸²¹: Wie kann diese Verbindung plausibel gemacht werden, ohne beide nebeneinander zu stellen und bloß als „Einheit“ zu bezeichnen?

cum Christo Eiusque opere in perpetuum unitur, his in terris concrete inveniri in Ecclesia catholica.“ In eigener Übersetzung: Die Absicht ist aber darzulegen, dass die Kirche, deren innerste und verborgene Natur beschrieben wurde, in der sie mit Christus und dessem Werk auf ewig geeint ist, auf Erden konkret in der katholischen Kirche gefunden wird.

1817 *„Durch die Herausstellung der Trias des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe geschieht eine Konzentration auf das Zentrum des christlichen Lebensvollzugs. Es geschieht gleichzeitig eine Rückbindung an die früheste Besinnung der Christen auf den neuen Weg, der ihnen eröffnet worden war: im ältesten in das Neue Testament aufgenommenen Brief, im 1. Thessalonicherbrief, spricht Paulus gleich in den ersten Versen vom Glauben und von der Hoffnung und der Liebe.“* Löser, Die Kirche.

1818 Smulders 312.

1819 S. II.12.3.1 Die Enzyklika „Satis Cognitum“ 263.

1820 *„Alle Glieder des Leibes, obgleich ihrer viele sind, bilden doch nur einen Leib; so auch in Christus. Deshalb, fügt er hinzu, ist der mystische Leib ‚zusammengefügt‘ und ‚verbunden‘: Christus ist das Haupt; von ihm aus ist der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes einzelne Gelenk, das seinen Dienst tut nach der Kraft, die jedem einzelnen Gliede eigen ist.“* Satis Cognitum 5.

1821 S. II.12.3.2 Die Enzyklika „Mystici Corporis“ 265.

Das Konzil beschreibt zunächst die Situation, dass die Kirche eine komplexe Wirklichkeit ist, die Entgegengesetztes vereinen kann:

1. hierarchische Organe vs. geheimnisvoller Leib Christi
2. sichtbare Versammlung vs. geistliche Gemeinschaft
3. irdische Kirche vs. mit himmlischen Gaben beschenkte Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe
4. die Verfolgungen der Welt vs. die Tröstungen Gottes, etc.¹⁸²²

Diese keineswegs vollzählige Aufzählung¹⁸²³ der entgegengesetzten Ausdrücke in LG 8 wirkt wie eine *complexio oppositorum*¹⁸²⁴. Die Pole dieser Spannungseinheit sind nicht aufeinander reduzierbar oder identisch. Sie stimmen auch als klar unterscheidbare Pole nicht überein.¹⁸²⁵

Der Kommentar zu Schema III hält zunächst fest, dass es nicht zwei Kirchen in einer Zusammenfügung sind: „*Non duae Ecclesiae sunt, sed una tantum, quae caelestis simul et terrestris, aeternum Dei consilium revelat, assimilatione sua cum Domino suo, tum in exinanitione sua, tum in gloriosa sua victoria.*“¹⁸²⁶ Die Spannungseinheit dieses „komplexen Gebildes“¹⁸²⁷ von Herrlichkeit und Niedrigkeit wird in LG 8 auch als *compago* bezeichnet, wörtlich: „Zusammenknetung“, in übertragener Bedeutung: „Gerüst“, „Struktur“.¹⁸²⁸ Hünermann sieht darin die soziologische Unterscheidung von Kirche als Organisation (*compago*) und Kirche als Gesellschaft/Gemeinschaft (*societas/communio*) vollzogen. Mit der wörtlichen Übersetzung „Zusammenknetung“ kann *compago* als Synonym von Mysterium verstanden werden, das göttliches und menschliches Element zusammenknetet. Schon Odo Casels Schlüsselbegriff Mysterium umfasst zunächst „*die Grundidee, dass im Mysterium, Unsichtbares und Sichtbares, Himmlisches und Irdisches, Göttliches und Menschliches, innere*

1822 Vorbild für diesen Gedanken dürfte Rudolf Schnackenburg gewesen sein, der in „Die Kirche im Neuen Testament“ das Geheimnis der Kirche als menschlich-göttliche Einrichtung, irdisch-überirdische Größe und als geschichtlich-eschatologische Erscheinungsform beschreibt, vgl. Schnackenburg, Kirche 128-133, hier 133: „*Alle diese Bilder und Aussageweisen [...] bleiben letztlich unzulänglich und vermögen nicht adäquat die Spannungseinheit der Erde und Himmel, eschatologische Gegenwart und Zukunft einbeziehende Existenz der Kirche wiederzugeben; gerade diese Unsagbarkeit aber deutet auf das unergründliche Geheimnis der Kirche in der Welt, zwischen Zeit und Ewigkeit.*“

1823 „*Es kommt der Konstitution nicht darauf an, beide Seiten adäquat zu beschreiben und deren Elemente voll aufzuzählen.*“ Grillmeier 170.

1824 Lubac, Geheimnis 14, wörtlich: „Komplex der Gegenteile“.

1825 „*Denn das Mysterium der Kirche oder der mystische Leib Christi sind selbstverständlich auch sichtbar, die geistliche Gemeinschaft und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind auch irdisch.*“ Hünermann, Kommentar 366.

1826 AS III/1, 180, in eigener Übersetzung: Es gibt nicht zwei Kirchen, sondern bloß die eine, die himmlisch und zugleich irdisch, den ewigen Plan des Vaters offenbart, in der Gleichförmigkeit mit ihrem Herrn, das eine Mal in seiner Selbstentäußerung, das andere Mal in seinem herrlichen Sieg.

1827 Semmelroth, Ursakrament 168.

1828 „*Compago‘ bezeichnet das Gerippe eines Körpers, das Gefüge bzw. die Struktur z.B. eines Bauwerkes.*“ Hünermann, Kommentar 365.

geistige Kraft und äußeres materielles Bild sich [sic] begegnen.“¹⁸²⁹ Diese Grundspannung, die das Mysterium ausmacht, wird durch die Auflösung dieser Spannung zugunsten einer der beiden Seiten zerstört. Ein solches Nicht-Aufrechterhalten des Geheimnischarakters der gott-menschlichen Beziehung hat Konsequenzen bis in den persönlichen Glauben hinein.¹⁸³⁰

Die Kirche als Mysterium zu sehen,¹⁸³¹ bedeutet für das Konzil, die Spannung der Pole aufrechtzuerhalten, denn das Mysterium der Kirche ist nicht auf den mystischen Leib zu reduzieren. Vielmehr besteht es in der Einheit von mystischem Leib und geschichtlichem Gottesvolk, so wie das Sakrament Taufwasser und Taufgnade zu dem einen Sakrament der Taufe eint. Das eine und das andere sind wahr, aber deren Synthese entzieht sich dem Wissen. Darin liegt das Paradoxe von Mysterien.¹⁸³² Diese Annahme des Paradoxen der Kirche führt zum Mysterium. Henri de Lubac hat diese paradoxen Spannungen des Mysteriums der Kirche meisterlich formuliert: Die Kirche

„ist menschlich und göttlich, von oben gegeben und von unten gekommen. Die Menschen, aus denen sie besteht, widersetzen sich mit dem ganzen Gewicht einer schwerfälligen und verletzten Natur dem Leben, mit dem die Kirche sie durchdringen möchte. Sie ist der Vergangenheit zugewandt, sucht Innerlichkeit und Sammlung in einem Erinnerungsbuch, von dem sie weiß: hier steht, was niemals überholt werden kann – zugleich streckt sie sich auf die Zukunft hin aus und lässt sich von der Hoffnung auf eine unsagbare Erfüllung ergreifen, von der ihr doch nicht das geringste sinnlich wahrnehmbare Zeichen irgendeine Ahnung gewährt. Dazu bestimmt, in ihrer sichtbaren gegenwärtigen Form restlos zu vergehen, gleich der ‚Gestalt der Welt‘, trägt sie ihrem verborgenen Wesen gemäß die andere Bestimmung in sich: am Tage, da dieses Wesen offenbar werden wird, unversehrt weiterzuleben. In all ihrer Buntheit und Vielgestaltigkeit ist und bleibt sie eine Einzige, und ihre Einheit ist die denkbar aktivste und anspruchsvollste. Sie ist ein Volk, eine große, namenlose Masse, und doch, wie soll man es anders ausdrücken? – das persönlichste Wesen schlechthin. Als katholische, das heißt allumfassende, Kirche will sie, dass ihre Glieder sich für alle Mitmenschen öffnen, und doch ist sie nur dann ganz sie selbst, wenn sie sich im Geheimnis ihres inneren Lebens und im Schweigen der Anbetung sammelt. Sie ist demütig und majestätisch. Sie

1829 Theophora Schneider, *Gottmenschliche Gemeinschaft* 22.

1830 *„Es gibt zwei entgegengesetzte Irrtümer: der eine hält daran fest, dass das Heil nicht aus Gott ist; der andere, dass es nicht in uns ist. Nun ist bemerkenswert, dass die Anhänger des einen wie des anderen Irrtums, wie groß ihre Unterschiede auch in anderer Hinsicht sind, darin übereinstimmen: sie berauben das christliche Leben seines Geheimnischarakters. Wer glaubt, dass er Gott aus sich gefallen könne oder dass der Gehorsam ganz aus eigener Kraft geleistet werden könne, hat natürlich nicht mehr Ehrfurcht und Staunen in seiner persönlichen Religion, als wenn er seine Glieder bewegt und seine Vernunft gebraucht, obgleich er auch da sehr wohl Ergriffenheit empfinden könnte. Und ebenso mag auch jener, der bekennt, dass das Leiden, dem Christus sich einmal am Kreuz unterzog, unbedingt sein eigenes persönliches Heil sicherte, zwar in jenem Kreuz ein Mysterium sehen (wie er sollte), aber er wird kein Mysterium sehen und wenig feierlichen Ernst spüren im Gebet, in den heiligen Riten oder in seinen Bemühungen um den Gehorsam. Er wird in Gottes Gegenwart sich ungebunden, gewöhnlich und anmaßend benehmen. Keiner der beiden Irrenden wird „sein Heil mit Furcht und Zittern wirken“ (Phil 2,12); denn keiner wird sich völlig bewusst sein, dass Gott in ihm ist, „um zu wollen und zu tun“, obwohl er die Worte gebraucht.“ Newman 67f.*

1831 *„Selbst wenn sie [die Kirche, Anm. d. Verf.] mir in der erwähnten Konstitution *Lumen gentium* Antwort gibt und sich dabei wie nie zuvor um logische Klarheit und Genauigkeit bemüht: wenn ich dann versuche, sie betrachtend zu durchdenken, so tauche ich in ein Mysterium unter, dessen Dunkel sich nicht zerstreut.“ Lubac, *Geheimnis* 17.*

1832 Vgl. Lubac, *Glaubensparadoxe* 7f.: *„Das Paradox ist die Suche oder Erwartung der Synthese. Vorläufiger Ausdruck einer immer unvollständigen Sicht, aber unterwegs zur Fülle.[...] Im Mystischen triumphiert es.“*

*erklärt öffentlich, dass sie jegliche Kultur integriere und jeden Wert bei sich aufhebe, und zugleich will sie Heimstatt der Kleinen, der Armen und der stets einfältigen und elenden Masse sein. Keinen Augenblick hört sie auf – täte sie dies, es wäre ihr Tod, sie ist aber unsterblich –, Den [sic] zu betrachten, der zugleich der Gekreuzigte und der Auferstandene ist, der Mann der Schmerzen und der Herr der Herrlichkeit, der von der Welt Besiegte und der Retter der Welt – ihr blutüberströmter Bräutigam und ihr triumphierender Herr und Meister –, dessen Herz weit offensteht und doch stets unendlich geheim bleibt, aus dem sie ihr Leben empfangen hat und in dem sie jeden Augenblick ihrer Geschichte das Leben schöpft, das sie allen mitteilen will.*¹⁸³³

Das Paradoxe der Kirche findet sich in den Paradoxa Christi wieder: Wie Christus verfolgt und verherrlicht wurde, so ergeht es auch der Kirche. Wie Christus menschliche und göttliche Natur in seiner Person zusammenbringen kann, so ist auch die Kirche eine paradoxe Einheit aus göttlicher Gnade und menschlicher Vergöttlichung, die Mysterium der Kirche oder Sakramentalität der Kirche heißt.

In Anlehnung an Kol 2,2f.¹⁸³⁴ beschreibt Odo Casel das paradoxe Heilswirken Christi.¹⁸³⁵ Auch die moderne Physik kennt diese Paradoxa: Licht kann sowohl als Welle als auch als Teilchen auftreten.¹⁸³⁶ „Lumen Gentium“ kennt in analoger Weise einen mystischen Dualismus von sichtbarer und unsichtbarer Kirche. Angesichts dieser unüberwindbaren Schwelle für die menschliche Erkenntnis ist das Mysterium der Kirche auch ein Geheimnis, das auf den Glauben angewiesen ist: „Man muss glauben, um zu sehen. [...] Infolgedessen ist das Mysterion für die Nichtgläubigen immer ein Paradox, ein signum contradictionis. Dieses Paradox Christi wurde der Kirche vererbt.“¹⁸³⁷ Sünde in der Kirche und Verfolgung der Kirche sind die logische Konsequenz aus dieser paradoxen Grundspannung.

II.13.4 Mysterium der Inkarnation

Inkarnation zählt Karl Rahner zu seinen drei *mysteria stricte dicta*,¹⁸³⁸ genauso wie Odo Casel,¹⁸³⁹ denn Inkarnation ist Mysterium mit einer sakramentalen Struktur. Das Konzil versucht dieses Geheimnis mit zwei Vergleichen zu erklären: „aus der Analogie zum Mysterium der Inkarnation und der damit zusammenhängenden Idee des Heilsorgans oder

1833 Lubac, Geheimnis 15f.

1834 Vgl. Kol 2,2f.: „Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten und dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen.“

1835 „Die Epiphanie Jesu Christi, in der sich Göttliches und Menschliches, Himmel und Welt, Geist und Materie trafen und einten, durch die das Pneuma herabstieg, um die Welt zu heiligen – diese Heilstat Gottes ist dem Christen das eigentliche Mysterium.“ Casel, Kult 84.

1836 S. III.3.1 Anthropologische Seinslichtung: das Licht des Mysteriums 346.

1837 Boff, Kirche als Sakrament 94.

1838 S. I.4.3 Die drei Geheimnisse (Vorlesung 3) 46.

1839 „Die Geburt Christi und der ganze Heilsplan werden also ein großes Sakrament, weil in dem sichtbaren Menschen die göttliche Majestät innerlich zu unserer Konsekration das, was geschah, im geheimen unsichtbar durch ihre Macht wirkte. Deshalb wird die Menschwerdung Gottes mit Recht ein Mysterium oder Sakrament genannt.“ Casel, Kult 84.

auch Sakraments.“¹⁸⁴⁰ Die Aussage von Vatikanum I, dass sich Geheimnisse gegenseitig erhellen,¹⁸⁴¹ wendet Vatikanum II an: „*Das Geheimnis des Menschen leuchtet im Mysterium der Inkarnation auf.*“¹⁸⁴² Mit dem Mysterium der Inkarnation ist somit nicht nur eine Begebenheit am Lebensbeginn eines Jesus von Nazaret gemeint, die sich auf einem historischen Zeitstrahl immer weiter von der Gegenwart entfernt, sondern die Annahme der Menschennatur in der Inkarnation, somit der Menschen aller Zeiten. In der Annahme der menschlichen Natur legt der Logos den Eckstein für die Erlösung. Diese Annahme wird in LG 8 mit dem Wort *sustenare* ausgedrückt.¹⁸⁴³

Zu beachten ist, dass „Lumen Gentium“ jedoch die Bezeichnung der Kirche als *Fortsetzung der Inkarnation*¹⁸⁴⁴ vermeidet, um keinem Christomonismus zu verfallen:¹⁸⁴⁵ „*Das 2. Vatikanum [hat] zwar die Analogie zwischen hypostatischer Union und Kirche aufgegriffen, aber sehr deutlich den analogen Charakter des Vergleichs unterstrichen, die Bedeutung dieser Analogie relativiert und durch andere Bilder und Analogien für die Kirche ergänzt.*“¹⁸⁴⁶ Durch den Verzicht auf den Ausdruck *incarnatio continua* wird der Unterschied von Christus und Kirche gewahrt, der durch das Wort Analogie bezeichnet wird:

*„Diese Vorstellung ist durch das Konzil bewusst korrigiert worden. Das Konzil sieht nämlich die Kirche lediglich ‚in einer nicht unbedeutenden Analogie‘ zum Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Analogie besagt aber bei aller Ähnlichkeit zugleich bleibende Unterschiedenheit. Sie ist darin gegeben, dass in ähnlicher (also nicht: gleicher!) Weise, wie der Logos durch die von ihm angenommene menschliche Natur wirkt, so der Geist Christi durch das sichtbare Gefüge der Kirche.“*¹⁸⁴⁷

Streng genommen meint Analogie nicht Ähnlichkeit, sondern Ent-sprechung.¹⁸⁴⁸ Das ist die wörtliche und sinnvolle Übersetzung des griechischen Ausdrucks. Ent-sprechung ist dasselbe Wort wie Ant-wort. Eine Analogie antwortet auf das Fragwürdige des vorliegenden Mysteriums. Das Mysterium der Kirche fragt: Wie passen göttliches und menschliches Element zusammen? Das Mysterium der Inkarnation antwortet: Wie der Logos die menschliche Natur annimmt, so belebt der Geist Christi die soziale Zusammenknetung im Dienst der Leibvergrößerung. An dieser Stelle wird nicht von Christus, sondern von seinem

1840 Grillmeier 171.

1841 S. I.2.5.6 Übervernünftige mysteria im Dunkel des Glaubens 29.

1842 GS 22.

1843 Vgl. Grillmeier 171.

1844 Dieser Ausdruck geht auf die römische Schule zurück: „*Um die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Kirche zu zeigen, wird ein Vergleich mit der Fleischwerdung der zweiten göttlichen Person gezogen.*“ Teuffenbach, Subsistit 165.

1845 Vgl. Grillmeier 160.

1846 Pottmeyer, Der eine Geist 261.

1847 Kasper, Universales Sakrament 242.

1848 Vgl. Lewis, Mit-Sein 76.

Geist als Entsprechung zum sichtbaren Element der Kirche gesprochen.¹⁸⁴⁹ Einfacher formuliert Walter Kasper: „*Die Kirche als Mysterium begegnet uns in menschlicher Gestalt.*“¹⁸⁵⁰ Logos und die angenommene menschliche Natur stehen dem Geist Christi und der sozialen „Zusammenknetung“ der Kirche als Mysterium der Kirche gegenüber, in beiden Fällen als Einheit von göttlichem und menschlichem Element:

*„Im ersten Fall freilich geht es um den Logos und das Verhältnis zur individuellen Menschennatur Christi. Im zweiten Fall um den ‚Geist Christi‘ und seine Einwohnung und Wirksamkeit in der gemeinschaftlich-sichtbaren Kirche. Diese Verbindung wird aber in einer bedeutsamen Weise für beide Spannungseinheiten ausgelegt. Für die erste, Logos – angenommene Menschennatur, geht es nicht um die hypostatische Einheit zwischen beiden. Sie wird vorausgesetzt; für die zweite, Geist – Gemeinschaftsgefüge der Kirche, steht nicht einfachhin Einwohnung oder Wirksamkeit zur Rede. Auch sie sind undiskutiert. Beide Verhältnisse werden vielmehr von der patristischen Idee des Heilsorgans (organum salutis) her bestimmt.“*¹⁸⁵¹

Die in LG 1 verwendete Bezeichnung der Kirche als Zeichen und Werkzeug wird im Wort *sacramentum* zusammengefasst. Die Unähnlichkeit der Analogie besteht darin, dass zwischen Geist Christi und der Kirche keine hypostatische Union besteht und dass es die Kirche im Gegensatz zum Logos mit einer Vielzahl an menschlichen Personen zu tun hat, die unterschiedlich bereitwillig als Werkzeug am Heilsplan Gottes mitwirken. Der Konzilstext sagt bewusst nicht *instrumentum*, sondern *organum*.¹⁸⁵² Damit wird auf die bis zu den Kirchenvätern zurückreichende christologische Organon-Idee angespielt, die die Menschheit Christi als Heilsorgan betrachtet. Das Konzil bestätigt diese mittelalterliche Lehre von der menschlichen Natur des Erlösers als *instrumentum coniunctum* nicht,¹⁸⁵³ sie dient nur als Grundlage für die zweite Analogie.¹⁸⁵⁴

Das Mysterium der Inkarnation erhellt in analoger Art und Weise das Mysterium der Kirche. Ratzinger formuliert diesen Zusammenhang von Inkarnation und Kirche so: „*Es war sichtbar geworden, dass durch sie [die Kirche, Anm. d. Verf.] das Geheimnis der Inkarnation gegenwärtig bleibt: Christus schreitet weiter durch die Zeiten.*“¹⁸⁵⁵ Inkarnation heißt Leiblichkeit, Leiblichkeit aber ist mit Zeitlichkeit verbunden. Da Christus den Leib annimmt, können Christus und sein Leib nicht voneinander getrennt werden. Die Kirche ist sein Leib, durch den der Geist Christi wirkt: „*Die Kirche ist nicht Idee, sondern Leib, und das Ärgernis*

1849 „*Das sichtbare Element der Kirche ist nicht auf den unsichtbaren ‚Logos‘ bezogen, sondern auf die übernatürliche, innere Begnadung der Kirche, das heißt auf den Heiligen Geist Christi.*“ Grillmeier 172.

1850 Kasper, *Katholische Kirche* 79.

1851 Grillmeier 173.

1852 „*In comparatione cum Incarnatione, quaedam verba mutata sunt, nempe organum, pro instrumento quod est nimis philosophicum*“ AS III/2, 177, in eigener Übersetzung: Im Vergleich mit der Inkarnation wurden gewisse Wörter verändert, nämlich Organ, für Instrument, weil das zu philosophisch ist.

1853 Grund dafür sind häretische Verkürzungen, die von dieser Lehre ermöglicht werden.

1854 Vgl. Hünemann, *Kommentar* 366 bzw. Grillmeier 173.

1855 Ratzinger, *Kirche, Ökumene und Politik* 14.

der Fleischwerdung, an dem so viele der Zeitgenossen Jesu zerbrachen, geht weiter in den Ärgerlichkeiten der Kirche, aber auch hier gilt: Selig, wer sich an mir nicht ärgert.“¹⁸⁵⁶ Die Anstößigkeit der Kirche liegt in der Leiblichkeit der Kirche begründet, womit schon das übernächste Kapitel angesprochen ist.¹⁸⁵⁷ Gleichzeitig tritt der Dienstcharakter der Leiblichkeit für die Seele hervor: So wie das Fleisch dem fleischgewordenen Wort dient, dient die Institution Kirche dem Mysterium der Kirche.

II.13.5 Gegen einen ekklesiologischen Relativismus: „subsistit“

Die Bewährungsprobe für die Aufrechterhaltung der Spannungseinheit ist die Frage, welches Sozialgefüge die eine Kirche Jesu Christi mit dem einen mystischen Leib bildet. LG 8 sieht diese Einheit in der katholischen Kirche „subsistiert“. Die von Philips prognostizierten „Ströme von Tinte“ sind dazu geflossen.¹⁸⁵⁸ Ohne im Detail darauf einzugehen, gilt es zunächst auf die Absicht der Redakteure zu blicken: „*Mysterium Ecclesiae tamen non est figmentum idealisticum aut irrealis, se existit in ipsa societate concreta catholica, sub ductu successoris Petri et Episcoporum in eius communione.*“¹⁸⁵⁹ Das Mysterium der Kirche verlangt, will die Kirche die zuvor beschriebene Spannungseinheit nicht in einen bloß idealistischen Leib Christi auflösen, die konkrete geschichtliche Verwirklichung der Kirche¹⁸⁶⁰, analog zur Taufe, die konkretes Wasser für die Taufnade benötigt. Diese Konkretisierung wendet sich gegen einen „*ekklesiologischen Relativismus*“, der Gründungen verschiedener Gemeinden zu einer soziologischen Notwendigkeit erhebt und das Institutionelle als rein menschliche Bildung versteht.¹⁸⁶¹ Dagegen steht die Überzeugung von der Stiftung der Kirche durch Jesus Christus, angefangen mit der Reich-Gottes-Verkündigung, der Sammlung der Zwölf, der Einsetzung der Eucharistie als Mitte durch Christus, die Geistsendung von oben: „*die Tatsache also, dass Kirche nicht von Menschen ausgedacht und gemacht, sondern durch den Geist geschaffen wurde, Geschöpf des Heiligen Geistes ist und bleibt.*“¹⁸⁶² Die Institution ist somit nicht eine

1856 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 15: „Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ Mt 11,6.

1857 S. II.13.6 Mysterium der Armut 301.

1858 Vgl. Teuffenbach, Subsistit 23-37.

1859 AS III/1, 180, in eigener Übersetzung: Das Mysterium der Kirche ist dennoch nicht eine idealistische und irrealis Fiktion, wenn es in dieser konkreten katholischen Gesellschaft unter der Leitung des Nachfolgers des Petrus und der Bischöfe in deren Gemeinschaft steht.

1860 „*Mysterium Ecclesiae adest et manifestatur in concreta societate. Coetus autem visibilis et elementum spirituale non sunt duae res, sed una realitas complexa, complectens divina et humana, media salutis et fructus salutis.*“ AS III/2, 176, in eigener Übersetzung: Das Mysterium der Kirche ist in der konkreten Gesellschaft vorhanden und offenbart sich darin. Die sichtbare Versammlung und das geistliche Element sind nicht zwei Gegenstände, sondern eine komplexe Wirklichkeit, die Göttliches und Menschliches umfasst, das Mittel des Heils und die Frucht des Heils.

1861 Vgl. Ratzinger, Ekklesiologie, 124-128. Im Bild der Taufe gesprochen: auch andere Flüssigkeiten wären für die Taufe funktionell denkbar, weil sie sich übergießen lassen; nicht zuletzt mit dem Hinweis, dass die meisten Flüssigkeiten ja einen Wasseranteil haben.

1862 Ratzinger, Ekklesiologie 126.

bloß äußerliche Fassade, sondern gehört zur Leiblichkeit der Kirche. Diese leibliche Kirche gibt es wirklich in der Menschheitsgeschichte, weshalb sie in ihrem Mysteriencharakter, den sie dadurch nicht verliert, geschichtlich erkennbar bleibt.¹⁸⁶³

*„Das Vaticanum II wollte nun mit der *subsistit*-Formel – der katholischen Tradition getreu – genau das Gegenteil von ‚*ekklesiologischem Relativismus*‘ sagen: Die Kirche Jesu Christi gibt es. Er selbst hat sie gewollt, und der Heilige Geist schafft sie gegen alles menschliche Versagen seit Pfingsten immerfort und erhält sie in ihrer wesentlichen Identität. Die Institution ist nicht eine unvermeidbare, aber theologisch irrelevante oder gar schädliche Äußerlichkeit, sondern sie gehört in ihrem wesentlichen Kern zur Konkretheit der Inkarnation.“¹⁸⁶⁴*

So wie der Leib Wesensmedium der Seele ist,¹⁸⁶⁵ gehören soziales Gefüge und Geist Christi zusammen.

Offen bleibt daher die Frage, ob das Wort *subsistit*, das in der Konzilsdiskussion das „*est*“ des Entwurfs als Zitat der Enzyklika „*Mystici Corporis*“ ersetzt, die bessere Wahl ist. Der Kommentar erklärt die Ersetzung des Wortes durch *subsistit in*, „*ut expressio melius concordet cum affirmatione de elementis ecclesialibus quae alibi adsunt*.“¹⁸⁶⁶ Das wird durch die missverständliche deutsche Übersetzung von *subsistit in* mit *ist verwirklicht in* so verstanden, dass keine „*vollkommene Deckungs- und Umfangsgleichheit*“¹⁸⁶⁷ besteht. Davon ausgehend argumentieren ekklesiologisch-relativistische Positionen, dass die Kirche Christi in mehreren Kirchen verwirklicht sei, wie Leonardo Boff.¹⁸⁶⁸

Das Wort *subsistit* geht auf Sebastian Tromp zurück,¹⁸⁶⁹ dem Verfasser von „*Mystici Corporis*“, der das *est* nicht zurücknimmt oder einschränkt, sondern die Gleichstellung der Kirche Christi mit der Katholischen Kirche auf dem Konzil feierlich erklärt und präzisiert haben will. Bei Alexandra von Teuffenbach ist nachzulesen, dass *subsistit in* schon aus sprachlogischen Gründen einen Gegensatz zwischen dem Hauptsatz mit *subsistit in* und dem mit *licet* eingeleiteten Nebensatz hinsichtlich der Anerkennung der Elemente außerhalb der katholischen Kirche bildet.¹⁸⁷⁰ Die vom Wort her richtige Übersetzung des *subsistit in* ist „bleiben“, „trotzdem bleiben“ oder „festbleiben“, die dem Altphilologen Tromp sicher bekannt war. Hünermann sieht ebenfalls Änderungsbedarf und übersetzt mit *existiert in*. Joseph

1863 Vgl. Grillmeier 174.

1864 Ratzinger, Ekklesiologie 126.

1865 S. II.12.4.3 Anthropologie des Leibseins 275.

1866 AS III/1, 177, in eigener Übersetzung: weil der Ausdruck besser zusammenpasst mit der Bestätigung von kirchlichen Elementen, die anderswo vorhanden sind. – Derselbe Satz stand schon als Begründung für den zuvor eingefügten Alternativbegriff „*adest*“: Teuffenbach, *Subsistit* 378.

1867 Hünermann, Kommentar 367.

1868 Vgl. Boff, Kirche 18-20.

1869 Vgl. die schriftlichen Belege dafür bei Teuffenbach *Subsistit* 381;385;387.

1870 Teuffenbach überträgt LG 8 mit folgender Formulierung: Die Kirche Christi ist die katholische Kirche, obwohl es außerhalb der katholischen Kirche Elemente gibt, die zur Kirche Christi gehören.

Ratzinger sieht den Begriff *subsistit*¹⁸⁷¹ aus der Scholastik entlehnt, die es wiederum vom griechischen Wort *hypostasis* ableitet: Die Einigung von göttlicher und menschlicher Natur wird von diesem Wort beschrieben. *Subsistere* meint daher eine eigene Art und Weise des Seins:

*„Es ist das Sein in der Form eines eigenständigen Subjekts. Genau darum geht es hier. Das Konzil will uns sagen, dass die Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche als konkretes Subjekt in dieser Welt anzutreffen ist. Das geht nur einmal, und die Vorstellung, das Subsistit sei zu multiplizieren, verfehlt genau das Gemeinte. Mit dem Wort subsistit wollte das Konzil das Besondere und nicht Multiplizierbare der katholischen Kirche ausdrücken: Es gibt die Kirche als Subjekt in der geschichtlichen Wirklichkeit.“*¹⁸⁷²

Subsistit zeigt die Kirche als Subjekt, die kein beliebig vermehrbares Objekt ist. Der Ausdruck relativiert nicht das anfängliche *est*, sondern präzisiert es im Sinne des Mysteriums der Kirche als sakramentale Einheit von geschöplichem und göttlichem Element.¹⁸⁷³ Im Sinn des Mysteriums verstanden, betont das Wort die gottgewollte Einheit gegenüber schmerzhaften Verletzungen des Leibes Christi in den Spaltungen und Sünden der Glieder und fördert einen *wahren Ökumenismus*.¹⁸⁷⁴ Die eine Kirche des Glaubensbekenntnisses ist nur im Glauben zu sehen, weil es kirchliche Realität auch außerhalb der katholischen Kirche gibt:

*„Während die Spaltung als geschichtliche Wirklichkeit für jedermann greifbar ist, ist das Bestehenbleiben der einen Kirche in der konkreten Gestalt der katholischen Kirche als solches nur im Glauben wahrzunehmen. Weil das II. Vatikanische Konzil dieses Paradox begriffen hat, darum hat es den Ökumenismus als Suche nach wirklicher Einheit zur Pflicht erklärt und der Kirche der Zukunft mit auf den Weg gegeben.“*¹⁸⁷⁵

Das Konzil liefert zwei Anhaltspunkte für diesen Weg der Einheit: Da ist zum einen die bischöfliche *Communio* mit dem Petrusdienst¹⁸⁷⁶, der somit als Einheitsdienst charakterisiert wird, zum anderen die vielfältigen Gaben der Heiligung (Sakramente) und Wahrheit (Lehre), die durch ihr Drängen zur Einheit als zur Kirche Jesu Christi gehörig erkennbar sind. Diese vielfältigen Gaben werden in UR 2,4 mit Glaubensbekenntnis, Sakramente und kirchliches Dienstamt zusammengefasst:¹⁸⁷⁷ Diese drei Säulen des Mysteriums der Kirche sind gemeinsam

1871 Auch Mühlen und Ricken beziehen sich jedoch einander widersprechend auf die Scholastik: Mühlen versteht Subsistenz als eine von vielen möglichen Existenzweisen. Ricken hingegen formuliert in Anlehnung an die scholastische Ontologie: „Nur die katholische Kirche ist die Kirche, wie nur das substierende Sein das Sein ist.“ Ricken 373.

1872 Ratzinger, Ekklesiologie 127.

1873 Daher könnte auch *in mysterio* im Konzilstext verwendet werden: *Haec Ecclesia subsistit in mysterio in Ecclesia catholica.*

1874 Wahrer Ökumenismus ist der Gegenbegriff zu einem relativistischen Ökumenismus, der in der Trennung der Christen nur vielfältige Variationen des kirchlichen Themas sieht, die sich, da sie alle mehr oder weniger unrecht haben, ohnedies nur anerkennen bräuchten, wie sie sind.

1875 Ratzinger, Ekklesiologie 128.

1876 „Der Papst wird als ‚Nachfolger Petri‘ bezeichnet, nicht als *Romanus Pontifex*, wie 1963. Dies auf Drängen der orientalischen Bischöfe. Es soll der Katholizität als Fülle in Summe und Einheit der Teilkirchen voll Ausdruck verliehen werden.“ Grillmeier 175.

1877 „Jesus Christus will, dass sein Volk durch die getreue Predigt des Evangeliums und die Verwaltung der

die *Säule der Wahrheit*, auf die sich auch die anderen Kirchen bzw. kirchlichen Gemeinschaften mehr oder weniger stark stützen. Ihr Drängen zur Einheit liegt in der Zugehörigkeit zum einen Sakrament Kirche und somit in der Beheimatung im Mysterium der Kirche begründet.¹⁸⁷⁸

II.13.6 Mysterium der Armut

Das geschichtlich konkrete Mysterium ist anstößig, weil die Inkarnation in sich anstößig ist: Die „*Verleiblichung, die der unendliche Gott in der endlichen Kirche angenommen hat, [ist, Anm.d.Verf.] rätselhaft*“.¹⁸⁷⁹ Das Mysterium der Kirche ist durch Sünde entstellt, durch Armut charakterisiert und wird durch Verfolgung Christus gleichförmig. In Abwehr eines Triumphalismus¹⁸⁸⁰ stellen die Konzilsväter die Kirche als Kirche der Armen, der Sünder und als Verfolgte auf dem Weg zur Vollendung dar:

„Das Konzil spricht ausdrücklich von der Knechtsgestalt der Kirche und zwar unter drei Aspekten: 1. Die Kirche ist Kirche der Armen. 2. Sie ist Kirche der Sünder. ‚Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und der Erneuerung.‘ 3. Sie ist verfolgte Kirche. In dieser dreifachen Knechtsgestalt ist die Kirche Zeichen Jesu Christi, der sich selbst entäußert und Knechtsgestalt angenommen hat (vgl. Phil 2,6-11).“¹⁸⁸¹

Auf Christus zu schauen, heißt den Abstieg des Sohnes in der Menschwerdung und bis zum Tod am Kreuz im Hören auf den Willen des Vaters mitzuvollziehen. Selbstentäußerung, Dasein für andere, Hingabe bis zum Letzten, sind die konkrete Lebensgestalt des Mysteriums der Kirche, um Christus als Haupt gleichförmig zu werden. Daher wird in einer dreimal wiederholten Konstruktion ein „Wie Christus – so auch die Kirche“ formuliert: Wie Christus arm und verfolgt wirkt, so auch die Kirche. Wie Christus sich erniedrigt¹⁸⁸², so ist die Kirche zu Demut¹⁸⁸³ und Selbstverleugnung¹⁸⁸⁴ herausgefordert. Wie Christus die Liebe des Vaters

Sakramente durch die Apostel und ihre Nachfolger, nämlich die Bischöfe zusammen mit dem Nachfolger des Petrus als Haupt, sowie durch ihre Lenkung in Liebe mit dem Wirken des Heiligen Geistes wachse, und er vollendet seine Gemeinschaft in der Einheit: im Bekenntnis des einen Glaubens, in der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes sowie in der brüderlichen Eintracht der Familie Gottes.“ UR 2,4 in: Hünemann, Dokumente 215.

1878 Vgl. Hünemann, Kommentar 367.

1879 Semmelroth, Ursakrament 69.

1880 „Die oftmals wiederholte Absage der Väter an einen kirchlichen Triumphalismus, an Macht- und Prachtentfaltung, an alles Staatskirchentum, an Einsatz irdischer Machtmittel zur Bekehrung, findet hier ihren Niederschlag.“ Grillmeier 175.

1881 Kasper, Universales Sakrament 243.

1882 Vgl. Phil 2,6-8: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.“

1883 „Demut ist in der christlichen geistlichen Tradition die Grundlage aller Tugenden, weil der Mensch durch sie nicht nach eigener Ehre und eigenem Großsein trachtet, sondern in allem Gott die Ehre zu geben sucht“ Hünemann, Kommentar 368.

1884 „Die Selbstverleugnung hat zum Ziel, alle ungeordneten Bindungen an sich selbst, alle selbstsüchtigen Bestrebungen und Bindungen an die Dinge dieser Welt aufzugeben.“ Hünemann, Kommentar 368.

insbesondere zu den Armen bringt, so ist auch die Kirche gesandt, die Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Die Hinwendung Christi zu den Armen ist in den Evangelien bezeugt, in denen Jesus sich zu den Armen und Verlorenen gesandt weiß.¹⁸⁸⁵ Zum Mysterium der Kirche gehört somit die Armut, die durch das Konzil nicht romantisch verklärt werden soll.¹⁸⁸⁶ Der erste Entwurf schweigt über die Armut, wie Kardinal Lercaro kritisiert.¹⁸⁸⁷ Im zweiten Schema wird die Armut mit einem Ausdruck aus Vaticanum I¹⁸⁸⁸ verbunden: „*Ut sacramentum Christi, Ecclesia est signum in nationibus levatum, quibus etiam in paupertate evangelica testimonium mitis et humilis Iesu praebet.*“¹⁸⁸⁹ Als kritische Antwort darauf entwirft Weihbischof Ancel einen Alternativtext, der in den weiteren Vorarbeiten einfließt. Auffällig ist die christologische Argumentation im Konzilstext:¹⁸⁹⁰ Weil die Kirche den vom Sohn ausgeführten Heilsplan des Vaters in der Führung durch den Heiligen Geist fortsetzt, kann sie auch ihren Einsatz für die Armen nur von Christus her verstehen.¹⁸⁹¹

Zwei Arten von Armut unterscheidet der Text des Konzils: Wie Christus arm war, so soll auch die Kirche Christi arm sein, um Christus als Armen zu bezeugen. Das Arm-Machen Christi ist konstitutiver Teil des Mysteriums Christi: Weil Christus sich arm macht, nimmt er die menschliche Natur an. In der Armut am Kreuz verwandelt er das Kreuz zum Pascha-Mysterium. Armut ist kein Selbstzweck, sondern dient der Erlösung des Menschen: In der freiwilligen Erniedrigung Christi wird die Liebe Christi sichtbar. Genauso soll die Kirche diese Armut Christi nachahmen, um die Erlösung Christi allen Menschen zugänglich zu machen.¹⁸⁹² Zum zweiten ist dem Mysterium der Kirche eine Pflicht den Armen gegenüber eingeschrieben: „*eine Aufgabe, eine Sendung: ihnen die Frohe Botschaft zu verkünden, und ein Gebot: ihnen*

1885 Vgl. Ruggieri 405.

1886 „Der Kern der Idee ist gesund und darf als Ausdruck eines wichtigen geistlichen Aufbruchs gewertet werden. [...] Wenn manchmal in der Vergangenheit (oder auch in der Gegenwart) Kirche sich allzusehr mit den herrschenden Schichten zu identifizieren schien, dann drückt das Wort von der Kirche der Armen gewiss ein Programm von fundamentaler Bedeutung aus: den Willen zum Aufbruch aus solchen Verklammerungen, das Wissen, in der Nachfolge Christi gerade zu den Vergessenen und Ausgestoßenen gesandt zu sein.“ Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 30.

1887 „Dieses Mysterium der Kirche nimmt konkrete Gestalt an im Dienst an den Armen. Das Geheimnis Christi lebt immer in der Kirche, aber heute drückt es sich aus als Mysterium Christi in den Armen. Dies ist eben das große Sakrament in Christo und in der Kirche, die Gegenwart und die heilbringende Kraft des menschengewordenen Logos mitten unter den Armen“, Boff, Kirche als Sakrament 244.

1888 S. I.2.5.8 Signum levatum in nationes 31.

1889 AS II/1, 220, in eigener Übersetzung: Als Sakrament Christi ist die Kirche das unter den Nationen erhobene Zeichen, denen das Zeugnis des milden und demütigen Jesus gerade in der evangelischen Armut erscheint. Vgl. Mt 11,29: „*Ich bin gütig und von Herzen demütig*“.

1890 Ausgehend von der weit verbreiteten Armut oder vom Zeugnis der Urkirche wären auch andere Argumentationen denkbar gewesen, vgl. Dupont 315.

1891 „Als Zeichen Christi erhellt die Kirche die Welt in dem Maß, als sich in ihr das Licht Christi widerspiegelt, denn er ist das wahre Licht. Diese Art das Mysterium der Kirche vom Mysterium Christi her zu betrachten, ist einer der charakteristischsten Züge der Konstitution; es gab keine bessere und tiefere Weise, das Problem der Armut, so wie es sich stellt und für die Kirche stellen muss, anzuschneiden.“ Dupont 316.

1892 Vgl. Dupont 316-328.

zu helfen; die Kirche muss zu den Armen gehen, um Christus zu gleichen, der sich der Welt zeigte als Heilsbringer der Armen.“¹⁸⁹³ In der Zuwendung zum Armen begegnet die Kirche Christus selbst in den Geringsten, die sie mit Christus als Brüder anspricht (vgl. Mt 25,40). Beide Arten führen zu demselben Schluss bezüglich des Mysteriums der Armut: „in seiner tiefen Wirklichkeit ist dieses Mysterium der Armut ein Mysterium der göttlichen, barmherzigen und teilnehmenden Liebe.“¹⁸⁹⁴ Diese Liebe lässt die Kirche ihre materiellen, zeitlichen und geistlichen Güter mit denen teilen, die ihrer bedürfen, wodurch die Kirche zugleich Christus liebt. So eine arme Kirche weiß, dass sie nur durch Christus zur Fülle Christi kommt, der das Leben in Fülle schenkt (vgl. Joh 10,10), so dass sie Christus an sich wirken lässt. In der Abwendung vom Haben-Wollen wird der Mensch zur Gottebenbildlichkeit umgewandelt.¹⁸⁹⁵ Mit der Armut als Verzicht auf weltliche Privilegien ist jenes Kapitel im Konzil angesprochen, mit dem die Kirche in Österreich und Deutschland Rezeptionsschwierigkeiten hat.¹⁸⁹⁶

II.13.7 Kirche der Sünder

Wenn auch Christus ohne Sünde ist, sind die Glieder am Leib Christi mehr oder weniger in Sünde verstrickt. Auch die Erbärmlichkeit der Sünde ist in diesem Leib als Mysterium aufgehoben, denn Sünde richtet sich gegen die Heiligkeit der Kirche:¹⁸⁹⁷ „Überall dort, wo ein Mensch mit dem Gottmenschen Jesus Christus eins wird und sein, wenn auch noch so armseliges Leben in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt als Glied an dem großen Christusleibe – dort ist Mysterium.“¹⁸⁹⁸ Dieses Mysterium der Sünde in der Heiligkeit der Kirche auszuhalten, sind nicht alle Menschen imstande, wie die geschichtlich immer wieder auftretende schwärmerische Sehnsucht nach einer reinen Kirche zeigt.¹⁸⁹⁹ Dagegen setzt die Lehre der Kirche, angefangen mit dem Konzil von Konstanz, die Überzeugung, dass der Sünder weiter Glied der Kirche ist, aber den Mysteriencharakter der Kirche durch seine Sünde

1893 Dupont 316.

1894 Dupont 345.

1895 Dieser Gedanke wurde von der chilenischen Bischofskonferenz eingebracht, allerdings fand er keinen Eingang in das Konzilsdokument; vgl. Hünermann, Kommentar 369.

1896 Beim Deutschlandbesuch 2011 sprach der Papst in der Konzerthausrede in Freiburg von „Entweltlichung“, was Bischof Gregor M. Hauke zu folgender Reflexion veranlasste: „Die Plattform für seine Rede war nichts anderes als Lumen gentium 8: Ich erkannte in einigen Formulierungen wortwörtlich Formulierungen aus der Konstitution Lumen gentium wieder, wo ja auch schon steht, dass die Kirche den Weg Christi gehen muss, der sich selbst entäußert hat und arm geworden ist. Dass die Kirche nicht auf Macht und Glanz in der Gesellschaft angelegt ist usw. Also, ich denke, der Heilige Vater hat uns hier einen kräftigen Impuls gegeben, uns mit dem Konzil auseinanderzusetzen. Wir sind vielleicht hierzulande deshalb so erschrocken über diese Rede, weil wir uns innerlich von diesen Forderungen des Konzils schon viel zu weit entfernt haben.“ <http://blog.radiovaticano.de/der-papst-und-lumen-gentium/> [27.09.2011]

1897 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 65.

1898 Schneider, Mysterium der Ekklesia 25.

1899 Montanismus, Donatismus, verschiedene häretische Wanderprediger und Sektierer des 12. Jahrhunderts, Katharer, John Wyclif und Jan Hus waren sich in der Idee einer reinen Kirche einig, die alle ausschließt, die die Taufgnade verlieren, vgl. Rahner, Sünde 346.

verdunkelt. Sündiges und heiliges Glied verhalten sich analog zueinander wie ein bloß gültiges zu einem gültigen und fruchtbaren Sakrament.¹⁹⁰⁰ Die Reformation drückt in der Formel *simul justus et peccator* die Verstrickung der irdischen Gemeinde in Sünde aus und meint, dass die Katholische Kirche sich vorschnell zur makellosen Heilsanstalt im Himmel erhebt.¹⁹⁰¹

Angesichts der Sündigkeit aller Glieder, Maria ausgenommen, scheint die Heiligkeit der Kirche fragwürdig zu sein. Karl Rahner argumentiert für den Ausdruck *sündige Kirche*, weil die Kirche nicht nur durch die Sündenfolgen verwundet ist, sondern selbst Subjekt der Sünde der Glieder ist, da sie immer der Reinigung bedarf.¹⁹⁰² „*Im sichtbaren Handeln der Kirche verleibt sich die unsichtbare Gnade.*“¹⁹⁰³ Dieses Handeln ist zugleich menschliches Handeln, so dass das handelnde Subjekt zugleich Heiliger und Sünder ist.¹⁹⁰⁴ Rahner kennt jedoch weder die augustinische Antwort, dass die Kirche zwar eine sündige Kirche sei, die in einem eschatologischen Vorgriff schon jetzt als makellos und heilig bezeichnet werden kann, noch die in den Konzilstexten zu findende Unterscheidung zwischen der objektiven Heiligkeit der Sakramente, der Institutionen und der Lehre und der subjektiven Heiligkeit, so dass er einen diesen beiden Möglichkeiten widersprechenden Ansatz entwickelt:¹⁹⁰⁵ Die von Gott zugeteilte und durch die eschatologische Dimension des Pascha-Mysteriums schon jetzt wirksame Heiligkeit in der sündigen Kirche muss für Rahner noch wachsen, weil das Wesen der Kirche nicht die Summe ihrer Einzelglieder, sondern Gnadengeschenk Christi ist.¹⁹⁰⁶

Das Konzil spricht aber nicht ausdrücklich von sündiger oder sündhafter Kirche, sondern umschreibt die Kirche als heilig und der Reinigung bedürftig. Für Grillmeier hängt daher die Sündhaftigkeit „*nicht am sichtbaren Wesen der Kirche, insofern sie Heilszeichen ist, sondern daran, dass sie in der konkreten Menschheit, der Gemeinschaft fehlbarer und sündiger Menschen, verwirklicht ist.*“¹⁹⁰⁷ Die Heiligkeit der Kirche besteht in der von Gott geschenkten

1900 „Zwischen beiden Gliedschaften obwaltet dasselbe Verhältnis wie zwischen ‚bloß gültigem‘ und ‚gültigem und fruchtbarem‘ Sakrament. Auch das gültige Sakrament ist wirklich Sakrament (sonst könnte es ja nicht unter bestimmten Bedingungen ‚wieder aufleben‘); aber es ist nicht das, was es sein sollte und sein will: die Erscheinung der tatsächlich gespendeten Gnade. So ist die Zugehörigkeit des Sünders zur Kirche (als Ursakrament) zwar gültig, aber sie gibt ihm faktisch nicht, was sie anzeigt: die innere Gnade der Kirche. Doch bleibt: der Sünder ist in einem wahren Sinne Glied der Kirche.“ Rahner, Sünde 346f.

1901 Vgl. Rahner, Sünde 351.

1902 Vgl. Rahner, Sünde 353-358.

1903 Wassilowsky, Heilssakrament 215.

1904 „Rahner argumentiert also gerade mit der katholischen Betonung der sichtbaren Leiblichkeit der Kirche für das von den Reformatoren geforderte Eingeständnis der Sündigkeit der Kirche.“ Wassilowsky, Heilssakrament 215.

1905 Vgl. Rahner, Sünde 358-361.

1906 Rahner, Sünde 361: „Bleibt deutlich, dass die Kirche auf Erden immer die Kirche der Sünder ist, dann ist erst recht verständlich, wie und warum sie die heilige Kirche ist: durch die Gnade Gottes, die allein die Kirche als ganze nicht aus der Gnade und Wahrheit Gottes herausfallen lässt und sie so zur indefektibel heiligen macht.“

1907 Grillmeier 176.

Möglichkeit, sich von der Sünde abzuwenden und die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen, die von Neuem die Heiligkeit schenkt. Das durch die Taufe verbundene Glied erhält die Heiligkeit aus der Verbindung mit Christus, der die Kirche durch den Heiligen Geist heiligt. Die Sünde reduziert jedoch die Wirksamkeit der göttlichen Gnade. Damit gerät der Sünder in den Widerspruch zwischen der geistlichen Trennung und der leiblichen Verbindung in der *Communio* der Kirche.¹⁹⁰⁸ Die Grenzlinie zwischen Heiligkeit und Sünde geht durch das eigene Herz. Die Sünde versucht, den Menschen aus dem Leib Christi herauszuziehen, die Heiligkeit aber verbindet und eint diesen Menschen mit der *communio sanctorum*. In diesem „Kräftemessen“ ist die „Kraft des Auferstandenen“ die hilfreiche Stärkung, in der die Sünde überwunden werden kann. Dieser geistliche Kampf zeigt sich in der Kirche als Heilszeichen,¹⁹⁰⁹ das durch die Sünde verdunkelt wird.¹⁹¹⁰ Erneuerung der Kirche ist Heiligkeit, um das Zeichen Christi erneut im vollen Glanz erstrahlen zu lassen. Kirche ist daher mit dem Gedanken der Aufklärung verbunden, der Buße und Läuterung bedeutet.¹⁹¹¹ Die Kirche läutert sich, um eine dem Herrn würdige Braut zu bleiben und so der Berufung treu zu bleiben.¹⁹¹²

II.13.8 Verfolgte Kirche und das zu enthüllende Mysterium

LG 8,4 ist thematisch und bildlich mit LG 1 verbunden: Am heilsgeschichtlichen Horizont geht für das pilgernde Gottesvolk gleichsam die Sonne als *Lumen Gentium* in der eschatologischen Offenbarung des Mysteriums der Kirche auf¹⁹¹³ und die Schatten des Mysteriums aus dem Vatikanum I¹⁹¹⁴ werden am Ende der Pilgerschaft erhellt. Diese Pilgerschaft ist zum einen durch die innere Erneuerungsbedürftigkeit¹⁹¹⁵ geprägt.¹⁹¹⁶ Zum

1908 Vgl. Grillmeier 175.

1909 S. IV.3.1.3 *Communio* wider das Böse 392.

1910 In einem Bild gesagt: Die Wolken der Sünde können zwar nicht verhindern, dass die Sonne, Christus, auf dieser Welt scheint, wohl aber, dass die Sonne als Sonne sichtbar ist.

1911 „Um dies [die sichtbare Einheit der Kirche, Anm. d. Verf.] zu erlangen, hört die Mutter Kirche nicht auf zu beten, zu hoffen und zu wirken, und sie ermahnt ihre Kinder zur Läuterung und Erneuerung, damit das Zeichen Christi auf dem Antlitz der Kirche klarer erstrahle.“ LG 15; s. III.3.1.7 Aufgeklärtes Mysterium 351.

1912 Vgl. LG 9,3 und UR 6,1.

1913 „*Haec autem Ecclesia empirica mysterium relevat, sed non sine umbris, donec ad plenum lumen adducatur, sicut etiam Christus Dominus per exinanitionem ad Concilium de Ecclesia proponit, esset mere idealistica et irrealis.*“ AS III/1, 176, in eigener Übersetzung: Diese empirische Kirche aber enthüllt ihr Mysterium, aber nicht ohne Schatten, bis sie zum vollen Licht hingeführt wird; gleich als wenn sich auch Christus, der Herr, durch die Entäußerung dem Konzil über die Kirche vor Augen stellt, wäre sie rein idealistisch und unwirklich.

1914 S. I.2.5.6 Übervernünftige mysteria im Dunkel des Glaubens 29.

1915 Der Konzilstext spricht von *ecclesia semper purificanda* und vermeidet an dieser Stelle die Formulierung *ecclesia semper reformanda*, die LG 9 und UR 6 vorsichtig aufgreifen, vgl. Kehl, Art. Ecclesia... 437.

1916 Ratzinger, Die erste Sitzungsperiode 59: „Das Konzil kann nicht und soll auch gar nicht die Menschlichkeit der Kirche aufheben. Auch nach dem Konzil wird sie der Erneuerung bedürftig bleiben. Sie bleibt es immer bis zur Wiederkunft des Herrn. Und das Konzil, dessen Zeugen wir sind, hat nicht zuletzt die Bedeutung, ein Bekenntnis zu dieser steten Erneuerungsbedürftigkeit der Kirche zu sein und den Herrn in dieser unserer geschichtlichen Stunde um solche Erneuerung zu bitten, ihm gleichsam die offene Hand dafür hinzuhalten.“

anderen wird der Weg der Kirche durch die Verfolgungen deutlich, wie das Konzil mit der Stimme der verfolgten Kirchen in den Worten von Augustinus betont.¹⁹¹⁷ Wie Christus verfolgt wurde, so wird auch die Kirche verfolgt werden.¹⁹¹⁸ Verfolgung ist wie in der Offenbarung des Johannes mit göttlichem Trost verbunden.¹⁹¹⁹ Ungenannt klingt die eschatologische Hoffnung auf die Hochzeit des Lammes an, die im vollen Licht – *Lumen Gentium* – erstrahlen wird.¹⁹²⁰ Dieser eschatologische Ausblick auf das lichtreiche Ende beschließt das erste Kapitel.¹⁹²¹

II.13.9 Zusammenfassung

In LG 8 greifen die Konzilsväter Motive aus LG 1 auf. Die mit göttlichen Tugenden begabte Kirche ist eine komplexe Gott-Mensch-Einheit, die in paradoxen Gegensätzen dargestellt wird. Diese komplexe Einheit der Kirche wird in der Katholischen Kirche durch den Petrusdienst, der als Dienst der Einheit charakterisiert wird, und durch die Übereinstimmung in den Sakramenten und in der Lehre zusammengehalten. Die Beziehung zwischen der Katholischen Kirche und der Kirche Jesu Christi wird über das Wort „subsistit in“ vermittelt.

Das Mysterium der Inkarnation erhellt das Mysterium der Kirche:¹⁹²² Der Vergleichspunkt liegt in der für das Mysterium der Kirche und des inkarnierten Wortes wesentlichen Einheit von Gott und Mensch. Wie Christus sich entäußert und arm wird, so besteht das Mysterium der Kirche auch in dieser Bewegung der Entäußerung in die Armut dieser Welt hinein. Als Stachel im Fleisch des Leibes Christi steckt die Sünde, die der Vollendung des Mysteriums der Kirche in der Heiligkeit entgegensteht. Sünde bedrängt die Kirche von innen, Verfolgung von außen. Erst am Ende wird das Mysterium der Kirche im *Lumen Gentium* vollständig aufleuchten und alle paradoxen Spannungen und Gegensätze erhellen.

1917 „*Sic in hoc saeculo, in his diebus malis, non solum a tempore corporalis praesentiae Christi et Apostolorum eius, sed ab ipso Abel, quem primum iustum impius frater occidit, et deinceps usque in huius saeculi finem, inter persecutiones mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit Ecclesia.*“ Augustinus, Civ. Dei, XVIII, 51, 2: PL 41, 614, übersetzt: „So wandert die Kirche auf ihrer Pilgerreise in dieser Weltzeit, in diesen bösen Tagen, nicht erst seit der Zeit des leiblichen Auftretens Christi und seiner Apostel, sondern seit den Tagen Abels, des ersten Gerechten, den sein gottloser Bruder umbrachte, und dann immerfort bis zum Ende dieser Weltzeit, zwischen Verfolgungen der Welt und Tröstungen Gottes dahin.“ Augustinus/Thimme 507.

1918 Vgl. Joh 15,20: „Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.“

1919 „Zur irdischen Existenz der pilgernden Kirche gehört schließlich in der Nachfolge ihres gekreuzigten Stifters die Verfolgung, bis zur Wiederkunft des Herrn. Im Ostergeheimnis soll sie sich aber trösten und so das Geheimnis Christi der Welt immer offenbar machen, bis zur vollen Enthüllung am Ende der Zeiten.“ Grillmeier 176.

1920 Hünemann, Kommentar 370: „Die Kirche offenbart das Mysterium Christi in der Welt, bis es voll aufleuchten wird. In diesem Sinn ist die Kirche Sakrament des Sakramentes Christus.“

1921 „*Ecclesia autem omnes illas difficultates devincit per virtutem Christi et caritatem, qua mysterium licet sub umbris revelat, donec ad plenam lucem perveniat.*“ AS II/3, 176, in eigener Übersetzung: Die Kirche beiseigt aber jene sämtlichen Schwierigkeiten durch die Kraft und Liebe Christi, durch die das Mysterium unter Schatten offenbart wird, bis sie zum vollen Licht gelangt.

1922 Die Würdigung des Mysteriums der Inkarnation rückt eine Überbetonung des in LG 1-7 vorherrschenden Pascha-Mysteriums zurecht.

II.14 Antworten aus der vorliegenden Analyse

Die letzten drei offenen Fragen klären das Verhältnis der Vatikanischen Konzilien mit Hilfe der Ergebnisse der vorliegenden Analyse zum Mysterium der Kirche.

II.14.1 Verständnissvolle Ergänzung des Vatikanums I (zu Frage 2)

Stellt die Einfügung des Mysterienbegriffs im Vatikanum II eine verständnissvolle Ergänzung der Aussagen von Vatikanum I dar? Folgende Argumente sind diesbezüglich zu finden:

- Das Konzil sieht sich selbst als Fortführung, denn es möchte „*das Thema der vorausgehenden Konzilien fortführen*“. ¹⁹²³
- Konzilstheologen wie Joseph Ratzinger geben Einschätzungen zum Vatikanum II ab, die von einer ekklesiologischen Ergänzung des Vatikanums I sprechen: „*Die positive Ergänzung des Ersten Vatikanischen Konzils, die ihm von Anfang an vor Augen gestanden hatte, darf damit als grundsätzlich gesichert gelten.*“ ¹⁹²⁴
- Vatikanum I versteht Mysterium als Wahrheit eines Geheimnisses, das nicht auf die Kirche bezogen wird. Der Hauptakzent des Mysterienverständnisses wird im Vatikanum II auf das Mysterium als göttliche Wirklichkeit verschoben. Insofern wird der Mysterienbegriff des Vatikanums I erweitert, denn die *mysteria stricte dicta* werden vom Konzil nicht aufgehoben. Die Einfügung des Mysterienbegriffs im Vatikanum II geschieht nicht um der Kontinuität zum Vatikanum I willen, sondern aus der vertieften Betrachtung über das Wesen der Kirche heraus.
- Die Wortanalyse zeigt, dass auch im Vatikanum II Mysterien im Plural verwendet, aber noch weitere Kategorien von Mysterien erwähnt werden. ¹⁹²⁵ Geheimnisse im Sinn der erkenntnistheoretisch verborgenen Wahrheiten sind im Vatikanum II mangels semirationalistischer Infragestellung bedeutungslos.
- Die verschiedenen Mysterien in den Konzilstexten des Zweiten Vatikanums erhellen sich gegenseitig und greifen damit das Nexus-Mysteriorum-Prinzip des Ersten Vatikanischen Konzils auf.
- Die Bezeichnung der Kirche als *signum elevatum* wird in UR 2,5 verwendet.
- LG 6 beginnt mit dem Bild des Pastors als eine zumindest unbewusste Anknüpfung an „*Pastor aeternus*“. Die Kirche als Herde, Tempel und Haus findet sich in beiden

1923 LG 1.

1924 Ratzinger, Ergebnisse und Probleme, 13 – die zitierte Aussage fällt im Kontext der Kollegialität der Bischöfe.

1925 S. II.3 Das Wort mysterium in den Konzilstexten 130.

Konzilien. *Mysteria abscondita* werden erwähnt. Bilder aus den vorbereitenden Dokumenten des Ersten Vatikanums wie die Arche des Heils werden nicht verwendet.

- Gleichzeitig ist die Wortgleichheit von *signum* ein Zeichen, dass das Vatikanum II das noch sehr unfertige Kirchenverständnis ergänzen will.

Aus diesen Argumenten folgt, dass kein Bruch zwischen den beiden Vatikanischen Konzilien vorliegt. Das vertiefte Verständnis von Mysterium lässt diesen Begriff auch für die Kirche verwendbar werden. Die Kirche als Mysterium zu bezeichnen, wäre am Vatikanum I noch nicht möglich gewesen, weil die Grundlage für eine solche Redeweise von der Theologie noch nicht vorbereitet war. Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils zu den Mysterien werden in der päpstlichen Enzyklika „Fides et ratio“ oder im Katechismus der Katholischen Kirche aufgegriffen, was die Zugehörigkeit des Ersten Vatikanischen Konzils zur katholischen Tradition zeigt, das durch die Vertiefungen und Weiterführungen des Zweiten Vatikanischen Konzils mit größerem Verständnis in diese Tradition integriert werden kann.

II.14.2 Kirche als Herde (zu Frage 8)

Gibt es eine Verknüpfung der vom *pastor aeternus* geleiteten Herde mit dem pilgernden Volk Gottes? Dieser Vergleich legt sich aufgrund der Strukturähnlichkeit des Bildes nahe: Ein gemeinsamer Hirte einerseits und die Wolken- bzw. Feuersäule andererseits geben die einheitliche Richtung an, das gelobte Land zum einen oder die grünen Auen zum anderen sind das Ziel dieser Wanderschaft. Volk und Herde bewegen sich als *Communio*. Beide Bilder haben schließlich eine biblische Grundlage.

Das Bild vom Leib Christi ist in dieser Hinsicht schwieriger mit dem Volk Gottes oder der Herde vereinbar. Da in diesem Bild der eschatologische Zielpunkt fehlt, wirkt es statisch und nicht in Bewegung. Wieder verweist das Bild vom Leib Christi darauf, dass die *Communio* der anderen Organe und Glieder gebraucht wird, um Leib Christi sein zu können. Schließlich hat auch das Leib-Christi-Bild eine biblische Grundlage.

Daher kann aus diesem Bildervergleich gefolgert werden, dass das Bild der Kirche als Herde, wie es im Ersten Vatikanum und im sechsten Artikel des Zweiten Vatikanums gebraucht wird, besser mit dem Bild des Volkes Gottes vom zweiten Kapitel der Kirchenkonstitution als mit dem Bild vom Leib Christi vereinbar ist, weil der eschatologische Charakter die Bilder von Volk und Herde verbindet.

II.14.3 Die Weitung des neuscholastischen Mysterienbegriffs (zu Frage 1)

Grundlage für den Mysterienbegriff des Ersten Vatikanums ist die Unterscheidung von göttlichen und natürlichen Mysterien.¹⁹²⁶ Das Vatikanum II verurteilt diese Lehren und Bücher nicht, wählt aber einen anderen Ansatz: Statt von reinen Verstandesbegriffen auszugehen, werden die biblischen und patristischen Grundlagen untersucht. Der daraus folgende Mysterienbegriff beinhaltet zwar auch Elemente des früheren Begriffs wie die Verborgtheit, wird aber um den Heilsplan Gottes auf die gott-menschliche Einheit der Kirche geweitet.

Hinter den Textentwürfen des Zweiten Vatikanums steht keine klar durchdachte Lehre von den Mysterien wie bei Vatikanum I. Wenn der Zusammenhang zwischen den verschiedenen *mysteria* selten aber doch thematisiert wird, ist er assoziativ und nicht systematisch. So entsteht der Eindruck, dass die Konzilstexte des Zweiten Vatikanums keinen theologisch ausgearbeiteten Mysterienbegriff verwenden, sondern aus dem Selbstverständnis der Konzilsväter schöpfen, das neuscholastische Überlegungen, biblische Zitate und patristische Texte zum Teil unvermittelt miteinschließt.

Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass für Vatikanum II die *mysteria* des Vatikanums I zur Tradition der Kirche gehören, in die sie durch einen umfassenderen Mysterienbegriff des Vatikanums II eingeordnet werden.

1926 S. I.3 Das Mysterium in der Schultheologie neuscholastischer Prägung 34.

II.15 Das Mysterium der Kirche in „Lumen Gentium“

Dieses Kapitel fasst den Begriff „Mysterium der Kirche“ in „Lumen Gentium“ zusammen. Es ist kein Geheimnis, „*dass kein Wort vor Missverstehen geschützt ist, auch das beste und tiefste nicht*“¹⁹²⁷, auch das Wort Mysterium,¹⁹²⁸ das zunächst vom Begriff „Sakrament“ abgegrenzt wird. Die sieben Bedeutungsfelder von Mysterien werden aufgezählt und graphisch dargestellt. In einem weiteren Schritt wird die Bedeutung des Mysteriums für die Kirchenkonstitution sowie die zentrale Bedeutung des Mysteriums der Kirche für das Verständnis der vielen Mysterien erläutert. Schließlich werden hundert Bausteine für eine Ekklesiologie auf dem Boden des vom Konzil beschriebenen Mysteriums der Kirche als Zusammenfassung aufgezählt.

II.15.1 Mysterium oder Sakrament

Das Konzil weitet den klassischen Sakramentenbegriff auf das Mysterium als wirksames Heilszeichen.¹⁹²⁹ Sakrament vermag zudem die mehrdimensionale Struktur der komplexen Wirklichkeit Kirche zu beschreiben, die nur im Glauben zu erfassen ist.¹⁹³⁰ Walter Kasper argumentiert, dass die Verwendung des Wortes Sakraments dem Geheimnis der Kirche dient:

*„So wie der Begriff auf dem II. Vatikanischen Konzil für die Kirche gebraucht wird, ist er ein begriffliches Mittel neben anderen, um den ekklesiologischen Triumphalismus, Klerikalismus und Juridismus zu überwinden und das in der sichtbaren Gestalt verborgene und nur im Glauben fassbare Geheimnis der Kirche herauszustellen, um auszudrücken und auszudeuten, dass die Kirche einerseits ganz von Christus herkommt und bleibend auf ihn bezogen ist, dass sie andererseits als Zeichen und als Werkzeug aber auch ganz für den Dienst an den Menschen und an der Welt da ist.“*¹⁹³¹

Die Analyse zeigt, dass das Konzil einen synonymen Bedeutungsbereich von Mysterium und dem weiteren Sinn von *sacramentum* kennt, wie der Kommentar zum Augustinus-Zitat zeigt.¹⁹³² Zu *mysterium* wird das erklärende *sacramentum* in Klammern hinzugefügt, denn für

1927 Ratzinger, Ekklesiologie 114.

1928 „Der Begriff Geheimnis ist, wenn er auf die Kirche angewendet wird, kein kategorialer, sondern ein transzendentaler Begriff. Mit ihm soll nicht gesagt werden, dass an und in der Kirche ‚etwas‘ Geheimnisvolles ist, sondern dass in ihr das alles umfassende, alles durchdringende und in allem gegenwärtige Geheimnis, das wir als Christen Gott nennen und das in Jesus Christus konkret offenbar geworden ist, widerstrahlt und widerspiegelt.“ Kasper, Katholische Kirche 117.

1929 Vgl. Faber 580. „Wie es der patristischen Kirche durch die Konzeption der Kirche als Mysterium gelang, ihre Beziehung zum alttestamentlichen Bundesvolk und zur Gnosis, d.h. zu einer zeitgenössischen Form der heidnischen Religion, theologisch zu bestimmen, so eröffnet sich den Vätern des Zweiten Vatikanischen Konzils hier die Möglichkeit, Kirche in der Welt von heute theologisch zu verorten.“ Hünermann, Kommentar 356.

1930 S. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

1931 Kasper, Universales Sakrament 244.

1932 „*Sacramentum, sensu latiore, seu mysterium, seu signum efficax salutis, sollemniter dicitur de Christo, ut apud S. Augustinum, Epist. 187, 11, 34: PL 33, 845: ‚Non est enim aliud Dei mysterium (sacramentum) nisi Christus‘*“. AS II/2, 223, in eigener Übersetzung: Sakrament, in einem weiteren Sinne, oder Mysterium

Augustinus sind *mysterium* und *sacramentum* gleichbedeutend.¹⁹³³ Die sieben Sakramente werden als *mysteria* bezeichnet.¹⁹³⁴ Das Mysterium wird in DV 2 als *sacramentum voluntatis* und in SC 5 als *admirabile sacramentum* bezeichnet¹⁹³⁵ und im Deutschen mit Mysterium übersetzt: „Wenn die Sakramente also verleblichtes Wort und Zeichen des Glaubens sind, dann lässt sich begründen, dass sakramentale Vollzüge ein integrierender Bestandteil der Vergegenwärtigung des Heilsmysteriums Gottes in Jesus Christus sind.“¹⁹³⁶ Die Sakramentalität der Kirche ist also ein Teil des Heilsmysteriums. Da die Kirche kein Sakrament im Sinne eines Einzelsakraments ist, ist die alleinige Verwendung des Begriffs *sacramentum* irreführend. Hätte das deutsche Schema den Begriff *μυστήριον* mehr forciert, wären die Einwände gegen *sacramentum* geringer gewesen.¹⁹³⁷ Bezeichnenderweise erhält das erste Kapitel von „Lumen Gentium“ den Titel *De Mysterio Ecclesiae*, *sacramentum* wird eine Bestimmung unter vielen anderen¹⁹³⁸ – entgegen der ursprünglichen Intention von Otto Semmelroth¹⁹³⁹: „Das Konzil beschreibt die Kirche vielmehr als ein Mysterium, das durch keinen einzigen Begriff ausgeschöpft werden kann.“¹⁹⁴⁰ Kasper kreiert einen Begriff, der das *sacramentum* vor dem Einzelsakramentsverständnis und das *mysterium* vor dem reduzierten Geheimnisverständnis bewahren soll und spricht vom *Mysterium-Sacramentum*.¹⁹⁴¹ Smulders verwendet *mysterion|sacramentum*¹⁹⁴².

Aufgrund der unterschiedlichen Begriffsgeschichte können beide Begriffe auch missverständliche Bedeutungen annehmen. Die vorgebrachten Argumente zeigen, dass *mysterium* und *sacramentum* einen ähnlichen Bedeutungsinhalt haben, der eine gegenseitige Korrektur ermöglicht: Der Mysterienbegriff wird durch den Sakramentenbegriff in der Spannungseinheit von göttlichem und menschlichem Element gehalten. Umgekehrt verhindert der Mysterienbegriff eine rechtliche oder rituelle Verkürzung des Sakramentsbegriffs. Beide Begriffe verbinden sich in der gemeinsamen komplexen Mysterium-Sacramentum-Struktur. „Die *mysteria* beziehen sich auf die Zukunft, die *sacramenta* auf die Gegenwart; da beide als

oder das heilbewirkende Zeichen, wird feierlich über Christus ausgesagt, wie beim Hl. Augustinus, Brief 187, 11, 34: PL 33, 845: Es gibt kein anderes Mysterium Gottes (Sakrament) außer Christus.

1933 S. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“ 189.

1934 S. II.3.13 Mysteria im liturgischen Sinn 156.

1935 S. I.7 Das Mysterium der Kirche in der Liturgiekonstitution 95.

1936 Kasper, Universales Sakrament 249.

1937 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 370-373. Die Konzilsväter mussten, um *sacramentum* einfügen zu können, das Wort *veluti* als „Stärthilfe“ verwenden; s. II.6.4 *Veluti sacramentum* 194.

1938 Vgl. LG 6.

1939 S. II.6.2.2 Die Kirche als Ursakrament – Otto Semmelroth 181: Semmelroth schlägt *sacramentum* als Struktur vor, die allen Bildern gemeinsam ist.

1940 Kasper, Universales Sakrament 241.

1941 Kasper, Universales Sakrament 239: „Verschiedene Bischöfe forderten [...] eine Sicht der Kirche als *Mysterium-Sacramentum* (Döpfner, Lercaro, Suenens, Volk, König, Montini u.a.).“

1942 Smulders 300.

Synonyme benutzt werden, übernimmt eines das Kolorit des anderen, so dass beide die Spannung zwischen Zeitlichem und Ewigem bis in die heutige Lehre von den Sakramenten hinein enthalten.¹⁹⁴³ Mysterium-Sacramentum ist somit laut Konzil das durch die Zeit gespannte Strukturelement der Kirche. Diese inhaltliche Spannung zeigt, dass die beiden Begriffe nicht deckungsgleich sind. Kirche als Sakrament im Sinne des Heilsplanes ist keine erschöpfende Beschreibung von Kirche, daher ist die Reduzierung der Konzilsaussage „Kirche als Mysterium“ auf „Kirche als Sakrament“ nicht sachgemäß.¹⁹⁴⁴ Mysterium ist das umfassendere Wort als Sakrament, was mit Matthias Scheeben zusammengefasst werden kann: „Es gehört nämlich zum Wesen des sakramentalen Mysteriums, dass das Mysterium auch im Sakrament Mysterium bleibt.“¹⁹⁴⁵ Zudem fehlt, wie später zu zeigen ist, ein dem Mysterium der Kirche zugeordnetes Bild.¹⁹⁴⁶

II.15.2 Die sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs

Der Mysterienbegriff kennt also sieben Bedeutungsfelder:

- 1) Mysterium ist zunächst die Wirklichkeit aus göttlicher Perspektive – das Mysterium Gottes und Christi.
- 2) Geheimnis im Sinne einer von Gott geoffenbarten Wahrheit übersteigt das menschliche Erkennen – die Erkenntnisgeheimnisse mit *mysteria strice dicta*.
- 3) Der Logos offenbart sich bereits im Alten Testament *in mysterio*. Im Neuen Testament offenbart der Sohn sein Mysterium – das exegetische Wort-Mysterium.
- 4) Mysterium deutet auf die Zukunft hin, die in Christus auf die Menschheit zukommt – das eschatologische Geheimnis.
- 5) Mysterium bezeichnet den Heilsplan Gottes, der die Menschheit zu ihrer wahren Heimat in das Geheimnis des Vaters zurückführt – das heilsgeschichtliche Mysterium.
- 6) Dieses Mysterium wird im liturgischen Kultmysterium vergegenwärtigt – das liturgische Mysterium mit den sieben konkretisierten Einzelsakramenten.
- 7) Die theandrische Struktur verbindet das Mysterium Gottes im Mysterium Christi (und seinen Mysterien) mit dem Mysterium des Menschen als Mysterium der Kirche – das Mysterium als theandrische Struktur.

1943 Boff, Kirche als Sakrament 66.

1944 Vgl. Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 69: „Sicher darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass der Ausdruck ‚Sakrament‘ wie jedes anderes Wort und Bild, jede Gestalt, Analogie oder Vergleichung nicht in der Lage ist, die Wirklichkeit der Kirche im strengen Sinn zu definieren oder sie erschöpfend zu beschreiben.“

1945 Scheeben, Mysterien des Christentums 460.

1946 S. IV.5 Epilog: Das kirchliche Mysterium als Jakobsleiter 410.

Durch diese Aufzählung der Dimensionen des Mysterienbegriffs wird auch das Verhältnis zum Geheimnis- und Sakramentenbegriff geklärt: Der Begriff Sakrament umfasst die sieben Einzelsakramente im liturgischen Mysterium, dazu ist er für das heilsgeschichtliche Mysterium synonym verwendbar. Mysterium hat aber noch die Dimension des Geheimnisses, das sich als erkenntnistheoretisch oder eschatologisch verborgene Wahrheit offenbart. Gleichzeitig kann *mysterium* für alle Dimensionen von *sacramentum* verwendet werden. Somit ist *mysterium* der umfassendere Begriff, sowohl in Bezug auf *sacramentum* als auch in Bezug auf *Geheimnis*. Wer Kirche als Heilssakrament synonym mit Kirche als Mysterium verwendet, verkürzt die Bedeutung um zumindest eine der sieben Dimensionen, die im Wort *mysterium* zu finden sind. Die verschiedenen Bedeutungsfelder werden von der theandrischen Struktur des Mysteriums vereint.

II.15.3 Graphik zu den sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs

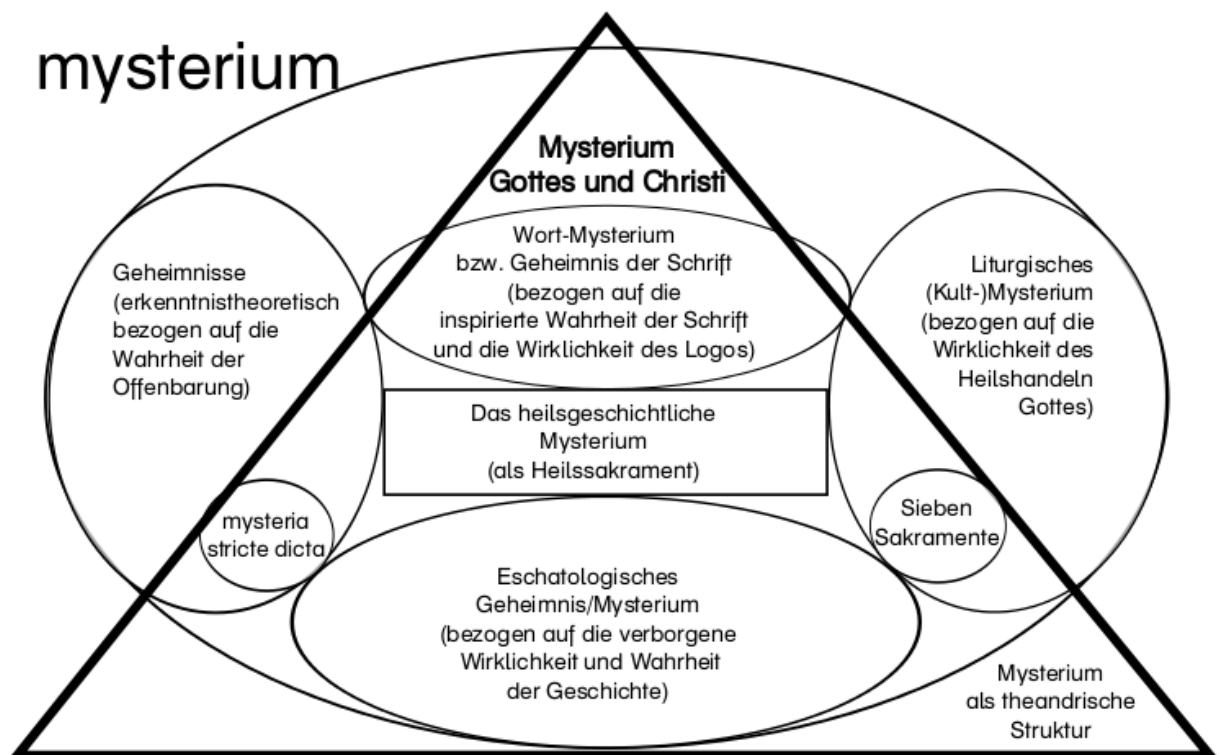

Abbildung 1: Mysterium

Die aus der Analyse dieser Bedeutungsdimensionen erstellte Graphik stellt die Bedeutungsfelder des Wortes *mysterium* und ihre gegenseitigen Beziehungen dar. Congars drei Bedeutungsfelder bilden in der Graphik drei Spalten: Geheimnis, Plan Gottes und Sakrament.¹⁹⁴⁷

¹⁹⁴⁷ S. II.6.3 Das begriffsgeschichtliche Verhältnis von „mysterion“ und „sacramentum“ 189.

II.15.4 Die Kirchenkonstitution unter der Perspektive des Mysteriums

Im ersten Artikel von „Lumen Gentium“ steckt der Auftrag, das Vorzeichen Mysterium nicht aus den Augen zu verlieren.¹⁹⁴⁸ Das Mysterium der Kirche als Vorzeichen vor den acht Artikel zu lesen, berücksichtigt die Bedeutung der Überschrift für den nachfolgenden Text, wie die Kirchenkonstitution zeigt:

Artikel 1 gibt die Sakramentalität der Kirche als Mysterium zu denken. Im zweiten Artikel wird das pilgernde Volk Gottes als heilsgeschichtliche Konsequenz des Mysteriums der Kirche dargestellt. Der Sohn offenbart im dritten Artikel sein Mysterium durch die Verkündigung des Reiches Gottes, um Menschen im Mysterium der Kirche sakramental einzugliedern. Der Heilige Geist vollendet dieses Mysterium der Kirche in der Einheit des dreifaltigen Gottes, wie im Artikel 4 beschrieben. Der fünfte Artikel greift die Überschrift in den Einleitungsworten auf, um das irdische Werk Christi zugleich als göttliches Tun zu kennzeichnen. Im sechsten und siebten Artikel versuchen die Konzilsväter über die Vielfalt der biblisch-patristischen Bilder der Kirche einen Zugang zum Mysterium der Kirche zu eröffnen, um schließlich im achten Artikel erneut den Gedanken einer spannungsreichen Beziehungseinheit von Gott und Mensch aufzugreifen.¹⁹⁴⁹

II.15.5 Das Mysterium der Kirche als Brennpunkt aller Mysterien

Angesichts der vom Konzil unterlassenen Begriffsklärung bleibt die Frage offen, was das „Mysterium der Kirche“ anderen Begriffen gegenüber auszeichnet. In der *Theologie Nouvelle* nimmt das „Mysterium der Kirche“ eine herausragende Stellung mit der Begründung ein, dass das Mysterium der Kirche alle Mysterien zusammenfasst: *„Das Mysterium der Kirche fasst das Mysterium überhaupt zusammen. Es ist schlechthin unser eigenes Mysterium. Es ergreift unser ganzes Sein. Es umgibt dieses allseitig. Denn in Seiner Kirche sieht und liebt uns Gott; in ihr will Er und begegnet Er uns; in ihr bekennen wir uns zu Ihm und heiligt er uns.“*¹⁹⁵⁰ *„Das Geheimnis der Kirche leistet vor allen anderen christlichen Geheimnissen einen besonderen Dienst: Es appliziert alle anderen Mysterien dem Menschen.[...] Weil es alle*

1948 *„Vom systematischen Ansatz, wie er im ersten Artikel von Lumen Gentium gegeben ist, kann infolgedessen an die nachfolgenden Artikel jeweils kritische die Frage gerichtet werden, ob sie den Mysteriencharakter der Kirche entsprechend würdigen, damit aber zugleich auch die sakramentale Gestalthaftigkeit der Kirche in Bezug auf die gegenwärtige Weltsituation im Auge haben.“* Hünermann, Kommentar 357.

1949 Die übrigen sieben Kapitel von *Lumen Gentium* müssten ebenfalls in Bezug auf das Mysterium der Kirche untersucht werden, wie Ratzinger andeutet: *„Bereits in der Überschrift wird hier nicht mehr scholastisch von der „Natur der Kirche“, sondern von ihrem „Mysterium“ geredet. Es gilt in der Sicht des Amtes als Dienst; in der Sicht des Laien von der Einheit des heiligen Gottesvolkes her; in der Sicht der Heiligkeit der Kirche als dem Geschenk, das der Herr seiner allzeit vergebungsbedürftigen Kirche immer wieder gibt, und so ließe sich fortfahren.“* Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 53.

1950 Lubac, Betrachtung über die Kirche 33.

*Mysterien vergegenwärtigt, ist das Kirchenmysterium alles Geheimnis in einem.*¹⁹⁵¹ Im Mysterium der Kirche fließen alle Mysterien zusammen: das trinitarische Mysterium ist der Quellgrund der Kirche, das Mysterium Christi bindet sich im Mysterium der Inkarnation an das Volk Gottes, so dass die leiblich geprägte Menschennatur selbst zum Mysterium wird. Christus beginnt das Mysterium des Reiches Gottes und bewirkt im Pascha-Mysterium die in der Kirche zugänglichen Erlösungsmysterien und vollendet so das eschatologische Heilsmysterium: „*Um in der Kirche sowohl die Gegenwart dieser göttlichen Wirklichkeit wie die historische Gestalt, die dies offenbart, zu kennzeichnen, hat das Konzil die Kirche mit dem Wort ‚Mysterium‘ benannt.*“¹⁹⁵² Weil das Mysterium der Kirche gerade die Einheit der Beziehung von Gott und Mensch beinhaltet, verbindet es für den Menschen das Mysterium Gottes sowie die als Mysterium geoffenbarte Wirklichkeit Gottes, die in der Menschwerdung das Menschsein, die menschliche Geschichte, selbst den Tod zu einem Mysterium werden lässt.

II.15.6 Baustein-Methode

In der vorliegenden Analyse werden Bausteine eines konziliaren Kirchenbegriffs sichtbar, die, so unsystematisch wie es das Konzil macht, aufgelistet werden. Wie die Konzilsväter durch das Einbringen einzelner Gedanken und Ideen den Konzilstext zusammenbauen, so werden diese Gedanken als einzelne Bausteine auseinander genommen. In einem zweiten Schritt laden diese Bausteine zum theologischen Weiterdenken ein, das vom Konzil offensichtlich intendiert ist: Dass ein exakter Mysterienbegriff fehlt, dass eine zu stärkende Pneumatologie auszuarbeiten ist, dass die biblischen Bilder unvollständig sind, dass die Systematisierung der Bilder einer ersten Aneinanderreihung aber noch keiner organischen Ordnung entspringen, oder dass die paradoxe Einheit von göttlichem und menschlichem Element so ungenau umschrieben ist, sind deutliche Hinweise, dass das Lehramt im ersten Kapitel von „Lumen Gentium“ kein letztes, sondern ein eröffnendes Wort spricht. Joseph Ratzinger stellt zudem fest, dass theologisch perfekte Konzilien problematisch sind, weil sie das Weiterdenken einschränken.¹⁹⁵³

1951 Frey 119f.

1952 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 23.

1953 Vgl. Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg 59.

II.15.7 Zusammenfassung: Hundert Bausteine einer konziliaren Ekklesiologie

Die theologischen Bausteine¹⁹⁵⁴ von LG 1 sind:

1. Die Erneuerung der Kirche geschieht durch ein Wiederentdecken und Neuaufgreifen biblischer und patristischer Begriffe wie *mysterium* oder *sacramentum*.
2. „*Geheimnis bedeutet etwas sehr Greifbares, Menschliches, Irdisches, das einem Ungreifbaren, Göttlichen Jenseitigen Gefäß ist, Verhüllung und Kundgabe zugleich.*“¹⁹⁵⁵
3. Die Kirche ist Zeichen und Werkzeug der Einheit.
4. Die Kirche macht wie das Mysterium Christi den unsichtbaren Heilswillen sichtbar – eingedenk der analogen Differenz.¹⁹⁵⁶
5. „*Kirche ist nämlich darin dem μυστήριον Christi ähnlich, dass auch sie – freilich bei noch größerer Unähnlichkeit als Ähnlichkeit mit Christus – den unsichtbaren Heilswillen Gottes sichtbar macht.*“¹⁹⁵⁷
6. Die Kirche schenkt der Welt das Licht Christi weiter.
7. Die Kirche ist das Sakrament der Einheit der Menschheit.
8. Mysterium bezieht sich auf die Verbindung der göttlichen und menschlichen Wirklichkeit, *mysteria* des Vatikanums I auf die Wahrheit.
9. *Mysterion* und *sacramentum* sind in altkirchlicher Zeit weder ein Bild noch ein Begriff, sondern eine Struktur, die das Verhältnis von Gott und Mensch sichtbar macht.
10. Christus und Kirche sind unvermischt und ungetrennt.
11. Die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht die Gemeinschaft unter den Menschen.

LG 2 beinhaltet folgende Bausteine:

12. „*Ihr Wesen als ‚Mysterium‘ kennzeichnet die Kirche, insofern sie von der Dreifaltigkeit her stammt*“¹⁹⁵⁸
13. Gott hat von Anfang an einen Heilsplan für die Menschheit, der Kirche heißt.
14. Die Welt wurde für die Kirche zur Verwirklichung des Heilsplans Gottes geschaffen:
„*Mysterium, auf die Kirche angewandt, weist zurück auf den freien Ratschluss der*

1954 Um den Ursprung der Bausteine nachvollziehbar zu machen, sind sie den entsprechenden acht Artikeln der Kirchenkonstitution zugeordnet.

1955 Semmelroth, Ursakrament 23.

1956 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 331.

1957 Wassilowsky, Heilssakrament 331.

1958 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 28.

Weisheit und Güte des Vaters, sich mitzuteilen: was sich in der Sendung des Sohnes und in der Ausgießung des Heiligen Geistes für die Menschen und zu ihrem Heil verwirklicht. ¹⁹⁵⁹

15. Die Kirche verhilft zur Teilnahme am göttlichen Leben und zur Gleichförmigkeit mit Christus.
16. Die Kirche kommt aus Gott hervor und führt auch dorthin zurück.
17. Die Teilhabe an Christus ermöglicht Einheit mit Gott sowie Gemeinschaft mit den Menschen.
18. Die Kirche lebt aus der Berufung, die sie zur Ekklesia macht.
19. Der sich offenbarende Gott gewährleistet die Kontinuität vom Volk Gottes zur Kirche.
20. Das priesterliche Mysterium des rufenden Gottes ist eine andere Facette des um die Liebeseinheit werbenden Bräutigams.
21. Kirche ist *Ecclesia ab Abel* im Vorgriff auf das Pascha-Mysterium.
22. Das Mysterium der Kirche ist dem äußeren Blick entzogen.
23. Das Mysterium der Kirche ist in der Welt *praefigurata*, im Volk Israel *praeparata*, im Sohn *constituta*, im Heiligen Geist *manifesta* und eschatologisch *consummabitura*.
24. Die Kirche als Volk Gottes ist im Mysterium der Geschichte verborgen. Die Reihenfolge der Kapitel der Kirchenkonstitution sagt: Ohne das Mysterium der Kirche ist der Begriff Volk Gottes nicht zu verstehen. Erst aus dem Pascha-Mysterium heraus eint der Leib Christi die Gläubigen zum Volk Gottes.
25. Das komplexe Ineinander von Geschichte und Ewigkeit bildet im Mysterium der Kirche die Heilsgeschichte. Mysterium ist keine Idee, sondern heilsgeschichtliche Klammer.
26. Das Heil kommt von den Juden und das Mysterium der Kirche ist nur in seiner eschatologischen Identität her zu verstehen: In dieser Spannung von Herkunft und Zukunft leuchtet das Mysterium der Kirche schon in der Gegenwart auf.
27. Die geschichtliche Dimension zeigt im Wandeln des Volkes Gottes die Notwendigkeit der Wandlung und Erneuerung.

Der dritte Artikel von „Lumen Gentium“ liefert folgende Bausteine:

28. In Christus wird alles erneuert.

29. Kirche ist das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Gottes, das durch die Kraft Gottes wächst.
30. Blut und Wasser verweisen auf den Ursprung der Braut Christi aus der Seitenwunde des Leibes Christi.
31. Das in der Liturgiekonstitution dargelegte Pascha-Mysterium wird in der Kirchenkonstitution vorausgesetzt.
32. Die Kirche lebt aus der Eucharistie und wird in der Eucharistie als Leib in Christus geeint.
33. Die Offenbarung verwandelt die Kirche zur Hörerin des Mysteriums.
34. Mysterium ist eine andere Bezeichnung für offenbarte Heilswirklichkeit.
35. Christus offenbart sein Mysterium: Er verbindet die sichtbare Dimension mit sakramentaler Struktur, um der ganzen Welt die heilbringende Einheit zu bringen, die das neue Volk Gottes genannt wird.
36. Das Pascha-Mysterium ist eine „Kurzformel“ der Selbstmitteilung Gottes in der Heilsgeschichte.

Der vierte Artikel von „Lumen Gentium“ trägt folgende Bausteine bei:

37. Das Konzil erhofft ein Neues Pfingsten.
38. Der Heilige Geist darf nicht über Christus gestellt werden, aber in seiner ekklesiologischen Bedeutung muss er neu bedacht werden.
39. Die Kirche ist das Mysterium der Ausgießung des Geistes in den letzten Zeiten.
40. Die Kirche als Mysterium entfaltet ihre im Pascha-Mysterium grundgelegte Dynamik durch den Heiligen Geist: Vom Vater durch den Sohn im Heiligen Geist zum Vater.
41. Das Mysterium der Kirche zeigt sich in der Heiligung durch den Heiligen Geist, ablesbar an der Berufung zur Heiligkeit.
42. Der Heilige Geist ist die Quelle und der Jungbrunnen für die Kirche. Der Geist verbindet das Mysterium der Kirche wie die Jakobsleiter Gott und Mensch.
43. Der Heilige Geist wohnt in der Kirche: im Beten, in der Annahme als Kinder Gottes, in der Einführung in die Wahrheit, in der Einheit von Communio und Dienst, durch die Geistesgaben und die Früchte des Geistes.
44. Der Heilige Geist ist Brautführer für die Braut Christi.

45. Kirche ist das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk.
46. Das Mysterium der Kirche ist in Christus geeint, weil er Göttliches und Menschliches in seiner Person vereint. Das geschieht aber nicht isoliert von Vater und Geist: das Mysterium des Vaters wird durch das Mysterium der geistgewirkten Einheit zum Mysterium der Kirche.
47. Die trinitarische Grundlegung der Kirche zeigt eine kosmische (Gott Vater), eine eucharistische (Gott Sohn) und eine charismatische (Gott Heiliger Geist) Dimension.

Im fünften Artikel sind folgende ekklesiologischen Bausteine zu finden:

48. Das Pascha-Mysterium offenbart das Mysterium der Kirche, in seinem Anfang, in seiner Verwirklichung und seinem Ende.
49. Mit der Verkündigung der Botschaft vom Reich Gottes beginnt die Kirche wie ein Keim, in dem das Mysterium des Gottesreiches liegt.
50. Was mit der Kirche anfängt, ist erst von ihrem Ende her verständlich.
51. Die Verkündigung des Reiches Gottes markiert die Grenzlinie zwischen Volk Israel und Kirche.
52. Kirche ist die aus der Gegenwart gesehene, menschliche Seite, Reich Gottes die göttliche Seite von Ewigkeit her betrachtet: gleichsam zwei Seiten der Medaille des Mysteriums, die eine komplexe Einheit in Christus aus menschlichem und göttlichem Element bilden.
53. Jesus verpflichtet die Kirche zu Liebe, Gehorsam und Selbstverleugung.
54. Das Reich Gottes leidet als dynamische und wachsende Größe auch unter Gewalt und Rückschlägen.
55. Kirche ist das geheime Reich Gottes. Dieses Reich Gottes ist auf Erden unter dem Schleier des Mysteriums der Kirche gegenwärtig.¹⁹⁶⁰
56. Im Herzen der Kirche ist von Anfang an das Mysterium des Reiches Gottes verborgen: Das Reich Gottes als eschatologische Wirklichkeit bricht in der Verkündigung Christi an, um als Herz der Kirche wirkmächtig in der irdischen Heilsgeschichte das Blut Christi durch den Leib Christi zu pumpen.
57. Zugang zum Mysterium ist nur durch den Glauben möglich.
58. Bei Christus ist die Kirche gesammelt daheim, denn Christus ist ihr Geheimnis.

1960 Vgl. GS 39.

59. Das Mysterium der Kirche vollendet sich in der eschatologischen Hochzeit der Kirche mit Christus. Die Kirche sehnt sich wie eine Braut nach dieser Hochzeit.
60. Kirche und Reich Gottes sind ungetrennt und unvermischt, das Christus das „Reich Gottes in Person“ ist.

Der sechste Artikel von „Lumen Gentium“ stellt folgende Bausteine bereit:

61. „*Es bedarf einer Vielzahl von einander wechselseitig interpretierenden und auch korrigierenden komplementären Bildern und Begriffen, um sich dem Mysterium der Kirche anzunähern.*“¹⁹⁶¹
62. Die Bilder widersprechen sich nicht: Das Konzil ruft nicht zu einer Konfrontation von Leib Christi und Volk Gottes auf, sondern legt eine paradoxe Synthese vor. Die Konzilsväter wollen eine organische Verbindung zwischen den Bildern, die durch Bildergruppen anfanghaft systematisiert wurde.
63. Heilige Schrift und Kirchenväter liefern die entsprechenden Bilder für das Mysterium der Kirche.
64. Das Mysterium der Kirche ist wie ein Schafstall oder eine Schafherde unter der Führung Christi.
65. Das Mysterium der Kirche ist wie ein Ackerfeld, wie der Acker für den Ölbaum, wie ein auserlesener Weinberg, wie die Rebzweige am Weinstock – von Christus zum Wachsen gebracht.
66. Das Mysterium der Kirche ist wie ein Bauwerk, wie ein Bau auf dem Fundament Christi, wie das Haus Gottes, wie eine Familie, wie eine Wohnstatt für Gott, wie das Zelt Gottes, wie der Tempel und wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem – von Christus fest gegründet und zur Vollendung bestimmt.
67. Das Mysterium der Kirche ist wie eine Mutter und insbesondere wie die makellose Braut des makellosen Lammes.
68. Das bräutliche Leben mit Christus ist *in Deo abscondita*. Die Vereinigung von Kirche und Christus ist im Mysterium Gottes verborgen. Der Heilsplan des Vaters ist die Hochzeit des Sohnes mit der Kirche, verbunden im Heiligen Geist.
69. Bilder für das Mysterium der Kirche können einen Zugang zum Mysterium ermöglichen, aber auch verstellen. Durch die gegenseitige Korrektur der Bilder kann dieser Zugang zum Mysterium der Kirche frei gehalten werden.

Die folgenden Bausteine stammen aus dem siebten Artikel:

70. Im Bild des Leibes Christi steht nicht die Zugehörigkeit und Abgrenzung zu denen im Mittelpunkt, die nur teilweise oder gar nicht zum Leib Christi gehören.
71. Die Stellen aus Korinther- und Römerbrief betonen die Einheit in Verschiedenheit innerhalb des Leibes Christi, die Stellen aus Kolosser- und Epheserbrief sprechen vom Verhältnis Gesamtkirche zu Christus und heben die Identität zwischen Leib Christi und Kirche hervor.
72. Leib Christi als zur Rechten des Vaters verherrlichter Christus, Leib Christi als Kirche und Leib Christi als eucharistische Gestalt sind zu unterscheiden.
73. Der Heilige Geist dient der Einheit des Leibes Christi.
74. Zum Mysterium des Leibes gehört das Mysterium des Todes, aus dem das neue Leben in der Taufe ersteht.
75. Sakramente verbinden auf wirkliche und verborgene Art und Weise mit Christus. Sie sind im Kern Mysterien, die Gott und Mensch vereinen.
76. Im Leib Christi gibt es die Einheit in der Vielfalt der Aufgaben, der hierarchischen und der charismatischen Gaben.
77. Der Leib Christi ist eine Leidensgemeinschaft: leidet ein Glied, leiden alle anderen mit.
78. Christus ermöglicht das Mysterium der Kirche durch die Verbindung von Himmlischem und Irdischem.
79. In den Mysterien des Lebens Jesu werden die Gläubigen mit Christus gleichgestaltet.
80. Die irdische Pilgerschaft in Bedrängnis und Verfolgung verbindet die Glieder mit dem Leiden Christi.
81. Der gegenseitige Dienst für das Heil der anderen hält die Kirche zusammen.
82. Der Heilige Geist ist für die Kirche wie die Seele für den Leib, aber nicht die Seele.
83. Das Bild vom Leib Christi wird durch das Bild der Braut Christi korrigiert. Zur Fülle gelangt der Leib Christi erst, wenn er als Braut Christi verstanden wird, die dem Haupt als Bräutigam gegenübersteht.
84. Biblische Bilder sind keine Grundlage für kirchenrechtliche Bestimmungen.
85. „*Andere Bilder und Metaphern bzw. Metaphernfelder [könnten] ähnlich tiefgründig und theologisch detailliert ausgelegt werden*“¹⁹⁶² wie das Bild vom Leib Christi.

86. Der menschliche Leib an sich hat sakramentalen Charakter. Anthropologische Aussagen erhellen ekklesiologische Fragestellungen.
87. Das Mysterium der Kirche hat eine leibliche Dimension, die eine Theologie des Leibes eröffnet. Kirche ist das Wesensmedium Christi.
88. Die Struktur des Empfangens heißt Sakrament: Ein Sakrament wird empfangen und sich nicht selbst gegeben.¹⁹⁶³
89. Communio ist anfällig für die Zerstörung, weil sie im Kern auf Einheit ausgerichtet ist und die Kirche als Sakrament der Einheit aufbaut.
90. „*Die Realität der Kirche als communio ist wesentlicher Bestandteil, ja sie stellt den zentralen Inhalt des ‚Mysteriums‘, das heißt, des göttlichen Heilsratschlusses für die Menschen dar.*“¹⁹⁶⁴

Schließlich finden sich im achten Artikel folgende Bausteine:

91. Das Mysterium der Kirche zeigt sich in der kirchlichen Gemeinschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe.
92. Das Mysterium der Kirche ist eine komplexe Einheit von göttlichem und menschlichem Element und zeigt den paradoxen Charakter des Mysteriums.
93. „*Das Geheimnis des Menschen leuchtet im Mysterium der Inkarnation auf.*“ (GS 22)
94. Das Mysterium der Inkarnation erhellt in analoger Weise das Mysterium der Kirche.
95. *Subsistit* relativiert nicht das anfängliche *est*, sondern präzisiert es im Sinn des Mysteriums der Kirche als sakramentale Einheit von geschöpflichem und göttlichem Element.
96. Wie Christus arm war, so soll auch die Kirche Christi arm sein, um Christus als Armen zu bezeugen.
97. In der Zuwendung zum Armen begegnet die Kirche Christus in den Geringsten, die sie mit Christus als Brüder ansprechen darf (vgl. Mt 25,40).
98. Die Kirche ist heilig und der Reinigung bedürftig.
99. Die Kirche schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin.
100. „*Die Kirche offenbart das Mysterium Christi in der Welt, bis es voll aufleuchten wird. In diesem Sinn ist die Kirche Sakrament des Sakramentes Christus.*“¹⁹⁶⁵

1963 Vgl. Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 19.

1964 Christifideles Laici 19.

1965 Hünemann, Kommentar 370.

Diese 100 Bausteine aus der theologischen Analyse des ersten Kapitels zeigen die Vielschichtigkeit des Mysteriums der Kirche und laden zum Weiterdenken ein.

Für das zusammenfassende Verständnis des Mysteriums der Kirche ist folgende Definition von Walter Kasper hilfreich: „*Das Mysterium der Kirche besteht nach dem Konzil darin, dass wir im Geist durch Christus Zugang haben zum Vater, um so der göttlichen Natur teilhaftig zu werden.*“¹⁹⁶⁶ Damit ist die Erkenntnis aus LG 2-5 beschrieben, dass das lebendige Mysterium der Kirche aus dem Mysterium Gottes und Christi hervorgeht. LG 1 und LG 8 zeigen die Struktur des Mysteriums. LG 6 und 7 eröffnen über Bilder Zugänge zum Mysterium.

Das Mysterium beschreibt Leben, Struktur und Bilder der Kirche. Das Leben des Mysteriums besteht kraft des göttlichen Heilsplans in der Participatio an der Communio des dreifaltigen Gottes. Die Struktur des Mysteriums vereint göttliches und menschliches Element zur sakramentalen Heilswirklichkeit der Kirche. Dieses Mysterium der Kirche als göttliche Perspektive auf die Wirklichkeit der Kirche ist als eschatologische Größe in Bildern zugänglich.

1966 Kasper, Kirche als communio 276.

III Fundament für eine Ekklesiologie aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Angesichts der vorliegenden Bausteine aus dem Konzil wird im folgenden Kapitel der Versuch einer Synthese dieser Bausteine unternommen, der in diesem Kapitel eine angemessene Vorgangsweise hermeneutisch, ontologisch und anthropologisch zugrunde gelegt wird. Zunächst ist die aktuell so drängende Frage nach der Hermeneutik zu stellen, in welcher Weise und mit welchem Gewicht Konzilsaussagen in die Tradition der Kirche einzubringen sind. Eine ontologische Fundierung erhellt das Mysterium der Kirche angesichts des Mysteriencharakters der Wirklichkeit. Die anthropologischen Überlegungen versuchen die Wirklichkeit der Kirche personal zu verstehen. Vom Seinsdenken anhand des Lichtes zum personalen Verständnis aufsteigend wird das Mysterium des Wortes als Frage angesichts des Todes entfaltet, die um liebevolle Annahme wirbt.

III.1 Die hermeneutische Frage: Brüchige Diskontinuität - kontinuierliche Reform

Die Konzilshermeneutik steht vor drei Herausforderungen:¹⁹⁶⁷

Zu einem besseren Verständnis von Vatikanum I ist auf das Auslegungsprinzip zu verweisen, die Konzilstexte von den Lehrverurteilungen aus zu lesen und auszulegen:¹⁹⁶⁸ „*Von den bisherigen Konzilien gilt, dass man ihre Aussagen von dem verurteilten Irrtum her und auf ihn hin verstehen muss. Das II. Vatikanum hat jedoch bewusst jede neue Verurteilung vermieden.*“¹⁹⁶⁹ Dieses Prinzip versagt beim Zweiten Vatikanischen Konzil, weil keine Lehrverurteilungen vorgenommen wurden.

Mit der Selbstcharakterisierung als pastorales Konzil stellt sich zweitens die Frage nach der dogmatischen oder disziplinären Verbindlichkeit solcher pastoraler Aussagen: „*Bezüglich des pastoralen Charakters gibt es noch nicht einmal einen Konsens darüber, was man darunter im einzelnen zu verstehen habe, geschweige denn einen Konsens über eine entsprechende Hermeneutik.*“¹⁹⁷⁰

Schließlich ist der Kompromisscharakter in den Konzilstexten zu thematisieren, der scheinbar widersprüchliche Aussagen unvermittelt nebeneinander stellt: „*Wie diese*

1967 Vgl. Kasper, Herausforderung 292.

1968 S. I.2.2 Der Antwortcharakter von Konzilien 21.

1969 Kasper, Herausforderung 293.

1970 Kasper, Herausforderung 293.

*Integration aber im einzelnen zu denken und zu praktizieren ist, ist in den Konzilstexten keineswegs geklärt.*¹⁹⁷¹ Somit zählen neben den fehlenden Lehrverurteilungen und dem pastoralen Charakter der Konzilsaussagen auch widersprüchliche Konzilstexte zu den drei Herausforderungen für eine dem „Mysterium der Kirche“ entsprechende Hermeneutik.

III.1.1 Der hermeneutische Schlüssel (Herausforderung 1)

III.1.1.1 Die Pragmatik des Ereignisses

Schon 1987 sieht Walter Kasper die Theologie vor die Aufgabe gestellt, eine Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils zu entwickeln.¹⁹⁷² Von diesen allgemeinen Vorgaben Kaspers ausgehend verweist Peter Hünemann auf die „Pragmatik des Konzils“, um von ihr das Konzil als Ereignis zu verstehen und zu konkreten Aussagen zu kommen. Vor dem Konzil zeigt sich die Pragmatik für Hünemann in der Einberufung durch den Papst, im Widerhall der eingereichten Vota und dem öffentlichen Echo¹⁹⁷³, im Verlauf des Konzils in überraschenden Wendungen, bei denen die Konzilsteilnehmer die Pragmatik des Papstes übernehmen.

Hünemann fokussiert sich auf äußerliche Faktoren und blendet den geistlichen Aspekt des Konzils aus. Dieser journalistische Blick auf Neuheiten übersieht die nicht ausdrücklich thematisierten, aber tragenden Elemente und baut eine Hermeneutik der Neuigkeit auf: Welche Neuigkeiten ergeben sich im Verlauf des Konzils, aus denen eine Hermeneutik konstruiert werden kann? Giuseppe Alberigo schaut mit diesem hermeneutischen Blick der Neuigkeit auf das Konzil und entdeckt daher das Konzil als Ereignis¹⁹⁷⁴, genauer gesagt als Medienereignis.¹⁹⁷⁵ Mit diesem Fokus auf das Ereignishafte geht das Wesentliche an der Oberfläche der Sensation verloren. Wie der Journalist die Neuigkeit überbetont, erblickt die Ereignis-Sichtweise einen in ihrer Hermeneutik zugrundeliegenden Bruch zwischen einer vor- und nachkonziliaren Kirche, ohne die die Neuigkeit nicht deutlich genug hervortreten würde. Doch das Konzil als Ereignis ist nicht für das Mysterium offen, denn es kann nur im Glauben erfasst werden.

Werden die Konzilstexte mit Hünemann als „Gottesgeschichte“¹⁹⁷⁶ charakterisiert, so wird die christologische Dimension übersehen: In die Konzilstexte fließen zwar Gotteserfahrungen

1971 Kasper, Herausforderung 294.

1972 Vgl. Kasper, Herausforderung 292.

1973 „Während man bis dahin die Kirche lediglich als fixierte Institution kennt, zeigt sich kirchliches Leben plötzlich als ereignishaft.“ Hünemann, Ereignis 115.

1974 Vgl. Alberigo, Giuseppe: *Criteri ermeneutici per una Storia del Concilio Vaticano II*, 101-117.

1975 „Die kirchliche wie außerkirchliche Öffentlichkeit wird zum Gesprächspartner der im Konzil repräsentierten Kirche.“ Hünemann, Ereignis 116.

1976 Hünemann, Ereignis 118.

von gläubigen Menschen ein, aber auf dem Konzil wird nicht die Methode gewählt, dass jeder Konzilsvater den Satz „Kirche ist für mich...“ als persönliches Zeugnis ausgestaltet. Konzilstexte werden hingegen in kirchlicher Gemeinschaft verfasst, so dass sich in ihnen nicht nur gesammelte individuelle und kollektive Gotteserfahrungen finden. Sie sind als kirchliches Dokument zugleich das Echo des Evangeliums Christi, der Heilsgeschichte aus Gottes Perspektive. Was Kirche über sich selbst sagt, empfängt sie, wie die trinitarische Grundlegung in LG 2-4 zeigt, zuerst vom dreifaltigen Gott. Gerade diese Spannung zwischen göttlichem und menschlichem Element kennzeichnet das Mysterium der Kirche als theandrische Struktur.

Für das menschliche Element der Hermeneutik ist es passend, die Topik des Aristoteles bzw. des Melchior Cano zu berücksichtigen, sofern sie in diese Spannungseinheit des Mysteriums gebracht werden kann und die Hermeneutik nicht auf rein menschliche Verstehensprozesse reduziert. Denn das Geheimnis des Menschen erschließt sich erst aus dem Geheimnis Christi (vgl. GS 22).

Hünemann verweist auf vier Stichworte: „*Aggiornamento*“, „*Neues Pfingsten*“, „*den Glauben neu sagen*“, „*ein pastorales Konzil*“, mit deren Hilfe das Konzil zu rezipieren ist.¹⁹⁷⁷ All diese vier Stichworte weisen die Struktur des Mysteriums auf, wie kritisch zu Hünemann zu ergänzen ist, denn es geht um die Bewegung von Gott zu den Menschen als komplexes Ineinander von göttlichem und menschlichem Element, um dem Menschen Anteil an der göttlichen *Communio* zu geben: sei es in der Betonung, dass dieser Vorgang jeder Generation neu aufgegeben ist – *Aggiornamento*; mit dem Hinweis auf die dynamische Geistsendung, die diesen Prozess beseelt – *Neues Pfingsten*; mit der durch die Liebe Christi drängenden Notwendigkeit,¹⁹⁷⁸ anderen die Teilhabe an dieser Vergöttlichungsgemeinschaft zu eröffnen – *den Glauben neu sagen*; oder sei es in der Absicht, diese Wirklichkeit in verständlichen Worten für Menschen guten Willens auszudrücken – *ein pastorales Konzil*.

III.1.1.2 Die päpstliche Hermeneutik

Papst Benedikt XVI. nennt in seiner ersten Weihnachtsansprache 2005 zwei zentrale Begriffe in Bezug auf die Hermeneutik des Konzils: einer abzulehnenden Hermeneutik des Bruches wird die Hermeneutik der Reform entgegengestellt. Der Gedanke findet sich als Diskontinuitäts- und als Kontinuitätsmodell schon bei Wassilowsky dargestellt.¹⁹⁷⁹ Er verweist darauf, dass im Diskontinuitätsmodell die vorkonziliare Zeit als möglichst düster herausgearbeitet wird, um die Neuheit des Zweiten Vatikanischen Konzils deutlicher

1977 Hünemann, Kriterien 1.

1978 Vgl. 2 Kor 5,14: „*Denn die Liebe Christi drängt uns*“.

1979 Vgl. Wassilowsky, Heilssakrament 16-22.

hervorleuchten lassen zu können: *„Um die Epochenwende deutlicher zu kontrastieren, ist es insbesondere in der euphorischen Rezeptionsphase der sechziger und siebziger Jahre zu plakativen Schwarz-Weiß-Malereien gekommen. Denn je dunkler alles Vorkonziliare gezeichnet wird, desto heller tut sich der konziliare Fortschritt hervor.“*¹⁹⁸⁰ Dieses Modell wird auch von denjenigen, die das Konzil als Kniefall vor dem Zeitgeist abwerten, aufgegriffen und in der Bewertung umgedreht.

Demgegenüber steht das Kontinuitätsmodell, das Wassilowsky durch Joseph Ratzinger vertreten sieht. In Ablehnung der Diskontinuitätsthese verweist Ratzinger auf die Berücksichtigung der gesamten Traditionsgeschichte durch das Konzil: *„Einem solchen Schematismus eines Vor und eines Nach in der Geschichte, der überhaupt nicht gedeckt ist durch die Dokumente, die nichts anderes tun, als die Kontinuität bekräftigen, heißt es entschieden entgegenzutreten. Es gibt keine vor- oder nachkonziliare Kirche.“*¹⁹⁸¹ In der Diskussion wird Ratzinger offensichtlich klar, dass das Wort „Kontinuität“ die sprunghaften Entwicklungen, die in den Konzilstexten zu finden sind, nicht ausreichend beschreiben. In seiner Weihnachtsansprache verwendet Papst Benedikt stattdessen das Wort „Reform“, das beide Elemente beinhaltet: *„Genau in diesem Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen liegt die Natur der wahren Reform.“*¹⁹⁸²

Als Unterscheidungskriterium für die Wahl der Hermeneutik führt der Papst die geistliche Fruchtbarkeit an:¹⁹⁸³ *„Die eine hat Verwirrung gestiftet, die andere hat Früchte getragen, was in der Stille geschah, aber immer deutlicher sichtbar wurde, und sie trägt auch weiterhin Früchte.“* Der Papst meint, die Vorliebe der Massenmedien wie von Teilen der modernen Theologie gilt der Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches, die durch ihre Frontstellung verwirrt. Der Papst spricht sich hingegen für die Hermeneutik der Reform aus, also *„der Erneuerung des einen Subjekts Kirche, die der Herr uns geschenkt hat, unter Wahrung der Kontinuität; die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt, das Gottesvolk als das eine Subjekt auf seinem Weg.“*¹⁹⁸⁴ Papst Benedikt sieht die Spannung zwischen Treue und Dynamik, die im Konzil liegt und begründet sie mit dem Hinweis auf das Mysterium: Die Bischöfe sind Verwalter von Geheimnissen Gottes, die in geistlicher Fruchtbarkeit sichtbar werden. Schon Papst Johannes XXIII. thematisierte die Spannung von Glaubensmysterium und geoffenbartem Mysterium:

1980 Wassilowsky, Heilssakrament 17.

1981 Ratzinger, Zur Lage des Glaubens 33.

1982 Papst Benedikt XVI., Weihnachtsansprache.

1983 Papst Benedikt XVI., Weihnachtsansprache.

1984 Papst Benedikt XVI., Weihnachtsansprache.

„Es ist notwendig, die unumstößliche und unveränderliche Lehre, die treu geachtet werden muss, zu vertiefen und sie so zu formulieren, dass sie den Erfordernissen unserer Zeit entspricht. Eine Sache sind nämlich die Glaubensinhalte, also die in unserer ehrwürdigen Lehre enthaltenen Wahrheiten, eine andere Sache ist die Art, wie sie formuliert werden, wobei ihr Sinn und ihre Tragweite erhalten bleiben müssen“¹⁹⁸⁵.

Der Glaubende wird in der Rezeption herausgefordert, die Ansprüche von Treue und Dynamik durch die Unterscheidung der Geister zusammenzuhalten, um das Gute der gegenwärtigen Zeit nach eingehender Prüfung zu behalten.

Hinter der Pragmatik von Hünermann steht der neutrale Medienbeobachter, die Hermeneutik der Reform hingegen wendet sich an gläubige Menschen, denn das Mysterium der Kirche kann nur vom Gläubigen erfasst werden. Für den Medienkonsumenten bleibt das Mysterium eine rätselhafte Gottesgeschichte.¹⁹⁸⁶

III.1.2 Verbindlichkeit des Pastorkonzils (Herausforderung 2)

Die zweite Herausforderung besteht im Zusammendenken von Pastorkonzil und Dogmatischer Konstitution. Die Frage fokussiert sich in der Verbindlichkeit: Pastorale Aussagen gelten als unverbindlich, weil sie zeitgebunden und veränderlich sind. Dogmatische Aussagen werden als verbindliche Vorgaben gesehen, die letztlich unveränderlich und ewig sind. Daher scheint es eine Spannung zwischen dem Rahmen des Pastorkonzils und den darin getätigten dogmatischen Aussagen zu geben.

Gerade die pastorale Ausrichtung des Konzils hat in jüngster Zeit dazu veranlasst, dogmatische Aussagen des Konzils als bloß pastorale Aussagen zu relativieren.¹⁹⁸⁷ Welchen Stellenwert hat eine dogmatische Konstitution auf einem pastoralen Konzil? Das Konzil antwortet selbst auf diese Frage in der *Nota praevia*¹⁹⁸⁸, dass das Vatikanum II wie jedes

1985 Papst Johannes XXIII., S. Oec. Conc. Vat. II Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, 863–65, zit. n. Papst Benedikt XVI., Weihnachtsansprache.

1986 S. III.1.4 Der Beitrag des Mysteriums für die Hermeneutik des Konzils 331.

1987 Vgl. Kolthaus, Florian. Auch die Differenz zwischen den Kardinälen Koch und Brandmüller dreht sich um die Verbindlichkeit von Konzilsaussagen, vgl. Tück, Jan-Heiner: Ist die katholische Kirche in der Moderne angekommen?, in: NZZ, 2. Juni 2012: http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/uebersicht/ist-die-katholische-kirche-in-der-moderne-angekommen_1.17133432 [30.06.2012].

1988 „Es ist gefragt worden, welcher theologische Verbindlichkeitsgrad der Lehre zukommt, die im Schema über die Kirche ausgeführt und der Abstimmung unterbreitet wird. Die Theologische Kommission hat auf diese Frage bei der Prüfung der Änderungsvorschläge zum dritten Kapitel des Schemas über die Kirche so geantwortet: ‚Ein Text des Konzils ist selbstverständlich immer nach den allgemeinen, allseits bekannten Regeln auszulegen.‘ Bei dieser Gelegenheit verweist die Theologische Kommission auf ihre Erklärung vom 6. März 1964, deren Wortlaut wir hier wiedergeben: ‚Unter Berücksichtigung des konziliaren Verfahrens und der pastoralen Zielsetzung des gegenwärtigen Konzils definiert das Konzil nur das als für die Kirche verbindliche Glaubens- und Sittenlehre, was es selbst deutlich als solche erklärt. Was aber das Konzil sonst vorlegt, müssen alle und jeder der Christgläubigen als Lehre des obersten kirchlichen Lehramtes annehmen und festhalten entsprechend der Absicht der Heiligen Synode selbst, wie sie nach den Grundsätzen der theologischen Interpretation aus dem behandelten Gegenstand oder aus der Aussageweise sich ergibt.‘“
LG Nota praevia.

andere Konzil auszulegen ist und sich in die Tradition der Konzilien einreihet. Pesch betont: „Kein Konzil kann grundsätzlich gegen die kirchliche Tradition interpretiert werden.“¹⁹⁸⁹ Die pastorale Zielsetzung bringt es mit sich, dass nicht jede Aussage auf dem Konzil automatisch eine dogmatische ist, was sie jedoch nicht bedeutungslos macht. Im Hinblick auf die „Lumen Gentium“ angehängte „Nota praevia“ über den theologischen Verbindlichkeitsgrad folgert Betti: „Die in der Konstitution dargelegte Lehre ist im ganzen gesehen unwiderruflich. [...] Aus diesen Gründen bildet die Lehre des II. Vatikanischen Konzils von der Kirche wie die der anderen ökumenischen Konzilien unverrückbar einen Teil des katholischen Glaubens.“¹⁹⁹⁰ Dieser Zusatz zu „Lumen Gentium“ gilt für alle Konzilsdokumente, ist aber nur dem zentralen Dokument hinzugefügt.

Der Ausdruck „Pastoral“ mindert nicht die dogmatische Verbindlichkeit, sondern ist eine Art und Weise, dogmatische Wahrheiten auszusagen: „Mit dem Stichwort ‚pastoral‘ wird häufig die Weise charakterisiert, wie die Kirche sich im ganzen [sic] den Menschen in der Welt zu stellen habe.“¹⁹⁹¹ Die Wirksamkeit dogmatischer Wahrheiten wird durch die pastorale Ausdrucksweise sogar annehmbarer und fruchtbarer, weil der einladende Charakter pastoraler Aussagen vor einer verteidigenden Grundhaltung der Apologetik bevorzugt wird.¹⁹⁹² Die Verbindlichkeit der Konzilsaussagen gründet daher nicht in der pastoralen Ausrichtung, sondern in der Tatsache, dass das Zusammentreffen der Bischöfe¹⁹⁹³ ein Konzil ist. Damit wird die Glaubensüberzeugung verbunden, „wonach Konzilien ein Ereignis des die Kirche leitenden Geistes Gottes und ihr Ergebnis deshalb bindende Richtschnur für die Kirche sind. Eine solche Verbindlichkeit ist auch dann gegeben, wenn das II. Vatikanum bewusst keine unfehlbare, d.h. letztverbindliche Entscheidung getroffen hat.“¹⁹⁹⁴ Das Konzil beansprucht daher, von allen Gläubigen beachtet und verantwortungsvoll im eigenen Leben umgesetzt zu werden. Gerade in der Praxis des alltäglichen Lebens erweisen sich die pastoralen Aussagen des Konzils in ihrer existentiellen Verbindlichkeit.

1989 Pesch 149.

1990 Betti 193.

1991 Hünermann, Ereignis 116.

1992 Philips, Geschichte 140: „Die Mehrzahl aber wollte eine solche Einteilung, die das Lehrhafte auf einen zu engen Kreis beschränkte, nicht. Nach ihrer Meinung ist die Unterweisung die Hauptaufgabe der Hirten. Darum darf die Pastoral die dogmatische Substanz nicht vernachlässigen, wenn sie auch vordringlich darum bemüht ist, die Wahrheit in einer klaren Sprache auszudrücken, so dass sie auch bei einfachen Menschen leichter die Zustimmung des Geistes und des Herzens finden kann. Die Lehre sollte also in positiver und konstruktiver Weise dargeboten werden und nicht bloß apologetische Interessen oder Verhaltensnormen zum Ausdruck bringen.“

1993 Aus der Existenz der Bar Jona, eine Anspielung auf den Familienbeinamen des Petrus, kann nicht gefolgert werden, dass das Konzil ein Bischofskränzchen war, was augenzwinkernd angemerkt sei.

1994 Kasper, Herausforderung 291.

Angesichts des Kapitels über das Mysterium der Kirche wird die pastorale Vorgangsweise des Konzils infrage gestellt: Wäre es nicht pastoraler, von den Erfahrungen der Menschen mit Kirche auszugehen, statt mit dem „Mysterium der Kirche“ zu beginnen?

„Einige an die moderne Methode der Beobachtung und Induktion gewöhnte Geister haben ihr Erstaunen darüber nicht verheimlicht, zu sehen, wie ein Konzil, das sich pastoral nennt und den Anspruch erhebt, auf die Fragen des heutigen Menschen zu antworten, mit der Darstellung des Geheimnisses der Kirche beginnt, dabei jedoch nicht von der irdischen Wirklichkeit, dem Gegenstand unserer täglichen Erfahrung und unserer historischen Methode, sondern ‚ex abrupto‘, von oben her, vom Ursprung aller Ursprünge ausgeht: von Gott dem Vater, dem letzten Grund der Gottheit, dem Ursprung des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dennoch ist diese durch und durch göttliche und reinsten Klarheit das hellste Licht, das am durchdringendsten das Geheimnis der Kirche beleuchtet.“¹⁹⁹⁵

Anhand des Mysteriums der Kirche wird das pastorale Selbstverständnis des Konzils sichtbar: „Pastoral“ heißt nicht die Aufgabe von für den heutigen Menschen schwer annehmbaren Glaubenswahrheiten, sondern ein freimütiges Bezeugen dieser Wahrheiten, das auch lebensweltliche Fremdheit in Kauf nimmt. Denn Unwissende zu lehren, zählt zu den sieben seelischen Werken der Barmherzigkeit:

„Nach der Eröffnungsrede des Papstes Johannes muss die Kirche bei aller Aufrechterhaltung der strengen Verurteilung aller Irrtümer in der gegenwärtigen Zeit vordringlich die Heilmittel der Barmherzigkeit anwenden und darum angemessene Ausdrucksmöglichkeiten finden, um solchen Menschen, die sich selbst täuschen, ein genaueres und fruchtbareres Verständnis des Dogmas zu ermöglichen.“¹⁹⁹⁶

In der Pastoralkonstitution klärt die Kirche ihr Verhältnis zur Welt, betont aber auch diese Spannung ausdrücklich im Konzilstext. Die Pastoralkonstitution

„wird ‚pastoral‘ genannt, weil sie, gestützt auf die Prinzipien der Lehre, das Verhältnis der Kirche zur Welt und zu den Menschen von heute darzustellen beabsichtigt. [...] Die Konstitution ist also nach den allgemeinen theologischen Interpretationsregeln zu deuten, und zwar, besonders im zweiten Teil, unter Berücksichtigung des Wechsels der Umstände, der mit den Gegenständen dieser Thematik verbunden ist.“¹⁹⁹⁷

Das Konzil sieht also die Spannung zwischen pastoralen Aussagen, die zeitgebunden und vorläufig sind, und dogmatischen Wahrheiten, betont aber die Aufgabe der Kirche, jeder Zeit auf neue Weise das Evangelium Christi zu verkünden. Daher reihen sich die dogmatischen Aussagen des Konzils in die Tradition der Konzilien als dogmatische Konzilsaussagen ein.

1995 Philippon 253f.

1996 Philips, Geschichte 140.

1997 GS Anmerkung.

III.1.3 Widersprüche in den Konzilstexten (Herausforderung 3)

Widersprüchliche Aussagen in den Konzilstexten führten und führen zu innerkirchlichen Konflikten.¹⁹⁹⁸ Denn das Konzil setzt Aussagen aus der Treue zur Tradition neben Aussagen zur Erneuerung der Tradition. Diese Methode wird als Juxtaposition bezeichnet, die die Kontinuität betont und zugleich zu einer neuen Lesart beiträgt. Dieses Doppelgesichtige des Konzils wird wohlmeinend als „Grenze des Konzils“ bezeichnet, kritischer als „Versagen“ verurteilt.¹⁹⁹⁹ „Die Grenze des Konzils liegt darin, dass es ihm nicht gelungen ist und wohl auch nicht gelingen konnte, das Nebeneinander in eine neue Synthese zu binden.“²⁰⁰⁰ Doch was der Theologie in vielen Jahr(zehnt)en vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht gelungen ist, darf von den Konzilsvätern nicht erwartet werden. Vielmehr geben die Konzilsväter der Theologie ein Arbeitsprogramm vor, für die vom Konzil vorgegebenen Leitlinien eine Synthese zu finden.

„Die Treue zum Konzil verlangt, dass beide Thesen in ihrer Juxtaposition ernstgenommen werden und versucht wird, ihr Nebeneinander durch eine vertiefte Reflexion [...] in einer weiterführenden Synthese zu vermitteln. Die Treue zum Konzil verlangt ferner, das Gewicht zu beachten, das das Konzil selbst der einen oder anderen These gegeben hat, je nachdem, ob eine These von der Majorität oder der Minorität getragen wurde.“²⁰⁰¹

Allerdings fehlt ein theologischer Konsens, wie mit diesen widersprüchlichen Aussagen umgegangen werden soll.

III.1.4 Der Beitrag des Mysteriums für die Hermeneutik des Konzils

Der Begriff „Mysterium der Kirche“ leistet einen Beitrag für die Konzilshermeneutik. Das Mysterium eröffnet die große Perspektive des Konzils: die Gottverwiesenheit der Kirche.

„Das II. Vaticanum wollte durchaus die Rede von der Kirche der Rede von Gott ein- und unterordnen, es wollte eine im eigentlichen Sinn theo-logische Ekklesiologie vorlegen, aber die Rezeption des Konzils hat bisher dieses bestimmende Vorzeichen vor den einzelnen ekklesiologischen Aussagen übersprungen, sich auf einzelne Stichworte gestürzt und ist damit hinter der großen Perspektive der Konzilsväter zurückgeblieben.“²⁰⁰²

Hermeneutisch bedeutet die Besinnung auf das Mysterium der Kirche als aus Gott hervorgegangenes Mysterium eine zu beachtende Weichenstellung für eine Hermeneutik, die dem Geist des Mysteriums der Kirche entspricht. An drei Kristallisationspunkten wird der Beitrag des Mysterienbegriffs für die Hermeneutik des Konzils gezeigt.

1998 Pottmeyer, Phase 55: „Das Doppelgesicht der Konzilstexte selbst und nicht nur die Nachwirkung einer vorkonziliaren Mentalität scheint die wesentliche Ursache der fortdauernden nachkonziliaren Konflikte zu sein.“

1999 Vgl. Pottmeyer, Phase 58.

2000 Pottmeyer, Phase 59.

2001 Pottmeyer, Rezeption 60.

2002 Ratzinger, Ekklesiologie 109.

III.1.4.1 Paradosis als lebendige Verbindung zum Mysterium

Die Weitergabe des Mysteriums, von Odo Casel als Paradosis bezeichnet, verbindet die Gläubigen der heutigen Zeit mit den Gläubigen früherer Zeiten. Die Paradosis erschließt das Mysterium Christi als das lebendige Wort Gottes.²⁰⁰³ Dieses Wort Gottes wird in der Paradosis der Kirche weitergegeben und interpretiert: *„Das Konzil verstand sich als Erbe der Tradition und andererseits als deren authentischer Interpret für eine im raschen und tiefgreifenden Wandel begriffene neue Situation.“*²⁰⁰⁴ Die Lebendigkeit des Mysteriums in diesem Wandel drückt sich im Wort „Aggiornamento“ aus: In der Paradosis begegnet der Gläubige immer wieder neu dem Christumysterium. Weder geht es um das Zurücklassen der Tradition noch um eine starre Überlieferung im Sinne eines Dogmatismus, sondern um gelebtes Dogma, das das lebendige Mysterium Christi beinhaltet und das in der jeweiligen Zeit zur Sprache gebracht wird, worin der pastorale Charakter des Dogmas besteht: *„Pastoral meint das Geltendmachen der bleibenden Aktualität des Dogmas. Gerade weil das Dogma wahr ist, muss und kann es immer wieder neu lebendig zur Geltung gebracht werden, muss man es pastoral auslegen.“*²⁰⁰⁵ Hermeneutisch folgt daraus, dass das kirchliche Leben die Konzilsaussagen prüft: Hilft diese Aussage der Kirche zu einer größeren Heiligkeit? Erweckt das Konzil das innere Leben und verbindet dieses mit dem Christumysterium? Da Konzilsaussagen kirchliche Aussagen sind und Kirche Mysterium ist, erweist sich die Kirchlichkeit von Konzilsaussagen in ihrer Offenheit für das Mysterium.

Zu beachten ist, dass sich das Konzil nach seiner Beendigung in die Tradition der Kirche einordnet und diese verändert. Das Konzil wird selbst zu einem Ankerpunkt der Tradition, der zum einen Stabilität und Verankerung durch die Treue zu den Texten ermöglicht, zum anderen zur forschenden Fortbewegung oder zum erleuchteten Eindringen ermutigt. Insofern ist die Gegenüberstellung von Tradition und Vatikanum II für das Konzil angemessen. Aber nach dem Konzil wird das Vatikanum II Teil dieser Tradition.

Das Konzil eingebettet in der ganzen kirchlichen Tradition auszulegen, heißt, das Lebendige des Konzils zum Leuchten zu bringen, so dass sich die Kirche erneuern kann: *Aggiornamento vorrà dire d'ora innanzi per noi penetrazione sapiente dello spirito del celebrato Concilio e applicazione fedele delle sue norme, felicemente e santamente*

2003 S. I.6.2.1 Paradosis als Übergabe von Mysterien 66.

2004 Kasper, Katholische Kirche 33.

2005 Kasper, Herausforderung 295.

emanate.“²⁰⁰⁶ Walter Kasper zeigt mögliche Missverständnisse gegenüber dem Begriff „Erneuerung“ auf, denen er mit dem Hinweis auf den biblischen Sinn von „neu“ antwortet:

*„Es meint nicht Anpassung an das Heute, sondern das Überlieferte im Heute in seiner Neuheit gegenwärtig machen. Solche ‚Erneuerung‘ ist etwas anderes als Neuerung. In dem Wort Erneuerung kommt vielmehr das biblische Verständnis von ‚neu‘ im Sinn von gnadenhaft unableitbarer, unverbrauchter und immer wieder neu überraschender eschatologischer Neuheit zur Geltung.“*²⁰⁰⁷

Die Paradosis ermöglicht somit die Erneuerung der Kirche durch ein vertieftes Verständnis des Mysteriums.

III.1.4.2 Der wahre Geist des Konzils: die „Sowohl - als auch“-Struktur

Liberale und konservative Blöcke auf dem Konzil zu unterscheiden, führt zu der Feststellung, dass die sogenannten Liberalen die Tradition des ersten Jahrtausends in die Diskussion einbringen, während die sogenannten Konservativen die jüngere Vergangenheit ab dem Konzil von Trient betonen.²⁰⁰⁸

Die Vorgeschichte des Vatikanums I beeinflusst den Prozess des Konzils: Die sogenannten Konservativen, die ihre Stimmenmehrheit 1870 in Abstimmungen einsetzten, werden auf dem Vatikanum II als Minderheit von der liberalen Mehrheit wesentlich konsensorientierter behandelt. Weil das ungerecht erscheint, folgern Autoren wie Pesch, dass die Mehrheit stärker zu berücksichtigen ist, so als ob die Milde des Konzils in eine Härte der Rezeption umschlagen soll.²⁰⁰⁹ Pesch unterliegt dem demokratischen Irrtum, dass eine größere Anzahl an Befürwortern automatisch einen höheren Platz in der Hierarchie der Wahrheiten bedingt. Angesichts solch einer spannungsreichen Vorgabe ist eine einseitige Auflösung mittels Mehrheitsentscheidung abzulehnen, weil eine einseitige Auflösung die demokratische Versuchung darstellt, die Position der Mehrheit gegenüber der Minoritätsposition zu bevorzugen. Aber wenn die Majorität die Position der Minorität in die Konzilstexte einfügt, müsste in dieser Logik die Position der Minorität sogar wichtiger sein: Obwohl nur von der

2006 „Von nun an wird *aggiornamento* für uns bedeuten: das erleuchtete Eindringen in den Geist des Konzils und die treue Anwendung der Richtlinien, die das Konzil in einer so glücklichen und frommen Weise vorgezeichnet hat.“ Papst Paul VI., General-Sitzung.

2007 Kasper, Katholische Kirche 35f.

2008 „Die sogenannten Progressiven auf dem Konzil waren in Wirklichkeit die Vertreter der größeren und umfassenderen Tradition [...]. Das Anliegen der sogenannten konservativen Minorität auf dem Konzil war es dagegen, dafür zu sorgen, dass die jüngere Tradition, repräsentiert vor allem durch das I. Vatikanum bei dieser Erneuerung aus den älteren Quellen nicht übergangen und vergessen würde.“ Kasper, Herausforderung 294.

2009 Pesch 160: „Der ‚Geist des Konzils‘ ist der aus den Akten und im Blick auf die Vorgeschichte des Konzils hervortretende Wille der überwältigenden Mehrheit der Konzilsväter, auch dort, wo er durch Einsprüche und manchmal auch unfaire Tricks einer kleinen Minderheit im einzelnen verwässert und abgeschwächt wurde – und als solcher ist er eine gültige Auslegungsregel für die Konzilstexte.“

Minorität vorgetragen, wird dieser Satz mehrheitsfähig. Umgekehrt stimmt die Minderheit am Ende den von der Mehrheit eingebrachten Textabschnitten zu. Mehrheit und Minderheit sind zudem keine starren Blöcke auf dem Konzil. Stattdessen bilden die Konzilsväter je nach Fragestellung unterschiedliche Gruppen.

Dieses gegenseitige Auspielen von Mehrheiten und Minderheiten widerspricht der Absicht des Konzils, das sich nicht als parlamentarischer Prozess mit Mehrheiten und Minderheiten, Gewinnern und Verlierern, sondern als „Hörerin auf die Wahrheit“ und die in bestimmten Sätzen enthaltene Glaubenserfahrung versteht. Das Konzil will offensichtlich die Wahrheit des Glaubens nicht preisgeben, die in den scheinbar widersprüchlichen Aussagen zu finden ist. Denn auch die Vertreter der Mehrheit wollen beispielsweise die Dogmen des Tridentinischen und des Ersten Vatikanischen Konzils nicht aufheben.²⁰¹⁰ Das Konzil bestätigt durch die Aufnahme von Aussagen aus allen Jahrhunderten, dass es auf dem Boden der gesamten Tradition steht. Vor diesem Hintergrund sind die Konzilstexte zu lesen.

Das Konzil untersagt durch seine doppelgesichtigen Aussage eine Einteilung in Konservative und Liberale. Es bejaht die Einheit und ruft zur vertieften theologischen Reflexion sowie zu einer erneuerten kirchlichen Praxis auf, um diese Einheit noch tiefer zu ermöglichen. Gerade angesichts der Unklarheit, welche Position zu bevorzugen sei, verwiesen die Konzilsväter durch das Festhalten an widersprüchlichen Aussagen auf das allgemeine Prinzip: Je synthetischer sich eine theologische Aussage gestaltet, umso wahrer ist sie. Dieses Prinzip kann in Bezug auf das Mysterium der Kirche konkretisiert werden: Je mehr die komplexe Einheit von göttlichem und menschlichem Element berücksichtigt wird, umso mehr entspricht diese Theologie dem Konzil.

Ein Herausarbeiten von Widersprüchen ist gegen den Geist des Konzils gerichtet, der die paradoxe Struktur der Tradition bestätigt: Das eine und das andere sind wahr, aber deren Synthese entzieht sich dem Wissen.²⁰¹¹ Das Zweite Vatikanische Konzil greift damit auf die Tradition von Papst Paul V. im Jahr 1607 zurück, gegen ein ausschließendes „Entweder-oder“ das katholische „Sowohl – als auch“ zu setzen: Der jahrelange Streit um die Gnadenlehre zwischen Dominikanern und Jesuiten endet nicht mit der Verurteilung einer der beiden Gruppen, sondern mit der Verurteilung, die andere Seite als pelagianisch bzw. als calvinistisch zu verurteilen.²⁰¹²

2010 Vgl. Pottmeyer, Phase 59.

2011 S. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

2012 Vgl. Lütz, 90-93.

Auf diese Art von Lösung greift das Zweite Vatikanische Konzil zurück. Inhaltlich wird das Zueinander von paradoxen Aussagen mit dem Paradoxen des Mysteriums begründet. Wenn es um das Mysterium geht, ist sogar mit einer paradoxen Grundstruktur zu rechnen. Wie die integrale Verbindung²⁰¹³ zwischen zwei scheinbar widersprüchlichen Aussagen herzustellen ist, überlässt das Konzil der Theologie.²⁰¹⁴

Neben der demokratischen Versuchung, der Mehrheit eine bedeutendere Position zu geben, wehrt das Konzil schließlich auch die allwissende Versuchung der Theologie ab: Kirche ist nicht allwissend. Sie ist vom Mysterium ergriffen, ohne es selbst begreifen zu können. Das Mysterium schützt die Kirche vor nicht lebhaften Allwissenheitsansprüchen und zeigt, dass die Kirche auf den lebendigen Gott und nicht auf findigen Menschenverstand gebaut ist: „*Geheimnis bedeutet Grund legend und Grund erhellend, dass man denkt, will und handelt, ohne sich aus eigener Kraft dazu ermächtigt zu haben.*“²⁰¹⁵ Das Mysterium der Kirche steht somit nicht in der Verfügungsgewalt von Liberalen oder Konservativen, sondern enthüllt wie plötzlich einfallendes Licht die paradoxe Einheit des anfangs Widersprüchlichen.

III.1.4.3 Hermeneutik der Wandlung: sich enthüllendes Mysterium

Das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Gottes ist die eschatologische *Form* der Kirche, der sie als Ziel entgegenwächst. Der Kirche als Mysterium entspricht daher die Hermeneutik der Reform, die die Wirklichkeit der Kirche eschatologisch verankert und die gegenwärtige Gestalt zur endgültigen Fülle des Mysteriums verwandelt.

In der Liturgiekonstitution werden die Grundlinien der Liturgiereform in der Verbindung von Mysterium und Reform dargelegt.²⁰¹⁶ Die wandelbaren Teile verändern sich, um zukünftig weiterhin Zeichencharakter aufzuweisen und auf das Mysterium hin offen zu sein, worin die Aufgabe jeder kirchlichen Reform im Sinn der lunaren Ekklesiologie besteht. Zugleich gibt es unwandelbare Teile, die das Wesen des Mysteriums bestimmen. Angesichts der unwandelbaren Teile kann nicht von einem Bruch geredet werden, angesichts der wandelbaren Teile nicht von

2013 Diese integrale Verbindung von Geist und Buchstabe im Text, vor der gesamten Tradition ausgelegt und in der Kontinuität zu sehen, bezeichnet Peter Hünermann als „*Prinzip der Ganzheit des Glaubens*“, Hünermann, Ereignis 110.

2014 „*Die theoretische Vermittlung dieser Positionen ist wie bei jedem Konzil die Aufgabe der nachfolgenden Theologie.*“ Kasper, Herausforderung 294.

2015 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens 59.

2016 „*Denn die Liturgie enthält einen kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichen Teil und Teile, die dem Wandel unterworfen sind. Diese Teile können sich im Laufe der Zeit ändern, oder sie müssen es sogar; wenn sich etwas in sie eingeschlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Liturgie weniger entspricht oder wenn sie sich als weniger geeignet herausgestellt haben. Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen, und so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann.*“ SC 21.

Kontinuität, so dass Reform der passendere Ausdruck ist. Im Zentrum des eucharistischen Mysteriums steht sogar die Wandlung. Das eucharistische Opfer Christi zielt auf die Verwandlung der Welt und die Wandlung vom alten zum neuen Menschen, bewirkt durch die Wandlung des Leibes Christi.

Die Kontinuität als leibliches Wesen besteht in der kontinuierlichen Erneuerung.²⁰¹⁷ Dieser Leib entwickelt sich, teils kontinuierlich, teils in Wachstumsschüben oder auch durch Rückschläge: „*Ein Leib bleibt mit sich identisch gerade dadurch, dass er ständig im Prozess des Lebens neu wird.*“²⁰¹⁸ Identität bedeutet Wandlungsfähigkeit.²⁰¹⁹ Der Betrachtung der Kirche als lebendigem Leib²⁰²⁰ entspricht eine „Hermeneutik des Erwachsen-Werdens“, womit die lebensgeschichtliche Dynamik und das biologische Wachstum zusammengefasst sind, die weder durch Kontinuität noch Bruch adäquat beschrieben werden.

Da sich der Leib Christi aber durch den Jungbrunnen des Heiligen Geistes verjüngt (vgl. LG 4), ist „Erwachsen-Werden“ auch kein passender Begriff. Das Wort „Reform“ betont zunächst die ständig neue Zurückführung auf die eigentliche Form. Lebewesen reformieren sich aber nicht, sondern wandeln sich kontinuierlich, worin ihre Lebendigkeit besteht. Auch das pilgernde Volk Gottes wandelt durch die Geschichte auf das eschatologische Ziel hin.²⁰²¹ Kirche wandelt sich in der eucharistischen Wandlung. Je mehr sie sich zu Christus wandelt, ihm gleichförmig wird, umso mehr lebt sie ihr Mysterium. Daher liegt es nahe, von einer *Hermeneutik der Wandlung* zu sprechen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Mysterium das Konzil in einer lebendigen Tradition eingliedert sieht. Zudem entschärft es das Gegeneinander widersprüchlicher Aussagen und Positionen, weil es die Vermittlung aus der Vertiefung des Mysteriums aufgibt. Schließlich folgt aus dem sich wandelnden Mysterium der Eucharistie und des Leibes eine Hermeneutik der Wandlung.

2017 „Die wirkliche Identität mit dem Ursprung ist nur da, wo zugleich die lebendige Kontinuität ist, die ihn entfaltet und eben so bewahrt.“ Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 16. Walter Kasper schlägt vor, den Ausdruck „Hermeneutik der Reform“ auf „Hermeneutik der Erneuerung“ zu ändern. Kasper, Katholische Kirche 36.

2018 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 16.

2019 So ist die Kirche ein und dieselbe auf allen Konzilien: „Bleibt alles anders“ dichtet der Musiker Herbert Grönemeyer über diese paradoxe Grundspannung von Identität und Wandlung.

2020 Kirche „*ist keine erdachte und konstruierte Institution [...], sondern ein lebendiges Wesen; aus einem Geschehnis hervorgegangen, das göttlich und menschlich zugleich ist, dem Pfingstereignis. Sie lebt durch die Zeit weiter; werdend wie alles Lebendige wird; sich wandelnd, [...] dennoch im Wesen immer die gleiche, und ihr Innerstes ist Christus. [...] So lange [sic!] wir die Kirche nur als eine Organisation ansehen [...]; als eine Behörde [...]; als einen Zusammenschluss [...], haben wir zu ihr noch nicht das richtige Verhältnis. Sondern sie ist ein lebendiges Wesen, und unser Verhältnis zu ihr muss selbst Leben sein.*“ Guardini, Die Kirche des Herrn 41.

2021 Die große Perspektive der Kirchenreform ist zur Fülle des Mysteriums zu gelangen; was zu diesem Ziel führt, ist im Sinne des Mysteriums hilfreich.

III.2 Mysteriencharakter des Seins – die Wirklichkeit als Mysterium

„Reicht es nicht aus, das Geheimnis des Seins schlicht zu leben und sich darin beheimatet zu wissen?“²⁰²² Diese Frage wird verneint und, ausgehend vom Mysteriencharakter des Seins, die Wirklichkeit als Mysterium untersucht, um zu verstehen, wie das Mysterium des Kirche-Seins auf dem Mysteriencharakter des Seins aufbaut.²⁰²³

Die Theologische Kommission betont „den unausschöpflichen Charakter des ‚Mysteriums‘ Kirche“²⁰²⁴. Gleiches kann auch nur vom Mysterium gesagt werden. So wird in diesem Kapitel zunächst das ontologische Geheimnis nach Gabriel Marcel dargestellt, von dem aus die ontologische Grundfrage aufgegriffen wird. In der Vertiefung dieser Frage wird das Paradoxe des Seins deutlich, das als Schutz vor der Unmittelbarkeit Gottes herausgearbeitet wird, ehe die analoge Antwort auf die Seinsfrage skizziert wird.

III.2.1 Das ontologische Geheimnis nach Gabriel Marcel

Gabriel Marcel führt in seinem Essay „Das ontologische Geheimnis“ aus, wie der Mensch zum Mysterium des Seins gelangt: „Die Erfahrung der zerbrochenen Welt ist die Wurzel oder der Ausgangspunkt alles dessen, was ich über das Geheimnis des Seins geschrieben habe.“²⁰²⁵ In dieser Welt voller Funktionsfehler und Probleme werden Menschen auf Funktionen reduziert, wodurch das Mysterium an sich unentdeckt bleibt. Gegen die Flüchtigkeit und Austauschbarkeit des Menschen steht die Gewissheit, dass es ein Sein geben muss, das gegen eine erschöpfende Problemanalyse Widerstand leistet und jenseits des Problematischen existiert, was Marcel als Meta-Problematisches bezeichnet. Dieses Sein stellt mich in Frage und zugleich stelle ich es in Frage: „Ich, der ich über das Sein Fragen stelle – kann ich denn sicher sein, dass ich bin?“²⁰²⁶ und „Wer bin ich, der ich über das Sein Fragen stelle?“²⁰²⁷ Damit gelangt Gabriel Marcel zum ontologischen Problem, „die Frage [zu] stellen nach der Totalität des Seins und nach mir selbst als Totalität.“²⁰²⁸ Beim Versuch, das Ganze in den Blick zu bekommen, wird bereits das Ganze überstiegen und doch bleibt man vom Ganzen her geborgen und erkennt, „dass die Erkenntnis in Sein eingehüllt ist“²⁰²⁹. Gleichzeitig wird

2022 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens, 60.

2023 Der Mysteriencharakter der Wirklichkeit findet sich z.B. in der Entsprechung der ontologischen Transzendentalien mit den kirchlichen Transzendentalien des Glaubensbekenntnisses wieder: Wir glauben die eine/eine, heilige/gute, katholische/wahre und apostolische/schöne Kirche, weil die Kirche am Mysterium des Seins Anteil hat.

2024 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 24.

2025 Marcel 3.

2026 Marcel 16.

2027 Marcel 17.

2028 Marcel 18.

2029 Marcel 20.

ansichtig, dass Problem und Mysterium voneinander unterscheidbar sind: *„Ein Mysterium ist ein Problem, das nach und nach seine eigenen Gegebenheiten übergreift, sie erobert und sich dadurch gerade als einfaches Problem überschreitet.“*²⁰³⁰ Ein Problem, das sich in der Analyse auflöst, zu überdenken, heißt also, auf eine andere Realität zu stoßen, die nicht in dem Bereich des Problems, sondern jenseits des eigentlich Problematischen wurzelt.

Anhand des Beispiels der Bekanntschaft zweier Menschen wird dies für Marcel deutlich: In der Begegnung zweier Menschen verändert sich das Leben dieser beiden. Diese nicht verallgemeinerungsfähige Begegnung interessiert „nur“ die Person als solche und steht als Problem im Raum. Der rationalistische Zug, alle Wirkung allein auf die Ursache zurückzuführen, greift zu kurz, wenn die Frage auftritt, wer diese Begegnung bestimmt hat. *„Ich, der ich mir Fragen stelle über Sinn und Möglichkeit dieser Begegnung, ich kann mich in Wirklichkeit nicht außerhalb ihrer oder ihr gegenüber stellen; ich bin in diese Begegnung einbezogen; ich hänge von ihr ab, ich bin ihr irgendwie innerlich, sie umhüllt mich und erfasst mich – wenn ich sie nicht erfasse.“*²⁰³¹ Die Begegnung verändert mich von innen her wie ein geistiges Prinzip und wirkt auf mein Leben. Das Meta-Problematische zeigt sich somit für Marcel als eine Gewissheit, die durch Sammlung entsteht: *„Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass es keine mögliche Ontologie gibt, d. h. keine noch so entfernte Erfassung des ontologischen Mysteriums, wenn nicht durch ein Wesen, das fähig ist, sich zu sammeln und gerade dadurch zu bezeugen, dass es nicht ein bloßes und einfaches Lebendiges ist, eine Kreatur, ihrem Leben ausgeliefert und ohne Fähigkeit, es zu erfassen.“*²⁰³² Die Sammlung führt den Menschen von der Ebene des Lebendigen hinauf zur Ebene eines personalen Wesens mit der Fähigkeit, das Sein in den Blick zu nehmen. Dabei meint Sammlung nicht Abkapselung von der Welt. Sammlung führt zu einer größeren Durchlässigkeit für andere: *„Wir haben es hier mit jenem Widerspruch zu tun, der das Mysterium selbst ist, demzufolge das Ich, in das ich mich zurückziehe, in eben dem Maße aufhört, sich selbst zu hören.“*²⁰³³ Marcel zitiert an dieser Stelle 1 Kor 6,19: *„Ihr gehört euch nicht selbst“*, um anzudeuten, dass sich das Mysterium des Ichs im Sich-Verschenken vollendet.

Diese Sammlung ist der Welt der Funktionen, der Probleme und der Technik ausgeliefert, in der auch der hochmütige Mensch seine eigene Meisterschaft nicht mehr meistern kann. Nur die echte Hoffnung vermag in die Demut zu führen, die dem Hochmut entgegensteht. Denn die Hoffnung ist ein Wille – nicht ein Wunsch –, der auf das, was nicht von ihm selbst abhängt,

2030 Marcel 20.

2031 Marcel 24f.

2032 Marcel 26.

2033 Marcel 28.

seine Hoffnung setzt. Der Hochmütige hingegen schließt sich von der Welt ab und meint, er könne alle Kraft nur in sich selbst finden. Der Sich-Sammelnde geht in sich in der Haltung der Demut, die den Kontakt mit seinen ontologischen Grundlagen eröffnet, der Hochmütige aber verkrampft sich in sich selbst.²⁰³⁴

Zwei weitere Begriffe führt Marcel ein: den Begriff der Präsenz oder des Da-Seins und den Begriff der schöpferischen Treue. Da-Sein ist kein Vorhandensein von Etwas, sondern etwas über diese Welt Hinausgreifendes, das in den Bereich des Meta-Problematischen reicht. Gleichzeitig ist Treue nicht Erinnerung an ein vergangenes Bild, das krampfhaft aufrechterhalten wird, sondern sie ist schöpferische Präsenz, in der sich der freie Akt der Schöpfung und die Gabe der Schöpfung geheimnisvoll austauschen.²⁰³⁵ Treue und Präsenz weisen einen tiefen Zusammenhang auf: „*Das Da-Sein ist ein Mysterium in eben dem Maße, wie es Da-Sein ist. Nun ist aber die Treue die aktiv verewigte Präsenz, sie ist die Erneuerung der Wohltat der Präsenz – ihrer Kraft, die darin besteht, dass sie eine geheimnisvolle Anregung zur Schöpfung ist.*“²⁰³⁶ Je seiender das Da-Sein ist, umso geheimnisvoller ist es.²⁰³⁷ Die verändernde Kraft, die aus der personalen Gegenwart erwächst, wird mit Worten wie Treue, Erneuerung und Schöpfung beschrieben. Marcel selbst nimmt als Denkanregung für die Treue die Kirche und für das Da-Sein, die Präsenz, die Eucharistie.²⁰³⁸

Neben dieser Verbindung zur Kirchenkonstitution zeigt auch der Überstieg in das Meta-Problematische die Nähe zum eschatologischen Mysterium, da Marcel von „Heiligkeit“ spricht: Dieser höhere Standpunkt lässt die „normale Ordnung“ als zerrüttet erscheinen, vorausgesetzt, dass ich „*im ontologischen Mysterium Wurzel gefasst habe*“²⁰³⁹. Die Heiligkeit, die Vollendung bei Gott, gewährt einen veränderten, erlösten Blick auf diese Welt und ist „*wahrhafte Einführung in die Ontologie.*“²⁰⁴⁰ Denn die verfügbare Seele ist nicht nur für das Wirken Gottes und den Anruf der Mitmenschen offen, sondern findet in dieser Präsenz ihres einsatzbereiten Wesens zu sich selbst und erfährt sich als verfügbar, geweiht, hingegen, vor Verzweiflung geschützt und mit der Erkenntnis, dass sie sich nicht selbst gehört.

Die Schwierigkeiten, die aus solch einer „Philosophie dieses Typs“ erwachsen, dürfen weder durch falsche Erklärungen beiseite geschoben noch als Geheimnisse, die sie nicht sind, stehen gelassen werden. Es gibt einen Mittelweg, der Platon folgend „*nur durch die Liebe*

2034 Vgl. Marcel 37-41; vgl. das Wesen der Sünde, das mit „*incurvatus in se*“ beschrieben wird.

2035 Vgl. Marcel 46.

2036 Marcel 44.

2037 Dieser Gedanke kann als ontologischer Grundsatz bezeichnet werden: Je mehr in der Wahrheit, umso mehr im Mysterium. Je mehr Offenbarung, umso mehr Mysterium. Je mehr Gott, umso mehr Mysterium.

2038 Vgl. Marcel 56; s. II.12.6 Kirchliche und eucharistische Communio 282.

2039 Marcel 52.

2040 Marcel 52.

enthüllt werden²⁰⁴¹ kann. Überhaupt hebt Marcel die Unterscheidung von Natürlichem und Übernatürlichem nicht auf und wehrt sich gegen eine Vermischung: „Nach meiner Ansicht kommt es gar nicht in Frage, die Mysterien, die der menschlichen Erfahrung als solcher zugänglich sind – z.B. die Erkenntnis, die Liebe –, mit den geoffenbarten Geheimnissen wie der Menschwerdung oder der Erlösung zu verwechseln; keine Anstrengung eines über die Erfahrung reflektierenden Denkens kann uns helfen, uns zu diesen Mysterien zu erheben.“²⁰⁴² Offenbarungs- und Erfahrungsgeheimnisse dürfen also nicht vermischt werden: Die *mysteria* des Vatikanums I und das *mysterium Ecclesiae* des Vatikanums II stehen als diese beiden Arten von Geheimnissen nicht unvermittelt nebeneinander, sondern das Offenbarungsgeheimnis ermöglicht das Erfahrungsgeheimnis: „Die Erkenntnis des ontologischen Mysteriums, in dem ich gleichsam die zentrale Zufluchtsstätte der Metaphysik sehe, ist ohne Zweifel nur durch eine Art befruchtender Ausstrahlung der Offenbarung selbst erst tatsächlich möglich“²⁰⁴³. Das ontologische Mysterium besteht für Gabriel Marcel also jenseits der Grenze des Problematischen, wo dieses Mysterium auch wahrgenommen und verkündet werden kann, so dass der Mensch – außerhalb der Welt der Funktionen – sein einsatzbereites Wesen darin findet, sich im Da-Sein hoffnungsvoll und in schöpferischer Treue zu sammeln.

III.2.2 Die ontologische Grundfrage

Das Geheimnis des Seins zu finden, ist ein durchaus herausforderndes Unterfangen und führt an eine Grenze, wie Gabriel Marcel zeigt. Innerhalb einer bloß notwendigen Welt, in der nur Notwendigkeiten anzutreffen sind, hat das Geheimnis keinen Platz, denn das Geheimnis entstammt der Seinsfülle. Geheimnis ist kein Mangel an Licht oder Sein, sondern ein Überschuss an Licht oder ein Überfluss an Sein. Aufgrund dieses überfließenden „Mehr als notwendig“ wird eine Analyse der Notwendigkeit dem Geheimnis nicht gerecht. Es ist philosophisch betrachtet ein Geschenk des Seins, theologisch gesehen das Mysterium der Gnade.

In diesem Seinsüberfluss bricht die ontologische Grundfrage auf: Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Wo keine Notwendigkeit ist, steht sofort die Nicht-Selbstverständlichkeit von Sein in Frage. Das Sein könnte genauso gut nicht sein. Und doch ist Sein, weil jeder erfährt: „Ich bin.“ Diese Grundfrage ist sichtbar und verborgen zugleich. In ihr leuchtet eine unfassbare Großzügigkeit auf, die Sein frei gibt, und die sich doch in aller schöpferischer Treue verbirgt. Wo ist der Urheber des Seins, wo ist Gott? Im Bereich des

2041 Marcel 55.

2042 Marcel 57.

2043 Marcel 58.

Problematischen nach Gott zu suchen, muss erfolglos bleiben, weil Gott keine Funktion dieser Welt ist.

Die Grundfrage der Ontologie ist eine Frage, in der mir das Sein fraglich wird. Dieses Fraglichsein zeigt zugleich die Fragwürdigkeit des Seins.²⁰⁴⁴ Sein kann befragt werden und darin offenbart sich mehr als in einer einfachen Antwort. Sein aber stellt den, der fragt, auch in Frage: Ich bin nicht nur der Fragensteller, sondern auch der Befragte. Die Frage „Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“ wandelt sich zur Anfrage an mein Dasein: „Warum bist du überhaupt da und nicht vielmehr nichts?“ Mit der Frage nach dem Mysterium des Seins wird auch das Mysterium des Nichts berührt.²⁰⁴⁵

III.2.3 Sein in paradoxer Schöpfung

Die Spur des Mysteriums führt zum Sein an sich, denn das Sein weist über sich hinaus: „*Das Seiende ist von sich selbst her notwendig symbolisch, weil es sich notwendig ‚ausdrückt‘, um sein eigenes Wesen zu finden.*“²⁰⁴⁶ Gegen die erste Versuchung, eine einseitige statische Mystifizierung des Seins vorzunehmen, ist die Dynamik des Geschichtlichen anzuführen, die das Sein nicht zeitlich relativierend auflöst – das wäre die zweite Versuchung –, sondern in der paradoxen Spannung zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen geschichtlicher Dynamik und ontologischem Seinsgrund hält:

*„Alles Geschaffene trägt also die menschlich-christlich-sakramentale [sic] Prägung in sich selbst. [...] Hierin besteht also die letzte Begründung der Sakramentalität als realontologische Grundstruktur aller Seienden und als systematisch heuristisches Prinzip einer Erkenntnismöglichkeit und der Theologie als Sehweise überhaupt. Hierin liegt u. E. die ontologische Bedingung der Möglichkeit einer sakramentalen Welt, im weiteren Sinn des Wortes, und zwar des Christus als Sakrament, einer sakramentalen Kirche und einer sakramentalen Heilsökonomie im Sinne der sieben Sakramente.“*²⁰⁴⁷

Das aus Gott hervorgegangene Sein verweist auf den eigenen Ursprung: Das Mysterium, das in der Ewigkeit Gottes entspringt, führt aus der Zeit heraus auf diesen ewigen Anfang zurück. Das geschaffene Sein wird von Gottes Mysterium geprägt, eine Ontologie ohne das Mysterium des Seins ist daher undenkbar. Das Mysterium des Seins umfasst Zeit und Ewigkeit, Geschichtlichkeit und Geschichtsmacht. Es zeigt in dieser paradoxen Grundstruktur nicht bloß die Sakramentalität der Welt als letzte Begründung, sondern eröffnet, auch den Mysteriencharakter des Seins mit einschließend, eine im Mysterium verborgene Perspektive auf das Ganze.

2044 S. III.3.4 Das Mysterium der Frage 356.

2045 S. III.3.1.6 Das Mysterium des Nichts 350.

2046 Rahner, Symbol 278.

2047 Boff, Kirche als Sakrament 181.

Das Paradoxe im Grunde des Seins verweist auf eine höhere Ordnung: Licht verhält sich wie ein Teilchen oder eine Welle, Quanten sind nicht vorhersagbar und mit einer Art spielerischen Freiheit jeweils unterschiedlich geladen. Wie diese paradoxe Wirklichkeit vernünftig gedacht werden kann, entzieht sich dem dreidimensionalen Denken des Menschen. Wie eine Kugel in einer zweidimensionalen Ebene zugleich Kreis und Punkt sein kann und in der dreidimensionalen Ebene eine vernünftig nachvollziehbare Einheit bildet, so bruchstückhaft ist das Erkennen in menschlichen Dimensionen, das erst von einer höheren Dimension aus Paradoxien vernünftig einsehen kann.

Erst im Blick auf diese Prägung des Seins durch das Mysterium Gottes ist verständlich, warum das Mysterium des Menschseins das Mysterium Gottes erhellt.²⁰⁴⁸ Diese ontologische Aussage wird in der ignatianischen Gewissheit ausgedrückt, Gott in allen Dingen zu erkennen, weil jedes Ding als Mysterium auf das Mysterium Gottes verweist, das es zugleich gegenwärtig und erfahrbar macht.

In der göttlichen Perspektive auf die Wirklichkeit, in der Gott alles Geschaffene und alle Geschöpfe sieht, wie sie wirklich sind, wird das Mysterium eingesehen oder wie ein orthodoxer Mönch gegenüber Christoph Kardinal Schönborn bemerkte: „*Ich spreche zu ihnen vom Geheimnis, das heißt von der Wirklichkeit. [...] Nichts ist wirklicher als das Mysterium.*“²⁰⁴⁹ Das geschöpfliche Sein ist gerade in der Verbindung mit dem Schöpfer Mysterium, in der paradoxen Spannung von göttlichem und menschlichem Element. Diese Spannung wird in der Kirche in das Mysterium der Erlösung aufgehoben: „*Wer die Wirklichkeit der Kirche annähern will, muss sich ihrem Geheimnis nähern. Nichts ist wirklicher an ihr als ihr Geheimnis.*“²⁰⁵⁰ Die Ontologie des Mysteriums zeigt, dass das Mysterium der Kirche keine Mystifizierung von Kirche, sondern der Ursprung des Seinsmysteriums ist bzw. der Ursprung alles geschaffenen Seins schlechthin, denn der Kosmos wurde der Ekklesia wegen geschaffen.²⁰⁵¹ Karl Rahner erinnert daran,

*„dass die natürliche Tiefe der [...] Symbolwirklichkeit aller Dinge realontologisch eine unendliche Ausweitung dadurch erhalten hat, dass diese Wirklichkeit auch Bestimmung des Logos selbst oder seiner Umwelt geworden ist. Jede gottentsprungene Wirklichkeit, wo sie echt und unverdorben ist, wo sie nicht zu einem rein menschlichen Mittel und Nutzwert degradiert ist, sagt ja viel mehr als nur sich selbst, meint und tönt immer das Ganze der Wirklichkeit überhaupt.“*²⁰⁵²

Diese Offenheit der Wirklichkeit für das Mysterium Gottes ist die ontologische Grundlage für das Mysterium der Kirche, durch das der Sohn den Weg zum Vater durch den Heiligen

2048 Vgl. GS 22.

2049 Keller 237.

2050 Keller 237.

2051 S. II.7.2.2 Die Schöpfung der Kirche als Gott Vaters präexistenter Heilsratschluss 206.

2052 Rahner, Symbol 296.

Geist eröffnet. Das Konzil spricht von der „*Hierarchie der Wahrheiten*“ (UR 11). Da das Mysterium der Dreifaltigkeit die zentrale Glaubenswahrheit schlechthin ist, findet sich das Mysterium somit als heilige Mitte der Wahrheit eingeordnet.

III.2.4 Mysterium als Gottesschutz

Dass sich Gott den Menschen als Mysterium offenbart, so dass er in seiner offenbarten Fülle und seiner bergenden Entzogenheit erfahrbar wird, schützt vor der überwältigenden Herrlichkeit Gottes. Gott in seiner Fülle aufzunehmen, würde die menschliche Natur sprengen. Das Mysterium birgt den Menschen zu seinem Schutz, denn: „*Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben*“ (Ex 33,20). Offenbart sich Gott im Mysterium, bewahrt diese Art der Offenbarung vor der Wucht der unmittelbaren Wirklichkeit Gottes.²⁰⁵³

Das biblisch 365mal ausgesprochene „Fürchte dich nicht“ verweist in Gotteserfahrungen auf das Furchtbare der Unmittelbarkeit Gottes. Aus Liebe nimmt sich Gott zurück, wirkt durch Zweitursachen, schwächt sein Mysterium aus Liebe ab und verbirgt sich im Geheimnis, um den Menschen in seiner sterblichen Schwäche so erträglich und so nahe wie möglich zu sein. Wie kann das Mysterium des sterblichen, endlichen Menschen angesichts eines solchen Gottes gedacht werden? Daraus ergibt sich eine erstaunliche Antwort: Das Mysterium der Kirche schützt den Menschen vor Gott. Das Mysterium der Kirche birgt den Menschen in Gottes Gegenwart, ohne von der Herrlichkeit Gottes vernichtet zu werden. Im Mysterium der Kirche ist dieser Schutzcharakter mit Gottes Gegenwart vereint, seine Abwesenheit wie seine Anwesenheit gegenwärtig. Die unendliche Fülle Gottes, an der Gott teilhaben lassen möchte, würde die menschliche Endlichkeit sprengen. Als Mysterium ist der unendliche Gott endlich geworden und zugleich unendlich geblieben. Das Mysterium Gottes ist somit Begrenzung des Unbegrenzbaren, sogar ein Hineinragen der Heiligkeit Gottes in das Unheil und die Sünde dieser Welt.

Der dreimal heilige Gott ist der sich als Mysterium offenbarende Gott. Die Dimension der Heiligkeit, Mitte der Kirchenkonstitution, verweist auf das Mysterium als erstes Kapitel. Der heilige Gott ist zugleich ein Glaubensmysterium. Dass Mysterium nicht Beliebigkeit oder relativierende Offenheit meint, zeigt sich in der Beziehung von Wahrheit und Mysterium.²⁰⁵⁴ Das Glaubensgeheimnis ist ein bestimmbares Geheimnis und gerade darin heilig, denn im

²⁰⁵³ Mit anderen Worten: Das Mysterium schützt vor der Gottesunmittelbarkeit und offenbart Gott als einen sanften und zärtlichen Gott, der lieber am Rand des Imperiums in einem Stall zur Welt kommt, als im Zentrum der Macht als Königssohn mit der Fülle seiner ungetrübten Herrlichkeit zu erscheinen.

²⁰⁵⁴ S. I.7.3.2 Das Verhältnis von Wahrheit und Mysterium (zu Frage 4) 100.

Zentrum des christlichen Glaubens kann es keinen Irrationalismus geben.²⁰⁵⁵ Die Vernunft Gottes bringt die Unvernunft der Welt zum Vorschein, denn Glaube und Vernunft gehören zusammen. So ist die im Mysterium gegenwärtige Wahrheit Gottes mit Glaube und Vernunft erkennbar.²⁰⁵⁶ Die Übervernünftigkeit des Mysteriums fordert in der Erkennbarkeit die Vernunft und in der Liebesfähigkeit den Glauben heraus.

III.2.5 Analogie-Antwort

Die Analogie des Seins beinhaltet die paradoxe Grundspannung des Mysteriums, in diesem Fall zwischen Ähnlichkeit und Unähnlichkeit. Je größer die Ähnlichkeit, umso größer die Unähnlichkeit.²⁰⁵⁷ Wörtlich genommen heißt Ana-Logie Ent-Sprechung,²⁰⁵⁸ was ein anderes Wort für Ant-Wort ist. Die Analogie des Seins ist daher die Antwort des Seins auf die ontologische Grundfrage: Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts?²⁰⁵⁹

Die radikale Fraglichkeit des Seins, die die Vernunft wahrnimmt, entdeckt der Glaube in der Frage Jesu an Petrus: „*Liebst du mich?*“ (Joh 21,16).²⁰⁶⁰ Das Mysterium zielt somit nicht auf analytische Durchdringung, sondern auf die existentielle Antwort angesichts dieser Frage des Auferstandenen. Diese Frage enthüllt, dass das Mysterium des Seins im Grunde das Mysterium der fragenden Liebe Gottes ist. Gott offenbart dem Menschen seine Liebe durch das Heilmysterium in dieser Frage, die der Mensch durch Gottes Gnade bejaht.²⁰⁶¹ Auch die Theologie gibt nicht nur Menschen Antwort, sondern zuerst und zuinnerst dem sich selbst offenbarenden Gott, der sich in dieser Frage als verletzbar und tödlich verwundbar zeigt. Aus diesem verwundeten Herzen Jesu ersteht das Mysterium der Kirche, das die anfängliche Frage Christi durch die Zeiten vergegenwärtigt und die erste Antwort der Liebe zur Entscheidung der Ganzhingabe reifen lässt: „*Wer der Liebe glaubt, ist Braut.*“²⁰⁶² Zu dieser eschatologischen Hochzeit mit dem Lamm bereitet sich die Kirche mit Unterstützung der sieben Sakramente vor.²⁰⁶³ Den Zugang zu dieser heiligen Mitte des Glaubens eröffnet die Analogie, die auf Gottes Liebe mit ihrem Ja-Wort antwortet.²⁰⁶⁴

2055 Vgl. Striet 234.

2056 Vgl. Anfangsworte der Enzyklika „Fides et ratio“: „*Glaube und Vernunft (Fides et ratio) sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich ihn selbst zu erkennen, hat Gott dem Menschen ins Herz gesenkt, damit er dadurch, dass er Ihn erkennt und liebt, auch zur vollen Wahrheit über sich selbst gelangen könne*“

2057 Das erinnert an den Grundsatz: Je mehr sich Gott offenbart, umso größer sein Mysterium.

2058 S. II.13.4 Mysterium der Inkarnation 295; vgl. Splett, Mit-Sein 76.

2059 S. III.2.2 Die ontologische Grundfrage 340.

2060 S. III.3.6.3 Herzensgeheimnis „Liebst du mich?“ 368.

2061 S. I.4.3 Die drei Geheimnisse (Vorlesung 3) 46.

2062 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 32.

2063 Den sieben Sakramenten entsprechen sieben Mysterien des Glaubens, vgl. die sieben Siegel aus Offb 5,1: s. IV.4.4.3 Nexus mysteriorum et sacramentorum 407.

2064 Im Herzen der Hierarchie der Wahrheit ist somit die Liebe Gottes zu finden, die sich in drei

Das Mysterium der Kirche geht über das Geheimnis des Seins hinaus, was an einem weiteren Gedankengang verständlich wird: Das Geheimnis zeigt dem Menschen in der Offenbarung Gottes, dass der Mensch nicht Gott ist: *„Dem Menschen muss das Geheimnis Gottes verkündet werden, damit er sich nicht selbst für Gott hält und damit gottlos wird. Denn das Vertraute, Selbstverständliche, dem Menschen auf den Leib und ins Herz geschriebene ähnelt dem Göttlichen zum Verwechseln.“*²⁰⁶⁵ Diese Ähnlichkeit lässt den Menschen den Ruf Gottes überhören, der sich in der Selbstverständlichkeit des Seins geborgen fühlt. Gegen diese Geborgenheit steht der Ruf der Kirche als Ekklesia, um *„sich frei und bewusst für das Andere, das Fremde, das an sich Verborgene, dann aber offenbar Gewordene und durch das Wort offenbar Gemachte zu entscheiden.“*²⁰⁶⁶ Der antwortende Mensch steht somit vor der dramatischen Entscheidung angesichts der Frage Gottes, seine Liebe zu bejahen und sich dem *„Mysterium des Bösen“*²⁰⁶⁷ zu widersetzen.

anthropologischen Grundvollzügen als Mysterium offenbart: im Erkennen als Geheimnis der Selbstoffenbarung Gottes, im Wollen als Freiheit und im Handeln als in Liebe vollendete Heiligkeit.

2065 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens 61.

2066 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens 61.

2067 S. IV.3.1 Im Kampf gegen das Mysterium iniquitatis vereint 389.

III.3 Anthropologische Fundierung des Mysteriums der Kirche

Ontologische Seinsstufen strukturieren das Mysterium der Kirche. Das kann anhand der Bilder im sechsten Artikel der Kirchenkonstitution gezeigt werden: Der untersten Stufe, dem „Vorhanden-Sein“, entsprechen Kirchenbilder wie der Stein, der Tempel, der Acker. Dann folgt ein Seinsprung zur Stufe des „Lebendig-Seins“: Hier finden sich Bilder wie die Pflanze, der Weinstock, das Senfkorn oder der organische Leib. In der Stufe des „personalen Seins“ werden Bilder wie die Braut oder das Volk verwendet. Schließlich endet dieser Seinsaufstieg beim „göttlich-personalen Sein“, das zugleich der Ermöglichungsgrund aller vorhergehenden Stufen schlechthin ist. Das Mysterium des „Kirche-Seins“ ist somit in allen ontologischen Seinsstufen mehr oder weniger deutlich aufzufinden.

Am Ende der Stufen findet sich das Mysterium als die eigentliche eschatologische Wirklichkeit, das Fundament der Stufen, die Lichtung des Seins. Paulinisch gesprochen: Die begrenzte irdische Wirklichkeit als Spiegel weicht der unmittelbaren *visio beatifica* in Ewigkeit (vgl. 1 Kor 13,12). Die Fülle des Mysteriums der Kirche ist in der zweiten göttlichen Person der Dreifaltigkeit zu finden.²⁰⁶⁸

Das somit personal verstandene Mysterium wird durch eine lebensweltliche Annäherung mit Hilfe philosophisch-anthropologischer Methode untersucht. Ziel ist eine personale Grundlegung für das Mysterium der Kirche zu schaffen, die die ekklesiologische Grundfrage „Liebst du mich?“ herausarbeitet.

III.3.1 Anthropologische Seinslichtung: das Licht des Mysteriums

Lumen Gentium – das Licht-Sein²⁰⁶⁹ steht in der Kirchenkonstitution am Beginn, denn das Licht ist eine lebensweltliche Verdeutlichung des Mysteriencharakters an sich, das in vier Aspekten betrachtet wird: das Licht im Verhältnis zur Dunkelheit, die Analogien zwischen dem physikalischen Licht und dem Mysterium, Christus als Licht vom Licht sowie der eschatologische Charakter des Lichts.

III.3.1.1 Das Licht in der Dunkelheit als Erleuchtung und Widerspruch

Licht erleuchtet, aber in der Dunkelheit ist der Mangel an Licht zu erfahren. Das platonische Höhlengleichnis lehrt,²⁰⁷⁰ dass ein plötzlich in die Dunkelheit einfallendes Licht schmerzvoll ist und zum Widerspruch herausfordert. Die Kirche als Licht für die Völker trägt daher auch

2068 S. IV.2.2 Einheitsprinzip für das Mysterium der Kirche 380.

2069 „Dieses Mysterium hat etwas Leuchtendes“ Lubac, Betrachtung über die Kirche 33.

2070 Vgl. Platon, Politeia 514a-517a.

diesen ambivalenten Doppelcharakter von Erleuchtung und Widerspruch.²⁰⁷¹ Die erleuchtende Dimension findet sich in der Offenbarungskonstitution beschrieben.²⁰⁷² Das Konzil bestätigt damit die Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils, dass das Licht der menschlichen Vernunft bis in den Bereich des Göttlichen vordringt.²⁰⁷³ Zwar ist nicht der ganze Bereich des Göttlichen der menschlichen Vernunft zugänglich – das ist die verbergende Dimension des Geheimnisses –, aber schon jetzt hat der Mensch kraft seiner Gottfähigkeit Zugang zu Gott. Der Mensch ist *capax Dei*, jedoch nicht aus eigener Kraft und Vollmacht, sondern dank der ihm geschenkten Tugend des Glaubens. Glaube ermöglicht also ein Mehr an Erkenntnis und ein Mehr an Wirklichkeitsbezug. Denn im Blick auf das Erleuchtete erkennt der Mensch zugleich das Erleuchtende: „*In deinem Licht schauen wir das Licht*“ (Ps 36,10b). Dieses Erkenntnisprinzip bestätigt, dass Gleiches nur von Gleichem erkannt werden kann. Nur der gottgeschenkte Glaube kann den glaubenschenkenden Gott erkennen. Wo Gott nicht Licht hineinbringt, kann es nicht hell sein: Wo er daher keine Erkenntnis ermöglicht, kann es daher keine Erkenntnis geben.

III.3.1.2 Physikalisch-theologischer Versuch zum Licht

In physikalischer Hinsicht wird Licht folgendermaßen definiert: Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen – bzw. Quanten – im Wellenlängenbereich von etwa 380 bis 780 Nanometer, die mit dem Auge wahrnehmbar sind.²⁰⁷⁴ Licht ist sichtbare Strahlung. Wenn Christus also als „Licht der Völker“ bezeichnet wird, ist er für die Völker wahrnehmbar, weil das Sehen zur menschlichen Natur gehört.²⁰⁷⁵

Christus umfasst mehr als das Sichtbare, genauso wie die Definition des Lichtes, die „*im weiteren Sinne auch die Wellen aus den benachbarten Bereichen kürzerer und längerer Wellenlängen*“²⁰⁷⁶ umfasst, so dass unter die Definition des Lichtes ein großes Spektrum an Wellen mit unterschiedlicher Wellenlänge fällt: Höhenstrahlung, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung und Ultraviolettstrahlung über das sichtbare Farbspektrum zu Infrarotstrahlung, Radar, Mikrowellen bis hin zu Rundfunkwellen.²⁰⁷⁷ Vom Mysteriencharakter

2071 „Das gilt zum Beispiel für das radikale Misstrauen gegen die Vernunft, das die jüngsten Entwicklungen vieler philosophischer Studien an den Tag legen.“ Fides et ratio 55.

2072 „Die Heilige Synode bekennt, dass Gott, aller Dinge Ursprung und Ziel, mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen sicher erkannt werden kann‘ (vgl. Röm 1,20); doch lehrt sie, seiner Offenbarung sei es zuzuschreiben, dass, was im Bereich des Göttlichen der menschlichen Vernunft an sich nicht unzugänglich ist, auch in der gegenwärtigen Lage des Menschengeschlechtes von allen leicht, mit sicherer Gewissheit und ohne Beimischung von Irrtum erkannt werden kann‘ “ DV 6.

2073 I.2.5.7 Glaube und Vernunft 30

2074 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Art. Licht 65.

2075 Blindheit, Sehschwäche, geschlossene Augen, das In-die-falsche-Richtung-Sehen, etc. verhindern diese Erfahrung.

2076 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Art. Licht 65.

2077 Brockhaus, Art. Elektromagnetische Wellen 274f.

des Lichts ausgehend, ergeben sich ekklesiologische Implikationen zur Licht-Analogie: Licht ist sichtbar und unsichtbar zugleich. Ebenso sendet das Mysterium der Kirche, als Licht von ihrer Lichtquelle Christus abhängig, sowohl sichtbares als auch unsichtbares Licht als Einheit.

Durch das Definitionselement der Strahlung werden zwei Aspekte des Wesens des Mysteriums sichtbar: Mit dem „Sich-Ausbreiten“ der Strahlung wird die Aufgabe der Verkündigung beschrieben: das Licht Christi und seine Herrlichkeit auszuweiten.²⁰⁷⁸ Strahlung bezeichnet zudem die Ausbreitung von Wellen oder Teilchen. Die Frage, ob das Licht Welle oder Teilchen sei, kann die Physik nicht beantworten, sondern sie spricht davon, dass Licht sowohl Teilchen als auch Welle ist, und nennt dieses Phänomen Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts. Ein analoger Gedanke führt zu Christus, der sowohl Mensch als auch Gott ist, ein „Mensch-Gott-Dualismus“. Hans Urs von Balthasar sieht diesen Dualismus von Welle und Teilchen im Lichtsein der Kirche: Kirche verweist auf Christus und ist als Struktur verfasst. Die Kirche *„ist reines Strahlen Christi in die Welt und muss, um strahlen zu können, zugleich Struktur sein, sie ist ‚von sich weg‘ und ‚bei sich sein‘, sie ist Welle und Korpuskel, dynamisch und statisch.“*²⁰⁷⁹ Das findet die Entsprechung im Evangelium: Christus bezeichnet sich selbst als Licht der Welt²⁰⁸⁰, allerdings spricht er das Lichtsein auch seinen Jüngern zu.²⁰⁸¹ Kirche verweist auf Christus als Licht, in dem sie selbst leuchtet. Solcherart ausgezeichnet zu sein, führt zu Dankbarkeit und zur Freude, die sich angesichts des *Lumen Christi* im Loblied der Osternacht ausdrückt.²⁰⁸² Das staunende Denken führt zum dankenden Staunen.

III.3.1.3 Exkurs: Gelichtetes Geheimnis als Mysterium

Undurchschaubare Zusammenhänge in der Physik und den Naturwissenschaften werden mit „Geheimnis“ bezeichnet. Damit wird Geheimnis auf einen zeitlich vorübergehenden dunklen, mysteriösen Zustand reduziert, der auf Erleuchtung wartet. Zum Mysterium des Lichts gehört aber nicht nur der Welle-Teilchen-Dualismus, sondern das physikalisch erklärbare, aber dadurch nicht weniger faszinierende Phänomene des alltäglich wahrnehmbaren Lichts, z.B. das farbliche Lichtwunder eines Regenbogens oder eines Sonnenuntergangs. Nicht das Unerkannte und Unentdeckte ist geheimnisvoll, sondern das, was alltäglich vertraut ist.

2078 Vgl. LG 1.

2079 Balthasar, Katholisch 31.

2080 Vgl. Joh 8,12: *„Ich bin das Licht der Welt.“*

2081 Vgl. Mt 5,14: *„Ihr seid das Licht der Welt.“*

2082 *„So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklingen, die entzündet wurde am lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat.“* Das Osterlob (Exsultet), http://www.erzabteibeuron.de/schott/osterzeit/ostersonntag/Nacht_1.htm [08.08.2012].

Ein Gedankenexperiment in drei Schritten zeigt das Mysterium als verborgenes Geheimnis und den Mysteriencharakter der Wirklichkeit: Der erste Schritt besteht in der Annahme, dass es kein Licht gäbe und die Menschen alle unter der Erde in Höhlen und in Dunkelheit wohnen würden. Licht wäre ein Wort ohne Bedeutung und die Augen wären Sinnesorgane ohne Sinn. Dann würde dieses Dunkel die Wirklichkeit verhüllen, aber die verhüllte Wirklichkeit nicht zu einem Geheimnis, sondern bloß zu etwas Verstecktem und Rätselhaftem machen. In einem zweiten Schritt würde in diese Finsternis Licht einfallen: Dann würde sich durch das Eindringen von Licht das eigentliche Geheimnis lichten. Was zuvor nur auf andere Weise zugänglich gewesen wäre, wäre jetzt sichtbar. Dank des Lichtes verstärkt sich also die Wahrnehmbarkeit des Geheimnisses: Je mehr Licht einfällt, umso mehr Geheimnis wird sichtbar. Schließlich würden, da zuvor ohne Licht nichts wachsen konnte, Blumen durch das Licht wachsen und das farbige und duftende Mysterium des Lebens zeigen. Genauso ist es auch mit Christus: Je mehr Christus, umso mehr Licht und umso größer wird das Mysterium.

III.3.1.4 Licht vom Licht

Das erste Wort Gottes in der Heiligen Schrift lautet am ersten Schöpfungstag: „*Es werde Licht. [...] Und es wurde Licht.*“ (Gen 1,3). Das Licht, das am Beginn der Heiligen Schrift aufleuchtet, ist das Licht Christi, dessen Wort die Welt erleuchtet.²⁰⁸³ Christus ist jedoch nicht wie das Licht geschaffen, sondern vom Vater gezeugt, daher eines Wesens mit dem Vater, wie das nikaio-konstantinopolitanische Credo formuliert: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahren Gott. In Abgrenzung zur arianischen Lehre ist Christus nicht ein erstes Geschöpf, sondern das schöpferisch aufleuchtende Wort Gottes: Der Sohn war immer beim Vater, wie das strahlende Licht nicht ohne Lichtquelle und die Lichtquelle nicht ohne strahlendes Licht gedacht werden kann.

III.3.1.5 Das eschatologische Licht

Die Eschatologie spricht in bilderreicher Sprache vom Licht: In die von der Sünde verdunkelte Welt dämmert seit dem Ostermorgen das Licht des Auferstandenen, das die Christen zu prophetischen „Wächtern des neuen Morgens“ werden lässt,²⁰⁸⁴ die in den „Zeichen der Zeit“²⁰⁸⁵ das Kommen und beginnende Aufleuchten Christi erkennen. Gleichzeitig ist mit den Wächtern des neuen Morgens die eschatologische Dimension des Lichtes angesprochen. Was wahres Licht ist, wird durch den Aufgang Christi als neuer Morgen ersichtlich. Erst von diesem Licht her wird das Sein in seiner Fülle verständlich. Jetzt bleibt bei aller

²⁰⁸³ Vgl. Ps 119,105: „*Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade*“

²⁰⁸⁴ Vgl. Jes 21,11-12.

²⁰⁸⁵ Vgl. GS 4.

Vernunftkenntnis eine Vorläufigkeit, ein Vorbehalt. Der Vorgeschmack des Himmels ist noch nicht der Himmel selbst. Trotzdem ist durch die Offenbarung eine Ahnung von der künftigen Herrlichkeit möglich:²⁰⁸⁶ Was einst geschehen wird, ist jetzt schon durch das Wort Gottes enthüllt und im Licht des Glaubens nicht nur einzusehen, sondern auch glaubwürdig bezeugt. Die apokalyptische Bedeutung von Mysterium klingt insbesondere in der Offenbarung des Johannes an, die das eschatologische „Lumen Gentium“ nach der Aufhebung der vorläufigen Schöpfung von Sonne und Mond beschreibt: *„Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.“* (Offb 21,23). Diese eschatologische Lichtquelle für die Stadt ist das Lamm, womit an das himmlische Jerusalem als Braut des Lammes aus dem sechsten Artikel der Kirchenkonstitution erinnert wird.

III.3.1.6 Das Mysterium des Nichts

Nicht nur vom gelichteten Sein aus, sondern auch im „Licht des Nichts“ erhellt sich das Mysterium. Bernhard Weltes Überlegungen bauen auf drei Grundannahmen auf:

1. Der Mensch sucht nach Sinn und ist in seinem innersten Wesen auf Sinn ausgerichtet: Alles sollte Sinn haben.
2. Gott übersteigt in seiner Geheimnishaftigkeit alle menschlichen Begriffe und Vorstellungen.
3. Der moderne Mensch ist nicht mit der Fülle, sondern mit der Abwesenheit dieses Lichts konfrontiert, mit der dunklen Nichtigkeit und Leere dieser Welt.²⁰⁸⁷

Angesichts der Nichtigkeit und Leere der Welt macht der Nihilist eine Erfahrung mit dem Nichts statt einer Gotteserfahrung.²⁰⁸⁸ Das Nichts zeigt sich ihm als ein unendlicher Abgrund,²⁰⁸⁹ mit folgender Schwierigkeit: *„Das Nicht schweigt, ja es ist das Schweigen selbst, obwohl es uns bewegt und vielleicht erschüttert.“*²⁰⁹⁰ Das schweigende Nichts drängt zur entscheidenden Frage: Verbirgt sich hinter diesem Nichts etwas oder ist das Nichts leer und bedeutungslos? Diese Zweideutigkeit ist aber aus menschlicher Perspektive nicht zu entscheiden, denn das Nichts sagt nichts.

2086 *„Bei Tag wird nicht mehr die Sonne dein Licht sein, und um die Nacht zu erhellen, scheint dir nicht mehr der Mond, sondern der Herr ist dein ewiges Licht, dein Gott dein strahlender Glanz. Deine Sonne geht nicht mehr unter, und dein Mond nimmt nicht mehr ab; denn der Herr ist dein ewiges Licht, zu Ende sind deine Tage der Trauer.“* Jes 60,19f.

2087 Vgl. Welte 18f.

2088 Vgl. Welte 60.

2089 S. II.11.8 In Deo abscondita 256.

2090 Welte 62.

Demgegenüber steht das Da-Sein, das erstaunlicherweise nicht Nichts ist,²⁰⁹¹ und „*Alles sollte Sinn haben*“ spricht.²⁰⁹² Im mitmenschlichen Vollzug geht so etwas wie Sinn auf, wie in der Hilfsbereitschaft, denn „Gutes hat Sinn“. Zwar sind Taten der Hilfsbereitschaft vergänglich, aber sie lassen Unvergängliches aufleuchten. Im lebendigen Gewissen wird für Welte erfahrbar, dass das Leben nicht einem leeren Nichts anheimfallen wird. Diese Erfahrung ist die Gegeninstanz gegen die nichtige Interpretation des Nichts.²⁰⁹³

Das Nichts ist in seiner Verborgenheit ein Ort, an dem die unendliche und abgründige Unbedingtheit der Liebenden und der Sinn ihrer Liebe, der Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht als Mysterium bewahrt wird. Gerade die Erfahrung des Nichts liefert die Grundlage für eine religiöse Erfahrung, aber auch für eine tiefere Abgründigkeit des Mysteriums, das selbst in diesem Nichts präsent ist.²⁰⁹⁴

Das Nichts offenbart also dank des Da-Seins und des Einsatzes für das Gute, dass selbst das Nichtige etwas Sinnvolles birgt. So dunkel und bedrückend die Konfrontation mit dem Mysterium des Nichts ist, erhellt sie die Sinnhaftigkeit und bestärkt das menschliche Miteinander, in dem sie das Dunkle mit dem Hellen zu verbinden weiß. Das Mysterium der Kirche verbindet auch Dunkles und Helles, Sünde und Heiligkeit,²⁰⁹⁵ womit sie auf den Mysteriencharakter des Nichts zurückgreift. Zudem ist das Ideal der Kirche Nichts im Sinne der Transparenz zu sein: Um allen alles zu werden, verwirklicht sich das Mysterium der Kirche gerade darin, Nichts zu werden, damit Christus alles ist.²⁰⁹⁶

III.3.1.7 Aufgeklärtes Mysterium

Gottes Gegenwart ist dank des Mysteriums lebensspendend und nicht tödlich.²⁰⁹⁷ Ohne der Verbindung zu Gott ist der Mensch dem Tod verfallen, denn abgeschnitten von der Quelle des Lebens kann man nicht lange am Leben bleiben. Ein falsch verstandenes Autonomieverständnis versucht sich aber von der Abhängigkeit vom Schöpfer loszusagen: „*Der Autonomiewille löst die Geheimnisfülle, die Gott seinem Werk mitgibt, von Ihm, dem Überweltlichen, Freien, Souveränen, Heiligen ab und schlägt sie zum Geschaffenen.*“²⁰⁹⁸ Das Verweltlichen des Mysteriums verkennt dessen Tiefe: Gott, der nicht Welt ist, wird zuerst zum Teil der Welt erklärt und dann als nichtig erfahren. Das Mysterium hingegen schützt den

2091 S. III.2.2 Die ontologische Grundfrage 340.

2092 Welte 63.

2093 Vgl. Welte 63-68.

2094 Vgl. Welte 68-73.

2095 S. II.13.7 Kirche der Sünder 303.

2096 Vgl. Joh 3,30: „*Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden.*“; 1 Kor 9,22: „*Allen bin ich alles geworden*“.

2097 S. III.2.4 Mysterium als Gottesschutz 343.

2098 Guardini, Welt und Person 88.

Gottesbegriff vor einer weltlichen Vereinnahmung, die das scheinbar durchschaute Mysterium in Wahrheit übersieht:

„Das Maß wird immer strenger, die Kritik durchdringender. Die Relativitäten werden immer genauer gesehen. Alles, was Form heißt, entwickelt und verschärft sich. Beherrschung und Zurückhaltung wachsen. Eine Entmächtigung der Welt vollzieht sich. Immer weniger vermag sie als Macht durchzudringen. Sie wird von der Vernunft entzaubert. Ihre Geheimnisse werden aufgeheilt; ihre Dinge, Kräfte und Zusammenhänge rational durchschaut, auf Verfügbarkeit hin durchgerechnet und auf Zwecke geformt. Diese Haltung, zunächst als Wirklichkeitssinn und Wirklichkeitsbewältigung erlebt, schlägt dann ebenfalls um: sie verliert Welt aus sich heraus.“²⁰⁹⁹

Der Versuch, Geheimnisse rein innerweltlich zu durchschauen, löst das Verständnis der Welt von innen auf: *„Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr.“²¹⁰⁰* Die Aufgabe der Aufklärung liegt darin, das, was als Geheimnis angenommen werden muss, von dem, was aufzuklären ist, zu unterscheiden. Eine falsch verstandene Aufklärung, die im Kern ein Aberglaube ist, löst das Mysterium auf, statt sich im Mysterium bergen zu lassen. Zur wahren Aufklärung gehören das Licht der Vernunft und der Offenbarung: *„Bloßes Licht sowohl wie bloßes Dunkel, das Grelle und das Finstere, zerstören; lebendige Helligkeit hingegen und lebendiges Dunkel sind aufeinander bezogen.“²¹⁰¹* Helligkeit und Dunkel als paradoxe Einheit von lichtendem Sein und bergendem Dunkel²¹⁰² sind dasselbe Phänomen, nur von der je anderen Seite her betrachtet: *„Sie bilden die Einheit des biologischen Rhythmus, etwa als Verbundenheit von Tag und Nacht; oder jene geistige Einheit, die in der Beziehung von Durchsichtigkeit und Geheimnis – nicht Aufklärung und Aberglaube – liegt.“²¹⁰³* Das Mysterium kann nicht aufgeklärt, sondern nur angebetet werden.²¹⁰⁴ Ohne der Anbetung des Mysteriums befindet man sich im Aberglauben bzw. im Irrtum, dass die Welt ganz anders wäre. Mysterium lässt sich also nicht im Durchschauen erfassen, sondern nur *„Glaube und Vertrauen“²¹⁰⁵* weisen den Weg in diese den Menschen übersteigende Wirklichkeit, die das sich offenbarende Wort Gottes eröffnet.

2099 Guardini, Welt und Person 79.

2100 Lewis, Abschaffung 82.

2101 Guardini, Welt und Person 138.

2102 S. III.3.1.6 Das Mysterium des Nichts 350.

2103 Guardini, Welt und Person 138f.

2104 Eine nüchterne Antwort auf die Frage „Liebst du mich?“ stellt bereits eine Lieblosigkeit dar.

2105 Guardini, Welt und Person 198.

III.3.2 Vom Licht des Mysteriums zum personal verstandenen Mysterium

In diesem Zwischenschritt vom aufgeklärten und gelichteten Mysterium hin zum personal verstandenen Mysterium werden zunächst die Fülle und die Personenmitte als Mysterium bestimmt. Schließlich wird der Zusammenhang zwischen göttlicher und menschlicher Person dargestellt.

III.3.2.1 Die Fülle als Mysterium

Das gelichtete Sein und das abgründige Nichts als Mysterium führen zum dritten Element des geheimnisvollen Seins: Die übersteigende Fülle als Mysterium zu denken, bedeutet keine Abwesenheit der Vernunft. Denn das Mysterium ist nicht als statischer Gegenstand zu denken, der wie ein Fußball auf dem Golfplatzloch zu groß für den menschlichen Kopf ist. Odo Casel verweist stattdessen auf das Zueinander von Fülle und Schale:²¹⁰⁶ Mysterium und Vernunft sind wie ein Springbrunnen, bei dem die Schale voll gefüllt überfließt und in Bewegung ist. Nie kann die Schale die Fülle des Mysteriums fassen. Für die Brunnenschale ist es wesentlich, vom Wasser überflutet zu werden, damit die Schale auch wirklich Brunnen ist. Für die menschliche Person ist es daher wesentlich, vom Mysterium Gottes überflutet zu werden, um wirklich Person zu sein. Doch das Bild vom Brunnen bleibt dem Menschen noch einmal äußerlich, weil die Brunnenschale das Wasser nur äußerlich aufnimmt, aber nicht von innen durchdrungen und geformt wird. Das Mysterium ist für den Menschen aber nicht äußerlich, sondern Mitte bzw. Zentrum.

III.3.2.2 Die personale Mitte als Mysterium

Mitte meint sammelnde und einigende Mitte, aber nicht Mittelpunkt im Sinne eines beliebigen Punktes.²¹⁰⁷ Die Mitte ist somit nicht nur ein Punkt im Kreis, sondern gleichzeitig durch die Anordnung der weiteren Punkte bis zur Peripherie Kontur, wie auch als Summe dieser Punkte Kreisfläche. Wer Mysterium bloß als „Jenseits der Grenze“ denkt, denkt einen Kreis nur als durch seinen Umfang von der Umgebung abgegrenzt. Das Mysterium ist hingegen innerhalb des Kreises gegenwärtig. Ein Punkt gehört deswegen zum Kreis, weil er nicht nur innerhalb der Grenze liegt, sondern weil er auch zum Mittelpunkt hin ausgerichtet und erst in diesem Bezug Teil des Kreises ist. So durchwirkt die Mitte den Kreis von ihrem Mittelpunkt bis zur Kreiskontur. Die Mitte des Kreises ist daher nicht mit dem Kreismittelpunkt identisch.

²¹⁰⁶ S. I.6.5.5 Fülle Christi und trinitarische Koinonia 87.

²¹⁰⁷ Der Gedanke der Sammlung von Gabriel Marcel knüpft hier an: s. III.2.1 Das ontologische Geheimnis nach Gabriel Marcel 337.

Dieses Denkschema der Inwohnung von Mitte und Kreis ist hilfreich, um das Verhältnis von Mysterium und Mensch, genauerhin Person, zu bedenken.²¹⁰⁸ Das personal verstandene Mysterium ist somit in der Person als Mitte gesammelt. Anders gesagt: Durch die Kon-zentration auf die Mitte wird die Person vom Geheimnis ergriffen und ist im Mysterium gesammelt daheim.²¹⁰⁹

III.3.2.3 Göttliche Person

Christus offenbart sein Mysterium.²¹¹⁰ Er offenbart in seinen Werken und Worten nicht nur seine Werke und Worte, sondern gleichzeitig sich selbst, seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater und zu den Menschen. Er selbst ist der göttliche Selbstausdruck des Mysteriums. Die zweite göttliche Person ist das Mysterium in Person, weshalb Person-Sein Mysterium ist: „*Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf*“ (GS 22). „*Außerhalb dieser Sicht bleibt das Geheimnis der menschlichen Person ein unlösbares Rätsel*“²¹¹¹. Von Christus her ist das Mysterium der Person zu denken: Die menschliche Person ist *imago Dei*, Spiegel der göttlichen Person. Sie ist *capax Dei*, also fähig, Gott aufzunehmen, aber sich auch von Gott in der Erlösung annehmen zu lassen, so dass die menschliche Person durch die göttliche Person vergöttlicht und der Christ gleichförmig mit Christus wird. Das Mysterium der Person zeigt Gott, der den Menschen nahegekommen ist und der die Menschen in aller Freiheit vor die Frage nach dem Sich-annehmen-Lassen durch die göttliche Person stellt.

III.3.3 Mysterium des Wortes

Das Wort Gottes als Mysterium bezeichnet die Art und Weise, wie Gott den Menschen anspricht, ohne ihn mit seinem Wort zu vernichten, sondern es lässt die Menschen die Nähe Gottes erfahren.²¹¹² Das Mysterium Gottes, das als Logos bezeichnet wird und auf den Heilswillen Gottes verweist, „*ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten.*“ (Dtn 30,14). Wenn Wort Gottes, das im biblischen Text für Gebot steht, mit Mysterium ersetzt ist, dann zeigt das die innere Verwandtschaft von Tora und dem Heilswillen Gottes, von Gottes Wort und dem Mysterium.²¹¹³

2108 Vgl. Görtz 27-29.

2109 S. I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“ 108.

2110 S. II.8.3 Mysterium revelavit: Offenbartes Mysterium in „Dei Verbum“ 221.

2111 Fides et Ratio 12.

2112 Vgl. Dtn 30,12f.: „*Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest: Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest: Wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können?*“

2113 Vgl. Ratzinger, Jesus von Nazareth I 108: „*Jesus ist im Glauben der Christen die Tora in Person*“.

Im Blick auf das Wort als Mysterium stellt sich die Frage, wie in menschlichen Worten vom Wort Gottes gesprochen werden kann, ohne das Mysterium aufzulösen: Versagen dafür nicht alle Worte? Christus ist als Mysterium Gottes ein unaussprechliches Mysterium, das von Gott ausgesprochen²¹¹⁴ und somit vermittelbare Botschaft ist. Gottes Wort legt sich als Mysterium in das Menschenwort hinein. Dass Gottes Wort Fleisch annimmt, bedeutet auch, dass menschliches Sprechen fähig wird, das Mysterium an- und auszusprechen: Das Geheimnis der Sprache zeigt sich in der Verständigung selbst.²¹¹⁵ Gott erfindet keine Geheimsprache für die Offenbarung: Jesus lernt von klein auf menschliche Sprachen und beherrscht – im wahrsten Sinn dieses Wortes – so sehr Menschensprache, dass er in sie hineinlegt, *„dass Gottes Wort und Geheimnis wirklich zur Sprache kommt.“*²¹¹⁶ Das Wort Gottes wird für den Menschen als Menschenwort hörbar und ruft den Menschen zur Annahme des Wortes und zur Antwort auf, die zugleich das Herz des Menschen offenbart.²¹¹⁷ Menschliches Sprechen weist somit einen geheimnisvollen Sinn auf, der Höheres und Tieferes meint, als Menschen zu erfassen imstande sind. Weil menschliche Sprache Gabe für die Antwort auf Gottes Wort ist, kann der Mensch auch von etwas sprechen, das außerhalb des menschlichen Horizonts liegt.

Im Überschreiten dieses Horizonts weist die menschliche Sprache über sich selbst hinaus: im Sagen des Unsagbaren, wie in der Kunst: *„Was wäre dichterisches Sagen, und zwar schon im schlichten Lied, ohne Sagen des Unsagbaren, ohne den Überschritt des Sagens ins Unsagbare?“*²¹¹⁸ Die dem Menschen gegebene Sprache verbindet sich mit ihm, so dass der Mensch in der Überschreitung des Horizonts durch die Sprache auch diese Grenze überschreitet: *„Unser Wort übersteigt sich zu Gott hin, aber indem Gottes Wort zuvor zu uns herabsteigt, dass es uns sozusagen auf den Leib rückt und an Herz und Nieren greift. Gott greift in seinem Wort nach uns und unserem Wort; und so greifen wir und unser Wort zu Gott und seinem Wort.“*²¹¹⁹ Durch den göttlichen Abstieg ist menschlicher Aufstieg ermöglicht,²¹²⁰ durch Gottes anfängliches Wort menschliche Antwort. Christus ist das Wort Gottes, das fragend um die Annahme dieses Wortes wirbt.

2114 Vgl. Röm 16,25: *„Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben - gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war“.*

2115 Davon wissen zwei Menschen, die einander zusagen: *„Ich verstehe dich“.*

2116 Söhngen 927.

2117 Vgl. Hebr 4,12: *„Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens“*

2118 Söhngen 928.

2119 Söhngen 928.

2120 S. IV.5.2.1 Auf- und Abstieg der Liebe 412.

III.3.4 Das Mysterium der Frage

Das Mysterium der Frage steht am Beginn des personal verstandenen Mysteriums. Der Zusammenhang von Mysterium, Person und Frage wird als Liebe bestimmt.

III.3.4.1 Ursprüngliches Fragen in Offenbarung und Entzug

Im Fragen nach dem Mysterium wird zugleich die Frage gestellt, ob die Frage als Frage zum Mysterium führt. In der Offenlegung des Ursprungs der Frage erschließt sich das Wesen der Frage. Günther Pöltner bedenkt das Geheimnis im Zusammenhang von Sein und Denken: *„Das Sein gewährt sich dem Denken, ist ihm so offenbar, entzieht sich darin jedoch, verbirgt sich dem Denken je und je. Ist damit aber nicht dem Fragen sein Ursprung widerfahren als das Geheimnis? Beruht nicht dieses im Zumal von Offenbarkeit im bleibenden Entzug?“*²¹²¹ Die Frage verweist auf die Einheit von Sich-Offenbaren und Sich-Entziehen, also die Struktur des Mysteriums: je mehr Sein, umso mehr Mysterium.²¹²² Im Fragen nach dem Sein, das zugleich offenbar und entzogen ist, wird etwas offenbar, das nicht sein müsste, sondern gewährt wird: *„Das Geheimnis zeigt sich im Wandel des Sinns von Sein als das uns Gewährte. Denn die Fraglichkeit macht offenbar, dass wir über den Zuspruch in seinem ‚Wie‘ und ‚Was‘ keine Gewalt haben. Wir sind einzig diejenigen, die den Zuspruch vernehmen können und dürfen. Wir dürfen fragen, weil und insofern Sein sich uns zuspricht.“*²¹²³ Die Offenbarung trägt den Charakter des Geschenkten, das nicht vom Beschenkten her machbar ist, sondern nur entgegengenommen werden kann. Menschliches Fragen nach dem Sein ist insofern Antwort auf das sich dem Menschen zusprechende Sein. Gleichzeitig bedarf es auch des menschlichen Zutuns in der Annahme: *„So gewähren umgekehrt wir als die Vernehmenden das Geheimnis insofern, als wir der Ort seines Aufgangs und seiner Ankunft sind, wir es in sein Eigenes ent-lassen. Nur wo sich ein ursprüngliches Fragen ereignet, kann der Ursprung als Geheimnis erfahren werden.“*²¹²⁴ Damit sich das Geheimnis als Geheimnis zeigen kann, bedarf es der Entgegennahme als Geheimnis. Voraussetzung für die Entfaltung des Geheimnisses ist die Offenheit für die Frage, die eine frag-lose, vertrauensvolle Annahme erhofft: *„Denn wo wir es in unsere Frage stellten, da müsste es sich als Geheimnis verbergen.“*²¹²⁵ Alles zu hinterfragen, führt wie der Versuch, alles durchzuschauen, dazu, überhaupt nichts mehr zu

2121 Pöltner, Frage 106.

2122 S. III.2 Mysteriencharakter des Seins – die Wirklichkeit als Mysterium 337.

2123 Pöltner, Frage 106.

2124 Pöltner, Frage 106.

2125 Pöltner, Frage 106.

sehen.²¹²⁶ Ein Mensch, der wie ein Kleinkind unaufhörlich „Warum?“ fragt, vergisst die Fraglichkeit von Sein als Gewährtem zu würdigen und es auch gewähren zu lassen.

III.3.4.2 Begegnung von Ich und Du

Zu fragen, bedeutet *jemanden* zu fragen. Der Befragte gehört zur Frage, und diese Begegnung ist die Voraussetzung für eine Frage, die durch die Offenheit des anderen glückt: *„Der Zuspruch des Geheimnisses vermag nur zu sprechen, wo wir uns ihm öffnen, uns ihm ausdrücklich entgegenbringen, d.h. wo wir uns in Eigentlichkeit vollbringen.“*²¹²⁷ Was heißt: in Eigentlichkeit vollbringen? Pöltner verweist auf die Begegnung von Ich und Du. Denn Eigentlichkeit ist dort,

*„wo ich den Grundzug meines Daseins als eines Miteinanderseins ausdrücklich übernehme. Das ursprüngliche Fragen geschähe also erst im eigentlichen Miteinandersein, darin würde demnach die höchste Fügung in den Ursprung des Fragens und damit die ureigenste Erschlossenheit dessen, was ist, sich ereignen – und nicht in der Wissenschaft mit ihrer fraglosen Forderung nach intersubjektiv überprüfbarer und ‚objektiv‘ geltender Antwort auf ihre ‚Fragen‘, und auch nicht im Dialog als partiellen Daseinsvollzug.“*²¹²⁸

Geheimnis erfordert die Realisierung der Position des Miteinanderseins. Nicht im einsamen Denken, sondern im Miteinandersein geht der Person das Mysterium als Mysterium auf. Dieses Miteinandersein ist nicht gleichgültiges Beisammensein, sondern das eigentliche Miteinandersein in Liebe: *„Die ursprüngliche Frage-erfahrung [...] gibt mir zu verstehen, dass der Sinn des Daseins in der eigentlichen Weise des Miteinanderseins, in der Begegnung von Ich und Du in Liebe beruht. Einzig in ihr würde sich das Denken in seinen Ursprung verlieren und diesen in ursprünglicher Weise bezeugen.“*²¹²⁹ Fragen und Lieben hängen für Pöltner untrennbar zusammen. Das Fragen nach dem Sinn von Dasein findet unweigerlich in der Liebe die letzte Antwort, in der Form einer letzten, weil unhinterfragbaren Grundfrage, und darin das nach der Liebe fragende Du.

III.3.4.3 Die Frage nach der unbedingten Liebe

Der Liebende erfährt, dass er wirklich er selbst ist. Im Geheimnis seines Da-Seins geht ihm auf, *„dass das eigentliche Selbst-sein in der Liebe beruht, dies zeigt sich etwa daran, dass alle anderen mitmenschlichen Bezüge, auch noch die alltäglichsten und unscheinbarsten, als ihre abkünftigen Modi erfahren werden, nicht aber umgekehrt die Liebe als Steigerung von*

2126 S. III.3.1.7 Aufgeklärtes Mysterium 351.

2127 Pöltner, Frage 106.

2128 Pöltner, Frage 110.

2129 Pöltner, Frage 110.

diesen.²¹³⁰ Das zeigt sich in der Erfahrung der Treue:²¹³¹ In der Liebe selbst geht dem Menschen auf, dass er sein Dasein jemandem anderen ganz schenken kann. Diese unbedingte Liebe zeigt sich im Treueversprechen.²¹³² Meine Treue allein reicht nicht aus, ich bedarf deiner liebenden Annahme: *„Ich kann ja nur dann ich selbst sein, wenn du mich voll und ganz ansprichst, d.h. meine Liebe zu dir erwidert und darin mich in meiner Eigentlichkeit gewährst.“*²¹³³ Liebe ist von ihrem Wesen her unverfügbares Geschenk: Die beiden Liebenden schenken einander nicht nur ihre Liebe, sondern damit gleichzeitig auch sich selbst. In diesem Charakter der Unbedingtheit der wahren Liebe stehen nicht das eigene Können und Tun im Mittelpunkt, sondern das Vollbringen seiner selbst. Bricht ein Liebender das Versprechen der Liebe, bleibt der Aufruf zur unbedingten Liebe trotzdem bestehen. Gerade in der Verweigerung geht auf, dass die Fraglichkeit seiner selbst schmerzlich bleibt: *„Gerade der Entzug lässt deutlich sehen, dass es im Grund unseres Daseins um die Liebe geht, wird doch die Verweigerung als defizient erfahren, erweist sich solch ein Dasein als eines, das eigentlich nichtig ist.“*²¹³⁴ Der Anspruch der Liebe verfliegt nicht, wenn die Treue gebrochen wird, sondern die Aufforderung zum eigentlichen Miteinandersein wandelt sich von der Frage in den Aufruf zur Vergebung: Schuld und Verzeihung *„lassen sichtbar werden, dass die Sinn-frage weder von mir, noch von dir ausgeht, sondern durch uns an uns.“*²¹³⁵ Die Person, die vor die Frage nach der Vergebung gestellt wird, erfährt sich schmerzlich von der Frage zum eigentlichen Miteinandersein in Liebe aufgerufen, in der eine die Person übersteigende Wirklichkeit berührt wird: *„Wenn weiter nun der uns aufgebene Sinn nicht das Et-was des Aufrufs, sondern dieser die Weise ist, wie der Sinn ist und als Ursprung zum Vorschein kommt, dann wäre der Ursprung des Fragens die unbedingte Liebe selber.“*²¹³⁶ Der Sinn des Daseins offenbart den Ursprung des Fragens in der unbedingten Liebe als geheimer Wurzel des Person-Seins. Von dieser Liebe ist die Person so getragen, dass Pöltner fragt: *„Dürfen wir es dann wagen, das Geheimnis als ein ‚Du‘ zu nennen, bezeugen wir da nicht daseiend unseren Ursprung als ein ‚Du bist‘, so dass wir eingedenk unserer Selbst-entzogenheit ausrufen dürfen: Wir sind, weil Du bist?“*²¹³⁷ Mein eigenes Dasein ist mir entzogen und doch bin ich – nicht von mir aus, aber weil du bist und weil du liebst. Das Mysterium der Frage offenbart sich somit als unbedingte Liebe.

2130 Pöltner, Frage 111.

2131 Vgl. Treue bei Gabriel Marcel: s. III.2.1 Das ontologische Geheimnis nach Gabriel Marcel 337.

2132 Pöltner, Frage 111: *„Die Unbedingtheit meiner Liebe liegt im Versprechen. Darin entspreche ich dem an mich ergehenden Aufruf zum eigentlichen Selbstsein als der an mich gerichtete Sinn-frage.“*

2133 Pöltner, Frage 111.

2134 Pöltner, Frage 113.

2135 Pöltner, Frage 113.

2136 Pöltner, Frage 113.

2137 Pöltner, Frage 113.

III.3.4.4 Die Frage im Mysterium der Kirche

Wolfgang Klaghofer vertieft diesen Gedankengang, in dem er auf zwei Momente der Sprache des Geheimnisses hinweist: auf die Negation²¹³⁸ und die Frage. Innerhalb der Frage stellt er fest: „*Das Warum ist die entscheidende Frageweise nach dem Geheimnis, zuletzt nach dem Geheimnis Gottes.*“²¹³⁹ Die Betonung der Warum-Frage ist eine Frage nach dem letzten Grund. Diese Frage, auf der die anderen menschlichen Fragen gründen, erschüttert die menschliche Existenz: „*Die Kraft der Warum-Frage liegt darin, dass sie die unvergessliche Frageform des Geheimnisses ist, die sich losringt, wenn ein Mensch aus seinen gewohnten Kreisen fortgenommen wird.*“²¹⁴⁰ Die Frage als Frage fragt nach dem Mysterium, dem keine gewohnte Antwort Heimat geben kann. Nur das Mysterium kann dem Mysterium entsprechen.

Die Untersuchung der Frage zeigt für das Mysterium der Kirche, dass das Mysterium des Wortes Gottes als Frage in der Welt steht, die sich Annahme erhofft. Kirche als Sprachgemeinschaft des Glaubens hilft, diese Frage zu vernehmen und ihr zu antworten. „Kirche, wo bist du?“ ist somit der sehnsuchtsvolle Ruf nach Hilfe in dieser existentiellen Fragestellung.²¹⁴¹ Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Frage ist die Frage des Wortes Gottes gesucht, auf die die Kirche mit ihrem Mysterium zu antworten weiß.²¹⁴²

III.3.5 Das Mysterium des Todes

Ausgehend von der Fraglichkeit des Todes, wird, in Abgrenzung einer unmöglichen unmittelbaren Erfahrung des Todes, der personal verstandene Tod in ursprünglicher Erfahrung untersucht: sei es in der begrenzten Selbsterfahrung oder in der Erfahrung des Todes einer mir verbundenen Person, so dass in der Liebe Sinn und Widersinn des Todes aufleuchten.

III.3.5.1 Die Fraglichkeit des Todes

Die Fraglichkeit des Mysteriums offenbart sich in letzter Konsequenz in der Sterblichkeit der fragenden Person, wenn der Tod den Menschen völlig in Besitz nimmt: „*Der Tod nimmt uns zur Gänze aus unserer Hand, in ihm sind wir zur Gänze uns entzogen. Aber macht nicht der Tod damit unser Dasein erst ganz, so dass dann doch gesagt werden darf, im Tod sind wir ganz wir selbst?*“²¹⁴³ Angesichts des Todes bedrängt den Menschen erneut die Frage, auf die

2138 S. III.3.1.6 Das Mysterium des Nichts 350.

2139 Klaghofer 334.

2140 Klaghofer 334.

2141 Die Gründung der Erneuerungsbewegung „Jeunesse-Lumiere“ wurde durch die Frage eines Jugendlichen „Church, where are you?“ angestoßen.

2142 S. III.3.6.3 Herzensgeheimnis „Liebst du mich?“ 368.

2143 Pöltner, Frage 116.

nicht nur Rahner verweist: Soll ich dem Geheimnis misstrauen oder es liebend annehmen?²¹⁴⁴ Pöltner betont bei der Möglichkeit der liebenden Annahme, *„dass also der Tod unser eigentlich-uneigentliches Selbst-sein in einer für uns gänzlich undenkbaren Weise in die Fülle eigentlicher Liebe verwandelt, dass uns im Tod die volle und ganze Entsprechung der unbedingten Liebe von ihr selbst her gewährt wird.“*²¹⁴⁵ Wurde in der menschlichen Existenz der unbedingten Liebe nicht zur Gänze entsprochen, erfährt derjenige, der sich dieser Liebe anvertraut, eine heilvolle Verwandlung und Vollendung. Doch derjenige, der die zweifelnd-fragende Alternative wählt, stellt diese Liebe und die Hoffnung auf diese Liebe in Frage: *„Wäre denn nicht die Hoffnungslosigkeit noch der letzte Versuch einer Selbst-beauptung dem Geheimnis gegenüber, indem sie von ihm das Nicht-gewähren-können fest-stellte“*²¹⁴⁶? In der Meinung, von sich aus bestehen zu können und allein zu bestimmen, behauptet sich dieser Mensch zwar selbst, aber er empfängt sich nicht aus dem unverfügbaren Ursprung. Das ist die Tod-Sünde des Stolzes, die sich nichts schenken lassen will. Diese Haltung blockiert daher die Hilfe der Kirche als universales Heilssakrament und weist im Selbst-nehmen-Wollen den Geschenkcharakter des Sakraments zurück.

Der Tod fordert den Menschen nicht nur auf, sein Sterben anzunehmen, sondern sich sein Leben nehmen zu lassen, also sich ganz hinzugeben. Denn die Quelle der Hingabe ist das Mysterium, was angesichts des Todes verdichtet sichtbar wird: Der Tod stellt alles, was ist, in Frage und gehört somit untrennbar zum Geheimnis der Frage. Der Ernst des Denkens und Lebens zeigt sich darin, dass *„nicht wir Fragen an den Tod oder gar ihn in Frage stellen, sondern er solche an uns stellt, dass er die Frage an uns, unser Leben und Dasein ist, der wir uns zu stellen haben.“*²¹⁴⁷ Das Mysterium der Frage stellt die fragende Person somit vor die Frage nach dem Tod.

III.3.5.2 Die unmittelbare Erfahrung des Todes

Zunächst sind die unmittelbare und die ursprüngliche Erfahrung des Todes zu unterscheiden. Wird Sterben als Weg zum Tod und der Tod als Grenze jenseits der Grenze des Lebens gesehen, ist die Todeserfahrung völlig isoliert und es mangelt ihr an jedem Bezug, sei es nach vorne oder zurück. Zudem würde das unmittelbare Erfahrungsverständnis unterstellen, dass der Tod nur den Gestorbenen berührt. Eine unmittelbare Erfahrung des Todes führt zu Fragen: Wie kann aber vom Tod dann noch geredet werden? Wie kann überhaupt etwas vom Tod gesagt werden, wenn diese Erfahrung nur der Gestorbene selbst macht? Wie sind dann aber

2144 S. I.4.1 Die Problematik der satzhaften Geheimnisse (Vorlesung 1) 42.

2145 Pöltner, Frage 116.

2146 Pöltner, Frage 116.

2147 Wiplinger 21f.

genau diese Sätze zu verstehen? Unmittelbar wird in diesem Fall mit ursprünglich verwechselt, denn die ursprüngliche Erfahrung nährt sich nicht aus der Unmittelbarkeit des Augenblicks:²¹⁴⁸ „Überdies könnten solche ‚Auskünfte‘ doch nur bloße Vorstellungen, Bilder, Surrogate der Erfahrung sein, wenn die ursprüngliche mit der unmittelbaren verwechselt wird, die dann zwar die hier eigentlich und einzig maßgeblichem aber zugleich eine Lebenden prinzipiell verwehrt wäre.“²¹⁴⁹ Die unmittelbare Erfahrung verstellt somit den Weg zur ursprünglichen Erfahrung des personal verstandenen Todes.

Die ursprüngliche Erfahrung des Todes begründet ihre Bedeutung für ein Fragen nach dem Tod darin, dass „der Tod bereits im Leben als einem währenden Sterben sich mindestens ankündigt und meldet, dann aber doch prinzipiell für jeden (auch ohne Rückgriff auf eine ‚heilige Überlieferung‘) - oder, was ohnehin damit zusammengeht, dass er auch, ja vielleicht sogar ursprünglich, im Tod des Mitmenschen erfahrbar ist.“²¹⁵⁰ Wiplinger zählt also zwei Wege auf, die mit einer ursprünglichen Erfahrung zunächst vereinbar sind: die ursprüngliche Selbsterfahrung des Todes und die ursprüngliche Liebeserfahrung des Todes.

III.3.5.3 Die ursprüngliche Selbsterfahrung des Todes

Der erste Weg steht in der Gefahr, die End-gültigkeit des Abschieds von allem zu verdecken. Auch die philosophische Vertiefung kommt um die Untiefe eines „Sich selbst mit dem Tode zusammendenken“²¹⁵¹ nicht herum. Diese Vertiefung in den Tod ist ein „Vorweg-nehmen seiner Endgültigkeit in Endgültigkeit in Gewissheit und Ungewissheit zumal, als die Möglichkeit des ‚heute noch‘ hinein in all mein Entscheiden und Handeln, mein Verhalten und Sein, hier und jetzt, in ein Leben, das durchgängig als Austrag der Todesentscheidung über das Lebensganze verstanden und gelebt wird.“²¹⁵² Über die ursprüngliche Erfahrungsweise gelange ich nicht zu so einer Entschlossenheit, die Wiplinger nach Heidegger als „vorlaufende Entschlossenheit“ bezeichnet. Damit müsste mich entweder eine andere Erfahrung auf sie hinführen, die dann die ursprüngliche ist. Oder ich selbst verfüge aus eigenem Entschluss über sie, doch dann ist sie nicht ursprünglich, weil ich über sie verfüge. Somit erweist sich der erste Weg aufgrund dieser Widersprüchlichkeit als nicht gangbar.

2148 Vgl. Wiplinger 25-42.

2149 Wiplinger 27.

2150 Wiplinger 27f.

2151 Wiplinger 29.

2152 Wiplinger 30.

III.3.5.4 Die ursprüngliche Liebeserfahrung des Todes

Der zweite Weg, den Tod ursprünglich zu erfahren, besteht „in der personalen Liebe, in der wir dem anderen gerade nicht um irgend etwas anderen (um einer ‚Sache‘) willen, sondern einzig um seiner selbst willen verbunden sind, in der er überhaupt nicht mehr bloß neutral ‚der Andere‘, nicht mehr ‚er‘ ist, sondern ein Du [...]“. ²¹⁵³ Fremd- und Eigentod sind von diesem zweiten Weg noch einmal zu unterscheiden. Denn angesichts des Todes fällt die ursprüngliche Einheit des Selbstseins im personalen Gegenüber in ein Eigen- und Fremdsein auseinander. Weder einen Fremdtod, bei dem meine Welt nicht untergeht, noch einen Fremdtod, der ein tragischer Fall dieses allgemeinen Todes ist, meint der Ausdruck „personaler Tod“, sondern die Erfahrung deines Todes, dieses einmaligen, unersetzlichen Menschen, mit dem ich, getragen von der konkreten Liebe in ihrer Leibhaftigkeit, das Leben und die Welt geteilt habe.

Es ist aber nicht nur der Weg hervorzuheben, der mich über die personale Liebe zur ursprünglichen Todeserfahrung führt, sondern auch der umgekehrte Weg vom Tod eines Menschen zum personalen Gegenüber:

„Andererseits aber kann es auch geschehen, dass am Tod eines Menschen, an der radikalen Selbstbetroffenheit durch ihn mir allererst ‚aufgeht‘, was personales Gegenüber heißt, nämlich eben Selbstbetroffenheit durch den Tod des Verstorbenen, unverfügbare, unausweichliche, einmalige, je meine, mein Selbstsein wie mein Selbstverständnis, ja mein ganzes Seinsverständnis total und radikal verwandelnde, tod-ernste, eben ursprüngliche Erfahrung des Todes als des unsrigen, der weder Fremd- noch Eigentod ist, genauer als Tod und damit Absurdität unsrer Liebe selbst - oder als deren Triumph und Transzendenz, selbst noch über den Tod.“ ²¹⁵⁴

Der Tod ist zeitlich und geschichtlich nicht einfach und unmittelbar das Ende, sondern der Tod erscheint als die Endgültigkeit aller Entscheidungen. Die personale Liebe kann ihre Unbedingtheit darin zeigen, dass der Tod selbst noch unter die Grundentscheidung gestellt wird, so dass ihre Unbedingtheit auch am Ende gültig ist.

III.3.5.5 Der Tod als Sinn und Widersinn der Liebe

Die Unbedingtheit der personalen Liebe überholt den Tod, denn diese Liebe berührt den Sinn personalen Mit-seins. Der sich darin erhebende unbedingte Anspruch fordert mich entgegen der Verallgemeinerungsfähigkeit beim kategorischen Imperativ dazu heraus, so zu sein, wie nur ich und niemand anderer an meiner Stelle handeln würde. Meine Freiheit wird dadurch für Wiplinger nicht eingeengt, sondern zur Entfaltung aufgerufen: denn sie gelangt in ihrer Endlichkeit, den Tod übersteigend, zum unbedingten Endziel, von dem aus sie sich selbst als

2153 Wiplinger 32.

2154 Wiplinger 36.

vom Tod nicht bedingt erfährt. Zugleich weist der Anruf des Unbedingten auch die Unverfügbarkeit des Anrufes auf, denn das Unbedingte ist nicht Setzung der Freiheit, sondern von der Liebe selbst ermöglicht.²¹⁵⁵ „Insofern und darum kann und darf das Leben auch nicht leicht-sinnig darangegeben und der Tod wie mit Lust gesucht oder doch ganz und gar als eine (Entscheidungs-)Tat der Freiheit verstanden und willkommen geheißen werden. Vielmehr ist er zugleich auch Widerfahrnis.“²¹⁵⁶ Der Tod wird mit Erfüllung, Vollendung, Heimkehr in Verbindung gebracht, aber auch mit Übergang, radikalem Bruch, Notwendigkeit wider Willen, bitterem Verhängnis, Schmach, Fluch, der Liebe Widersinn und Trennung. Diese zwei Seiten, die nicht zusammenzupassen scheinen, sind für Wiplinger denkend als Paradoxie auszuhalten,²¹⁵⁷ die erst im Sterben-können, in der Begegnung mit dem Tod, auflösbar sein wird. Das wahre Paradox der personalen Erfahrung des Todes liegt also darin, dass der Tod Vollendung und Trennung, Sinn und Widersinn der Liebe ist, und bedeutet:

„[...] einerseits personal-leibhaftiges Mit-sein als Sinn unseres, damit auch deines Selbst-seins als Person – andererseits Vollzug dieses Seins als Transzendenz zur Unbedingtheit der Liebe als Endgültigkeit der Entscheidungstat über das Lebensganze, die sich als und im Tod erst erfüllt und vollendet, damit zugleich auch unser personales Selbstsein – noch einmal andererseits aber wird eben durch den Tod der leibhaftige Bezug des Mitseins zerstört, welcher doch Bedingung und Stätte eben jener Sein stiftenden Transzendenz ist, so dass durch ihn doch wir beide unseres personalen Seins verlustig gehen müssten [...]“²¹⁵⁸

Der Tod ist somit durch das Denken nicht zu bewältigen. Der letzte Schritt kann im Leben nur mit Schweigen bedacht werden. Wenn dieser letzte Schritt zu mir spricht, ist er mein eigener Tod. Den Tod ausführlich als personale Grunderfahrung zu bedenken, zeigt die Unvertretbarkeit der Person vor dem tödlichen Geheimnis und ihre Geborgenheit in der Liebe. Tauche ich in das Geheimnis des Lebens ein, dringe ich bis zum Tod vor und werde angesichts des Todes auf das Leben in Fülle und auf die Annahme der Unbedingtheit der Liebe verwiesen: „Stark wie der Tod ist die Liebe“ (Hld 8,6). Die Liebe ist der unhinterfragbare Grund hinter dem Tod.

Die Kirche erfährt Sinn und Widersinn des Todes am eigenen Leib. Denn der Weg der Kirche zum Leben führt über den Tod, wie biblische Bilder zeigen: Sterben mit Christus in der Taufe oder Weizenkorn sein und in der Erde sterben im eucharistischen Opfer. Das sakramentale Leben ist in das Mysterium des Todes hineingelegt: Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen (vgl. Mt 10,39). Diese Logik des Mysteriums der Kirche zeigt sich am

2155 Vgl. Wiplinger 91-108.

2156 Wiplinger 94.

2157 Der paradoxe Wesenscharakter des Todes erweist ihn als Mysterium, s. II.13.3 Das Mysterium der Kirche als komplexe Einheit 292.

2158 Wiplinger 101.

deutlichsten im Pascha-Mysterium, das tödlich und lebensspendend zugleich ist. Diese paradoxe Grundstruktur des Heilsplanes Gottes macht das Mysterium der Kirche als Leib Christi aus: Leiblichkeit schließt Sterblichkeit mit ein und ist zugleich Grundlage für den Auferstehungsleib. „*Wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.*“²¹⁵⁹ Die todbringende Sünde wird durch die lebensspendende Kraft der Liebe Gottes verwandelt, denn das „*freie Geheimnis ist nahegekommen und als Liebe bestimmt*“²¹⁶⁰, durch die der Tod überwunden wird.

III.3.6 Das Mysterium der angenommenen Liebe

Der Tod als Sinn und Widersinn der Liebe radikalisiert die Frage nach der Annahme dieser Liebe: Die an René Descartes angelehnte Formulierung „*Amatus sum, ergo sum*“ zeigt, dass das eigene Sein in der Liebe Gottes geborgen ist und die Annahme meiner selbst Voraussetzung der gegliückten Annahme der Person durch Gott ist. In dieser Annahme eröffnet sich das Herzensgeheimnis Gottes als zu beantwortende Frage der Liebe an den Menschen.

III.3.6.1 Die Annahme meiner selbst

Das „Ich“, das zur grundlegenden Annahme seiner selbst, aus der heraus die Hingabe möglich ist, geführt werden soll, zeigt sich als Geschenk: „*Ich bin mir das einfachhin Gegebene.*“²¹⁶¹ Diese Erfahrung bedeutet, dass ich mich nicht gemacht habe und doch bin ich, so wie ich bin und wie ich das manchmal befremdlich erfahre,²¹⁶² worin sich mir zeigt, „*wie ich, der ich doch so fest und ordentlich mit mir eins zu sein schien, auf einmal mir selbst gegenüberstehe, mir zum ‚Gegen-stand‘ werde.*“²¹⁶³ Das Befremden entspringt der menschlichen Würde, als Person niemals Gegenstand oder Mittel zu sein, sondern Ziel. Ich bin Person, das heißt angesprochen vom Mysterium Gottes und insofern schützenswert als Mensch vor einer Welt, die mich zum Gegenstand degradiert, wie gegen einen Idealismus, der mich auf reine unendliche Geistigkeit reduziert: Der Mensch „*hat sich aus dem Trug der Unendlichkeit herausgezogen, der schlechten, in welcher die Unterscheidungen zerfließen und Alles zu Allem werden kann, weil Keines wirklich es selbst ist. Er hat die Grenzen aufgerichtet und damit das eigentliche, in seiner Offenkundigkeit so unergründliche Geheimnis des Menschendaseins gewahrt.*“²¹⁶⁴ Das Mysterium ist ein Schutz gegen eine falsch verstandene Unendlichkeit Gottes.²¹⁶⁵ Wenn ich

2159 Vgl. Gotteslob 29,6.

2160 Striet 249.

2161 Guardini, Annahme 9

2162 Diese befremdliche Selbsterfahrung ist mir morgens vor dem Badezimmerspiegel möglich: „Ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem.“

2163 Guardini, Annahme 11

2164 Guardini, Annahme 14.

2165 S. III.2.4 Mysterium als Gottesschutz 343.

mir als begrenztes und endliches, somit als bestimmbares und bestimmtes Wesen gegeben bin, bin ich für etwas bestimmt. Ich erfahre mich in meinem Anfang von Jemanden gegeben, der mich dazu aufruft, mich selbst weiterzugeben und darin hinzugeben, so dass ich mich in dieser Aufgabe als Gabe für andere realisiere. Ich habe meine Aufgabe, meine Mission, die nur mir zu tun aufgetragen ist und an dieser Position habe ich auszuharren, bis ich abberufen werde.²¹⁶⁶ Damit ist auch das Aushalten in schwierigen Situationen, in Kreuzessituationen angesprochen, worin die Tapferkeit sichtbar wird: *„Wirklicher Mut heißt wissen, dass man auf einen Platz gestellt ist – nicht vom betreffenden großen oder kleinen Befehlshaber, sondern vom Herrn des Daseins, Gott – und daher nicht weggehen darf, bis Er selbst einen abberuft. Das gibt allem Tun und Wagen erst seinen Ernst.“*²¹⁶⁷ Tapfer ist derjenige, der bereit ist, Verletzungen für das Stehen zur Wahrheit anzunehmen. Unweigerlich führt dieses Ausharren zur Frage nach dem Warum: *„Warum bin ich, statt nicht zu sein?“*²¹⁶⁸ Jeder Versuch einer Erklärung scheitert, denn Einzigartigkeit kann nicht bewiesen, also von einem anderen her notwendig abgeleitet werden. Ich kann nicht auf etwas Allgemeines reduziert werden, denn das würde gerade mein „Ich-selbst“ nicht berücksichtigen. *„Ich kann nicht erklären, wie ich ich-selbst bin; ich kann nicht verstehen, warum ich so oder so sein muss; ich kann meine Existenz nicht in irgendeine naturhafte oder geschichtliche Gesetzmäßigkeit auflösen, denn sie ist keine Notwendigkeit, sondern eine Tatsache.“*²¹⁶⁹ Meine Existenz entspringt also keiner Notwendigkeit, sondern der Fülle des Seins. Ich könnte auch nicht sein oder ganz anders sein – aber ich bin und ich bin so, wie ich bin. Wenn ich mich aber weder erklären noch beweisen kann, bleibt nur eine Möglichkeit, mit dieser Tatsache meiner gegebenen Existenz umzugehen: *„Ich kann mich selbst nicht erklären, noch mich beweisen, sondern muss mich annehmen. Und die Klarheit und Tapferkeit dieser Annahme bildet die Grundlage alles Existierens.“*²¹⁷⁰ Die Klarheit ist zugleich ein Mysterium: Dass ich mir gegeben bin, ist offensichtlich, aber was mir zu sein aufgegeben ist, ist ein Geheimnis. Dieses Mysterium, in einem anderen Wort gesagt, ist mein Name.

Für Gott selbst braucht es keine Erklärung, denn er ist Gott. *„Er ist der absolut Selbst-Verständliche“*²¹⁷¹. Gott ist Mysterium, denn das *„Geheimnis ist in seiner Unumgreiflichkeit das Selbstverständliche“*²¹⁷². Vom Mysterium als Selbst-Verständlichen her wird sichtbar, dass der Anfang in Gott begründet liegt, der Sein zum Sein freigibt. Durch diese Freigabe entsteht

2166 Vgl. Newman 149.

2167 Guardini, Annahme 16f.

2168 Guardini, Annahme 19; s. III.2.2 Die ontologische Grundfrage 340.

2169 Guardini, Annahme 20.

2170 Guardini, Annahme 20.

2171 Guardini, Annahme 20f.

2172 Rahner, Begriff des Geheimnisses 78.

die Möglichkeit einer personalen Beziehung zwischen diesem geheimnisvollen Schöpfergott und mir als Geschöpf: *„Die Fragen der Existenz: Warum bin ich der, der ich bin? [...] warum bin ich überhaupt, und nicht vielmehr nicht? – diese Fragen bekommen ihre Antwort nur in der Beziehung auf Gott.“*²¹⁷³ Wie ich eine höhere Ebene benötige, um meinen Standort überblicken zu können, so benötige ich Gott, um mich als Menschen zu sehen: *„Wer ich bin, verstehe ich nur in dem, was über mir ist. Nein, in Dem, der mich mir gegeben hat. Der Mensch kann sich aus sich selbst heraus nicht verstehen.“*²¹⁷⁴ Wenn ich eine Antwort auf meine ureigensten Fragen nach Sinn und Unsinn meiner Existenz suche, nach meiner Mission und Aufgabe, bin ich auf das Wirken des Geistes verwiesen, der in alle Wahrheit einführt (vgl. Joh 16,13). Diese Einführung geschieht nicht durch Erklären, sondern Einwohnung, wie auch Guardini sagt: Der Geist der Liebe *„kann mich jene Wahrheit verstehen lehren, die mich niemand lehren kann, nämlich meine eigene. Aber wie? Nicht durch Wissenschaft, noch durch Philosophie, sondern durch Innewerdung.“*²¹⁷⁵ Diese Sammlung verweist mich auf den Gott der Liebe, der mich als verwundeten Menschen heilt und meine Entzweiung eins macht, denn: *„Ich bin mit mir selbst uneins; deshalb weiß ich nicht um mich.“*²¹⁷⁶ Diese Uneinigkeit ist durch die Erbsünde in die Welt gekommen, als sich die ersten Menschen nicht von Gott annehmen ließen, sondern selbst bestehen wollten: *„Sie haben nicht Ebenbild sein wollen, sondern Urbild; nicht von Gott geschaffen und gegeben, sondern selbst Gott. Die Wirkung aber war, dass sie uneins wurden mit ihrem Wesen und dadurch das Wissen um sich selbst verloren.“*²¹⁷⁷ Durch das Abschneiden von Gott wird nicht nur die Verbindung zum eigenen Ursprung abgeschnitten, sondern auch die Orientierung verloren. Ohne diesen Bezug zum eigenen Ursprung versteht der Mensch sich selbst nicht mehr: *„Wirklich um sich wissen kann man nur; wenn man sich wirklich annimmt – und wirklich sich annehmen kann man nur; wenn man rein um sich weiß. Eines setzt das andere voraus.“*²¹⁷⁸ Annahme und Wissen durchdringen sich gegenseitig und drängen zur Einheit hin: *„Diese Einheit ist die Liebe.“*²¹⁷⁹ Die höchste Form von Wissen ist Liebe, denn *„Wissen ist nur; wo Liebe ist.“*²¹⁸⁰ In diese Liebe ist die menschliche Existenz von Anfang an hineingestellt: *„Die Liebe beginnt in Gott; darin, dass er mich liebt, und ich fähig werde, Ihn zu lieben; und Ihm dankbar bin für seine erste Gabe an mich, die heißt: ich-selbst.“*²¹⁸¹ Das erste Geschenk ist die Liebe Gottes, die sich mir als

2173 Guardini, Annahme 20.

2174 Guardini, Annahme 30.

2175 Guardini, Annahme 31.

2176 Guardini, Annahme 31.

2177 Guardini, Annahme 31f.

2178 Guardini, Annahme 32.

2179 Guardini, Annahme 32.

2180 Guardini, Annahme 32.

2181 Guardini, Annahme 32.

Geschenktem zugleich schenkt. Sichtbar und erfahrbar wird dieser Geschenkcharakter der Liebe Gottes durch mich selbst als sein Geschöpf: ich bin und ich müsste nicht sein. Dass ich bin, ist daher nicht selbst-verständlich und Grund zur Dankbarkeit.

III.3.6.2 Die Annahme der Person durch Gott

Papst Benedikt XVI. verweist in seiner Enzyklika *Deus caritas est* auf die personale Begegnung, die den Glauben begründet: „*Wir haben der Liebe geglaubt: So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt.*“²¹⁸² Diese Begegnung mit Christus eröffnet die neue Seinsdimension der Liebe der drei göttlichen Personen, die die menschliche Person einlädt, an dieser Liebe teilzuhaben²¹⁸³ und dem Angesicht Gottes, das in Christus begegnet, mit Gegenliebe zu antworten. Die göttliche Liebe ist für Romano Guardini so eine, „*die Gott dem Menschen in geheimnisvoller Weise und völlig vorleistungsfrei anbietet.*“²¹⁸⁴ Gott nimmt mich an und offenbart mir – in aller Freiheit fragend – seine Liebe, die mein Ich und meine Existenz begründet.²¹⁸⁵ Wenn ich nur durch Ihn ich bin, dann ist Er alles, was ich bin. Ich selbst kann durch diese Gottesverbindung Gott in diese Welt bringen und zum *Lumen Gentium* werden: „*So liegt in der christlichen Existenz ein nur im Glauben zu ergreifendes Geheimnis. Da ist ein Mensch, ein Geschöpf, ein Stück Welt. In ihm aber erhebt sich der lebendige Gott*“,²¹⁸⁶ der auch den Menschen in eine neue Sphäre des Daseins aufhebt und ihn mit seinem Einverständnis Schritt für Schritt zur Gleichförmigkeit mit Christus verwandelt. In der Annahme durch Christus vollzieht sich somit die Verwandlung zur Vollendung der menschlichen Person im Mysterium Christi. Anders gesagt: In der personalen Begegnung mit der göttlichen Person geht der menschlichen Person auf, dass sie Person ist. In den größten Akten der Selbstlosigkeit finde ich mich selbst. Nie bin ich mehr ich selbst, als wenn ich von mir selbst absehe: „*Nur das Selbst kann selbstlos sein. Ja dass gerade in der Selbstlosigkeit das Ich zur Fülle nicht nur, sondern zur Eigentlichkeit seines Selbst-Seins ersteht, ist ein Grundgesetz des menschlichen Daseins [...] Man hat gesagt, das Sein sei im Letzten eine*

2182 *Deus caritas est* 1.

2183 Vgl. *Deus caritas est* 1: „*Die Liebe ist nun dadurch, dass Gott uns zuerst geliebt hat (vgl. 1 Joh 4,10), nicht mehr nur ein ‚Gebot‘, sondern Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegenght.*“

2184 *Deus caritas est* 1.

2185 Vgl. Guardini, *Welt und Person* 41: „*Dadurch, dass er sich mir mit der rufenden Macht seiner Liebe zuwendet, werde ich Ich und stehe in mir.*“

2186 Guardini, *Welt und Person* 57.

*mystische Tatsache und hat recht gehabt. Sobald es rein zu Bewusstsein kommt, wird deutlich, dass es aus Geheimnis besteht.*²¹⁸⁷ Sein besteht also aus Mysterium, was somit auch für das Person-Sein oder Kirche-Sein gilt, das sich nicht nur auf das Dasein des Mysteriums beschränkt, sondern es um ein entscheidendes Element vermehrt: dem Person-Sein. *„Um ein Entscheidendes – um das den Sinn des Menschen Entscheidende tiefer aber wird das Geheimnis, wenn der Satz nicht lautet: ‚Etwas ist‘, sondern: ‚Ich bin‘.*²¹⁸⁸ Das Person-Sein, das den Seinsprung vom Etwas-Sein zum Jemand-Sein vollzieht, wird in einer Steigerung der ontologischen Seinsstufe nur vom göttlichen Sein übertroffen, der Wirklichkeit an sich, die zugleich Mysterium ist: *„Von Ewigkeit ist Gott Urwirklichkeit und Urgeheimnis, zugleich aber auch Jener, der sie ausspricht. So ist in ihm das Wort, wodurch die Wirklichkeit sich schenkt und das Geheimnis ins Offene tritt. Das Wort, in welchem die ewige Wirklichkeit empfangen und als Antwort zurückgewendet*²¹⁸⁹. Gott als Urwirklichkeit und Urgeheimnis wird somit nicht in eine Kette von Geheimnissen eingereiht, sondern bildet deren Ermöglichungsgrund.²¹⁹⁰ Er offenbart sich auch nicht in Seinsnotwendigkeit, sondern in der Offenheit seines offenbaren Wortes, das Liebe ist: *„Nur in der Liebe kann das Geheimnis wirklich offen werden; nur in ihr das offene Geheimnis behütet sein.*²¹⁹¹ Gott nimmt die menschliche Person in Liebe an und behütet sie mit seinem Mysterium. Das Erkenntnisprinzip *„In deinem Licht schauen wir das Licht*²¹⁹² ist gleichzeitig ein personal verstandenes Seinsprinzip: In deiner Liebe schauen wir die Liebe. Weil Gott die Menschen liebt, kennen sie diese Liebe, die sie im Mysterium der Kirche vereint. In dieser Liebe öffnet sich das Mysterium Gottes auf den Menschen hin und lädt die menschliche Person ein: *„Ihr Wesen besteht darin, von ihm [Gott] gerufen, das heißt geliebt zu sein [...] ihre Verwirklichung, diesen Ruf zu vollziehen, das heißt ihn zu lieben.*²¹⁹³ Wahres Glück findet der Mensch als Person folglich, wenn er auf den Ruf Gottes antwortend das Herzensgeheimnis Gottes teilt, denn *„Gott ist die Liebe und seine Liebe ist das Geheimnis unseres Glücks.*²¹⁹⁴

III.3.6.3 Herzensgeheimnis „Liebst du mich?“

Wenn ich jemandem mein Herz anvertraue, vertraue ich ihm damit nicht nur etwas, sondern gleichzeitig mich selbst an. Diese Herzensgeheimnisse sind ungeschützt, weil sie nicht mit

2187 Guardini, Welt und Person 130.

2188 Guardini, Welt und Person 130.

2189 Guardini, Welt und Person 139f.

2190 Gott als Urgeheimnis und Urwirklichkeit gibt zu denken: s. IV.4.4.1 Urgeheimnis und Grundgeheimnis 406.

2191 Guardini, Welt und Person 140.

2192 Ps 36,10b; s. III.3.1.1 Das Licht in der Dunkelheit als Erleuchtung und Widerspruch 346.

2193 Guardini, Welt und Person 165.

2194 Papst Benedikt XVI., <http://www.papstbesuch.at/content/site/de/info/article/544.html> [18.05.2012].

Kontrolle und Misstrauen „funktionieren“²¹⁹⁵ sondern sich nur durch glaubendes Vertrauen eröffnen. Die Demut ist daher der Schlüssel zum Herzen: Die Demütigen haben den Zugang zum Geheimnis, den Stolzen ist es verwehrt.²¹⁹⁶ Dieser sehr tiefen inneren Verzweiflung kann der Stolz kurzfristig entgehen, indem er sich zerstreut.²¹⁹⁷ Das Heilmittel gegen die Zerstreuung und die damit einhergehende Langeweile ist die innere Sammlung, die zur Annahme seiner selbst führt. Herzensgeheimnisse sind keine neutralen Geheimnisse, sie beziehen Position und fordern entschiedene Positionierung durch Fragen wie diese heraus: „Kann ich dir gegenüber wirklich mein Herz öffnen und mich dir von meiner verletzbaren Seite her zeigen und dir gerade darin das Mysterium meiner Liebe unmissverständlich offenbar machen?“

Unweigerlich führen diese Überlegungen zur Gründung der Kirche, denn das Geheimnis der heiligen Kirche wird in ihrer Entstehung aus der Seitenwunde Christi offenbar.²¹⁹⁸ Es ist ein Herzensgeheimnis, das Christus durch seinen Leib dem Volk Gottes offenbart und ihm als seine Braut anvertraut, symbolisiert im geöffneten Herz Jesu, aus dem Blut und Wasser hervorströmen.²¹⁹⁹ Was dieses geöffnete Herz Jesu konkret bedeutet, durfte Petrus als erster in aller Deutlichkeit erfahren. Der vom Tod auferstandene Christus wendet sich in ganz und gar bedingungsloser Liebe in einer dreimal wiederholten Frage an den Sünder Simon: „*Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?*“ (Joh 21,15).

Diese Erfahrung des Petrus zeigt für das Mysterium der Kirche: Gott hat als Schöpfer das erste Wort. Er ist derjenige, der mit dieser Frage die Weite des menschlichen Daseins eröffnet. Die Menschen sind in keine neutrale Welt von Fakten hineingeboren, sondern in die Einladung der göttlichen Liebe. Das Grundwort Gottes ist die Frage „Liebst du mich?“ Der Ausdruck „Selbstverwirklichung“ übersieht, dass der Mensch zunächst ein Wesen der Antwort ist und dass diese Grundantwort die wahre Grundlage seiner Freiheit ist. Die Gottesfrage lautet nicht theoretisch distanziert: „Gibt es Gott?“, sondern spricht existentiell das Mysterium des Menschen an: „Liebst du mich?“ Diese Frage Gottes wird sichtbar im geöffneten Herzen Jesu,

2195 S. III.2.1 Das ontologische Geheimnis nach Gabriel Marcel 337.

2196 S. I.2.5.5 Der geistgewirkte Zugang zu den mysteria für die Kleinen 28.

2197 Blaise Pascal zit. n. Pöltner, Frage 5: „*Das einzige, was in unserm Elend uns tröstet, ist die Zerstreuung, und dabei ist sie die Spitze unseres Elends; denn sie ist es, die uns grundsätzlich hindert, über uns selbst nachzudenken, die uns unmerklich verkommen lässt. Sonst würden wir uns langweilen, und diese Langeweile würde uns antreiben, ein besseres Mittel zu suchen, um sie zu überwinden. Die Zerstreuungen aber vergnügen uns und geleiten uns unmerklich bis zum Tode.*“

2198 Vgl. LG 3 und SC 2.

2199 Denn Anfang und Wachstum der Kirche „*werden zeichenhaft angedeutet durch Blut und Wasser, die der geöffneten Seite des gekreuzigten Jesus entströmten (vgl. Joh 19,34)*“ LG 3.

das tödlich verwundet das Mysterium der lebendigen Liebe Gottes zeigt. Höchster Sinn findet sich in dieser sich hingebenden Liebe.²²⁰⁰

III.3.6.4 Antwort auf die Frage

Der Mensch erfährt den ständigen Anruf Gottes, denn der Mensch „*ist dadurch er selbst, dass Gott ihn angerufen hat und im Anruf hält.*“²²⁰¹ Dieser Anruf Gottes ist nichts anderes als seine freigebende Liebe, die die menschliche Person anfragt: „*Liebst du mich?*“ Der Mensch ist aufgerufen, dieser Liebesfrage Gottes zu antworten und ihr zu entsprechen. Petrus antwortet, voller Reue angesichts der ihm nachgehenden und zu Herzen gehenden Barmherzigkeit Gottes: „*Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.*“ (Joh 21,15). Im griechischen Text beantwortet Petrus schließlich die Frage Jesu nach seiner ἀγάπη ehrlichen Herzens mit seiner φιλία. Christus nimmt, bildlich gesprochen, diese Freundschaftslove des Simon und verwandelt sie zur göttlichen Liebe eines Petrus, der schließlich sein Leben für Gott gibt: Aus der Gabe der bedingungslosen Liebe wächst Petrus die Aufgabe zu, auf diese Liebe zu antworten. Jesus führt Petrus den Weg zur Hingabe: Er redet vom Hüten der Schafe, von der Nachfolge und vom Martyrium, also der Rückgabe des eigenen Lebens in den Tod hinein. In diesem an Petrus sichtbaren Vierschritt von Gabe (Mysterium des Wortes²²⁰²), Aufgabe (Mysterium der Frage²²⁰³) und Rückgabe (Mysterium des Todes²²⁰⁴) durch Hingabe (Mysterium der Liebe²²⁰⁵) kann das personal verstandene Mysterium der Kirche zusammengefasst werden. Die anthropologische Fundierung des Mysteriums der Kirche führt somit zu der auf Annahme hoffenden Frage an die menschliche Person: „*Liebst du mich?*“

III.3.6.5 Zusammenfassung

Die Frage nach dem Mysterium des Seins zeigt den Mysteriencharakter der Wirklichkeit, der die ontologische Fragwürdigkeit des paradoxen Seins offenbart, auf das der durch das Mysterium vor der Gottunmittelbarkeit geschützte Mensch als Person analog zu antworten imstande ist. Die anthropologische Fundierung klärt mithilfe des Lichtcharakters des Mysteriums das personale Verständnis des Mysteriums auf: Gott offenbart sich dem sterblichen Menschen in seinem anfänglichen Wort als Frage der Liebe: „*Liebst du mich?*“

2200 Vgl. Joh 15,14: „*Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt.*“ Gott spricht den Menschen sogar als seinen Freund an.

2201 Guardini, Welt und Person 31.

2202 S. III.3.3 Mysterium des Wortes 354.

2203 S. III.3.4 Das Mysterium der Frage 356.

2204 S. III.3.5 Das Mysterium des Todes 359.

2205 S. III.3.6 Das Mysterium der angenommenen Liebe 364.

IV Ekklesiologie des Mysteriums

Dieses abschließende Kapitel ist zugleich ein Eröffnungskapitel: Auf dem Fundament des dritten Kapitels wird eine Ekklesiologie aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil aufgebaut. Karl Rahner betont mit dem Titel „Eine Theologie, mit der wir leben können“, dass Theologie „eine Theologie des Mysteriums ist und sein muss“²²⁰⁶: Eine zukünftige Ekklesiologie, mit der wir leben können, ist daher eine Ekklesiologie des Mysteriums.

Zunächst ist zu klären, wie das Mysterium in dieser Ekklesiologie eingebaut werden kann: als Begriff, als Bild oder als Struktur. Dann wird die Einheit des Mysteriums untersucht. Drittens werden in einer pneumatologischen Ekklesiologie drei ekklesiologische Bilder entfaltet, weitergeführt durch einen Exkurs zur Systematisierung von Geheimnissen, die schließlich in einem fünften Schritt mit dem Bild der Jakobsleiter zusammengefasst werden.

IV.1 Systematik des Mysteriums

Basierend auf der „Hermeneutik der Reform“²²⁰⁷ wird die Frage gestellt, ob das Mysterium der Kirche Begriff, Bild oder Struktur ist. Die gewonnene Einsicht wird im Rückgriff auf das Konzil vertieft und im Ringen um die Einheit des Kirchenbegriffs zu einer systematischen Antwort konkretisiert.

IV.1.1 Die unmögliche Begriffsdefinition für Mysterium

Das Zweite Vatikanische Konzil legt keine Wesensdefinition von Kirche vor, obwohl die Frage nach der Kirche solch eine Vorgangsweise nahelegt: „Gerade weil die Wirklichkeit der Kirche sich nicht in eine einzige logische Wesensdefinition einfangen lässt, kann es sein, dass im Laufe der Geschichte eine Zeit mehr diesen, eine andere mehr jenen Gesichtspunkt in den Blick nimmt. Damit brauchen andere Gesichtspunkte nicht ausgeschlossen werden, können aber doch weiterhin zurücktreten.“²²⁰⁸ Statt eine zeitbedingte Definition vorzulegen, versuchen die Konzilsväter acht Artikel (LG 1-8) lang, das Mysterium der Kirche mit Begriffen, Symbolen, Bildern, Gleichnissen, Figuren, Vorstellungen, Analogien und Strukturen fragmentarisch zu umschreiben, zusammengestellt aus Bausteinen der gesamten Tradition. Denn das Mysterium vollständig zu fassen, bleibt nicht nur den Konzilsvätern versagt: „Der Theologie wird es nie ganz gelingen, in erschöpfender Erklärung zu sagen, was die Kirche

2206 Rahner, Eine Theologie, mit der wir leben können 115.

2207 S. III.1 Die hermeneutische Frage: Brüchige Diskontinuität - kontinuierliche Reform 324.

2208 Semmelroth, Die Kirche 366.

sei.²²⁰⁹ Kirche als Mysterium zu bezeichnen, weist auf den Bedeutungsüberschuss des Mysteriums hin, der jede Zeit überragt und darin die Fülle der Zeiten vorwegnimmt. Als Mysterium entzieht sich Kirche einer abschließenden Fixierung und eröffnet zu jeder Zeit einen „neuen Weg“ (vgl. Apg 9,2) in ihre von Gott zugedachte Zukunft. Die Offenbarung des Johannes²²¹⁰ weist daher auf einen eschatologischen Namen der Kirche hin.²²¹¹

Der Versuch, das Mysterium der Kirche in menschliche Sprache zu fassen, steht vor der Schwierigkeit, dass sich das Mysterium zugleich entzogen und offenbart zu denken gibt:

„Da der eigentliche Name, der die ganze Wirklichkeit der Kirche ausdrücken würde, Gott allein bekannt ist, erfährt die menschliche Sprache ihre radikale Unzulänglichkeit, wenn sie das ‚Mysterium‘ Kirche ausdrücken soll. Sie muss deshalb auf zahlreiche Bilder, Vorstellungen und Analogien zurückgreifen, die jedoch immer nur Teilaspekte der Wirklichkeit wiedergeben können. Wenn die Verwendung dieser Ausdrücke die Transzendenz des ‚Mysteriums‘ über jede Art begrifflicher oder symbolischer Reduktion bedeutet, so ermöglicht es deren Vielfalt, Einseitigkeiten zu vermeiden, welche der Gebrauch einer einzigen Formel unausweichlich mit sich brächte.“²²¹²

Das Mysterium der Kirche kann in keine Formel gebracht werden. Da der Gedanke des Mysteriums der Kirche die ganze Wirklichkeit der Kirche ausdrückt, ist „Mysterium“ jenes Wort, das als Begriff sowohl die radikale Unzulänglichkeit der Sprache als auch den Zugang zu der jeden Begriff übersteigenden göttlichen Wirklichkeit beinhaltet. „Mysterium“ ist Begriff und Über-Begriff zugleich, weil er über sich hinaus verweist. Mysterium nur als Begriff zu verstehen, greift somit zu kurz und ist zum Scheitern verurteilt.²²¹³

IV.1.2 Das Mysterium der Bilder

Der Konzilshistoriker Alberto Melloni sieht im Zweiten Vatikanischen Konzil einen Übergang von der Begriffs- zur Bildtheologie, die sich in der Wiederentdeckung der Heiligen Schrift und deren Bilderwelt zeigt.²²¹⁴ Das Konzil bestätigt die historische Forschungsarbeit, die jedoch im Dienst eines tieferen Glaubensverständnisses stehen muss. Sie soll *„nicht rein rational spekulieren, sondern muss die Meditation und Intuition als wichtige Faktoren ihrer Arbeitsweise wiedergewinnen; sie darf nicht ihr ganzes Vertrauen auf die Begriffe setzen, sondern muss auch die Bildaussagen der Heiligen Schrift wieder ernst nehmen.“²²¹⁵*

Meditation und Intuition sind für Semmelroth als theologische Methoden wiederzugewinnen,

2209 Semmelroth, Ursakrament 27.

2210 Offb 2,17: *„Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt.“*

2211 Dieser ewige Name ist gegenwärtig vermutlich so einsichtig, wie die Bezeichnung „Fels“ für den einstigen „Wackelpudding“ Petrus.

2212 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 23.

2213 Semmelroth, Die Kirche, 365: *„Nie ist der Theologie der Versuch gelungen, in einer begrifflichen Definition zu sagen, was die Kirche ist.“*

2214 Vgl. Melloni 57.

2215 Semmelroth, Die Kirche 371.

ohne jedoch die Begriffe außer acht zu lassen.²²¹⁶ Begriffe gehören durch Bilder ergänzt und neu gelesen, da Begriffe zu sehr im diesseitigen Bereich verhaftet bleiben, so dass die übernatürliche Wirklichkeit verkürzt wird. Wird hingegen die Offenbarungsaussage zu stark gemacht, geht die menschliche Dimension der Aussage unter.²²¹⁷ Bilder vereinen göttliche Wahrheit und menschliche Auffassung, denn sie sind in sich Mysterium, was die Theologie der Ikonen zeigt.

IV.1.3 Die sich im Mysterium ergänzende Vielfalt der Bilder

Auf der Suche nach dem Mysterium der Kirche verweist die Internationale Theologenkommission auf die Vielfalt der Bilder: „*Was Kirche ist, erschließt sich aus einer Vielzahl an Bildern.*“²²¹⁸ Diese Vielfalt ist biblisch begründet und nachweisbar: „*Man hat im Neuen Testament bis zu achtzig Vergleiche gefunden, um die Kirche zu umschreiben. Diese Vielfalt von Bildern, die das Konzil verwendet, ist somit beabsichtigt: sie will den unausschöpflichen Charakter des ‚Mysteriums‘ Kirche betonen.*“²²¹⁹ Angesichts der Vielfalt der Bilder ist nicht nach dem einen wahren Bild zu suchen, sondern die Bilder geben die Sache zu denken: „*Das älteste und folgenreichste Bild bezeichnet die Kirche als Leib. Oder ist damit gar kein Bild beschworen, sondern die Sache selbst gemeint?*“²²²⁰ Die Fragestellung erinnert an den mittelalterlichen Universalienstreit zum Verhältnis von Begriff und Wirklichkeit.²²²¹ Im Bild jedoch findet sich die Einheit von Bild und Sache, ohne dass die Sache mit dem Bild identisch wäre und umgekehrt. Trotz seiner Vieldeutigkeit eröffnet das Bild einen sachadäquaten Zugang.

Der Kommentar zum sechsten Artikel der Kirchenkonstitution betont die Synthese der Bilder, um zur Fülle des Mysteriums zu führen.²²²² Statt einzelne Bilder von anderen Bildern zu isolieren und herauszuarbeiten, fordert das in den Bildern aufscheinende Mysterium, die Verbindung der Bilder sichtbar zu machen. Diese Methode der Verknüpfung der Bilder wird schon bei Odo Casel deutlich.²²²³ Der Sache nach können Bilder nicht begrifflich

2216 Diesen theologische Versuch unternimmt der Autor im abschließenden Kapitel: s. IV.3 Pneumatologische Ekklesiologie, 388.

2217 Vgl. Semmelroth, Ursakrament 27.

2218 Dassmann 1.

2219 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 24.

2220 Dassmann 1.

2221 Vgl. Heinzmann 178-182, 254-257.

2222 AS I/IV 614: „*(Synthesis). Quae imagines et figurae, quamvis diversae, quibus describitur Ecclesia, opus oeconomiae divinae, ad eundem fere sensum, mysterii vero plenum reducunt*“, in eigener Übersetzung: (Synthese). Diese wenn auch unterschiedlichen Bilder und Gleichnisse, durch die die Kirche beschrieben wird, sind ein Werk der göttlichen Oikonomia, die ungefähr zu demselben Sinn, tatsächlich zur Fülle des Mysteriums zurückführen.

2223 S.I.6.5 Bild-Symbole der Ekklesia 82.

systematisiert werden, weil sie sonst nach der Art von Begriffen gedacht werden. Vielmehr erhellen sich Bilder in einem *nexus imaginum* gegenseitig.²²²⁴ „Die narrative Art der Väter, über die Kirche zu sprechen, führt dazu, dass einzelne Begriffe und Bilder mit anderen verbunden, vernetzt, ergänzt, ausgetauscht oder verstärkt werden. Die kirchlichen Schriftsteller systematisieren kein einzelnes Bildwort, sondern verweben es in der Regel in einen Teppich mit zahlreichen Bildmustern.“²²²⁵ Das Mysterium ist selbst kein Bild, sondern findet sich, das Bild vom Teppich aufgreifend, im Teppichmuster. Begrifflich exakter gefasst ist das Mysterium in diesem Bild ein Ordnungselement, das die Vielfalt der Bilder strukturiert und zusammenhält. Das Mysterium ist zugleich der Maßstab, der zeigt, welches Bild sich auf welche Weise hinzufügen lässt. Das Konzil setzt somit einen Anfang, die Vielzahl der biblischen Bilder in die Ekklesiologie einzubauen und so das unausschöpfbare Mysterium der Kirche auszumalen.

Im Mysterium ergänzt sich also die Vielfalt der Bilder zur Einheit. *Communio* der Kirche bezeichnet daher auch die *communio imaginum*, die Gemeinschaft der Bilder. Die Kirche als eschatologische Geheimnis-Wirklichkeit ist in unvollkommener Erkenntnis durch Bilder zugänglich. Somit zeigen Bilder zugleich die Verborgenheit und die Selbstoffenbarung des Mysteriums.

IV.1.4 Das Mysterium als Wesen und als Struktur

Das Mysterium der Kirche ist weder ein Begriff noch ein Bild, sondern eine Art Struktur, die göttliches und menschliches Element zusammenfasst. Auf den ersten Blick scheinen Strukturfragen und Mysterium ein Gegensatz zu sein, aber das Zweite Vatikanische Konzil verbindet Mysterium und Struktur miteinander: „*Wer die Kirche als Mysterium und die Kirche als Struktur voneinander trennt, beachtet nicht den wesentlichen Zusammenhang, den das Konzil zwischen der Kirche als geistlicher Gemeinschaft und als gesellschaftlicher Form und Erscheinung sieht (LG 8).*“²²²⁶ Das Mysterium der Kirche verbindet somit die brüchige Realität der Kirche mit ihrem eigentlichen Wesen,²²²⁷ was die erfahrbare Realität zugunsten des eigentlichen Wesens übergehen könnte.²²²⁸ Dieser Einwand übersieht, dass diese Verbindung keine äußerlich stabilisierende Hülle ist, sondern zugleich mit vielfältigem Inhalt gefüllt ist.²²²⁹

2224 S. II.11.2 Bilder des Kirchenmysteriums 246.

2225 Dassmann XII.

2226 Pottmeyer, *Der eine Geist* 253f.

2227 Vgl. Pesch 137.

2228 Vgl. Kehl, *Kirche* 28.

2229 S. II.15.3 Graphik zu den sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs 313.

Mysterium ist eine die Person in die göttliche Wahrheit hineinnehmende Wesensstruktur der Wirklichkeit. Die brüchige Realität der Kirche wird in die wahre Wirklichkeit der Kirche im Mysterium aufgehoben, im dreifachen Sinn des deutschen Wortes: die menschliche Wirklichkeit wird zum göttlichen Mysterium erhoben, im göttlichen Mysterium aufbewahrt und im göttlichen Mysterium vollendet.²²³⁰

Das Mysterium der Kirche ist als Mysterium in erster Linie eine *Wesensstruktur*. Es ist *Wesensstruktur*, weil das Wesentliche der Kirche im Heilsplan Gottes aufleuchtet. Es ist *Wesensstruktur*, weil göttliches und menschliches Element auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden sind. Piet Smulders betont daher das Mysterium als Struktur: „*Bei der altkirchlichen Lehre vom mysterion|sacramentum handelt es sich also in erster Linie nicht um einige Einzellehren, sondern eher um eine allgemeine Struktur; um eine Schau, die das Ganze der Heilsökonomie und deren einzelne Teile durchsichtig machte.*“²²³¹ Das Ganze der Heilsökonomie, der Heilsplan Gottes, also die Einheit von Gott und Mensch, vereint Wesen und Struktur der Kirche zum Mysterium der Kirche.

IV.1.5 Rückblende: Sakramentale Einheit des Kirchenbegriffs

Otto Semmelroth beabsichtigt mit der Bezeichnung der Kirche als Ursakrament eine „*durchgehende Linie aufzugreifen und zu verfolgen*“²²³² und versucht, „*vom sakramentalen Wesen der Kirche her eine Einheit, der verschiedenen, in der Offenbarung selbst begründeten Sichten der Kirche zu gewinnen*“²²³³. Am Beginn seiner Überlegungen steht die „*Frage nach dem Geheimnis der Kirche*“²²³⁴, das sich durch die Fülle der Wirklichkeit Gottes in Bildern und Analogien ausdrückt und trotz einer Vielzahl an Begriffen und Bildern nur in begrenzter Weise erfasst werden kann. Das stellt eine theologische Herausforderung dar:

*„Denn die eine und gleiche Wirklichkeit mit Begriffen bezeichnet zu sehen, die einander entgegenzustehen scheinen, bringt den Betrachter in erhebliche Verwirrung. Wie soll er im Blick auf die sichtbare Gesellschaftlichkeit der Kirche zugleich daran denken, dass er vor einer mystischen Wirklichkeit steht, die in der erfahrbaren Gesellschaft verborgen ist? Wie soll er im Gedanken an die Bräutlichkeit der Kirche zugleich an die organische Einheit eines Leibes mit seinem Haupte denken und diese Aussage als Kennzeichen der Braut selbst anerkennen?“*²²³⁵

2230 Ilse Aichinger erzählt im Interview mit Brita Steinwendtner von der Sehnsucht nach der verbergenden Struktur und einem wesentlichen Inhalt: „*Ich will eher etwas, das mich verbirgt und eben doch das enthält, was mir wesentlich ist, nicht das ‚Ich‘, sondern das, was mir wesentlich ist.*“ Aichinger, o.S.

2231 Smulders 300f.

2232 Semmelroth, Ursakrament 7.

2233 Semmelroth, Einheit 319.

2234 Semmelroth, Einheit 319.

2235 Semmelroth, Einheit 321.

Was Kirche ist, drückt das Zweite Vatikanische Konzil in paradoxen Begriffen und Bildern aus: Kirche als Volk Gottes, Kirche als mystischer Leib und Kirche als Braut des Herrn sind drei unterschiedliche Umschreibungen für dieselbe Kirche. Die scheinbaren Widersprüchlichkeiten zwischen diesen geoffenbarten Bildern stellen die Aufgabe, nach der Einheit des Kirchenbegriffs zu suchen.²²³⁶ Otto Semmelroth findet diese Einheit im Sakramentenbegriff,²²³⁷ wobei er bemerkt, dass die Einheit der Begriffe nicht selbst wieder ein Begriff sein kann. Die verschiedenen Bilder spiegeln Teilaspekte der göttlich-menschlichen Struktur wider, deren Wesen als Sakrament beschrieben wird. Davon ausgehend verweist Semmelroth auf zwei Aspekte: zum einen, dass die Lösung in einer Kirchenontologie zu finden sei, zum anderen, dass das Verhältnis von Leib und Seele das Verhältnis der unterschiedlichen Bilder und des Sakramentsbegriffs verdeutlicht:

„In dieser ‚Ontologie‘ der Kirche, die im Begriff des Sakramentes ausgedrückt ist, finden wir auch das Prinzip, das die als Problem empfundenen verschiedenen Sichten der Kirche innerlich durchdringt und zur Einheit verbindet – wie die Seele etwa, die der auseinanderdrängenden Vielheit der menschlichen Leiblichkeit eine lebendige Einheit gibt, indem sie alle Teile des Leibes innerlich durchdringt und eins macht.“²²³⁸

Die Bilder werden somit durch das Mysterium vereint, das alle Bilder innerlich durchdringt und eins macht, wie die Seele die Teile des Leibes.

IV.1.6 Idea fundamentalis

Die Konzilsväter benennen mit dem Mysterium der Kirche die Gesamtidee, die eine organische Verbindung der Bilder ermöglicht.²²³⁹ Diese *idea totalis* wird von den deutschsprachigen Bischöfen in das Konzil eingebracht, um die Kirchenkonstitution besser und pastoraler vermitteln zu können.²²⁴⁰ Julius Kardinal Döpfner fordert eine *idea fundamentalis* als ekklesiologische Grundidee ein: *„Diese Verständlichkeit, die sich bei einer klar erkennbaren und vermittelten ekklesiologischen Grundidee herstellt [...] sichert das ‚Ankommen‘ der konziliaren Kirchengvision in der Praxis.“²²⁴¹* Die deutschsprachigen Bischöfe finden diese *idea fundamentalis*²²⁴² im Begriff „Sakrament“.

2236 Vgl. Semmelroth, Einheit 325.

2237 Semmelroth, Einheit 326: *„Diese Wahrheit von der Kirche als Ursakament bedeutet nicht eigentlich einen ‚Kirchenbegriff‘ neben anderen, sondern Besinnung auf die übernatürliche Ontologie, die sich in den der Offenbarung geläufigen Aussagen über die Kirche ausdrückt. Die Kirche als Sakrament sehen, heißt den Zusammenhang deuten, der zwischen den verschiedenen Teilaspekten der Kirche besteht, vor allem zwischen ihrer metempirischen-göttlichen Innen- und ihrer gesellschaftlich-menschlichen Außenwirklichkeit.“*

2238 Semmelroth, Einheit 326.

2239 Vgl. AS III/1, 173.

2240 Vgl. Rahner, Quaedam annotationes I.

2241 Wassilowsky, Heilssakrament 304.

2242 S. II.6.2.3 Kirche als Sakrament im deutschen Schema 187.

Der Begriff „Sakrament“, der das Wesen der Kirche als Heilsplan ausdrückt, verweist als Begriff aber nicht auf den Reichtum der anderen Begriffe wie Volk Gottes, Leib Christi oder Braut des Herrn. Erst die Struktur der Einheit, die mit „Mysterium“ beschrieben werden kann, vermittelt die widersprüchlichen Begriffe und Bilder: *„Sie [die Kirche] ist nicht nur Gemeinschaftssubjekt des Glaubens an Gott, sondern zugleich auch selbst Objekt dieses Glaubens. Diesen Glauben an ihr eigenes Geheimnis in satzhafter Aussage zu fassen, muss die Kirche also versuchen, wobei sie allerdings ähnlich wie bei den übrigen Geheimnissen des Glaubens erfahren muss, dass es sich nicht von der Ratio bewältigen lässt.“*²²⁴³ Die menschliche Vernunft erfasst das wahre Wesen der Kirche als geheimnisvolles Mysterium, das „geheimnisvoll“ angesichts der Entzogenheit und „Mysterium“ angesichts des sakramentalen Wesens und der paradoxen und theandrischen Struktur ist. Der Begriff „Sakrament“ von Otto Semmelroth umfasst daher nicht alle Dimensionen des Mysterienbegriffs: Zwar ist die Sakramentalität der Kirche als Wesen des Mysteriums der Kirche richtig erfasst, aber die im Mysterienbegriff greifbare Einheit der paradoxen Gott-Mensch-Struktur und ihre geheimnisvolle Verborgenheit fehlen. Daher verwenden die Konzilsväter nicht den Begriff „Sakrament“ als Überschrift, sondern bevorzugen „Mysterium der Kirche“.

Das Wesen der Kirche, als Sakramentalität beschrieben,²²⁴⁴ und die theandrische Struktur vermitteln die paradoxe Heilswirklichkeit Gottes wie ein Sakrament²²⁴⁵ für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Einheit des ganzen Menschengeschlechts²²⁴⁶. Medard Kehl verweist angesichts dieser denkerischen Herausforderung vorschnell auf eine systematikfreie Ekklesiologie: *„Die oft unverbunden nebeneinander gestellten und nicht selten gegensätzlichen Aussagen über die Kirche wollen das Fundament einer kirchlich akzeptierten Ekklesiologie darstellen und nicht eine umfassend integrierte Systematik bieten.“*²²⁴⁷ Kehl ist zuzustimmen, dass keine Systematik den Widerspruch der Bilder und Begriffe auflösen kann. Sich an das Mysterium der Kirche mit der Vernunft heranzutasten, liefert keine Systematik, ist aber für eine paradoxe Einheit auf einer höheren Dimension offen, die die sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs vereinen kann.²²⁴⁸ Die Sakramentalität der Kirche, Ausfluss des Heilswillens Gottes, bildet das Wesen, die paradoxe Einheit von Gott und Mensch die Struktur.²²⁴⁹ In dieser Einheit von Wesen und Struktur leuchtet das Mysterium der Kirche auf,

2243 Semmelroth, Die Kirche 365.

2244 S. II.6.2.2 Die Kirche als Ursakrament – Otto Semmelroth 181.

2245 S. II.6.4 Veluti sacramentum 194.

2246 S. II.6.6 Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis 200.

2247 Kehl, Kirche 49f.

2248 S. II.15.2 Die sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs 312.

2249 Das Mysterium besteht in der paradoxen Einheit von Wesen und Struktur, die eine Analogie zur Einheit von Materie und Form bzw. von Leib und Seele aufweist.

das die Vernunft als Geheimnis übersteigt, im Wort Gottes begründet ist, im Heilsplan Gottes realisiert wird, in den Sakramenten Teilhabe schenkt und auf die Fülle der eschatologischen Vollendung vorgreift.

IV.1.7 Kirchenbilder als Wesensmedium des Mysteriums

Mysterium bezeichnet als umfassenderer Begriff die Wesenstruktur der Kirche. Diese Struktur vermittelt die innere Lebendigkeit der Kirche als Medium. Zudem verhält sich das Mysterium zu den vielen Begriffen und Bildern wie die Seele zum Leib, so dass das Mysterium auch *Wesensmedium* genannt werden kann.²²⁵⁰

Das Verhältnis als *Medium* zu denken, entspricht der lunaren Ekklesiologie und ihrer Christustransparenz. In der Durchlässigkeit des Menschlichen auf das Göttliche hin und umgekehrt im Aufleuchten des Göttlichen im Menschlichen zeigt sich das paradox strukturierte Ineinander von göttlicher und menschlicher Wirklichkeit.

Das *Wesen* des Mysteriums drückt sich in der Vielfalt der Bilder und Begriffe aus, die zur Einheit des Mediums drängen. Irdische, zeitliche und sichtbare Bilder für himmlische, ewige und unsichtbare Wirklichkeit offenbaren nicht nur ein Bild des göttlichen Heilsplans, sondern das Wesen der Kirche als Mysterium.

Somit sind die verschiedenen Kirchenbilder das Wesensmedium des Mysteriums der Kirche, die Kirche jedoch Wesensmedium Christi.²²⁵¹

2250 S. II.12.4.3 Anthropologie des Leibseins 275.

2251 S. II.12.4.3 Anthropologie des Leibseins 275.

IV.2 Das Mysterium der Einheit

IV.2.1 Das Mysterium in der Einheit von Volk Gottes und Leib Christi

Angesichts der Kirchenbilder als Wesensmedium des Mysteriums der Kirche ist die Vermittlung der unzähligen Kirchenbegriffe und ihre zum Teil paradoxe Einheit bleibende Aufgabe einer Ekklesiologie auf dem Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ein Richtungsstreit zwischen den Schlagworten „Kirche als Volk Gottes“ versus „Kirche als Leib Christi“ verfehlt den Charakter der Kirche als Mysterium und übersieht die im Begriff des Mysteriums zugrunde liegende Aufforderung zur Suche nach der wahren Einheit: *„Eine Schwierigkeit ist in der Frontstellung Leib Christi – Volk Gottes zu sehen. ‚Volk Gottes‘ und ‚Leib Christi‘ standen und stehen sich so als zwei Ansatzpunkte des Kirchenbegriffs von neuem gegenüber.“*²²⁵² Gegen eine Polarisierung steht die aus dem Konzil gewonnene Überzeugung, die Einheit zwischen Volk Gottes und Leib Christi herauszuarbeiten.²²⁵³

Das Volk Gottes lebt vom Leib Christi her. Als Volk Gottes steht es in Kontinuität mit dem Volk Israel, der Leib Christi drückt das Neue der Ekklesia aus: In der gemeinsamen Feier des Herrenmahls sind die sichtbare Versammlung und der unsichtbare Grund zugleich gegenwärtig als mystischer Leib Christi. Weder die Reduktion der Kirche auf ein körperlich-juristisches Leibverständnis noch die Idealisierung der Kirche in einem organologisch-mystischen Verständnis wird dem Leib Christi gerecht. In einem sakramental-ekklesiologischen Verständnis wird die Gegenüberstellung von Volk Gottes und Leib Christi unterbunden, denn der biblisch-patristische Begriff bedeutet: *„Kirche als Volk Gottes, das in der Eucharistiefeier in den Leib Christi hineinversammelt wird [...]; es gilt die Gleichung: ecclesia = communio = corpus Christi“*²²⁵⁴. Zusätzlich ist auf die Überlegungen zum Volk-Gottes-Begriff zu verweisen:²²⁵⁵ Erst durch das Pascha-Mysterium wird das Nicht-Volk zum Volk Gottes: *„Wir sind Volk Gottes nicht anders als vom gekreuzigten und auferstandenen Leib Christi her.“*²²⁵⁶ Diese Formel von Joseph Ratzinger versucht, Sakrament und Volk Gottes zu verbinden. Michael Schmaus, der ein weiterer Vertreter dieser vermittelnden Position ist, betont, *„dass die Kirche derart Volk Gottes ist, dass sie als Leib Christi existiert. Das ntl. Volk Gottes hat die Qualität, Leib Christi zu sein.“*²²⁵⁷ Damit bestätigt sich die Aussage von Otto Semmelroth, der auch von der Ergänzung des Leibes Christi und des Volkes Gottes ausgeht und das

2252 Ratzinger, Wesen 56.

2253 S. II.11.2 Bilder des Kirchenmysteriums 246.

2254 Ratzinger, Wesen 61f.

2255 II.7.3.4 Das Verhältnis von Mysterium der Kirche und Volk Gottes 214.

2256 Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik 26.

2257 Schmaus, Dogmatik III/1, 204. Weitere Beispiele finden sich bei Wassilowsky, Heilssakrament 126.

Ersetzen des Volk-Gottes-Begriffs durch den Leib-Christi-Begriff ablehnt²²⁵⁸. „In dieser theologischen Darstellung handelt es sich nicht darum, die Lehre von der Kirche als geheimnisvollen Herrenleib durch die Aussage vom Volk Gottes zu ersetzen. Es geht vielmehr um Ergänzung, weil das Wesen der Kirche so vielschichtig ist, dass es nicht nur durch keine logische Definition, sondern auch nicht durch ein einziges Bild erfasst werden kann.“²²⁵⁹ Vom Volk Gottes kann nicht ohne den Leib Christi gesprochen werden und umgekehrt: „Man muss vom pilgernden Gottesvolk ausgehen und eine allzu enge Auslegung des mystischen Leibes vermeiden.“²²⁶⁰

Die Begriffe „Leib Christi“ und „Volk Gottes“ korrigieren einander und ermöglichen in der gegenseitigen Kombination ein tieferes Verständnis ihrer selbst: „Der Begriff Volk Gottes erlaubt ferner, ein Hauptmerkmal des Begriffes ‚Leib Christi‘ besser zu verstehen, sofern er die erforderliche Distanz zwischen dem Haupt des Leibes und den Gliedern gut einzuhalten erlaubt.“²²⁶¹ Die großen Widersprüchlichkeiten und Schwierigkeiten entstehen, wenn die biblischen Bilder „Leib Christi“ oder „Volk Gottes“ als Begriffe strukturell ausgewertet werden, ohne jedoch die gegenseitige Zuordnung und die Verwiesenheit auf das Mysterium der Kirche zu berücksichtigen. Die vom Mysterium der Kirche bewirkte Einheit ist somit Maßstab für kirchliche Strukturfragen.²²⁶² Zugleich ist die Einheit der Begriffe „Leib Christi“ und „Volk Gottes“ nicht nur aus ihrem Zueinander zu gewinnen, sondern auf weitere Begriffe auszuweiten. Beispielsweise ist die Kirche, wie von Semmelroth zuvor ergänzt, als Braut des Herrn einerseits die Tochter Zion aus dem Volk Gottes, andererseits als Frau schlechthin „Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch“ (Gen 2,23), vom Bräutigam geliebt wie der eigene Leib.²²⁶³

Dieser vermittelnde Umgang mit den Begriffen „Leib Christi“ und „Volk Gottes“ ergibt sich also aus dem Einheitsmysterium der Kirche, das das Auseinanderfallen der Bilder als Wesensmedium abwehrt und eine, wenn auch teilweise paradoxe Einheit vorgibt.

IV.2.2 Einheitsprinzip für das Mysterium der Kirche

Angesichts der einenden Funktion des Mysteriums stellt sich die Frage, welche Einheit für das Mysterium der Kirche maßgeblich ist: die trinitarische Einheit der drei göttlichen Personen

2258 Vgl. Semmelroth, Die Kirche 365-379.

2259 Semmelroth, Die Kirche 369.

2260 Kardinal Frings zit. n. Lubac, Geheimnis 95.

2261 Lubac, Geheimnis 97.

2262 S. II.6.6 Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis 200.

2263 Vgl. LG 7,8 bzw. Eph 5,25-28.

oder die hypostatische Einheit von menschlicher und göttlicher Natur. In der Beantwortung dieser Frage zeigt sich das Prinzip, dass die Pneumatologie im Dienst der Christologie steht.

IV.2.2.1 Christus als Einheitsprinzip

Die Konzilsväter geben durch das Cyprian-Zitat²²⁶⁴ in LG 4 die Antwort, dass die Kirche als Volk Gottes von diesem dreifaltigen Gott geeint ist, ohne jedoch die einheitsstiftende Aufgabe Christi zu bedenken. Im Dekret über den Ökumenismus findet sich eine begriffliche Schärfung: Christus wird das „Prinzip der Einheit der Kirche“²²⁶⁵ genannt, die Dreifaltigkeit das „Prinzip dieses Mysteriums“.²²⁶⁶ Die Kirche ist in Christus prinzipiell geeint und durch Christus mit der trinitarischen Communio verbunden. Somit ist mit LG 8 die Einheit von göttlichen und menschlichen Elementen der Kirche auf die hypostatische Union hin nachgebildet, die als „pneumatischer Christus“²²⁶⁷ in die göttliche Einheit der Dreifaltigkeit hineingenommen wird. Übereinstimmend mit UR 2 kann daher gesagt werden: Dieser Eintritt der Kirche in das Mysterium Gottes und seiner Einheit ist Prinzip des Mysteriums, die Einheit in Christus Prinzip der Einheit der Kirche. Das Mysterium der Einheit gründet im Mysterium der Dreifaltigkeit, das Mysterium der Einheit der Kirche im Mysterium der Inkarnation und somit in Christus.

Anhand des Communio-Begriffs ergibt sich derselbe Gedanke: An der Communio, die die unio/Einheit im Namen trägt, wird ersichtlich, dass „*die vertikale Dimension – die Gemeinschaft mit Gott – und die horizontale Dimension – die Gemeinschaft untereinander*“²²⁶⁸ zu unterscheiden sind. Der Einheitspunkt von vertikaler und horizontaler Dimension ist jedoch Christus.

IV.2.2.2 Trinitarisches Einheitsprinzip

Hermann Pottmeyer wendet sich gegen eine christomonistische Ekklesiologie, da er die Dreifaltigkeit als kirchliches Formprinzip versteht: „*Weil Gott sich als dreifaltig offenbart und mitteilt, weist die Heilsökonomie eine dreifaltige Struktur auf. Diese ist deshalb auch das Gestaltgesetz der Kirche.*“²²⁶⁹ Statt der hypostatischen Union ist für Pottmeyer die

2264 S. II.9.4 Zusammenfassung der trinitarischen Grundlegung der Kirche: sacramentum unitatis bei Cyprian 232.

2265 Vgl. UR 2,2: „*Spiritus Sanctus, qui credentes inhabitat totamque replet atque regit Ecclesiam, miram illam communionem fidelium efficit et tam intime omnes in Christo coniungit, ut **Ecclesiae unitatis sit Principium.***“ (Hervorhebung durch den Verfasser).

2266 Vgl. UR 2,6: „*Hoc est **unitatis Ecclesiae sacrum mysterium**, in Christo et per Christum, Spiritu Sancto munerum varietatem operante. **Huius mysterii supremum exemplar et principium est in Trinitate Personarum unitas unius Dei Patris et Filii in Spiritu Sancto.***“ (Hervorhebung durch den Verfasser).

2267 S. I.6.5.3 Leib Christi und Tempel Gottes 83.

2268 Pottmeyer, Communio 580.

2269 Pottmeyer, Der eine Geist 254.

Dreifaltigkeit das Prinzip der Kirchenstruktur. Diesen Ansatz bevorzugt er im Gegensatz zu einem christologisch reduzierten Christomonismus, der eine kirchengeschichtlich starke Wirkungsgeschichte entfaltete: „Die Verkürzung, der ‚Monismus‘ also, besteht darin, dass die Rolle des erhöhten Herrn, des im Heiligen Geist gegenwärtig wirkenden Christus kaum ins Gewicht fällt.“²²⁷⁰ Eine christomonistische Kirche geht im hierarchischen Amt auf, das Christus exklusiv repräsentiert und vom Geist beseelt ist, „Gemeinde wird nicht sakramental von der Eucharistie her noch pneumatologisch als *communio* gesehen“²²⁷¹. Die Hierarchie und Christus sind nicht mehr unterscheidbar. Christologie, Pneumatologie und Ekklesiologie sind verkürzt.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat, wie Pottmeyer richtig aufzeigt, einen umfassenderen christologischen Ansatz (LG 48), demzufolge der erhöhte Christus als Grund und Haupt der Kirche am Werk ist. Aus dem individuellen Leib Christi wird durch das Pascha-Mysterium der pneumatische Leib der Kirche geformt. Der Heilige Geist sammelt die Vielen zur *Communio* im Leib Christi zusammen und sendet sie in die Welt.²²⁷² Das Verhältnis von Christus und Geist ist bei Pottmeyer von gleichrangiger Durchdringung geprägt:

*„So wie die Perichorese der beiden Naturen in Christus, worauf sich der Kernpunkt katholischer Ekklesiologie bezieht, umgriffen ist von der Perichorese, dem In- und Zueinander der drei Personen in Gott, so finden auch die christologische und pneumatologische Wirklichkeit von Kirche zur Einheit in Vielfalt im Urbild der einen Kirche, im dreifaltigen Gott. Die Kirche ist nur dann lebendig, wenn der lebendige Gott, der dreifaltiges Leben ist, in ihr lebt und das auch in ihrer Struktur zum Ausdruck kommt.“*²²⁷³

Pottmeyer übersieht, dass gleiche Würde nicht gleichen Rang bedeutet.²²⁷⁴ Es gibt einen trinitarischen und ontologischen Vorrang der Einheit: Das Glaubensbekenntnis spricht vom Glauben an einen Gott vor der Nennung der drei Personen, von Christus vor der Nennung der zwei Naturen und schließlich von der einen Kirche. Ontologisch lehrt die Transzendentalienlehre *ens qua ens est unum, verum, bonum et pulchrum. Multum* kommt hingegen nicht vor. Die Vielfalt wird nur auf der Grundlage der Einheit aufgewertet, aber nicht auf dieselbe Rangstufe wie die Einheit gestellt.

Gegen Pottmeyer ist mit dem Konzilstext zu argumentieren: Die Einheit der Kirche als trinitarische Einheit zu konstruieren, übergeht die vorgängig christologische Einheit. Nur über

2270 Pottmeyer, *Der eine Geist* 257.

2271 Pottmeyer, *Der eine Geist* 259.

2272 Vgl. Pottmeyer, *Der eine Geist* 268.

2273 Pottmeyer, *Der eine Geist* 282.

2274 Aus dem Ratzinger-Zitat „Während für die Antike die Vielheit nur als Zerfall der Einheit erscheint, gehört für christliches Glauben, das trinitarisch glaubt, von vornherein die Vielheit mit gleicher Würde in die Einheit hinein.“ (Ratzinger, *Dogma und Verkündigung* 222) folgert Pottmeyer: „Somit gibt der christliche Begriff des dreifaltigen Gottes der Vielfalt neben der Einheit grundsätzlich gleiche Würde und gleichen Rang.“ Pottmeyer, *Der eine Geist* 282.

die Einheit in und durch Christus ist die Einheit mit der Trinität denkbar. Augustinus setzt daher die *communio trinitatis* mit der *communio ecclesiae* in Beziehung. Diese Communio ist jedoch nicht ohne die Einigung durch den Logos, dem lebendigen Wort Gottes, zugänglich. Das exegetische Mysterium bestätigt diesen Ausgangspunkt vom Wort Gottes.²²⁷⁵

Auch Walter Kardinal Kasper denkt die trinitarische Struktur nicht als Einheitsprinzip, sondern als kirchliches Einheitsprinzip:

„Das Mysterium der Kirche besteht nach dem Konzil darin, dass wir im Geist durch Christus Zugang haben zum Vater, um so der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Die communio der Kirchen ist vorgebildet, ermöglicht und getragen von der trinitarischen communio, sie ist letztlich, wie das Konzil im Anschluss an den Märtyrer-Bischof Cyprian sagt, Teilhabe an der trinitarischen communio selbst (LG 4; UR 2). Die Kirche ist gleichsam die Ikone der trinitarischen Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist.“²²⁷⁶

Die Einheit der Kirche ist eine christologische, das Mysterium der Einheit jedoch trinitarisch. Insofern ist die geistgewirkte Einheit in Christus der Maßstab für die Einheit der Kirche.

IV.2.2.3 Pneumatologie im Dienst der Christologie

Berechtigt warnt Pottmeyer vor einem Christomonismus, weil Christus der vom Heiligen Geist Gesalbte und durch den Geist der in der Kirche Wirksame ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hebt den Heiligen Geist hervor, dessen Sendung es ist, Christus als Herrn zu zeigen. Christus kann daher nur durch den Heiligen Geist als Licht der Völker aufstrahlen. Insofern unterstützt eine pneumatologisch akzentuierte Ekklesiologie das christologische Grundanliegen der konziliaren Ekklesiologie. So eine pneumatologische Ekklesiologie führt den Leib Christi als Volk Gottes zum Vater.

Die anfangs gestellte Frage nach dem Einheitsprinzip wird also dadurch beantwortet, dass das Mysterium der Einheit der Kirche im Mysterium Christi gründet, das den Zugang zum Mysterium der Dreieinigkeit eröffnet. Der erhöhte Sohn ist jedoch ohne den Geist nicht zugänglich, so dass eine pneumatologische Ekklesiologie die Grundlage dafür liefert, Christus als Licht für die Welt zu erkennen und an der trinitarischen Communio teilzuhaben.

IV.2.3 Trinitarische Appropriationen

Das Mysterium der Kirche wird auch in trinitarischen Appropriationen ausgedrückt:²²⁷⁷ Mit Gott Vater wird die kosmische Dimension der Kirche gezeigt, mit dem Sohn die eucharistische

²²⁷⁵ S. I.8 Das exegetische Mysterium in der kirchlichen Liturgie 104.

²²⁷⁶ Kasper, Communio 276.

²²⁷⁷ Vgl. Congar, Tempel 268: Congar weist daraufhin, dass den drei göttlichen Personen alles gemeinsam ist, so dass diese Zuschreibungen das Besondere einer göttlichen Person vermitteln, ohne die anderen beiden Personen auszuschließen.

und mit dem Heiligen Geist die charismatische. Auch Hermann J. Pottmeyer ordnet den trinitarischen Personen entsprechende Bilder der Kirche zu:

„So ist die Kirche als Volk Gottes, des Vaters, die Versammlung aller zum Glauben Berufenen, welche die gemeinsame Würde und Sendung verbindet. Sodann ist sie Leib Christi, der das Haupt seines Leibes ist und den ganzen Leib durch sein Evangelium, seine Sakramente und den Dienst der zum Apostelamt Berufenen zusammenfügt. Schließlich ist sie Tempel des Heiligen Geistes, der in den Vielen je nach seiner Gabe wirkt und Gemeinschaft schafft.“²²⁷⁸

Diese Bilder beschreiben das komplexe Miteinander von göttlichem und menschlichem Element,²²⁷⁹ aber auch der trinitarischen Dimensionen im Mysterium der Kirche. Pottmeyer sieht demgemäß im Zweiten Vatikanischen Konzil die Grundlage für eine trinitarische Ekklesiologie, die die christologische und pneumatologische Dimension der Kirche zusammenführt.²²⁸⁰ Denn wird eine dieser trinitarischen Dimensionen der Kirche vernachlässigt, schwächt das auch die anderen Dimensionen:

*„Wird der Bezug zum Vater vergessen, schwindet die gemeinsame Würde und Sendung aus dem Blick, die Grundlage der *communio*. Wird die Kirche nicht mehr als der Leib Christi verstanden, bricht die *communio* der Ortskirchen in die vielen Kirchentümer auseinander, die sich gegeneinander auf den Geistbesitz berufen. Wird schließlich vergessen, dass die Kirche Tempel des Heiligen Geistes ist, erstarrt sie zu einer Hierokratie, dem Zerrbild der *communio*.“²²⁸¹*

Auch die Kirchenkonstitution korrigiert das Bild des Leibes Christi durch das Bild der Kirche als Braut. Die Diskussionen nach dem Konzil rund um die Begriffe *Communio*, Volk Gottes und Leib Christi übersehen die Akzentuierung der gegenseitigen Korrektur. Stattdessen ist es das Anliegen des Konzils und meiner Arbeit, die Schiefelage der ekklesiologischen Diskussion durch zusätzliche Bilder zu korrigieren: *communio* angesichts des *mysteriums iniquitatis* zu denken,²²⁸² das Bild vom Volk Gottes mit dem Bild des Tempels des Heiligen Geistes²²⁸³ und das Bild vom Leib Christi mit dem Bild der Braut Christi zu ergänzen.²²⁸⁴ Denn das Mysterium der Kirche angesichts der Bilder heißt, dass diese Bilder einen Zugang zum Mysterium ermöglichen, aber auch verstellen können. Durch die gegenseitige Korrektur der Bilder kann aber die Fülle des Mysteriums der Kirche eröffnet werden.

2278 Pottmeyer, Der eine Geist 282.

2279 Kasper, Katholische Kirche 79f.: *„Wenn wir daher von der Kirche als Volk Gottes, Leib Christi, Tempel des Heiligen Geistes sprechen, so machen wir damit Glaubensaussagen nicht über irgendeine überirdische Kirche, sondern über die konkrete, sichtbare, irdische Kirche. Wir haben also die göttliche Dimension immer in einer sichtbaren menschlichen Gestalt.“*

2280 Pottmeyer, Der eine Geist 282.

2281 Pottmeyer, Der eine Geist 282.

2282 S. IV.3.1 Im Kampf gegen das *mysterium iniquitatis* vereint 389.

2283 S. IV.3.2 Tempel des Heiligen Geistes 394.

2284 S. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

IV.2.4 Erneuerung der Ekklesiologie durch Bilder

Für die Erneuerung der Ekklesiologie bedarf es einer stärkeren Berücksichtigung der Bilder aus den Konzilstexten, aus der Heiligen Schrift und aus der Tradition der Kirchenväter.

Die *Bilder aus den Konzilstexten* gliedern sich in vier Bildergruppen. Die Bildergruppe des Wachstums und die Bildergruppe der Führung Gottes konvergieren in der Überzeugung, dass Gott seine Kirche zur Fülle der Liebe führt. Die Kirche wächst der eschatologischen Vollendung als Braut Christi entgegen, geführt vom Geist Gottes. Die Bildergruppe vom Hausbau fügt sich gut zu diesen beiden Bildern: Gott führt den Bau als Bauherr. Die Kirche lässt sich aufbauen, sie wächst auf dem Ackerfeld, als Ölbaum, als auserlesener Weinberg, als Rebzweige. Sie wird auf Christus als Eckstein zu einem Bauwerk, einem Haus Gottes, einem Zelt Gottes, der Wohnstatt Gottes, dem Tempel Gottes, zur Stadt Gottes aufgebaut. Die Kirche ist auf dem Weg zur Vollendung, ihr Bauziel ist es, kostbar geschmückt wie eine Braut zu sein. Gleich ob Wachstum, Führung, Aufbau oder Beziehung: Das eine Mysterium der Kirche, das all diesen Bildern gemeinsam ist, ist der Maßstab für die Entsprechung des Bildes mit der Wirklichkeit des Mysteriums.

In den *Bildern der Heiligen Schrift* finden sich Personen und Ereignisse, die die Kirche im Voraus abbilden und spezifische Perspektiven auf das Mysterium der Kirche eröffnen, wie diese drei folgenden Beispiele zeigen:

1. Die Kirche ist der Kurort für den vom barmherzigen Samariter geretteten Menschen, die die Sendung Christi zu den Armen, bzw. den Kranken, ernst nimmt: Die Kirche „ist eine Art Krankenhaus für Sünder.“²²⁸⁵
2. Die Kirche ist Arche des Heils, ergänzt durch im Meer treibende Holzplanken, die ursprünglich von der Arche stammen, das Christuszeichen tragen und Menschen zum Heil verhelfen, die sich außerhalb der sichtbaren Arche befinden.
3. Die Kirche als Jakobsleiter dient als Bild für das Mysterium der Kirche.²²⁸⁶

Schließlich sind die Auslegung dieser biblischen Bilder und weitere *Bilder aus der Patristik* zu berücksichtigen, beispielsweise die lunare Ekklesiologie oder die biblischen Figuren, die das Mysterium der Kirche präfigurieren, wie Origenes dies mit Rebekka vorführt.²²⁸⁷ Denn alles,

2285 Warren 206f.

2286 S. IV.5.2 Die Jakobsleiter als Mysterium 412.

2287 „Rebekka“, heißt es, kam mit den Töchtern der Stadt, Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen. ‘Jeden Tag kam Rebekka zum Brunnen, jeden Tag schöpfte sie Wasser. Und weil sie jeden Tag am Brunnen weilte, deshalb konnte Abrahams Knecht sie antreffen und konnte sie mit Isaak vermählt werden. Du denkst, dies seien Ammenmärchen und der Heilige Geist erzähle in den Schriften Geschichten? Eine Unterweisung für die Seelen ist das, eine geistige Lehre, die dich anhält und lehrt, jeden Tag zum Brunnen der Schriften zu kommen, zu den Wassern des Heiligen Geistes, und allezeit zu schöpfen [...] mit einem so großen Patriarchen wie Isaak [...] hätte sie nicht vermählt werden können, wenn sie nicht Wasser geschöpft hätte

was in der Schrift steht ist Mysterium. Rebekka steht in der typologischen Auslegung des Origenes somit für das Mysterium der Kirche als Braut Christi.

Zusammenfassend gesagt nimmt eine erneuerte Ekklesiologie auf dem Fundament des Zweiten Vatikanischen Konzils die Fülle der Bilder ernst und versucht sie mit dem Maßstab des Mysteriums der Kirche zu ihrer Einheit zusammenzuführen.

IV.2.5 Neues Pfingsten

Das Mysterium der Einheit der Kirche wird zu Pfingsten gefeiert, in der Überwindung der babylonischen Zerteilung in Sprachen und Völker. Die Hoffnung auf eine endgültige, geistgewirkte Einheit erhofft das Zweite Vatikanische Konzil in einem „Neuen Pfingsten“: „Der Papst spricht vom Konzil als einem „neuen Pfingsten“, weil er sich durch dieses Konzil eine geistige Verlebendigung, eine Erneuerung, eine Verjüngung der Kirche verspricht.“²²⁸⁸ Papst Johannes XXIII. vertraut das Konzil dem Wirken des Heiligen Geistes an,²²⁸⁹ der einen neuen Frühling für die Kirche einleiten soll.²²⁹⁰

„Dann wird ohne Zweifel jenes heiß ersehnte ‚neue Pfingsten‘ aufleuchten, das die Kirche mit größerer geistiger Kraft erfüllen und ihre mütterliche Sorge und ihre heilbringende Kraft in allen Tätigkeitsbereichen besser zur Geltung bringen wird. Dann wird das Reich Christi auf Erden einen neuen Aufschwung erfahren. Dann endlich wird auf dem Erdbreis heller und vernehmbarer die Frohbotschaft von der Erlösung des Menschen widerhallen.“²²⁹¹

Das „Neue Pfingsten“ ist kein Begriff, der eine Kirchenkrise spiritualisiert.²²⁹² Der Blick auf Pfingsten zeigt sogar die geschichtliche Erneuerungsnotwendigkeit der Kirche auf, getragen durch das Gebet um das Kommen des Heiligen Geistes:

„Letztlich ist die Erneuerung nur durch ein erneuertes Pfingsten möglich [...] Wenn wir davon überzeugt sind, dass letztlich nur der Pfingstgeist die Erneuerung schenken kann, dann müssen wir vor allem anderen das tun, was die ersten Jünger und Jüngerinnen vor Pfingsten taten. Damals versammelten sich Apostel, die Frauen, die Jesus begleitet hatten, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu und verharrten einmütig im Gebet (Apg 1,12-14). Auch heute wird die Zukunft der Kirche in

[...]. Geheimnis ist alles, was geschrieben steht. Christus will sich auch mit dir verloben; denn zu dir spricht er durch die Propheten und sagt: ‚Ich werde mich mit dir verloben auf ewig, und ich werde mich mit dir verloben in Glaube und Erbarmen, und du wirst den Herrn erkennen.‘ [...] Nur der, der das Wasser aus der Tiefe des Brunnens zu schöpfen weiß und es in solcher Fülle zu schöpfen weiß, dass es auch für die reicht, die unvernünftig und verkommen zu sein scheinen [...] kann sich mit Christus zur Ehe verbinden. [...] Es steht aber fest, dass diese Vereinigung der Seele mit dem Wort nicht anders geschehen kann als durch die Unterweisung durch die göttlichen Bücher, die bildlich Brunnen genannt werden. Wenn einer zu ihnen kommt und Wasser aus ihnen schöpft, das heißt durch sein Nachdenken tiefere Bedeutung und Erkenntnis in ihnen findet, wird ihm eine Hochzeit zuteil werden, die Gottes würdig ist; denn seine Seele wird mit Gott vermählt.“ Origenes, Gen. Hom. 10,2-5. – Habermehl 199-209.

2288 Hünemann, Ereignis 112.

2289 S. I.5.1 Das Zweite Vatikanische Konzil als Pastoralkonzil 50.

2290 Vgl. Sieben, Konzilsidee 306.

2291 DM V, 29/30, zit. n. Sieben Konzilsidee 308.

2292 S. I.1.2 Einwände gegen den Begriff Mysterium 12.

*erster Linie von den Betern bestimmt und die Kirche der Zukunft wird vor allem eine Kirche der Beter sein.*²²⁹³

Der Geist wirkt als Quelle und Jungbrunnen für die Kirche und verjüngt sie zu ihrer eschatologischen Zielgestalt hin. Kirche ist das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Gottes, das durch die Kraft Gottes wächst, ohne dass die Kirche mit Gott identisch wäre oder die Konzilsaussagen in den Rang göttlicher Offenbarungswahrheiten zu erheben wären: *„Tatsächlich ist das Vaticanum II wie jedes Konzil nicht nur ein pfingstliches Ereignis, sondern zugleich ein Zeitereignis. So liegt es nahe, dass nicht nur der Heilige Geist, sondern auch der Zeitgeist aus ihm spricht.“*²²⁹⁴ Was der Heilige Geist den Gemeinden sagt,²²⁹⁵ ist wie die Kirche als Mysterium verborgen und bedarf der Geistesgabe der Unterscheidung der Geister, um den im Zeitgeist enthaltenen Heiligen Geist vom Ungeist auseinanderhalten zu können. Das Vatikanum II ist nicht mit dem „Neuen Pfingsten“ identisch, auch die von ihm inspirierten Erneuerungsbewegungen nicht,²²⁹⁶ sondern Zeichen und Werkzeug dieses „Neuen Pfingsten“, das eschatologische Züge trägt: In dieser Spannung von Herkunft und Zukunft leuchtet das Mysterium der Kirche schon in der Gegenwart als „Neues Pfingsten“ auf.

Das vollendete Pfingstfest feiert die Kirche am Tag ihrer Hochzeit mit Christus, wenn alle Versuchungen und Kämpfen überwunden sind,²²⁹⁷ der Tempel²²⁹⁸ für die Hochzeit²²⁹⁹ vorbereitet ist und die Kirche, geschmückt mit den ihr geschenkten Geistesgaben,²³⁰⁰ ihrem Bräutigam mit Hilfe der Jakobsleiter²³⁰¹ himmelwärts entgegengeht.

2293 Kasper, Katholische Kirche 487f.

2294 Pottmeyer, Phase 65.

2295 Vgl. Offb 2,7.11.17.29; 3,6.13,22.

2296 Kasper, Katholische Kirche 37f.: *„Damit war das Konzil nicht nur der Abschluss einer Entwicklung, sondern auch Ausgangspunkt für neue Entwicklungen und für neue geistliche Aufbrüche, die es neben vielen Abbrüchen und Zusammenbrüchen gottlob ebenfalls gibt. Sie haben den konziliaren Impuls auf eine unerwartete und ungeplante, aber hoffnungsvolle Weise aufgegriffen und suchen ihn weiterzuführen.“*

2297 S. IV.3.1 Im Kampf gegen das Mysterium iniquitatis vereint 389.

2298 S. IV.3.2 Tempel des Heiligen Geistes 394.

2299 S. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

2300 S. IV.4 Exkurs: Spekulative Ekklesiologie des Mysteriums 403.

2301 S. IV.5 Epilog: Das kirchliche Mysterium als Jakobsleiter 410.

IV.3 Pneumatologische Ekklesiologie

Den Zugang zum Mysterium ermöglicht der Glaube.²³⁰² Im Glaubensbekenntnis ist die Kirche im dritten Teil eingeordnet, der dem Heiligen Geist zugeschrieben ist:

„Überraschend für das gewohnte Denken der westlichen Theologie, die die Ekklesiologie stets eng mit der Christologie verband, ordnet das Apostolische Glaubensbekenntnis die Kirche in den dritten Artikel, in das Bekenntnis zum Heiligen Geist ein. Das bezeichnet ihren genauen Ort in der Heilsökonomie: Die Kirche und die Sendung werden in die Perspektive der Sendung des Geistes gerückt: er ist die göttliche Macht der ständigen geschichtlichen Vergegenwärtigung der Selbsthingabe Gottes in seinem menschengewordenen Sohn.“²³⁰³

Eine Ekklesiologie des Mysteriums versucht die pneumatologische Dimension der Kirche zu stärken, und *„muss vielmehr im Zusammenhang der Pneumatologie und der ganzen Vielfalt der Charismen in den [sic] Kirche behandelt werden. Auch das Zweite Vatikanische Konzil hat die pneumatologische und charismatische Dimension der Kirche deutlich herausgestellt.“²³⁰⁴*

Dieser Beginn einer pneumatologischen Ekklesiologie²³⁰⁵ verdeutlicht auch, dass die Kirche mehr als ein Verein ist.²³⁰⁶ Auf der anderen Seite ist eine Überbetonung des Heiligen Geistes zu vermeiden: Eine pneumatologisch akzentuierte Ekklesiologie darf nicht in einen Pneumatomonismus umschlagen, der versucht, *„an die Stelle der Institution der Kirche durch Christus deren Institution durch den Heiligen Geist zu setzen“²³⁰⁷*, und der die trinitarische wie hypostatische einheitliche Grundlegung der Kirche²³⁰⁸ außer acht lässt. Denn Christus handelt nicht ohne den Geist und der Geist nicht ohne Christus. Pneumatologie steht im Dienst der Christologie.²³⁰⁹ Aufgrund der Zweieinheit von Christus und Ekklesia nimmt der Heilige Geist der Kirche gegenüber eine dienende Aufgabe als Brautführer wahr.²³¹⁰

Eine pneumatologische Ekklesiologie betont daher die Führung der Kirche durch den Heiligen Geist gegen alle Widerstände,²³¹¹ geformt und aufgebaut durch den Heiligen Geist²³¹²

2302 S. I.7.3.1 Der Glaube als Zugang zum Mysterium (zu Frage 3) 99.

2303 Pottmeyer, Der eine Geist 254.

2304 Kasper, Katholische Kirche 44.

2305 Lubac, Geheimnis 89f.: *„aber trotz der schönen Ausführungen in Nr. 4 bleiben die meisten Anspielungen flüchtig; sie machen den Eindruck, irgendwie nachträglich hinzugefügt worden zu sein. Das ist nicht erstaunlich, denn die lateinische Theologie, die unweigerlich beim Konzil die Oberhand haben musste, hat sie nicht in Richtung Pneumatologie entwickelt, wenigstens nicht auf ihrer maßgeblich mittleren Linie; sie hat ein wenig vergessen, dass ‚die Zeit der Kirche in der Heilsgeschichte von den Vätern als Oikonomia des Geistes bezeichnet wurde‘.“*

2306 *„Durch die Einordnung in die Pneumatologie wird außerdem deutlich, dass die Kirche mehr ist als eine Organisation und Institution; sie ist eine Gestalt des Wirkens des Geistes Gottes in der Geschichte.“*
Kasper, Katholische Kirche 110.

2307 Pottmeyer, Der eine Geist 271.

2308 S. IV.2.2 Einheitsprinzip für das Mysterium der Kirche 380.

2309 S. IV.2.2.3 Pneumatologie im Dienst der Christologie 383.

2310 Vgl. LG 4.

2311 S. IV.3.1 Im Kampf gegen das Mysterium iniquitatis vereint 389.

2312 S. IV.3.2 Tempel des Heiligen Geistes 394.

und ausgerichtet auf Christus als Bräutigam.²³¹³ Dieser Dreischritt entspricht auch dem zuvor angeführten Anliegen, die vorherrschenden Begriffe von *Communio*, Volk Gottes und Leib Christi pneumatologisch zu weiten.

Methodisch werden die vorgelegten Bilder auf Vorschlag von Otto Semmelroth meditierend und intuitiv erschlossen.²³¹⁴ Für die Meditation ist der biblische Ursprung maßgeblich, für die Intuition eine phänomenologische Annäherung. In einem dritten Schritt folgen Konsequenzen für die Ekklesiologie des Mysteriums.

IV.3.1 Im Kampf gegen das *mysterium iniquitatis* vereint

Das Konzil kennt eine Vielzahl an Mysterien,²³¹⁵ jedoch fehlt das biblisch bezeugte *mysterium iniquitatis*. Diese Auslassung überrascht, weil es Anknüpfungspunkte im Konzilstext gibt:

*„Negativ ist anzumerken, dass in diesem Kapitel [Anm. d. Verf.: LG 1-8] das *mysterium iniquitatis* nicht thematisiert wird. Zwar wird – aber eher beiläufig und gleichsam selbstverständlich [Anm. d. Verf.: Die Fußnote führt LG 2,1; 7,1; 8,3 an] – auf den Sündenfall des Menschen Bezug genommen. Dass das Mysterium der Kirche im Gegensatz zum *mysterium iniquitatis* steht, das Leben und Geschichte der Menschen prägt, wird nicht deutlich.“²³¹⁶*

In einem methodischen Dreischritt wird gefragt, welche Bedeutung das *mysterium iniquitatis* für das Mysterium der Kirche hat: erstens in einer bibeltheologischen Grundlegung, zweitens in einer phänomenologischen Annäherung an das Mysterium des Bösen und drittens in (ekklesiologischen) Überlegungen für die Ekklesiologie des Mysteriums.

IV.3.1.1 Die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit

Das *mysterium iniquitatis* wird biblisch nur in 2 Thess 2,7²³¹⁷ angesichts des Antichrists erwähnt. Der Briefschreiber sieht das „Geheimnis der Bosheit“ am Werk, „die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit“, lateinisch: *mysterium iniquitatis*.²³¹⁸ Warum lässt Gott das Böse zu? In der irdischen Unbeantwortbarkeit dieser Frage besteht das *mysterium iniquitatis*, das widerständige Element im Heilsplan Gottes. Denn dieses Böse löst das Mysterium als Mysterium auf: „Die Sünde trennt Gott und Mensch, der Mensch ist nur noch irdisch und daher kein Mysterium mehr.“²³¹⁹ Das böse Mysterium zerstört die Verbindung von Gott und Mensch, trennt die göttliche und menschliche Dimension der Kirche und „*der faktische*

2313 S. IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium 397.

2314 S. IV.1.2 Das Mysterium der Bilder 372.

2315 S. II.3 Das Wort *mysterium* in den Konzilstexten 130.

2316 Hünermann, Kommentar 370f.

2317 2 Thess 2,7a V: „*nam *mysterium iam operatur iniquitatis tantum*“ bzw. EÜ: „*Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk.*“*

2318 Vgl. Claret 582f.

2319 Schneider, Gottmenschliche Gemeinschaft 29.

Zustand der Welt und ihr vertraulicher, Heimat gebender Sinngrund klaffen merklich auseinander.“²³²⁰ Das Mysterium Gottes ist die im Heilsplan geschenkte Verbindung von Gott und Mensch, das Böse die Trennung der geschöpflichen von der göttlichen Dimension:

*„Das Wesen der Sünde ist die Sonderung in den Egoismus des je einzelnen hinein. Sünde ist ein Mysterium der Trennung, der Zerrissenheit, durch das die Menschheit zerspalten ist in den Egoismus der vielen, von denen jeder nur sich selber kennt und versteht. Ihr geheimnisvolles Zeichen ist Babylon, der Ort der Sprachenverwirrung, in dem der Egoismus die Brücken des Verstehens abgebrochen hat.“*²³²¹

Zwei Irrtümer setzt das Mysterium des Bösen ein, um die Entzweiung des Mysteriums zu bewirken: *„Es gibt zwei entgegengesetzte Irrtümer: der eine hält daran fest, dass das Heil nicht aus Gott ist; der andere, dass es nicht in uns ist. Nun ist bemerkenswert, dass die Anhänger des einen wie des anderen Irrtums, wie groß ihre Unterschiede auch in anderer Hinsicht sind, darin übereinstimmen: sie berauben das christliche Leben seines Geheimnischarakters.“*²³²² Der Geheimnischarakter des christlichen Lebens besteht in der Einheit von göttlichem Heil und menschlichem Leben. Gegen das entzweieude Mysterium des Bösen steht das Mysterium der Sammlung der Völker in der einen pfingstlichen Kirche.²³²³ Die Kirche stellt sich gegen das *mysterium iniquitatis*, sie ist *„Dienst am Geheimnis der Vereinigung, das Christus in seinem gekreuzigten Leibe wirken wollte.“*²³²⁴ Das Mysterium des Bösen wurde im Pascha-Mysterium durch die Liebe Gottes besiegt.

In dieser Welt bestehen das Mysterium des Bösen und des Guten zusammen, wie das biblische Gleichnis belegt: Auf dem gleichen Acker wachsen Weizen und Unkraut (vgl. Mt 13,24-30). Vollkommene Geborgenheit oder wirkliche Heimat sind daher auf Erden nicht zu finden, solange das Böse wirkmächtig unter den Menschen herrscht. Das Kreuz klärt in diesem Kampf die Schlachtreihen: *„Das Selbstverständliche, vertraut Gewohnte, in das sich kaum merklich oder durchaus unverhohlen das Böse geschlichen hatte, musste erschüttert, musste auf Herz und Nieren geprüft werden. [...] Die fatale Gleichsetzung des Geheimnisvoll-Vertrauten mit dem Göttlichen, die faktisch das Böse und die Sünde groß werden ließ, ist nunmehr durchkreuzt.“*²³²⁵ Das wahre Mysterium Gottes, nicht mehr durch das Mysterium des Bösen getrübt, leuchtet erst in der himmlischen Herrlichkeit nach der eschatologischen Entscheidung auf, wie die Offenbarung des Johannes beschreibt: Wenn die Mysterien der Hure

2320 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens 60.

2321 Ratzinger, Wesen 68.

2322 Newman 34.

2323 S. IV.2.5 Neues Pfingsten 386.

2324 Ratzinger, Wesen 68.

2325 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens 62.

Babylon und ihres Tieres vergangen sind und ihr Untergang besiegelt ist, hat auch der geheimnisvolle Name auf der Stirn keine Kraft und Macht mehr (vgl. Offb 17,5.7.).

IV.3.1.2 Das unheimlich Mysteriöse

Das Mysterium des Bösen zu verstehen, ist angesichts der Widervernünftigkeit des Bösen ein widerständiges Vorhaben. Denn Mysterium ist nicht Widervernünftigkeit. Logos²³²⁶ und Mysterium sagen auf unterschiedliche Weise das Von-der-Vernunft-getragene-Sein aus: Ist der tragende Grund des Logos der ins Wort gebrachte Sinn, ist es beim Mysterium das Bergen schlechthin, das sich im Bergen als verborgen entzieht.

Das Mysterium des Bösen widersetzt sich dem Reich Gottes, dem Königreich der Wahrheit (vgl. Joh 18,37), durch diabolische Verdrehung der Wahrheit. Zugleich ist das Mysterium des Bösen erlösungsbedürftig. Dieser ambivalente Charakter zeigt sich in Bezug auf Christus: Einerseits bringt er den Menschen das, was sie zutiefst ersehnen, andererseits ist er ein „Zeichen des Widerspruchs“ (vgl. Lk 2,34). Christus scheut die Verfolgung nicht, sucht sie aber auch nicht – genau zu dieser Haltung ist die Kirche im achten Artikel der Kirchenkonstitution aufgerufen: standhaft in den Verfolgungen dieser Zeit voranzuschreiten.²³²⁷

Das Mysterium des Bösen verformt das Geheimnis in zweifacher Hinsicht: Die bergende Beheimatung des göttlichen Mysteriums wird durch das Böse zur unheimlichen Fremde. Statt die Nähe Gottes als Mysterium anzunehmen, wird der Mensch durch die Erbsünde zu einem Fremden mit unruhigem Herzen.²³²⁸ Zweitens verwandelt das Böse das von Gottes Licht durchflutete Mysterium des Menschen, das ihn mit Gott verbindet und in ihm birgt, zur dunklen Unsicherheit, so dass Sophokles sagt: „*Vieles ist ungeheuer, nichts ungeheurer als der Mensch.*“²³²⁹ Das Mysterium des Bösen erweist sich somit als unheimlich und mysteriös. Im Wort „mysteriös“ drückt sich zudem eine dunkle Faszination aus, deren Abgründigkeit die menschliche Seele erschüttert.²³³⁰

Angesichts der Uneigentlichkeit des Mysteriencharakters des Bösen, stellt sich die Frage, warum sowohl das Böse als auch die Erbsünde Mysterien genannt werden, wenn sie das Geheimnis des menschlichen Lebenshauses zu einem mysteriösen „Unheim“ verwandeln. Es

2326 S. III.3.3 Mysterium des Wortes, 354.

2327 S. II.13.8 Verfolgte Kirche und das zu enthüllende Mysterium, 305.

2328 Vgl. Augustinus, Confessiones, 1, 1, 1; PL 32, 661.

2329 Sophokles, Antigone, 1. Stasimon, 332f.

2330 Der Versuch, sich gerade durch mysteriöse Erlebnisse seiner Geborgenheit zu versichern, erzeugt durch die Beschäftigung mit dem Risiko und der Gefahr des Bösen einen Nervenkitzel. Das ist auch der Grund, weshalb mysteriöse Kulte von jeher eine magische Anziehungskraft haben: seien es Kinderopfer (vgl. Weish 12,5), geheime Künste (vgl. 2 Chr 33,6) oder geheime Kulte (vgl. Weish 14,5.23f).

handelt sich im wörtlichen Sinn um diabolische Mysterien, die versuchen die göttlichen Mysterien nachzuahmen und doch nichts anders können, als das Mysterium „durcheinander zu werfen“, wie die wörtliche Übersetzung von *diabolos* lautet. Das Mysterium des Bösen bringt die Welt durcheinander, das Mysterium der Erbsünde die Natur des Menschen, so dass es dem Menschen erschwert wird, in dieser Welt daheim zu sein und sie als bergende Stätte der nahekommenden Liebe Gottes anzunehmen.

Im Mysterium des Bösen versucht der Teufel das Mysterium des Guten nachzuahmen, um den Menschen zur Sünde zu provozieren. Je weniger ich mit Gott und seinem Mysterium des Guten vertraut bin, umso leichter lasse ich mich vom kopierten Mysterium des Bösen täuschen. Je mehr ich aber die Nähe Gottes und seine Mysterien mit Weisheit durchdringe und von innen „verkoste“,²³³¹ desto schwieriger wird es für das Böse, mir eine gleichwertige Fälschung vorzulegen.

Im Mysterium der Erbsünde schließlich hat es Satan auf das Heilmysterium abgesehen: Der Teufel möchte den Menschen von der Gottebenbildlichkeit „erlösen“, indem er ihn von seinem Mensch- und Personsein entfremdet und ihn zu einem Tier herabsinken lässt. Das entspricht dem in der Tradition geschilderten Stolz des Luzifer, der sich als oberster Engelfürst angesichts der unerhörten Erwählung des Menschen gegen Gott empört. Dieser auf den Menschen übertragene Hochmut, ohne Gott auf eigenen Beinen stehen zu wollen, bringt den Menschen in Adam und Eva zu Fall und beraubt ihn seiner paradiesischen Heimat.

Das Mysterium des Bösen ist etwas unheimlich Mysteriöses mit eschatologischem „Ablaufdatum“: In der Geschichte hat es zwar noch Bestand und Wirkung, in der Ewigkeit Gottes aber keine Heimat. Von daher wird nochmals verständlich, warum das Böse unheimlich sein muss: es ist nicht zum Heim – zum Himmel – gehörig. Denn der Himmel ist die eigentliche Heimat des Menschen.²³³²

IV.3.1.3 Communio wider das Böse

Gerade das Mysterium des Bösen zu beachten, verhilft zu einem christlichen Realismus, der die Kirche in einen Kampf verwickelt sieht. In diesem Kampf greift das Licht Gottes die Dunkelheit des Bösen an, weil es das Böse ans Licht bringt:

„Das Böse widerstreitet dem Göttlichen nur, weil es von ihm beschienen wird. Das Böse ist – als etwas Gutes aus dem Licht geschaffen, doch das Licht und die Herkunft daraus verleugnend – angriffslustig, und Gott stellt sich diesem Kampf. Aus diesem Grund hat die Begegnung von Gott

2331 S. II.12.5.3 Exerziten – Einübung in die Mysterien des Lebens Jesu, 280.

2332 Vgl. Phil 3,20: „Unsere Heimat aber ist im Himmel.“

*und Welt, einer Welt, die frei ist, dem Bösen zu willfahren, einen ganz und gar dramatischen Charakter*²³³³

Dieser dramatische Charakter zeigt sich in der ganzen Offenbarungsgeschichte, im Mysterium des alttestamentlichen Volkes Gottes und in den Mysterien des Lebens Jesu. Aus dem gegenwärtigen Kampf zwischen Heilsmysterium und Unheilsmysterium folgt eine kämpferische Kirche, die für das Heil und das Gute kämpft – als *ecclesia militans*:

„Today the phrase ecclesia militans is somewhat out of fashion but in fact we can understand ever more so that it is true, that it contains within it the truth. We see how evil wishes to dominate in the world and that it is necessary to fight against evil. We see that it does so in so many ways: cruelty, through the different forms of violence, but even disguised as good and thereby undermining the moral foundations of society.“²³³⁴

Zu diesem Bösen kommt der geistliche Kampf im Inneren jedes Menschen, d.h. Kirche bekämpft das Mysterium des Bösen nicht als etwas, was außerhalb ihrer selbst ist. Die Sünde ist eine reale Bedrohung für den Leib Christi, wie der achte Artikel der Kirchenkonstitution betont, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gemeinschaft.²³³⁵

Die Kirche als *Communio* zu verstehen, heißt auch, diese *Communio* gegen sie auflösende Einflüsse zu schützen und gegen das Böse aktiv zu kämpfen: gegen Irrtum und Lüge in der *Martyria*, gegen Trauer und Sünde in der *Leiturgia*, gegen Leid und Krankheit in der *Diakonia*, gegen Einsamkeit und Tod in der *Koinonia*. Das die Kirche bedrohende Böse ist daher nicht durch Einzelkämpfer, sondern in dieser Kampfesgemeinschaft der Kirche abzuwehren: *„St Augustine said that all history is a struggle between two loves: love of self to the point of despising God; and love of God to the point of despising oneself, in martyrdom. We are caught up in this struggle and in this struggle it is very important to have friends.*“²³³⁶ Herzstück dieses Kampfes ist die Liebe. Mit diesem Maßstab scheiden Missverständnisse des Bildes „Kampf“ aus, die eine aggressiv-verletzende Kirche zeichnen. Stattdessen verweist Papst Benedikt XVI. auf den Wert der Freundschaft. Die Freundschaft mit Christus ermöglicht echte und tiefe Gemeinschaft unter den Menschen und verwandelt die Freunde Jesu zum Zeichen und Werkzeug der Einheit der ganzen Menschheit.²³³⁷ Kirchliche *Communio* überwindet das Mysterium des Bösen, das sich in Entzweiung der menschlichen Gemeinschaft zeigt. Wer nicht für die Gemeinschaft kämpft, gibt diese Gemeinschaft auf.

Das *mysterium iniquitatis* enthüllt den Doppelcharakter der Kirche, die einerseits den ersehnten Seelenfrieden durch die Einheit mit Christus bringt und andererseits in den Kampf

2333 Stubenrauch, Geheimnis des Glaubens 61.

2334 Papst Benedikt XVI., Words.

2335 S. II.13.7 Kirche der Sünder, 303.

2336 Papst Benedikt XVI., Words.

2337 Vgl. LG 1.

für Christus, daher gegen das Böse, zieht und somit zum Zeichen wird, dem widersprochen wird (vgl. Lk 2,34). Kirche als *ecclesia militans* kann daher eine *ecclesia amicitatis* genannt werden, weil sie eine Gemeinschaft ist, die ihren Zusammenhalt von der Freundschaft Christi erhält und in dieser Verbindung das Böse besiegt.²³³⁸ Christus fragt Petrus nach seiner Philia/Freundschaftsliebe: „Liebst du mich? / φιλεῖς με?“ (Joh 21,17G), auf der die Freundschaft in der Überwindung der Sünde des Petrus neu aufgebaut wird.

IV.3.2 Tempel des Heiligen Geistes

Zunächst wird der Tempel in den Aussagen der Heiligen Schrift meditiert. Dann wird der Tempel phänomenologisch in Bezug auf die Vergöttlichung untersucht und schließlich werden ekklesiologische Konsequenzen in der Verbindung mit dem Volk Gottes gezogen.

IV.3.2.1 Der Tempel in der Heiligen Schrift

Der Begriff Tempel verweist zunächst auf den Tempel in Jerusalem, dem zentralen Heiligtum des Judentums. Jesus Christus deutet diesen Tempel in den Tempel seines Leibes um, der in drei Tagen wieder aufgerichtet wurde:²³³⁹ „Die Zeit des Tempels ist vorbei. Ein neuer Kult kommt in einem nicht von Menschen gebauten Tempel. Dieser Tempel ist sein Leib – der Auferstandene, der die Völker sammelt und im Sakrament seines Leibes und Blutes eint. Er selbst ist der neue Tempel der Menschheit.“²³⁴⁰ In Analogie zum Licht gilt der gleiche Doppelcharakter: Christus ist einerseits Licht/Tempel/Leib, andererseits sind die Jünger Licht/Tempel/Leib. Auf der einen Seite verweist der Begriff Tempel auf Christus, auf der anderen Seite treten die Jünger als Struktur des auf Christus verweisenden Tempels in den Vordergrund. Beim Apostel Paulus ist zu lesen: „Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt?“ (1 Kor 6,19). Der Tempel ähnelt dem fleischgewordenen Wort Gottes als hingebener Leib, der im Pascha-Mysterium verwandelt das Christumysterium im liturgischen Opfermysterium vergegenwärtigt. Ort dieses Opfers ist der Leib Christi, der somit der Tempel für dieses Opfer ist.

Dieser durch das Pascha-Mysterium verwandelte Leib Christi greift die alttestamentliche Hoffnung der Völkerwallfahrt zum Zion und somit zum Tempel auf:²³⁴¹ Kirche als Tempel bedeutet eschatologische Sammlung, mit dem Ziel die ganze Menschheit in diesem Tempel zu

²³³⁸ Das Motto der französischen Musketiere „Einer für alle, alle für einen“ lautet ekklesiologisch gewendet: Weil Christus für alle gestorben ist, sind alle bereit, ihr Leben für Christus zu geben.

²³³⁹ Vgl. Joh 2,19-22.

²³⁴⁰ Ratzinger, Jesus von Nazareth II 36.

²³⁴¹ Vgl. Jes 2,2-5.

vereinen, als Zeichen und Werkzeug dieser Einheit,²³⁴² dessen wahre Gestalt in der Vollendung sichtbar wird: Gott und das Lamm sind der lebendige Tempel im himmlischen Jerusalem.²³⁴³

IV.3.2.2 Tempel des Geistes zur Vergöttlichung

Der Tempel als Bauwerk weist charakteristische Merkmale auf, die bildlich ausgelegt werden können: das Fundament ist mit Christus und dem Glauben der Apostel gelegt. Der Bauplan ist das Mysterium Gottes als Heilsmysterium. Der Architekt ist der Vater, der Bauführer der Heilige Geist. Die lebendigen Steine sind die Getauften, die sich zu einem *domus spiritualis*, Haus des Geistes, aufbauen lassen (vgl. 1 Petr 2,5). Dieses Bauwerk ist ein Tempel, der durch seine Schönheit die Herrlichkeit Gottes sichtbar macht und der mit (Geistes-)Gaben und (Geistes-)Früchten geschmückt ist.

Das Mysterium der Kirche wird als Tempel *des Heiligen Geistes* beschrieben, womit eine äußere Struktur und eine innere Aufgabe und Sinnrichtung vorgegeben sind, ähnlich wie bei einem Sakrament, das „*Werkzeug des Heiligen Geistes*“ ist.²³⁴⁴ Das Mysterium der Kirche konkretisiert sich in den Sakramenten, folgerichtig werden diese Sakramente in der Ostkirche als Mysterien bezeichnet: „*Die Sakramente sind also Mysterien.*“²³⁴⁵

Diese Sakramente dienen der geistgewirkten Vergöttlichung, so dass für die Ostkirche gilt: Es ist „*das Geheimnis der Kirche und das lebendige und vergöttlichende Geheimnis des Geistes ein und dasselbe.*“²³⁴⁶ Vergöttlichung als Begriff der patristischen Soteriologie versucht, das Erlösungsgeschehen als Gleichgestaltung mit Christus und Teilhabe der menschlichen Natur an der göttlichen zu beschreiben. Das Konzil verwendet der Sache nach zwei Ausdrücke für das Geschehen der Vergöttlichung: Gleichgestaltung mit Christus²³⁴⁷ und Teilhabe am göttlichen Leben.²³⁴⁸ Der Heilsplan des Vaters (=Mysterium) besteht somit in der Vergöttlichung des Menschen, die der Heilige Geist im Hinblick auf Christus bewirkt.

Die Vergöttlichung ist zunächst eine Verchristlichung. Denn Christus stellt die verlorene Gottebenbildlichkeit des Menschen durch sein Bild wieder her, in seinem Wirken als Retter.²³⁴⁹

2342 S. II.6.6 Intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis 200.

2343 Vgl. Offb 21,22: „*Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm.*“

2344 Vgl. Kasper, *Katholische Kirche* 204: „*Das Zweite Vatikanische Konzil hat dem Zeugnis von Schrift und Tradition an vielen Stellen breiten Raum gegeben und herausgestellt, dass die Kirche in allem, was sie tut, Sakrament, das heißt Werkzeug des Heiligen Geistes ist.*“

2345 Tyciak 17.

2346 Moeller 87.

2347 Vgl. LG 7: „*Durch die Gleichgestaltung mit Christus werden wir in die Mysterien seines Erdenlebens aufgenommen.*“

2348 Der Vater „*hat auch beschlossen, die Menschen zur Teilhabe an dem göttlichen Leben zu erheben*“ (LG 2).

2349 „*keine Formel wird uns retten, sondern eine Person, und die Gewissheit, die sie uns ins Herz spricht: Ich bin bei euch! Es geht also nicht darum, ein ‚neues Programm‘ zu erfinden. Das Programm liegt schon vor: Seit jeher besteht es, zusammengestellt vom Evangelium und von der lebendigen Tradition. Es findet*

Diese Verchristlichung wird vom Geist durch Reinigung und Heiligung bewirkt. In der liturgischen Feier des Sakraments der Firmung²³⁵⁰ wird dem Heiligen Geist die Gleichgestaltung und Ähnlichkeit mit Christus zugeschrieben: „*Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes ähnlich.*“²³⁵¹ Die sakramentale Salbung führt in das Mysterium Christi, des vom Heiligen Geist zum Priester, König und Prophet Gesalbten, ein und schenkt mit dem Heiligen Geist die sieben Geistesgaben. Die Vergöttlichung erweist sich als eine geistgewirkte Christusverwandlung, die die Sendung des Sohnes und des Geistes sakramental-kirchlich miteinander verbindet, so dass die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes der Ort der Vergöttlichung des Menschen ist.

IV.3.2.3 Der vom Volk Gottes erfüllte Tempel

Das Bild vom Volk Gottes ist ohne das Bild vom Tempel des Heiligen Geistes nicht vollständig. In beiden Bildern geht es um die Sammlung zu einem größeren Ganzen. Das Bild vom Volk Gottes kann in einem demokratischen oder konstruktivistischen Sinn missverstanden werden, wenn das Volk sich selbst sein Gesetz geben würde bzw. sich das Gesetz nach eigenem Gutdünken selbst auslegen würde. Die Kirche als Tempel Gottes hingegen korrigiert diese Fehldeutung dahingehend, dass das von Menschen Konstruierte für Gott (und nicht für die Mehrheit) errichtet ist, um von Gott zu empfangen.

Wie das Licht dynamisch und statisch zugleich ist,²³⁵² weist der Tempel des Heiligen Geistes sowohl ein dynamisches als auch ein statisches Moment auf. Die Auffassung von der Kirche als wanderndes Gottesvolk zeigt eine auf das eschatologische Ziel ausgerichtete Dynamik. Die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes hingegen fällt in ihrer statischen Struktur als massiv gebautes Bauwerk auf. Die statische Tempel-Dimension der Kirche verhindert eine Spiritualisierung und eröffnet das Mysterium Gottes durch die Schönheit des Heiligen Geistes.

Neben dieser statischen Dimension ist auf die dem Tempel innewohnende Dynamik der Vergöttlichung des Menschen zu verweisen: Gott wird Mensch, damit der Mensch göttlich werden kann. „*Das eigentliche Geheimnis der Kirche ist die Teilhabe am Leben Gottes und*

letztlich in Christus selbst seine Mitte. Ihn gilt es kennenzulernen, zu lieben und nachzuahmen, um in ihm das Leben des dreifaltigen Gottes zu leben und mit ihm der Geschichte eine neue Gestalt zu geben, bis sie sich im himmlischen Jerusalem erfüllt.“ Novo Millennio Ineunte 29.

2350 Nicht nur in der Firmung, auch in der Taufe findet sich das Prinzip der Gleichgestaltung: „*durch die Taufe werden wir ja Christus gleichgestaltet*“ (LG 7,4).

2351 Die Feier der Firmung 33.

2352 S. III.3.1.2 Physikalisch-theologischer Versuch zum Licht 347.

die *Lebendigkeit des Geistes Gottes in uns*.²³⁵³ Die dynamische Vergöttlichung im statischen Tempel kennzeichnet das paradoxe Mysterium der Kirche und richtet es auf die Mitte der Kirchenkonstitution aus: die allgemeine Berufung zur Heiligkeit, zur Gemeinschaft mit dem Heiligen als Heilige. Das dynamische Moment des Tempels des Heiligen Geistes wird dadurch verdeutlicht, dass sowohl Christus als auch die zu Christus Gehörenden diesen Tempel bilden, in der biblischen Spannung von „Mein Leib ist der Tempel“ und „Ihr seid der Tempel“.²³⁵⁴ Der Getaufte lässt sich somit als lebendiger Stein in diesen Tempel einsetzen und ergänzt, was am Leib Christi noch fehlt.²³⁵⁵ Dieses paradoxe Ineinander von Christustransparenz und eigenständiger Struktur kennzeichnet das Mysterium der Kirche auch im Bild als Tempel des Heiligen Geistes.

Der Tempel Gottes konzentriert auf eine personale Mitte, in der das Mysterium zu finden ist.²³⁵⁶ Das Volk Gottes ist, bildlich gesprochen, eingeladen, sich in diesem Tempel des Geistes zu versammeln und vom Mysterium verwandeln zu lassen. Wenn der Tempel nicht nur das Bauwerk, sondern auch die ihn erfüllende Gemeinschaft bezeichnet, verbinden sich Volk Gottes und Tempel des Heiligen Geistes zur gleichlautenden Aussage, dass die Menschen zu einer Gemeinschaft in Gott als Ekklesia herausgerufen sind.

IV.3.3 Kirche als Ehe-Mysterium

Die Kirche ist wie eine Braut zur Hochzeit des Lammes unterwegs, bei der die entscheidende Frage gestellt wird: „Liebst du mich?“ Diese Frage benötigt für das Liebesglück ein zweifaches Ja-Wort: Das Ja zum Bräutigam schließt das Ja zur Braut mit ein.

Der biblische Weg zur Verlobung zeigt das Zueinander von Bräutigam und Braut. Wie in den Ausführungen²³⁵⁷ zum Tempel des Heiligen Geistes werden das dynamische Einswerden und die statische Zweiheit im Mysterium der Kirche zur Zweieinheit von Mann und Frau verschmolzen. Dieser ehelichen *Communio* von Mann und Frau gehen Braut und Bräutigam in der Verlobungszeit entgegen. In der Eucharistie als leiblich vermittelter Liebesgemeinschaft wird die eschatologische Vereinigung der Braut mit dem Leib Christi vorbereitet.

2353 Kasper, *Katholische Kirche* 242.

2354 S. IV.3.2.1 *Der Tempel in der Heiligen Schrift* 394.

2355 Vgl. Kol 1,24: „Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt.“

2356 S. III.3.2.2 *Die personale Mitte als Mysterium* 353.

2357 S. IV.3.2.1 *Der Tempel in der Heiligen Schrift* 394.

IV.3.3.1 Der biblische Weg zur Verlobung

Wie ein roter Faden zieht sich die Einheit, Polarität, Ergänzungsbedürftigkeit und eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau durch die Heilige Schrift. Am Beginn findet sich im ersten Kapitel des Buches Genesis die Erschaffung von Mann und Frau, die in ihrer Zweieinheit Ebenbild Gottes sind. In der Mitte der Schrift findet sich jene bräutliche Frau, die sich für die Liebe Gottes so weit öffnet, dass das göttliche Leben in ihr Mensch wird: *„Der bräutliche Charakter der Berufung des Menschen zu Gott ist in der jungfräulichen Mutterschaft Mariens vollkommen verwirklicht.“*²³⁵⁸ Am Schluss ist in der Offenbarung des Johannes von der Hochzeit des Lammes mit der Braut des neuen Jerusalems zu lesen.

Die Beziehung von Christus und seiner Kirche entwickelt sich in Stufen, wie eine bräutliche *relecture* der Heilsgeschichte zeigt: Das Alte Testament ist jene Zeit, in der der Prophet Ezechiel die Braut als das nackte, blutverschmierte Kind sieht, das großgezogen und umworben wird (vgl. Ez 16,3-14). Ungeachtet aller Rückschläge²³⁵⁹ für diese Liebesbeziehung und aller oftmals erfolglos ausgeschickten Brautwerber und „Freunde des Bräutigams“ (vgl. Joh 3,29), erscheint der Bräutigam selbst, um für diese Freundschaft alles zu geben. In der durch den Kampf gegen das Böse notwendigen Lebenshingabe (vgl. Joh 15,13) erweist sich Christus als wahrer Freund und als Blutbräutigam, der im Pascha-Mysterium die Verlobung am Kreuz besiegelt.²³⁶⁰ Mit Golgota ist somit die Verlobungszeit als Zeit der Kirche angebrochen, die durch zwei Aufgaben charakterisiert wird: die endgültige Entscheidung für den Bräutigam zu treffen und die bevorstehende Hochzeit vorzubereiten. *„Die Kirche als Braut Christi ist in ihrer Erdenzeit mit Christus verlobt – sie ist die Braut, die sich für ihre Hochzeit mit dem Lamm bereit macht (vgl. Offb 19,7–9; KKK 796).“*²³⁶¹

Mit der eschatologischen Hochzeit von Bräutigam Christus und Braut Kirche wird die himmlische Ehe beginnen, die kein Ende kennt. *„Die Heilige Schrift stellt die Ehe der Menschen als Bild zweier Wirklichkeiten dar, die durch ihre gemeinsame Ähnlichkeit mit der Ehe daher auch untereinander bildähnlich sein müssen. Da wird gesagt, dass die Ehe Bild des dreifaltigen Gottes selbst, aber auch Bild der Kirche in ihrer Partnerschaft mit dem Gottmenschen sei.“*²³⁶² Durch die Heilige Schrift und die Heilsgeschichte zieht sich somit das Ja-Wort Christi zur Ekklesia. Die Liebe Christi vollendet die Ekklesia, die sich als Braut selbst gehört und zugleich Christus in ihrer Brautschafft.

2358 KKK 505.

2359 Vgl. Hos 11; Ez 16,15-34.

2360 S. I.6.6 Kreuz und Herrlichkeit – das Pascha-Mysterium 90.

2361 Amtsblatt der Österreichischen Bischofskonferenz 57 (2012), 7.

2362 Semmelroth, Ursakrament 213.

IV.3.3.2 Braut und Bräutigam

Das Mysterium der Kirche als Braut zu bezeichnen, verschiebt den Akzent vom Bräutigam und dem mit ihm verbundenen Dienstamt hin zur Kirche als die dem Dienstamt gegenüberstehende Gemeinde, die durch den Heiligen Geist zur Braut geformt wird: „*Wenn die Kirche als Braut Christi bezeichnet wird, ist sie als die Gemeinde gesehen, die bräutlich empfangend Christus gegenübersteht. [...] So sehr im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch die Bezeichnung ‚Kirche‘ für das Amt im Vordergrund steht, so sehr meint der eigentlich ursprüngliche Sinn dieses Wortes doch vor allem den bräutlichen Teil, die Gemeinde.*“²³⁶³ Das Mysterium der Kirche ist das Mysterium der Liebe zwischen Gott und Mensch. Das priesterliche Mysterium des rufenden Gottes ist dabei eine andere Facette des um die Liebeseinheit werbenden Bräutigams. Bräutigam und Braut, Christus und die Kirche, verbindet das große Mysterium der Ehe. Im Opfer Christi zeigt sich die Bereitschaft des Bräutigams, alles für die Braut aus Liebe zu geben: Das ist mein Leib für dich. Diese Ganzhingabe Christi ahmt der Priester nach, ihr versucht das Ehepaar analog zu entsprechen. Denn Ehe und Weihe sind zwei Perspektiven des Verlobungsmysteriums der Kirche.²³⁶⁴

Matthias Scheeben nennt die Kirche „Braut des Heiligen Geistes“, die Offenbarung des Johannes „Braut des Lammes“.²³⁶⁵ Diese zwei widersprüchlichen Begriffe sind durch die Unterscheidung der Sendung des Geistes und des Sohnes zu klären: Der Heilige Geist als Brautführer (LG 4) führt die Braut zum Bräutigam Christus vor den Thron des Vaters. Der Heilige Geist ist verantwortlich für das Aussehen und die innere Vorbereitung der Braut. Der Sohn hingegen ist der Bräutigam selbst. Insofern ist Kirche sowohl Braut des Heiligen Geistes und Braut des Lammes: „*die Braut des Logos im Hl. Geist.*“²³⁶⁶

IV.3.3.3 Mann und Frau

Das Zueinander von Mann und Frau zeigt die Verwiesenheit der Geschlechter aufeinander und die Offenheit des Menschen für das nicht Vertraute. Der Mensch ist von seinem Wesen her als Mann auf die Frau und als Frau auf den Mann verwiesen, um zu erkennen, wer er als Mann oder sie als Frau ist. Vertrauliche Annahme des anderen folgt der gegenseitigen Verwiesenheit: Der Mann nimmt die nicht vertraute Frau – die Frau, die er als Mann nicht ist –, um sich ihr ganz anzuvertrauen, das heißt anzutrauen, und umgekehrt: Als vom Mann Angenommene bekommt die Frau ihr zutiefst geheimes Wesen als Frau geschenkt. Gerade im ehelichen

2363 Semmelroth, Ursakrament 170.

2364 S. II.7.3.1 Die ursprüngliche Wortbedeutung von Ekklesia 208.

2365 Scheeben, Die Mysterien des Christentums 524, 530, 662.

2366 Muser 157.

Miteinander gehen Mann und Frau auf, dass das Geheimnis Gottes seine Liebe ist, die sogar die Trennung zwischen den Geschlechtern überwindet, ohne Mannsein und Frausein in ein geschlechtsloses Neutrum aufzulösen. Diese Liebe kann ein Heim im Sinne des Geheimnisses errichten,²³⁶⁷ obwohl Mann und Frau einander von ihrem Wesen her fremd sind, so dass sie durch die gegenseitige Annahme in der Liebe Herzensvertraute werden und eine Einheit im Geschenkcharakter der *Communio* finden: „Wir haben, was wir haben, um es zu verschenken, und wir haben, was wir nicht haben, um es uns schenken zu lassen.“²³⁶⁸ Die Geschenkgemeinschaft der Ehe nimmt diese Gemeinschaft der Heiligen im Himmel vorweg.

Das eheliche Mysterium spiegelt die christologische Formel „ungetrennt und unvermischt“ wider, so dass Bräutigam und Braut vom Heiligen Geist unlöslich miteinander verbunden sind und trotz aller Einheit grundsätzlich voneinander unterschieden sind:

„Genau für diese Form der Einheit von ‚menschlichem und göttlichem Element‘ in der Kirche steht im Konzil und in der nachkonziliaren Theologie der Begriff ‚Sakrament‘ [...] Darin wird der theologische Gehalt der Communio so mit dem empirischen Gestalt der Kirche verbunden, dass in und durch diese wahrnehmbare Gestalt sich die Communio der Liebe Gottes in der menschlichen Geschichte heilbringend darstellt und vermittelt.“²³⁶⁹

Die menschliche Ehe realisiert als Sakrament das eheliche Mysterium der Kirche. Die Gestalt der Ehe verweist auf den Gehalt der Liebesgemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk.

IV.3.3.4 Eucharistie als leiblich vermittelte Liebesgemeinschaft

Der dreifaltige Gott ist in sich Liebesgemeinschaft, die Teilhabe daran eröffnet. Die Frage „Liebst du mich?“ bezeichnet diese Einladung des Liebenden in die Liebe hinein. *„Liebe ist das Wesen Gottes. Indem er in der Fülle der Zeit seinen einzigen Sohn und den Geist der Liebe sendet, offenbart Gott sein innerstes Geheimnis: Er selbst ist ewiger Liebestausch – Vater, Sohn und Heiliger Geist – und hat uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben.“²³⁷⁰* Als Geschöpf Gottes kann der Mensch an diesem Liebestausch der drei göttlichen Personen in der Ganzhingabe von Mann und Frau in der Ehe teilhaben: *„Die geschlechtliche Liebe soll jedoch nicht nur ein Abbild der Dreifaltigkeit, sondern auch ein Bild für die Vereinigung Gottes mit der Menschheit sein.“²³⁷¹* Die leiblich vermittelte eheliche Liebe entspricht der leiblich ausgedrückten Liebe Christi am Kreuz: In dieser vollständig hingebenden Liebe Christi führt Christus die Menschheit zur Vereinigung von Gott und Mensch. Dieser Austausch zwischen Christus und der Kirche wird in der geschlechtlichen Hingabe von Mann und Frau sichtbar, die

2367 S. I.9.2 Ethymologie zum Wort „Geheimnis“ 108.

2368 Vgl. Splett, Mit-Sein 116.

2369 Kehl, Kirche 133.

2370 KKK 221.

2371 West 21.

Paulus als „großes Mysterium“ bezeichnet²³⁷² und Casel betont,²³⁷³ weil das in der Ehe verborgene Geheimnis die eschatologische Hochzeit des Lammes vorwegnimmt. Christus selbst ist der Mann, der seinen Vater im Himmel und seine Mutter auf Erden für die Menschen verlässt, um die Menschheit in das bergende Geheimnis seiner Liebe heimzuholen: „*Warum? Um seinen Leib für seine Braut (die Kirche) hinzugeben, so dass wir ‚ein Fleisch‘ mit ihm werden können.*“²³⁷⁴ Diese eschatologische Wirklichkeit des Einswerden der Braut mit dem Leib Christi wird sakramental vorweggenommen: „*Wo vereinigen wir uns körperlich mit Christus? Vor allem in der Eucharistie.*“²³⁷⁵ Papst Johannes Paul II. nennt daher die Eucharistie „*das Sakrament des Bräutigams und der Braut*“²³⁷⁶.

Die Eucharistie vergegenwärtigt die Verlobung am Kreuz, erneuert den Neuen Bund der Liebe und bereitet auf die Ehe vor. Mit der Himmelfahrt Christi, Teil des Pascha-Mysteriums, beginnt der Bräutigam die Vorbereitungen der Hochzeitsfeierlichkeiten.²³⁷⁷ Das eucharistische Mahl stärkt die Braut in dieser Verlobungszeit und zeigt ihr die Liebe ihres Bräutigams, so dass sie der Vermählung mit dem Bräutigam gestärkt entgegengeht und ihre Antwort auf die Frage des Bräutigams vorbereitet. Der Bräutigam steht schon vor dem Thron Gottes in Erwartung seiner Braut, die im Gang der Weltgeschichte als Hochzeitszug zu ihm hinschreitet, geführt vom Heiligen Geist.

IV.3.3.5 Die Vereinigung der Braut mit dem Leib Christi

Die Kirche als Leib Christi ist ohne die Kirche als Braut Christi nicht im Sinne des Konzils zu verstehen.²³⁷⁸ Auch im Leib Christi stehen sich Haupt und Leib wie Bräutigam und Braut gegenüber. Im Bild von Bräutigam und Braut ist dieses Zueinander aber nicht von Über- und Unterordnung, sondern von Liebe geprägt. Diese Liebe entspricht dem Geheimnis Gottes: „*God in his deepest mystery is not a solitude, but a family, since he has in himself fatherhood, sonship and the essence of the family, which is love.*“²³⁷⁹ Die Familie Gottes umfasst somit

2372 Vgl. Eph 5,31f.: „*Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und die Kirche.*“

2373 S. I.6.4 Das hochzeitliche Mysterium von Christus und Ekklesia 75.

2374 West 22.

2375 West 22.

2376 *Mulieris Dignitatem* 26.

2377 „*Es war der Triumph des erlösten Menschen. Es ist die Vollendung seiner Erlösung. Es war der letzte Akt, der das Ganze festigte, denn nun ist der Mensch wirklich im Himmel. Er ist in den Besitz seines Erbes eingetreten. Das schuldbeladene Geschlecht ist nun durch eines seiner Kinder dort vertreten, durch sein eigen Fleisch und Blut, in der Person des ewigen Sohnes. Welch wunderbare Vermählung zwischen Himmel und Erde! Sie begann in Trübsal, aber jetzt ist die lange, schwere Zeit dieses geheimnisvollen Hochzeitstages vorbei. Das Vermählungsfest hat angefangen. Vermählung und Geburt fallen zusammen, der Mensch wurde neu geboren, als der Emmanuel in den Himmel einging. O Emmanuel, Gott mit uns, Gott in unserem Fleisch, wir hoffen, mit Hilfe deiner Gnade dir zu folgen!*“ Newman 100.

2378 Vgl. LG 6.

2379 Papst Johannes Paul II., Predigt.

auch die Braut, die durch die Verlobung ein Teil der neuen Familie wird.²³⁸⁰ Die zentrale Frage der Kirchenzugehörigkeit, die im Bild des Leibes Christi schwierig zu beantworten ist,²³⁸¹ wird in der Betrachtung der Kirche als Braut Christi nicht nach Mitgliedschaft in einer Körperschaft gestellt, sondern lautet: „*Liebst du mich?*“²³⁸² Diese entscheidende Frage des Bräutigams ist somit keine reine Rechtsangelegenheit, sondern eine Frage der Liebe, wenngleich das Ja-Wort auch zu rechtlichen Konsequenzen führt.

Diese Liebesfrage an sich selbst zu stellen, vom Haupt zum Leib, mutet selbstbezogen an und entfaltet in diesem Bild des Leibes Christi nicht seine tiefe Bedeutung. Kirche aus der Zweieinheit von Bräutigam und Braut zu denken,²³⁸³ ist als Bild stimmiger, um die Liebe zwischen Christus und der Kirche sowie ihre Verschiedenheit auszudrücken. Denn die Braut ist nicht mit dem Bräutigam identisch, sondern schenkt sich ihm. Die Braut sagt daher „Ich bin dein“ statt „Ich bin du“.²³⁸⁴ Hingegen betont das Bild von Bräutigam und Braut das Band der Liebe, das der Heilige Geist ist, um die in der menschlichen Erfahrung so präsenste Gefahr des Auseinanderbrechens der Ehe in diesem Fall nicht mitzudenken.²³⁸⁵

Die Sendung des Sohnes, die Braut zu heiraten und der Beziehung von Christus und der Kirche Struktur zu geben, entspricht der Sendung des Geistes, die Braut auf diese Hochzeit und die Ehe vorzubereiten.²³⁸⁶ Christliche Initiation ist, als sakramentales Mysterium dieser Hochzeit gedacht, als persönlicher Aufbau dieser kirchlichen Freundschaft anzulegen, die Verlobungszeit als personale Realisierung des kirchlichen Ist-Zustandes neu zu würdigen.

Schwierigkeiten macht die ungeklärte Terminfrage der Hochzeit.²³⁸⁷ Die Unkenntnis des Datums hat aber auch eine aufregend romantische Seite: Der Vater wird Bräutigam und Braut mit einer himmlischen Hochzeit überraschen.

2380 Die Braut kann sich die Familie, in die sie hinein heiratet, nicht aussuchen, nur den Bräutigam. Die Familie heiratet man mit, wie man sagt. Wird Maria als Mutter des Bräutigams gedacht, könnte sie auch „Schwiegermutter“ genannt werden.

2381 S. II.12.3.3 Kritische Würdigung der Enzyklika „*Mystici corporis*“ 268.

2382 S. III.3.6.3 Herzensgeheimnis „*Liebst du mich?*“ 368.

2383 S. I.6.4.2 Die eschatologische Hochzeit von Christus und Ekklesia 76.

2384 Vgl. Splett, *Mit-Sein* 63.

2385 Beziehungskrise ist daher der passendere Name als Gottes- oder Kirchenkrise (vgl. Ratzinger, *Ekklesiologie* 108). Die Beziehungskrise zwischen Christus und Kirche bedarf einer Beziehungserneuerung von Seiten der Kirche, in der sie sich den zwei Aufgaben der Verlobungszeit bewusst wird: eine Entscheidung für die ewige Liebe zu Christus als Bräutigam zu treffen und sich auf diese Zeit der Ehe vorzubereiten, vgl. *Amtsblatt der Österreichischen Bischofskonferenz* 57 (2012), 8.

2386 Der Heilige Geist als Beistand kann daher auch als Trauzeuge oder „*Wedding-Planer*“ bezeichnet werden.

2387 „*Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater*“ (Mk 13,32).

IV.4 Exkurs: Spekulative Ekklesiologie des Mysteriums

IV.4.1 *Reductio in mysterio*

Meditation und Intuition als theologische Methoden bestimmen diesen spekulativen Exkurs,²³⁸⁸ der das geheimnisvolle und sakramentale Wirken des Heiligen Geistes im Mysterium der Kirche zu systematisieren versucht.

Karl Rahner ist der Gedanke einer *reductio in mysterio* zu verdanken, der die Rückführung auf die zugrundeliegende Mysterienwirklichkeit bezeichnet. An den sieben geheimnisvollen Gaben²³⁸⁹ und den zwölf Früchten,²³⁹⁰ mit denen der Heilige Geist die Kirche beschenkt, ist

2388 S. IV.1.2 Das Mysterium der Bilder 372.

2389 Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, verdeutlichen sieben Aspekte des Mysteriums:

1. Die Gabe der Weisheit weist auf die Vernünftigkeit des Geheimnisses hin. Die Weisheit führt in das Geheimnis des Logos ein: je mehr Wirklichkeit, umso mehr Mysterium.
2. Einsicht ist die Geistesgabe, die vor Durchsicht bewahrt. Sie hilft, das Mysterium als Mysterium einzusehen, ohne es zugleich durchschauen zu wollen.
3. Die Geistesgabe des Rates führt zur lebensentscheidenden Frage: „Liebst du mich?“ und berät, wie auf diese Frage zu antworten sei.
4. Die Gabe der Stärke gibt die Kraft, der Antwort auf die Frage zuvor auch angesichts der Versuchung treu zu bleiben oder angesichts des Versagens im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit zu ihm umzukehren.
5. Die Gabe der Erkenntnis sieht im Geheimnis kein Dunkel, sondern die Offenbarung der Liebe Gottes als *Lumen Gentium*.
6. Die Frömmigkeit ist die Gabe, um im Alltag aus dem Geheimnis zu leben und dieses Leben durch das Geheimnis der geöffneten Seitenwunde heiligen zu lassen, vor allem durch Gebet, Heilige Schrift und den Empfang der Sakramente.
7. Gottesfurcht bewahrt vor Stolz und lehrt Demut, um für die Annahme des göttlichen Geheimnisses vorbereitet zu sein.

2390 Die zwölf Früchte des Heiligen Geistes zeigen zwölf Facetten des Mysteriums:

1. Die Liebe zeigt sich im Mysterium der Frage „Liebst du mich?“ und der menschlichen Antwort darauf.
2. Die Freude erwächst aus dem Im-Mysterium-Sein, weil der Mensch zu sich selbst kommt. Das Mysterium bedrängt ihn nicht mehr als Rätsel, sondern wird als Geborgenheit in Gott erfahrbar. Die Freude führt zum Mysterium des Lobpreises.
3. Der Friede erwächst durch die Überwindung der inneren Uneinigkeit im Menschen und weist auf den Frieden/Shalom des Sabbats ohne Ende hin, an dem das Mysterium der Anbetung Gottes gefeiert wird.
4. Die Geduld stärkt den Menschen im Kampf gegen die Mühen und Plagen des Alltags. Sie deckt das Mysterium des geistlichen Kampfes im Alltag auf.
5. Die Freundlichkeit erwächst dem Menschen aus dem Mysterium der Freundschaft mit Christus: Als Freund Christi lernt man die anderen Menschen auch als Freunde Christi zu betrachten.
6. Die Güte antwortet auf die von Gott erfahrene Güte: „*Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter zusammen*“ (Levinas 107). Die Güte ist daher der Schlüssel zum Mysterium der Dankbarkeit.
7. Der Langmut hofft auf das eschatologische Mysterium, das im größten Unglück oder in der größten Freude nicht aus dem Blick verloren wird. Langmut lebt aus dem Mysterium der Hoffnung.
8. Die Sanftmut erwächst aus der Betrachtung des Gekreuzigten, der von Herzen sanftmütig ist und sein Kreuz gerne für die Erlösung auf sich nimmt. Sanftmut führt in das Pascha-Mysterium ein.
9. Die Treue bewahrt die bräutliche Erwählung der Kirche durch Christus. Die Treue ist der Schlüssel für das Mysterium der Berufung.
10. Die Bescheidenheit weiß, dass der Mensch vor Gott keine Rechte hat, aber von ihm alles durch das Mysterium des Bittgebets erbitten kann.
11. Die Enthaltbarkeit lehrt den freien Umgang mit der geschöpflichen Wirklichkeit. Je tiefer man in die Wirklichkeit eintaucht und sich vor dem falschen Schein in Acht nimmt, umso mehr birgt dieses Geheimnis. Die Enthaltbarkeit erhellt das Mysterium der Freiheit.
12. Die Keuschheit beherrscht nicht die Leiblichkeit des anderen, sondern lässt sie sich in gottgewollter Fülle schenken. Die Keuschheit eröffnet das Mysterium der Leiblichkeit.

diese Methode anwendbar. Diese Rückführung in das Mysterium ist durch die Geistesgaben und Geistesfrüchte zugleich eine Vorwärtsbewegung auf die eschatologische Hochzeit hin, mit denen der Heilige Geist die Kirche als Braut schmückt.²³⁹¹

IV.4.2 Sieben Tugenden und sieben Sakramente

Die Vergöttlichung kann der Mensch durch Tugenden und Sakramente schon in der Gegenwart erfahren. Vergöttlichung ist Gnade, die zur Formung der Tugenden ermutigt: „*Wenn der Mensch glaubend, liebend, hoffend in dieses Verhältnis tritt, erwacht in ihm ein Leben, das nicht aus ihm selbst kommt. Er verwirklicht sich aber in ihm; und so wird er zu dem Menschen, den sein Schöpfer gemeint hat.*“²³⁹² Die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe (vgl. LG 8) sind wie das Mysterium ein Ausdruck des göttlichen Lebens selbst. Auch die Kardinaltugenden „re-formieren“ den Menschen als Gottes Ebenbild. So tragen alle sieben Tugenden zur Vergöttlichung des Menschen bei. Das göttliche Leben vermittelt Christus schon jetzt durch die Sakramente, die mit dem Leben Christi verbinden. Diese sakramentale Verbindung ist wie ein Versprechen der vollendeten Verbindung mit Christus. Sowohl die sieben Tugenden als auch die sieben Sakramente heben den Menschen bereits jetzt aus der gefallenen Schöpfung auf und ermutigen ihn, das Ziel der Vollendung aus Gnade zu bejahen.

IV.4.3 Parallelität von Geheimnis und Sakrament

Thomas von Aquin „*sieht den eigenartigen Parallelismus zwischen natürlichem Leben und göttlichem Sakrament.*“²³⁹³ Die Graphik zum Mysterienbegriff weist parallele Strukturen zwischen Geheimnis und Sakrament auf,²³⁹⁴ die gegenseitige Rückschlüsse zulassen. Das Geheimnis, wie Karl Rahner bemerkt, hört angesichts der Herrlichkeit Gottes nicht auf, sondern wird in einer verwandelten Form offenbart: Das Geheimnis wird nicht mehr mit (Braut?-)Schleier verhüllt oder wie in einem Spiegel gesehen, sondern in seiner Wirklichkeit. Auch die irdisch wirksame Sakramentalität der Kirche wird in eine verwandelte Sakramentalität des Himmelreichs aufgehoben sein und die Sakramente werden in ihrer enthüllten Wirklichkeit gegenwärtig sein. Biblische Grundlage für diesen Gedanken ist die Seitenwunde Christi, aus der die irdischen Sakramente hervortreten und die zur verklärten Wunde am Auferstehungsleib Christi wird. Die Kirche wird mit den Sakramenten der Seitenwunde Christi verklärt und verherrlicht. Denn Christus wirkt aus dem Pascha-

2391 S. IV.3.3.1 Der biblische Weg zur Verlobung 398.

2392 Guardini, Welt und Person 57.

2393 Tyciak 18.

2394 S. II.15.3 Graphik zu den sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs 313.

Mysterium in die gesamte Menschheitsgeschichte hinein.²³⁹⁵ Die Kirche steht unter dem Kreuz und vergegenwärtigt, durch den Heiligen Geist bewirkt, dieses Kreuzesgeschehen des fleischgewordenen Wortes auf sakramentale Weise:

„Wir stehen sozusagen unter ihm und empfangen seine Segnungen frisch von ihm; nur dass, seitdem die Zeit, geschichtlich gesprochen, weitergegangen ist und der Heilige fern von uns ist, gewisse äußere Formen notwendig sind, um uns wieder unter seinen Schatten zu bringen. Und um diese Segnungen in Wirklichkeit zu kosten, kosten wir sie durch ein Geheimnis, auf sakramentale Weise.“²³⁹⁶

Die sakramentale Weise des Geheimnisses bezeichnet die Gegenwartsweise der unsichtbaren Gnade Gottes in sichtbarer menschlich fassbarer Gestalt, Geheimnis die heilbringende Gegenwart der göttlichen Wirklichkeit und Gnade. Die Parallelität von Geheimnis und Sakrament ist unübersehbar: Das Sakrament leitet Gottes Gnade zu den Menschen, das Geheimnis führt vom Menschen zur Gnade Gottes. In der Antwort dreht sich die Richtung um: Der Mensch antwortet im Sakrament auf Gottes Gnade und Gottes Offenbarung führt den Menschen zum Geheimnis Gottes. Sowohl Sakrament als auch Geheimnis verfügen also in der paradoxen Einheit von Gott und Mensch über einen Mysteriencharakter.

IV.4.4 Das im Heiligen Geist entfaltete Mysterium der Kirche

Das Mysterium der Kirche umfasst die Kirche als Sakrament und als Geheimnis: *„Der geheimnisvolle Sinn der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter ist: Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden.“* (Offb 1,20). So wie Sterne und Leuchter verhalten sich Geheimnis und Sakrament zueinander. Es ist das eine Licht Christi, das beide zum Leuchten bringt.

Daher legt sich der mit der Parallelisierung vorbereitete Gedanke nahe, dass den sieben Sakramenten sieben Geheimnisse entsprechen, ergänzt durch die Überlegungen zum Grundsakrament Kirche, dem Ursakrament Christus und den von Rahner herausgearbeiteten drei Grundgeheimnissen: Trinität, Inkarnation und Gnade/Vergöttlichung.²³⁹⁷

²³⁹⁵ „Er ist in allen Handlungen seiner Kirche, und die eine wie die andere ihrer Handlungen sind in einem gleich wahren Sinn seine Handlungen, denn alle sind die Seinigen. So sind wir in allen Zeiten des Evangeliums nahe seinem Kreuz.“ Newman 53.

²³⁹⁶ Newman 53f.

²³⁹⁷ S. I.4 Karl Rahners umfassende Sicht von Geheimnis 42.

IV.4.4.1 Urgeheimnis und Grundgeheimnis

Der Sohn wird „Ursakrament“ genannt.²³⁹⁸ Da die erste göttliche Person mit ihrem geheimen Ratschluss von Anfang an wirksam ist (vgl. LG 2), kann Gott Vater als „Urgeheimnis“ bezeichnet werden.

Das Grund- oder Wurzelsakrament ist die Kirche, die selbst aus Christus heraus erwächst und aus der die anderen Sakramente hervorgehen. Dem steht das Grundgeheimnis Christus gegenüber, denn Christus ist das Mysterium Gottes. Aus der geöffneten Seite des fleischgewordenen Logos gehen alle weiteren Geheimnisse hervor. Das Sakramentsprinzip ist der Heilige Geist, als Geist der Einheit ist er zudem das Geheimnisprinzip: Ohne die Kraft des Geistes ist weder der Sohn im Sakrament noch der Vater im Geheimnis gegenwärtig. Da der Sohn das Mysterium des Vaters ist, ist der Geist das Mysterium-Sein in Person, das Sohn und Vater verbindet. Daher kann vom Heiligen Geist als „Urmysterium“ gesprochen werden.²³⁹⁹

Gott Vater als „Urgeheimnis“, Gott Sohn als „Ursakrament“ und Gott Heiliger Geist als „Urmysterium“ zu bezeichnen, lässt die von Rahner angeführte Dreifaltigkeit als Grundgeheimnis außer acht. Sie erklärt sich aus der Blickrichtung von der menschlichen Person her, die zunächst die drei Personen sieht, ehe sie die Ureinheit dieser Personenvielfalt in Gott wahrnimmt. Die Trinität kann daher als „Ureinheit“ bestimmt werden.

IV.4.4.2 Sieben Einzelgeheimnisse

Nach Ursakrament und Grundsakrament ist von den Einzelsakramenten in ihrem *nexus mysteriorum* zu sprechen: Die sieben Sakramente werden als die Sakramente der Initiation, der Heilung und des Lebensstandes unterschieden. Die Sakramente der Heilung sind als Sakrament der Buße dem Bösen und als Sakrament der Krankensalbung der Krankheit entgegengesetzt. Die Wirklichkeit des Bösen und der Krankheit werden in der Vollendung keine Wirkung mehr haben, so dass die Heilungssakramente für den irdischen Kampf gegen das Geheimnis des Bösen, das *mysterium iniquitatis*,²⁴⁰⁰ eingesetzt werden. Dem Sakrament der Beichte entspricht das Geheimnis der Barmherzigkeit und dem Sakrament der Krankensalbung das Geheimnis des Willens Gottes. Diese beiden Geheimnisse werden angesichts von Schuld und Krankheit für den Menschen am eigenen Leib erfahrbar. An ihnen wird das Mysterium als Heilsplan Gottes für die gefallene Menschennatur als Gnade offenbar.

2398 S. II.6.2 Rückblende: Kirche als Sakrament 179.

2399 Die Sicht vom Heiligen Geist als Urmysterium unterscheidet sich von dem sakramental geprägten Mysterienverständnis Odo Casels, der das Christusmysterium als „Urmysterium“ bezeichnet: s. I.6.2.2 Christusmysterium und Kultmysterium 68.

2400 S. IV.3.1 Im Kampf gegen das mysterium iniquitatis vereint 389.

Die Sakramente der Initiation entsprechen dem Geheimnis der Vergöttlichung, das dreifach entfaltet wird. Zum Sakrament der Taufe, das in Christi Tod und Auferstehung einführt, gehört das Geheimnis des Todes und des Lebens. Das Sakrament der Firmung, das mit den Geistesgaben und dem Heiligen Geist stärkt, findet sich im Geheimnis der Heiligkeit. Das Sakrament der Eucharistie ist untrennbar mit dem Geheimnis der Kirche verbunden.²⁴⁰¹ Diese drei Sakramente vergöttlichen den Menschen und gehören daher ebenso wie die zwei Sakramente der Heilung für den gefallenen Menschen zum Geheimnis der Inkarnation.

Schließlich sind die zwei Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft zu nennen. Wie aus dem Grundgeheimnis, dem fleischgewordenen Logos mit der geöffneten Seite, hervorgeht, liegt bei beiden Sakramenten der Akzent nicht so sehr auf der Inkarnation als auf der geöffneten Seite: Sowohl Ehe als auch Ordination werden durch die Ganzhingabe Christi im Pascha-Mysterium charakterisiert. Dem Sakrament der Ehe entspricht das Geheimnis der Liebe, denn die Ehe weist auf die Hochzeit des Lammes hin, in der alle Ehen aufgehoben sein werden. Eng mit dieser Hochzeit des Lammes hängt das Sakrament der Ordination zusammen, das das Geheimnis der Person vor Augen stellt. Die von Gott zum Dienen herausgerufene Person wird befähigt, *in persona Christi* zu handeln. Beiden Sakramenten und Geheimnissen ist gemeinsam, dass sie das Geheimnis der Trinität in zwei „Tonarten“ anklingen lassen: In der Ehe gehen Du und Ich auf Gott zu, in der Ordination Ich und Gott auf ein Du zu.²⁴⁰² In beiden Fällen wird das Verhältnis von drei Personen in ihrer Einheit beschrieben. Ehe und Ordination führen somit in die dreipersonale Liebe Gottes ein und drücken das Geheimnis der Trinität aus.

IV.4.4.3 Nexus mysteriorum et sacramentorum

Karl Rahners drei Grundgeheimnisse erweisen sich mit den Sakramenten kompatibel, so dass, abgeleitet vom *nexus mysteriorum*, von einem *nexus sacramentorum* gesprochen werden kann. Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass die Bezeichnung „Grundgeheimnis“ durch die Parallelisierung mit dem einen Grundsakrament Kirche nur dem Geheimnis der Inkarnation zusteht, das sich in den drei Geheimnissen der Vergöttlichung, den zwei Geheimnissen der Gnade und den zwei Geheimnissen der Trinität entfaltet. Grundgeheimnis ist somit die für die Offenbarung notwendige Frage Gottes, die durch die Inkarnation hörbar wird: „Liebst du mich?“ Diese Frage ist im fleischgewordenen Logos mit der geöffneten Seite „beheimatet“. Hinsichtlich der Vergöttlichung des Menschen ist das Geheimnis von Tod und Leben, der Heiligkeit und der Kirche zu nennen, sowie das Geheimnis der Barmherzigkeit und des Willens Gottes als Grundgeheimnis der Gnade. Als Geheimnis der Trinität findet sich das

2401 S. II.12.6.2 Leib Christi als Eucharistische Communio 283.

2402 Vgl. Splett, Mit-Sein 86.

Geheimnis der Liebe und das der Person. Zusammenfassend können diese Überlegungen in einer Tabelle dargestellt werden:

Tabelle 1: *Mysterium-Sakrament-Geheimnis*

MYSTERIUM							
C H R I S T U S	SAKRAMENT		GEHEIMNIS			V A T E R	
	Kirche	Initiation	Taufe	Tod und Leben	Vergöttlichung		Inkarnation
			Firmung	Heiligkeit			
			Eucharistie	Kirche			
		Heilung	Beichte	Barmherzigkeit	Gnade		
			Krankensalbung	Wille Gottes			
		Dienst	Ehe	Liebe	Trinität		
Ordination	Person						
HEILIGER GEIST							

Der *nexus mysteriorum et sacramentorum* zeigt sich in dieser spekulativen Parallelisierung von Geheimnissen und Sakramenten.

IV.4.4.4 Sieben Geistesgaben und sieben Tugenden

Dieses von Bonaventura²⁴⁰³ inspirierte Schema kann durch die sieben Geistesgaben und die sieben Tugenden erweitert werden:

Die Taufe senkt in die Seele die Frömmigkeit ein, die in der Betrachtung von Leben und Tod genährt wird und die Tugend des Glaubens ausdrückt. Die Firmung findet, ausgerichtet auf die Heiligkeit, die Stärke als Geistesgabe, die mit Klugheit einzusetzen ist. Die Eucharistie, die die Kirche aufbaut, lässt angesichts der Gegenwart Gottes, die ein *mysterium fascinosum et tremendum* ist, die Gottesfurcht wachsen, durch die die Tugend der Liebe empfangen werden kann.²⁴⁰⁴

Die Beichte, die Gottes Barmherzigkeit erfahrbar macht, ist mit der Gabe der Einsicht gekoppelt, die von der Sünde fernhält und stattdessen das zu tun ermutigt, was recht und gerecht vor Gott ist. In der Krankensalbung geht es um die Annahme des Willens Gottes in der Offenheit, ob Gott irdisch heilt oder für das ewige Leben vorbereitet. Aus dieser gelassenen Weisheit erwächst die Tapferkeit.

Eheleute, die sich lieben, kennen nicht nur einander, sondern werden zur gegenseitigen Erkenntnis, die Liebe ist, hingeführt. Angesichts des anderen üben sie sich in Zucht und Maß. Die Ordination, die das besondere Angesprochensein und Berufensein einer Person durch Gott zum Ausdruck bringt, schenkt die Geistesgabe des Rates, um die Kirche in ihren

²⁴⁰³ Vgl. Splett, *Der Geist der Gaben* 72-79.

²⁴⁰⁴ „*Heiligkeit als das mysterium tremendum Gottes*“ Kasper, *Katholische Kirche* 238.

Hochzeitsvorbereitungen zu beraten. Der Ordinierte gibt durch sein eheloses Leben Zeugnis für die Hoffnung auf das himmlische Hochzeitsmahl.

Diese Überlegungen können wieder in einer Tabelle schematisch dargestellt werden:

Tabelle 2: Sakrament-Geheimnis-Geistesgabe-Tugend

SAKRAMENT	GEHEIMNIS	GEISTESGABE	TUGEND
Taufe	Tod und Leben	Frömmigkeit	Glaube
Firmung	Heiligkeit	Stärke	Klugheit
Eucharistie	Kirche	Gottesfurcht	Liebe
Beichte	Barmherzigkeit	Einsicht	Gerechtigkeit
Krankensalbung	Wille Gottes	Weisheit	Tapferkeit
Ehe	Liebe	Erkenntnis	Zucht und Maß
Ordination	Person	Rat	Hoffnung

Dieser spekulative Exkurs versteht sich als systematische Pionierarbeit und zeigt, welche neuen Denkwege das Zweite Vatikanische Konzil durch das Mysterium der Kirche eröffnet. Die vorgelegten kreativen Systematiken mögen nach Intention des Autors zu vertieften Diskussionen über das Mysterium im Unterschied zum Geheimnis und Sakrament führen.

IV.5 Epilog: Das kirchliche Mysterium als Jakobsleiter

Nicht alle biblischen Bilder haben „die gleiche innerlich bewegende Kraft“²⁴⁰⁵, um das Mysterium der Kirche auszudrücken. Der von Cyprian von Carthago erwähnte Aufstieg zu Gott durch den Heiligen Geist, der vom Konzil als Fußnote zitiert wird,²⁴⁰⁶ wird mit dem biblischen Bild der Jakobsleiter ausgedrückt, das die theandrische Struktur des Mysteriums der Kirche hervorhebt. Als Verbindung von Gott und Mensch versinnbildlicht die Jakobsleiter das Mysterium der Kirche als Mysterium, das in seiner Zeichenfunktion wie die Leiter himmelwärts zu Gott zeigt und das als Instrument diesen Aufstieg zugleich ermöglicht.²⁴⁰⁷ Die verschiedenen Sprossen stehen für die verschiedenen Bilder, die gleichsam als Einheit gebildete Leiter ermöglicht die Verbindung von Gott und Mensch.

Zunächst wird in einer Art biblischer Meditation, die das exegetische Mysterium in Bezug auf das Mysterium zusammenfassend bedenkt, auf die Verbindungen von Jakobsleiter und Mysterium der Kirche hingewiesen. Dann wird die Jakobsleiter als Mysterium entfaltet, das Auf- und Abstieg, die marianische Dimension, Kampf und Kontemplation umfasst. Schließlich wird die Jakobsleiter in ihrer integrativen Funktion bedacht.

IV.5.1 Biblische Meditation zur Jakobsleiter

Im Buch Genesis wird die Jakobsleiter als nächtliche Vision geschildert.²⁴⁰⁸ Diese Gotteserfahrung des Patriarchen Jakob ereignet sich auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er mit Hilfe seiner Mutter Rebekka um Erstgeburtsrecht und väterlichem Segen betrogen hat: Jakob, ein Sünder auf der Flucht vor den Folgen seiner Sünde, ohne Hab und Gut, auf

2405 Internationale Theologenkommission, Mysterium des Gottesvolkes 24.

2406 S. II.9.3 Die Pneumatologie von LG 4 229.

2407 S. II.6.5 Signum et instrumentum 197.

2408 Gen 28,10-22: „¹⁰ Jakob zog aus Beerscheba weg und ging nach Haran. ¹¹ Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. ¹² Da hatte er einen Traum: Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. ¹³ Und siehe, der Herr stand oben und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. ¹⁴ Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. ¹⁵ Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. ¹⁶ Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. ¹⁷ Furcht überkam ihn und er sagte: Wie Ehrfurcht gebietend ist doch dieser Ort! Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. ¹⁸ Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. ¹⁹ Dann gab er dem Ort den Namen Bet-El (Gotteshaus). Früher hieß die Stadt Lus. ²⁰ Jakob machte das Gelübde: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, ²¹ wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, ²² dann soll der Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben.“

dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Das Mysterium der Kirche steht Jakob angesichts des *mysterium iniquitatis* offen, um durch die Umkehr auf Vergebung der Schuld zu hoffen, um die Zeit der Verfolgung in Hochzeit und Stammesgründung zu wenden, um die Armut in Reichtum zu verändern: um Jakobs Leben zu verwandeln, zu vergöttlichen.

Jakob übernachtet, das *Lumen Gentium* ist angesichts von Armut, Sünde und Verfolgung untergegangen. Der Schlaf des Jakob zeigt das verhüllende und verbergende Element des Geheimnisses. Der nächtliche Traum öffnet den Menschen für die Wirklichkeit Gottes, für das eschatologische Mysterium. Das Mysterium ist keine Leistung des Menschen, sondern geschenkte Gnade.²⁴⁰⁹

Jakobs Kopfkissen ist ein Stein. In diesem Stein kann Petrus, der Fels, gesehen werden. Der Stein stellt dem Sünder Jakob wortlos die harte Frage, die Jesus den Sünder Petrus fragt: „Liebst du mich?“ Zudem ist der Stein Ausdruck des sozialen Gefüges der Kirche, der sichtbaren Struktur als Grundlage für Schlaf, Traum, Gotteserfahrung.

Jakob sieht eine Leiter, die als Stiege beschrieben wird, die auf der Erde stehend bis zum Himmel reicht. Wie das Kreuzesholz ragt die Leiter von der Erde bis zum Himmel. Das Mysterium der Kirche zeigt sich in der paradoxen Einheit von menschlichem und göttlichem Element. Jakob sieht am Ende dieser Leiter die volle Wirklichkeit Gottes. Die Engel, die als Teil der Kirche in dieser Arbeit bisher nicht gewürdigt wurden, offenbaren die göttliche Wirklichkeit, die Mysterium ist.

Bemerkenswert ist die Erwähnung, dass die Engel zunächst hinauf- und dann hinuntersteigen. Die Engel kämpfen mit der *ecclesia militans*, verbinden sich mit der Kirche des Himmels, um in dieser Verbindung erneut in den Kampf einzutreten. Darin klingt für Jakob bereits die kämpferische Gotteserfahrung an. Das auf- und absteigende Element deutet zudem die Sakramente an, in denen menschliches und göttliches Element eine heilbringende Einheit bilden. Das Mysterium der Kirche zeigt sich im sakramentalen Vollzug.

Jakob begegnet der Zusage Gottes, dem Mysterium Gottes, das sich als ewiger Heilsplan offenbart, der mit Abraham und Isaak seinen Anfang nimmt. Er erfährt die Suche Gottes nach dem Menschen. Vom Ende der Leiter ist das Wort Gottes hörbar, um das Mysterium Gottes zu enthüllen, denn noch ist das Mysterium Gottes nicht über diese Leiter hinunter- und wieder hinaufgestiegen, die Braut noch nicht dem Bräutigam über diese Leiter in den Himmel gefolgt.

Gott offenbart sich mit dem geheimnisvollen Gottesnamen JHWH, der die konkrete Menschheitsgeschichte, mit Abraham und Isaak persönlich benannt, zur Heilsgeschichte

²⁴⁰⁹ Das biblische Bild betont diesen Aspekt, „weil die Leiter sich in der Nacht erhebt, weil Jakob ‚schläft‘, sich also nicht auf die eigenen begrenzten Kräfte verlässt.“ Lorenz 73.

umwandelt. Dem heimatlosen Jakob verspricht er Land, das Mysterium des Reiches Gottes, das die ganze Welt erfassen wird. Er offenbart sich als Immanuel, dessen Heilsplan an Jakob sichtbar wird.

Jakob benennt angesichts des *mysterium tremendum* diese Erfahrung mit kirchlichen Bildern: Die Jakobsleiter ist das Haus Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Sie ist das Tor zum Himmel, die Tür zum Schafstall. Der Stein wird von Jakob verwendet, um die Gotteserfahrung für andere zu vermitteln: Die Salbung mit Öl deutet die Salbung des Heiligen Geistes durch Christus als Gesalbten an. Dieser erste Stein soll das Gotteshaus begründen. Damit ist das Mysterium der Kirche angedeutet, das aus dem Mysterium Israels – der kämpferische Name für Jakob – hervorgeht. Aus der Erfahrung mit dem Mysterium Gottes erwächst das liturgische Mysterium mit Kult und Opfer.

Der in jener Nacht geöffnete Himmel verändert das Leben Jakobs, weil er sich seitdem von Gott auserwählt weiß. Ermutigt durch diese nächtliche Erfahrung kann er die zweimal sieben Jahre mitsamt dem Hochzeitsbetrug seines Schwiegervaters Labans überstehen und zum Patriarch der zwölf Stämme Israels, zu einem Stammvater des Volkes Gottes, heranreifen. Das für die Kirche verwendete Bild des Volkes Gottes geht auf die geheimnisvollen Erfahrung der Jakobsleiter zurück.

Das Mysterium der Ehe findet sich in Jakobs Frauen widerspiegelt: Lea, die Juda zur Welt bringt, schenkt Jakob mehr Söhne. Gottes Liebe gilt aber Rahel, der Mutter des Josefs, des aus dem Todesbrunnen und der Sklaverei auferstehenden Siegers. Die von Gott bei der Jakobsleiter verheißenen Nachkommen stammen von beiden Frauen (und den beiden Sklavinnen). Gottes Liebe, Treue und Lebenskraft wird in der Ehe Jakobs sichtbar.

IV.5.2 Die Jakobsleiter als Mysterium

IV.5.2.1 Auf- und Abstieg der Liebe

Papst Benedikt XVI. denkt in seiner ersten Enzyklika „*Deus caritas est*“ über die Jakobsleiter nach: Eros als aufsteigende Liebe, die zu läutern ist, um wirklich Gott zu begehren, und die sich-verschenkende Agape als Abstieg der Liebe von Gott auf den Menschen zu, bilden den Ausgangspunkt dieser Überlegungen. Die Verbindung zwischen dem Bild der Jakobsleiter, das diesen gleichzeitigen Auf- und Abstieg darstellt, und dem Mysterium wird schon im Buch der Weisheit angesprochen: Jakob erhielt auf der Flucht vor dem Bruder und seiner Schuld Führung von der Weisheit, denn sie „*enthüllte ihm heilige Geheimnisse*“ (Weish 10, 10). Der Papst verweist auf die komplexe Einheit von Eros und Agape, die der paradoxen Einheit von

Auf- und Abstieg entspricht, um einen Zerfall der Liebe in zwei voneinander unabhängige Bereiche zu verhindern:

„Die Väter haben diesen unlöslichen Zusammenhang von Aufstieg und Abstieg, von gottsuchendem Eros und von weiterschenkender Agape auf vielfältige Weise in der Erzählung von der Jakobsleiter symbolisiert gesehen. In diesem biblischen Text wird berichtet, dass der Patriarch Jakob im Traum über dem Stein, der ihm als Kissen diente, eine Leiter sah, die bis in den Himmel reichte und auf der Engel auf- und niederstiegen (vgl. Gen 28, 12; Joh 1, 51).“²⁴¹⁰

Diese Einheit von Eros und Agape wird durch die Leiter symbolisiert. Die in Genesis erwähnte Kontemplation eröffnet die Geheimnisse Gottes, wie Papst Gregor der Große in der Auslegung dieser Stelle folgert:²⁴¹¹ Der dort geschilderte gute Hirte geht dem verlorenen Schaf nach, da die Barmherzigkeit Gottes sich zum gefallenem Menschen hinabneigt:

„Die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinem Volk — zum Menschen — ist zugleich vergebende Liebe. Sie ist so groß, dass sie Gott gegen sich selbst wendet, seine Liebe gegen seine Gerechtigkeit. Der Christ sieht darin schon verborgen sich anzeigend das Geheimnis des Kreuzes: Gott liebt den Menschen so, dass er selbst Mensch wird, ihm nachgeht bis in den Tod hinein und auf diese Weise Gerechtigkeit und Liebe versöhnt.“²⁴¹²

Das Geheimnis der Liebe Gottes zeigt sich in der göttlichen Barmherzigkeit mit dem sündigen Menschen, der sich mit Reue und Demut der Herrlichkeit Gottes nähert. Zusammenfassend gesagt, verwendet Papst Benedikt die Jakobsleiter als Symbol der Gott und Mensch verbindenden Liebe.

Den Gedanken von Papst Benedikt weiterführend, geht die Liebe, die auf Ewigkeit zielt, über die Gegenwart hinaus: Die Jakobsleiter verbindet daher nicht nur Himmel und Erde, sondern auch Vergangenheit und Zukunft: *„Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Wer wird uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist?‘ Paulus wusste, dass keine geschaffene Kraft dazu fähig sein würde. Doch muss eine lebendige Verbindung, eine Art neue Jakobsleiter, die Jahrhunderte hindurch den Weg von ihm zu uns sicherstellen.“²⁴¹³* Die Jakobsleiter verbindet die Gegenwart mit der Heilszusage Gottes an Jakob. Das Bild der Jakobsleiter wird von Jesus im Johannesevangelium aufgegriffen (vgl. Joh 1,51), um dieses Mysterium zu bestätigen: Der Heilsplan Gottes ist durch das Mysterium der Kirche

2410 Deus caritas est 7.

2411 Deus caritas est 7: *„Besonders eindrücklich ist die Auslegung dieses Traumbildes, die Papst Gregor der Große in seiner Pastoralregel gibt. Der rechte Hirte, so sagt er uns, muss in der Kontemplation verankert sein. Denn nur so ist ihm möglich, die Nöte der anderen in sein Innerstes aufzunehmen, so dass sie die seinen werden: ‚per pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferat‘. Gregor verweist dabei auf Paulus, der sich hinaufreißen lässt zu den größten Geheimnissen Gottes und gerade so absteigend allen alles wird (vgl. 2 Kor 12, 2-4; 1 Kor 9, 22).“*

2412 Deus caritas est 10.

2413 Lubac, Geheimnis 20.

gegenwärtig, das den Aposteln anvertraut wird. Die Vollendung der Verheißung an Jakob steht als eschatologisches Mysterium aus.

IV.5.2.2 Kampflinie zwischen dem Vater und dem Bösem

Der Benediktiner Théodore Strotmann, der mit der in der *Regula Benedicti* erwähnten Jakobsleiter als Leiter zur Demut²⁴¹⁴ durch seine Ordenszugehörigkeit vertraut ist, verweist darauf, dass die Jakobsleiter im Kampf gegen das Mysterium des Bösen gegenwärtig ist: Die Vater-Unser-Bitte „Dein Reich komme“ zeigt zwei diametral entgegengesetzte Pole: *„der Vater auf der einen Seite, der Böse auf der anderen. Erst wer das bedenkt, gibt dem Gebet seinen wahren Rhythmus und seine ganze eigentliche Bedeutung in der Herzmitte des Mysteriums der Kirche.“*²⁴¹⁵ Die Verheißung der Jakobsleiter ist mit der Wirklichkeit des Kampfes gegen das Böse verbunden. Die Heilsgeschichte wird durch zwei Äonen geprägt: dem Äon vor der Erbsünde und dem Äon nach dem Jüngsten Tag. Dazwischen ist die Heilsgeschichte als Mysterium der Versöhnung und Wiedereingliederung gespannt: *„Die Bibel offenbart eine Geschichte des Himmels und der Erde, in der die Engel nicht nur als Dekoration dienen. Wenn man dieser gemeinsamen Geschichte der Engel und der Menschen nicht Rechnung trägt, dann wird der Begriff des Mysteriums der Kirche unvermeidlich ‚hellenisiert‘.“*²⁴¹⁶ Die Engel kämpfen die Jakobsleiter frei, so dass der Zugang zu Gott offensteht. Erst im Kampf gegen das Böse erweist sich die Kirche als heilsnotwendig, denn im Himmel angekommen, ist die Kirche als *ecclesia militans* im göttlichen Schalom aufgehoben. Im gegenwärtigen Kampf sind die Sakramente nicht nur Gnadenmittel für das sittliche Leben, sondern *„wirksame Zeichen unserer Teilnahme an der großen heiligen Geschichte, die Himmel und Erde umfasst, an dem großen Konflikt zwischen dem Widersacher und Christus“*.²⁴¹⁷ Der Glaubende setzt seine Hoffnung auf den Sieg der Liebe, der in der Bundeszusage Gottes offenbart ist. Die *Communio* im Kampf wider das Böse umfasst auch die *Communio* der Heiligen und der Engel, die sich als Kirche verbünden: *„Das ist die Erfüllung des Traumes Jakobs, die Verbindung von Himmel und Erde.“*²⁴¹⁸

2414 Der Heilige Benedikt spricht in seiner Ordensregel über die Jakobsleiter als zwölfstufige Leiter zur wahren Demut, vgl. *Regula Benedicti* Nr. 7,5-70.

2415 Strotmann 247.

2416 Strotmann 249.

2417 Strotmann 249.

2418 Strotmann 249.

IV.5.2.3 Maria als Jakobsleiter

Die ost- und westkirchliche Tradition bezeichnet Maria als Jakobsleiter, weil Maria das fleischgewordene Wort in sich getragen hat, so dass sich in ihr Himmel und Erde verbinden.²⁴¹⁹ „Aber sowohl die Kirche, als Diener des Heils, das Jesus durch sein Osteropfer erworben hat, als auch Maria, die der Welt Jesus geschenkt hat, sind die Jakobsleiter nur wegen Jesus Christus und in bezug auf ihn.“²⁴²⁰ Das Bild der Jakobsleiter wird für Maria und die Kirche verwendet, so dass die Jakobsleiter den marianischen Charakter der Kirche ausdrückt.

IV.5.2.4 Kontemplative Jakobsleiter

Die Verbindung von Himmel und Erde macht das Wesen der Kontemplation aus, charakterisierbar als „Transformationsprozess, der zur Unio Mystica führt.“²⁴²¹ In dieser Wandlung wird das statische Bild der Leiter dynamisch, denn der Mensch wird im Hinaufsteigen jemand anderer: „Die Holme der Leiter deuten wir auf unseren Leib und unsere Seele. In diese Holme hat der göttliche [Gnaden-] Ruf die verschiedenen Stufen der Demut und Tugend eingefügt, die wir ersteigen sollen.“²⁴²² Erklimmt der Fromme mit der Anleitung des Hl. Benedikts die zwölf Stufen zur Demut, steigt er zugleich hinab wie hinauf: Der Aufstieg gelingt durch den Abstieg in die eigene Niedrigkeit. Auch bei Johannes von Kreuz ist Gott zugleich das Höchste und Tiefste. Die Jakobsleiter lässt Gott in der dunklen, also geheimnisvollen, Kontemplation erreichbar werden:

„Um nun aber etwas tiefgründiger über diese geheime Treppe der Kontemplation zu sprechen, werden wir nun sagen, dass die wichtigste Eigenschaft, warum sie Treppe heißt, die ist, weil die Kontemplation Liebeswissenschaft ist; diese ist, wie wir gesagt haben, ein eingegossenes liebendes Erkennen Gottes, das auch den Menschen nach und nach hell und verliebt macht, bis es ihn von Stufe zu Stufe zu Gott, seinem Schöpfer, hinaufführt; denn nur die Liebe ist es, die den Menschen mit Gott eint und verbindet.“²⁴²³

Die Jakobsleiter führt bei Johannes von Kreuz über zehn Stufen zur Vollendung der Liebe: zur eschatologischen Hochzeit des Lammes mit der Braut. Im Steigen dieser Stufen nähert sich die aufsteigende Seele dem Bräutigam und verwandelt den Menschen in die durch Erbschuld verlorene, ursprüngliche Gottebenbildlichkeit zurück: „Gott hat in dem großen Verwandlungsprozess das ursprüngliche Bild des jeweiligen Menschen, seine Gottähnlichkeit wiederhergestellt. Die Kontemplation, der Aufstieg auf der Jakobsleiter setzt in die Praxis um, was in der Taufe vorgegeben wurde und was als ‚Nachfolge Christi‘ zu realisieren ist.“²⁴²⁴ Den

2419 Vgl. Congar, Tempel 247-249.

2420 Congar, Tempel 249.

2421 Lorenz 60.

2422 Regula Benedicti 7,9; Übersetzung: Risak 32.

2423 Johannes von Kreuz, 2 N 18,5.

2424 Lorenz 78.

Aufstieg auf der Jakobsleiter vollendet, steht der Mensch vor der höchsten Möglichkeit, auf die göttliche Frage „Liebst du mich?“ mit einem freien und demütigen Ja-Wort zu antworten. Zu dieser Höhe gelangt der Mensch mit Hilfe der Kirche als Jakobsleiter.

IV.5.3 Das Bild der Jakobsleiter für das Mysterium der Kirche

Das „Mysterium der Kirche“ ist im Gottesvolk genau so wenig präsent wie der Begriff „hypostatische Union“. So wie Christus aber der hypostatischen Union ein Gesicht gibt, ist das Traumgesicht des Jakobs geeignet, die Lehre über die Kirche als Mysterium in den sieben Dimensionen zu veranschaulichen.²⁴²⁵ Die biblische Bildersprache erschließt das Mysterium der Kirche als exegetisches Mysterium des sich offenbarenden Wortes Gottes. Das Mysterium tritt in seinem Geheimnischarakter, aber auch in seiner Mysteriumstiefe hervor, die in der Gottese Erfahrung Jakobs als Gottesmysterium deutlich wird. Das Heilsmysterium Gottes zeigt sich im offenbarten Heilsplan für Jakob und seine Nachkommen. Die Leiter symbolisiert die Einheit des paradoxen Mysteriums, das Erde und Himmel verbindet. Der Erscheinungsort vergegenwärtigt im liturgischen Mysterium die geheimnisvolle Gegenwart Gottes. Das Bild der Jakobsleiter bringt somit alle Dimension des Mysteriums zum Vorschein, so dass die Jakobsleiter mit der zu beachtenden Analogie als biblisches Bild des Mysteriums der Kirche angesehen werden kann.

Wie schon angedeutet, sind die anderen biblischen Bilder im Bild der Jakobsleiter nicht nur systematisch, sondern auch bildlich integrierbar: Das Volk Gottes, hervorgegangen aus Jakobs Verheißung, kann über die Leiter zum Himmel gelangen. Der Leib Christi bildet diese Leiter. Die Braut Christi steigt diese Stufen zur Hochzeit hinauf. Der Tempel des Heiligen Geistes verfügt über eine altorientalische Tempeltreppe, an dessen Spitze das Allerheiligste zu finden ist. Das Mysterium an sich integriert alle Bilder: diese integrierende Kraft ist in der Leiter mit der Integration verschiedener Sprossen zur einen Leiter angedeutet.

Mit dem Bild der Jakobsleiter ist zu hoffen, dass die dogmatischen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Mysterium der Kirche als Mysterium pastoraler vermittelt werden, um die Kirche durch die Besinnung auf ihr Mysterium und ihre eschatologische Zielgestalt hin zu erneuern.

2425 S. II.15.2 Die sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs 312.

V Anhang

V.1 Abkürzungen und Hinweise

- AA** „Apostolicam actuositatem“, Dekret über das Apostolat der Laien, Vat. II.
- AAS** Acta Apostolicae Sedis.
- AG** „Ad gentes“, Dekret über die missionarische Tätigkeit der Kirche, Vat. II.
- Art.** Artikel.
- ALw** Zeitschrift „Archiv für Liturgiewissenschaft“.
- AS** Acta Synodalia sacrosancti concilii oecumenici Vaticani II, 6 vol. in 32 partibus, Appendix (2 vol.), Indices, Typis Pol. Vaticanis, 1970-1998.
- ASS** Acta Sanctae Sedis.
- CD** „Christus Dominus“, Dekret über das Hirtenamt der Bischöfe in der Kirche, Vatikanum II.
- DH** „Dignitatis humanae“, Erklärung über die Religionsfreiheit, Vat. II.
- DH*** Denzinger, Heinrich: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, hrsg. v. Hünemann, Peter, Freiburg: Herder ³⁷1991.
- EÜ** Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift.
- Fn.** Fußnote
- GE** „Gravissimum educationis“, Erklärung über die christliche Erziehung, Vat. II.
- GS** „Gaudium et spes“, Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Vat. II.
- HthG** Handbuch theologischer Grundbegriffe
- IM** „Inter mirifica“, Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel, Vat. II.
- JLw** Jahrbuch für Liturgiewissenschaft
- LG** „Lumen Gentium“, Dogmatische Konstitution über die Kirche, Vat. II.
- LThK** Lexikon für Theologie und Kirche.
- LuM** Zeitschrift „Liturgie und Mönchtum“
- MThZ** „Münchener Theologische Zeitschrift“.
- OE** „Orientalium Ecclesiarum“, Dekret über die katholischen Ostkirchen, Vat. II.
- OT** „Optatam totius“, Dekret über die Ausbildung der Priester, Vat. II.
- PC** „Perfectae caritatis“, Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, Vat. II.
- PG** Patrologia Graeca.
- PL** Patrologia Latina.
- PO** „Presbyterorum ordinis“, Dekret über den Dienst und das Leben der Priester, Vat. II.
- SC** „Sacrosanctum Concilium“, Konstitution über die heilige Liturgie, Vat. II.
- UR** „Unitatis redintegratio“, Dekret über den Ökumenismus, Vat. II.
- ThQ** (Hilberath)
- V** Vulgata, lateinische Bibelübersetzung

V.2 Bibliographie

V.2.1 Quellen und Grundlagen

- ACTA APOSTOLICAE SEDIS, Commentarium officiale (Roma), Bd. 1 ff., 1909 ff.
- ACTA SANCTAE SEDIS, in: Compendium opportune redacta et illustrata (Roma), Bd. 1–41, 1865–1908.
- ACTA SYNODALIA sacrosancti concilii oecumenici Vaticani II, 6 vol. in 32 partibus, Appendix (2 vol.), Indices, Typis Pol. Vaticanis 1970–1998.
- ALBERIGO, Giuseppe / MAGISTRETTI, Franca (Hrsg.): **Synopsis Historica** Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium, Bologna 1975.
- APULEIUS, Der goldene Esel (Bibliothek der Antike), München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990.
- AQUIN, Thomas von: Die Sakramente der Taufe und Firmung, in: Summa theologica (Band 29), hrsg. v. KATHOLISCHEN AKADEMIKERVERBAND, Salzburg/Leipzig: Pustet, 1935.
- ARISTOTELES, Metaphysik, hrsg. v. SEIDL, Horst, Griechisch-deutsche Parallelausgabe (Philosophische Bibliothek 308), Bd. 1 (= Erster Halbband, Bücher I–VI); Bd. 2 (= Zweiter Halbband, Bücher VII–XIV), Hamburg ³1991.
- AUGUSTINUS: Vom Gottesstaat, übersetzt von Wilhelm THIMME, Zürich: Artemis, ³1991.
- BERGER, Klaus: Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, Frankfurt: Insel-Verlag, 2005.
- BROCKHAUS – Die Enzyklopädie Bde. 1-24, Leipzig ²⁰1996.
- DENZINGER, Heinrich, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, hrsg. v. HÜNERMANN, Peter, Freiburg ³⁷1991; <http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/250-42.html> [11.07.2007].
- DIE BIBEL. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Freiburg – Stuttgart 1980.
- DIE FEIER DER FIRMUNG. In den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, hrsg. im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und der Bischöfe von Bozen-Brixen und von Luxemburg, Einsiedeln: Benziger 1973.
- ECCLESIA CATHOLICA/SANCTA SEDES: Der Apostolische Stuhl 1985: Ansprachen, Predigten und Botschaften des Papstes, Erklärungen der Kongregationen; vollständige Dokumentation, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit der Redaktion des deutschsprachigen L'Osservatore Romano – Vatikanstadt: Libreria Ed. Vaticana / Köln: Bachem, 1984.
- FRIES, Heinrich (Hrsg.): Handbuch theologischer Grundbegriffe, München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1970.
- GEMOLL, Wilhelm: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch, Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, ⁹1991.
- GREGOR DER GROSSE: Homiliae in Evangelia. Evangelienhomilien. Übersetzt und eingeleitet von FIEDROWICZ, Michael. Lateinisch-Deutsch, (**Fontes Christiani 28/I**), Freiburg im Breisgau: Herder, 1997.
- HELLÍN, Francisco Gil: Concilii Vaticani II **Synopsis** in Ordinem redigendis Schemata cum Relationibus necnon Patrum orationes atque animadversiones, Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium, Vatikan 1995.
- HERDERS THEOLOGISCHER KOMMENTAR zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. HÜNERMANN, Peter / HILBERATH, Bernd Jochen; Band 1: Die **Dokumente** des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lateinisch-Deutsch, Freiburg: Herder, 2004.
- IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses. Gegen die Häresien. Übersetzt und eingeleitet von BROX, Norbert. (**Fontes Christiani 8/III**), Freiburg: Herder, ³1995.

- KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE. Neuübersetzung – Editio Typica Latina, München 2003.
- KLUGE, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin: de Gruyter, ²²1989.
- KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE: **Communio notio**, Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio, 28.05.1992:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communio-notio_ge.html [04.10.2011].
- KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE: **Mysterium Ecclesiae**. Erklärung zur katholischen Lehre über die Kirche, die gegen einige heutige Irrtümer zu verteidigen ist, 05.07.1973:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19730705_mysterium-ecclesiae_ge.html [12.03.2012].
- LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE, Bde. 1–11, hrsg. v. Buchberger, Michael, Freiburg: Herder, ²1957ff [1986].
- LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE, Ergänzungsbände, Bde. 1–3 [= Bde. 12-14], hrsg. v. BRECHTER, Heinrich / HÄRING Bernhard u.a., Freiburg: Herder, 1966 [1986].
- LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE, Bde. 1–11, hrsg. v. KASPER, Walter, Freiburg: Herder, ³2006.
- LUMEN GENTIUM, Dogmatische Konstitution über die Kirche, 21.11.1964:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html [deutsch, 11.07.2011];
http://stjosef.at/concilium/lumen_gentium.htm [deutsch, 11.07.2011];
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_lt.html [lat., 11.07.2011].
<http://www.stjosef.at/konzil/LG.htm> [lat., 11.07.2011].
- MEYERS ENZYKLOPÄDISCHES LEXIKON, Bde. 1-25, Mannheim 1971.
- ORIGENES: Der Kommentar zum Evangelium nach Matthäus (Band 30 Bibliothek der griechischen Literatur), übers. v. VOGT, Hermann J., Stuttgart: Hiersemann, 1990.
- ORIGENES: Die Homilien zum Buch Genesis, übers. v. HABERMEHL, Peter, in: Origenes: Werke mit deutscher Übersetzung (Band 1/2), hrsg. v. FÜRST, Alfons / MARKSCHIES, Christoph, Berlin, De Gruyter, 2011.
- PAPST BENEDIKT XVI.: **Deus Caritas est**, Enzyklika über die christliche Liebe, 25.12.2005, in: AAS. 98 (2006), 217-252 bzw. in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 171), Bonn 2006:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_ge.html [16.08.2008].
- PAPST BENEDIKT XVI.: **Ansprache**, Konzerthaus Freiburg, 25.09.2011, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 189), Bonn 2011: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110925_catholics-freiburg_ge.html [25.09.2011]:
- PAPST BENEDIKT XVI.: **Predigt**. In der Hl. Messe mit den Mitgliedern der Internationalen **Theologenkommision**, 01.12.2009:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20091201_cti_ge.html [20.01.2012].
- PAPST BENEDIKT XVI.: **Predigt. Olympiastadion** Berlin, 22.09.2011, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 189), Bonn 2011:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20110922_olympiastadion-berlin_ge.html [20.01.2012].
- PAPST BENEDIKT XVI.: **Weihnachtsansprache** an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der Römischen Kurie beim Weihnachtsempfang, 22.12.2005, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 172), Bonn 2006:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia_ge.html [21.03.2011].

PAPST BENEDIKT XVI.: **Words** of his Holiness Benedict XVI at the Luncheon with the Cardinals, 21.05.2012:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20120521_pranzo-cardinali_en.html [25.05.2012].

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Christifideles Laici**. Nachsynodales Apostolisches Schreiben über die Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt, 30.12.1988, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 87), Bonn 1988: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_ge.html [21.03.2011].

PAPST JOHANNES PAUL II.: Die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Eine **Theologie des Leibes**. Mittwochskatechesen von 1979-1984, hrsg. v. Martin, Norbert und Renate, Kissleg: fe-medien, 2008.

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Ecclesia de Eucharistia**. Enzyklika über die Eucharistie in ihrer Beziehung zur Kirche, 17.04.2003, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 159), Bonn 2003:

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_ge.html [22.10.2011].

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Ecclesia in Europa**, Nachsynodales Apostolisches Schreiben zum Thema „Jesus Christus, der in seiner Kirche lebt – Quelle der Hoffnung für Europa“, 28.06.2003, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 161), Bonn 2003:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa_ge.html [27.07.2012].

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Fides et ratio**, Enzyklika über das Verhältnis von Glaube und Vernunft, 15.10.1998, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 135), Bonn 1998: :

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_ge.html [27.07.2007].

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Generalaudienz**, 20.02.1980:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1980/documents/hf_jp-ii_aud_19800220_ge.html

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Mulieris Dignitatem**. Apostolisches Schreiben, 15.08.1988, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 86), Bonn 1988: www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_15081988_mulieris-dignitatem_ge.html [27.07.2012].

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Novo Millennio Ineunte**. Apostolisches Schreiben zum Abschluss des großen Jubiläums des Jahres 2000, 06.01.2001, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 150), Bonn 2001:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_ge.html [13.07.2007].

PAPST JOHANNES PAUL II., **Predigt** in Puebla de Los Angeles, 28.01.1979, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 5), Bonn 1979:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-puebla-seminario_en.html [27.07.2012].

PAPST JOHANNES PAUL II.: **Redemptor hominis**, Enzyklika, 04.03.1979, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 6), Bonn 1979:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_ge.html [27.07.2012].

- PAPST JOHANNES PAUL II.: **Rosarium Virginis Mariae**, Apostolisches Schreiben über den Rosenkranz, 16.10.2002, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Nr. 156), Bonn 2002:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_ge.html [27.07.2012].
- PAPST LEO XIII.: **Satis Cognitum**, Enzyklika über die Einheit der Kirche, 29.06.1896, in: ASS 28 (1896), 708-739;
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061896_satis-cognitum_en.html [27.07.2012].
- PAPST LEO XIII.: **Divinum Illud Munus**, Enzyklika über den Heiligen Geist, 09.05.1897, in: ASS 29 (1897), 644-658;
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_09051897_divinum-illud-munus_en.html [27.07.2012].
- PAPST PAUL VI.: **Ecclesiam Suam**, Enzyklika, 06.08.1964:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_en.html [22.02.2011].
- PAPST PAUL VI., **Generalaudienz** 06.06.1973:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/audiences/1973/documents/hf_p-vi_aud_19730606_it.html [27.07.2012].
- PAPST PAUL VI., **Mysterium Fidei**, Enzyklika über die Lehre und den Kult der heiligen Eucharistie, in: AAS 57 (1965), 753–774; 03.09.1965:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium_ge.html [27.07.2012].
- PAPST PAUL VI.: Vorletzte **General-Sitzung** des Konzils, 18.11.1965:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651118_penultima-sessione-concilio_it.html [04.09.2012]
- PAPST PIUS XII.: Enzyklika „**Mystici Corporis Christi**“, 29.06.1943:
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi_ge.html
Für die Nummerierung der Abschnitte wurde die englischsprachige Fassung verwendet:
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi_en.html
- PLATON: *Politeia*, übers. und hrsg. v. Vretska, Karl, Stuttgart: Reclam 1982.
- RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert: *Kleines Konzilskompendium*, Freiburg: Herder, ³⁵2008.
- RAT ZUR AUSFÜHRUNG DER KONSTITUTION ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE: *Instruktion über die Übersetzung liturgischer Texte für Feiern mit dem Volk*“ 25.01.1969, in: *Dokumente zur Liturgiereform (Nachkonziliare Dokumentation 46)*, hrsg. u. übers. v. d. Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich, Trier: Paulinus, 1976, 107-135.
- SOPHOKLES: *Tragödien*, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990.
- STOWASSER, Josef M. (Hrsg.), *Der Kleine Stowasser. Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch*, Wien 1980.

V.2.2 Literatur

- ACERBI, Antonio : *Due ecclesiologie. ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella „lumen gentium“*, Bologna: Ed. Dehoniane 1975.
- ADOLPH, Anneliese: *Die Theologie der Einheit der Kirche bei Cyprian (Europäische Hochschulschriften: Reihe 23, Theologie; Bd. 460)*, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1993.

- AICHINGER, Ilse: Es muss gar nichts bleiben. Interviews 1952 - 2005 hg. v. Fässler, Simone: Wien: Ed. Korrespondenzen, 2011.
- ALBERIGO, Giuseppe: Die **Ankündigung** des Konzils von der Sicherheit des Sich-Verschanzens zur Faszination des Suchens, Wittstadt, Klaus / u.a. (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Die katholische Kirche auf dem Weg in ein neues Zeitalter. Die Ankündigung und Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils (Januar 1959 bis Oktober 1962) (Band I), Mainz: Grünewald, 1997, 1-60.
- ALBERIGO, Giuseppe (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Die Kirche als Gemeinschaft (September 1964 - September 1965), Mainz: Grünewald, 2006.
- BACHT, Heinrich: Primat und Episkopat im Spannungsfeld der beiden Vatikanischen Konzile, in: Wahrheit und Verkündigung (Festschrift M. Schmaus II), Paderborn: Schöningh, 1967, 1447-1466.
- BAERSCH, Jürgen: Paschamysterium. Ein Leitbegriff für die Liturgietheologie des Westens aus östlichem Erbe, http://www.gsco.info/pdf/baersch_paschamysterium.pdf [17.06.2011].
- BALTHASAR, Hans Urs von: Das Antlitz der Kirche. Auswahl und Übertragung, Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1942.
- BARTMANN, Bernhard: Lehrbuch der Dogmatik. Formalprinzipien: Gott, Einer und Dreifaltiger. Schöpfer. Erlöser, Freiburg: Herder, ⁸1932.
- BASTEL, Heribert: Der Kardinal Pierre Bérulle als Spiritual des französischen Karmels, Wien: Wiener Dom-Verlag, 1974.
- BARAÚNA, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg im Breisgau: Herder, 1966.
- BATLOGG, Andreas: Die Mysterien des Lebens Jesu bei Karl Rahner. Zugang zum Christusglauben (Innsbrucker theologische Studien 58), Innsbruck: Tyrolia, 2001.
- BEINERT, Wolfgang: Die Sakramentalität der Kirche im theologischen Gespräch, in: Theologisches Jahrbuch 1983, 316-362.
- BETTI, Umberto: Der theologische Verbindlichkeitsgrad der Konstitution, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 186-194.
- BEUMER, Johannes: Die Idee einer vorchristlichen Kirche bei Augustinus, MThZ 3(1952), 161-175.
- BREDECK, Michael: Das Zweite Vatikanum als Konzil des Aggiornamento. Zur hermeneutischen Grundlegung einer theologischen Konzilsinterpretation, Paderborn: Schöningh, 2007.
- BOFF, Leonardo: **Kirche**: Charisma und Macht. Studien zu einer streitbaren Ekklesiologie, Düsseldorf: Patmos, 1985.
- BOFF, Leonardo: **Kirche als Sakrament** im Horizont der Welterfahrung. Versuch einer Legitimation und einer struktur-funktionalistischen Grundlegung der Kirche im Anschluss an das II. Vatikanische Konzil, Paderborn: Bonifacius-Druckerei 1972.
- BONHOEFFER, Dietrich: Gemeinsames Leben, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, ²⁹2010.
- BORNKAMM, Günther: Art. mysterion, in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, hrsg. v. Kittel, Gerhard, Stuttgart: Kohlhammer, 1942, 809-834.
- BOUYER, Louis: Einführung in die christliche Spiritualität, Mainz: Grünewald, 1965.
- CASEL, Odo: Art und Sinn der ältesten christlichen **Osterfeier**, in: JLw 14 (1938), 1-78.
- CASEL, Odo: Das christliche **Festmysterium**, Paderborn: Bonifacius, 1941.
- CASEL, Odo: Das christliche **Kultmysterium**. Regensburg: Pustet, ⁴1960.
- CASEL, Odo: Das christliche **Opfermysterium**. Zur Morphologie und Theologie des eucharistischen Hochgebetes, Graz: Styria, 1968.

- CASEL, Odo: Das Kultmysterium als **Quell** des neuen Lebens, in: LuM 3 (1949), 8-22.
- CASEL, Odo: Das **Mysteriengedächtnis** der Messliturgie im Lichte der Tradition, in: JLw 6 (1926), 113-204.
- CASEL, Odo: Die große **Mysteriennacht**, in: LuM 36 (1965), 68-81.
- CASEL, Odo: **Glaube**, Gnosis und Mysterium, JLw 15 (1941), 155-305.
- CASEL, Odo: **Mysterienfrömmigkeit**, in: Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge 3 (1926), 101-117.
- CASEL, Odo: **Mysterium der Ekklesia**. Von der Gemeinschaft aller Erlösten in Christus Jesus, Mainz: Grünewald, 1961.
- CASEL, Odo: Zur **Kultsprache** des Heiligen Paulus, ALw 1 (1950), 1-64.
- CLARET, Bernd J.: Art. Mysterium iniquitatis, in: LThK³ 7, 582-583.
- CONGAR, Yves: Das Mysterium des Tempels. Die Geschichte der Gegenwart Gottes von der Genesis bis zur Apokalypse, Salzburg: Müller, 1960.
- CONGAR, Yves: **Der Heilige Geist**, Freiburg im Breisgau: Herder, 1982.
- CONGAR, Yves: **Ecclesia ab Abel**, in: Reding, Marcel (Hg.), Abhandlungen über Theologie und Kirche (FS Karl. Adam), Düsseldorf 1952, 79-108.
- DANIÉLOU, Jean: Die Kirche: **Pflanzung** des Vaters. Zur Kirchenfrömmigkeit der frühen Christenheit, in: DANIÉLOU, Jean / VORGRIMLER, Herbert (Hgg.): Sentire ecclesiam. Das Bewusstsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Frömmigkeit, Freiburg im Breisgau: Herder, 1961.
- DASSMANN, ERNST: Die eine Kirche in vielen Bildern. Zur Ekklesiologie der Kirchenväter (Standorte in Antike und Christentum, Band 1), Stuttgart: Hiersemann, 2010.
- DIEKAMP, FRANZ / JÜSSEN, Klaudius: Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen Thomas, Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, ¹²1958.
- DUDEN. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache (Band 7), hrsg. v. Drosdowski, Günther/u.a., Mannheim: Dudenverlag, 1963.
- DUPONT, Jacques: Die Kirche und die Armut, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 313-345.
- FABER, Eva-Maria, Art. Mysterium. III. Systematisch-theologisch, in: LThK³, 579-581.
- FIEDROWICZ, Michael: Gregor der Große – ein Verkündiger der Kirche, in: Arnold, Johannes/ Bernt, Rainer/ Stammler Ralf M.W. (Hg.): Väter der Kirche. Ekklesiales Denken von den Anfängen bis in die Neuzeit, Paderborn: Schöningh, 2004, 521-532.
- FIGURA, Michael: Haupt und Leib, ein Christus. Eucharistie und Kirche, in: Communio 39 (2010), 617-629.
- FREY, Christofer: Mysterium der Kirche. Öffnung zur Welt. Zwei Aspekte der Erneuerung französischer katholischer Theologie, Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 1969.
- GÖRTZ, Heinz-Jürgen: Franz von Baaders „Anthropologischer Standpunkt“ (Symposion 56), Freiburg: Alber, 1977.
- GOODALL, Norman (Hg.): Bericht aus Uppsala 1968. Genf: Ökumenischer Rat der Kirchen, 1968.
- GRILLMEIER, Alois: Dogmatische Konstitution über die Kirche, Kommentar zum I. Kapitel, in: Lexikon für Theologie und Kirche 12, hrsg. v. Suso Brechter, Heinrich, u.a., Freiburg: Herder, ²1966, 156-175.
- GROOTAERS, Jan: Zwischen den Sitzungsperioden. Die „zweite Vorbereitung“ des Konzils und ihre Gegner, in: Wittstadt, Klaus / u.a. (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-

- 1965). Das Konzil auf dem Weg zu sich selbst. Erste Sitzungsperiode und Intersessio. Oktober 1962-September 1963 (Band II), Mainz: Grünewald, 2000, 421-619.
- GUARDINI, Romano: Die **Annahme** seiner selbst, Mainz: Grünewald, ⁶1999.
- GUARDINI, Romano: Die **Kirche des Herrn**, Würzburg: Werkbund, 1965.
- GUARDINI, Romano: Vom Sinn der **Kirche**. 5 Vorträge und: Die Kirche des Herrn. Meditationen über Wesen und Auftrag der Kirche (Romano Guardini Werke, hg. v. Henrich, Franz), Mainz: Grünewald, ⁵1990.
- GUARDINI, Romano: **Welt und Person**. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, Mainz: Grünewald, ⁶1988.
- HAHN, Ferdinand: Der Begriff „mysterion“ im Neuen Testament, in: Krämer, Klaus / Paus, Ansgar: Die Weite des Mysteriums. Christliche Identität im Dialog. Für Horst Bürkle, Freiburg im Breisgau: Herder, 2000.
- HÄUSSLING, Angelus A., Pascha-Mysterium.Kritisches zu einem Beitrag in der dritten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche in: ALw 41, 1999, 157-165.
- HEIM, Maximilian Heinrich: Joseph Ratzinger - kirchliche Existenz und existentielle Theologie unter dem Anspruch von „Lumen gentium“. Ekklesiologische Grundlinien (Bamberger theologische Studien 22), Frankfurt am Main/Wien: Lang, 2004.
- HEINZMANN, Philosophie des Mittelalters (Grundkurs Philosophie 7; Kohlhammer-Urban-Taschenbücher 351), Stuttgart: Kohlhammer, ³2008.
- HENRICI, Peter: Das Paschamysterium – Unser Mysterium, in: *Communio* 39 (2010), 597-599.
- HERDERS THEOLOGISCHER KOMMENTAR ZUM ZWEITEN VATIKANISCHEN KONZIL, hg. v. HÜNERMANN, Peter / HILBERATH, Bernd Jochen; Band 2: Sacrosanctum Concilium, Inter mirifica, Lumen gentium, Freiburg im Breisgau: Herder, 2004.
- HILBERATH, Bernd Jochen: Kirche als Communio. Beschwörungsformel oder Projektbeschreibung?, in: *ThQ* 174 (1994) 45-65.
- HILLMANN, Willibrord: Die Kirche in der neutestamentlichen Glaubensverkündigung, in: *LuM* 17 (1955), 18-33.
- HOPING, Helmut: Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei Verbum, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. Hünermann, Peter / Hilberath, Bernd Jochen; Band 3: Orientalium Ecclesiarum. Unitatis redintegratio. Christus Dominus. Optatam totius. Perfectae caritatis. Gravissimum educationis. Nostra Aetate. Dei Verbum, Freiburg im Breisgau: Herder, 2005, 695-831.
- HÜNERMANN, Peter: Das II. Vatikanum als **Ereignis** und die Frage nach seiner Pragmatik, in: Hünermann, Peter (Hrsg.): Das II. Vatikanum. Christlicher Glaube im Horizont globaler Modernisierung. Einleitungsfragen (Programm und Wirkungsgeschichte des II. Vatikanums 1), Paderborn: Schöningh, 107-125.
- HÜNERMANN, Peter: **Kriterien** für die Rezeption des II. Vatikanischen Konzils, in *ThQ* 191 (2011), 126-147.
- HÜNERMANN, Peter: Theologischer **Kommentar** zur Dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen gentium, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hrsg. v. Hünermann, Peter / Hilberath, Bernd Jochen; Band 2: Sacrosanctum Concilium, Inter mirifica, Lumen gentium, Freiburg im Breisgau: Herder, 2004, 263-582.
- HUTTER, Manfred: Art. Mysterienreligionen, in: *LThK*³ 7, 572-575.
- INTERNATIONALE THEOLOGENKOMMISSION, **Mysterium des Gottesvolkes** (Kriterien 79). Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1987.
- JÄGER, LORENZ: Das Ökumenische Konzil. Die Kirche und die Christenheit. Erbe und Auftrag, Paderborn 1960.

- JEGGLE-MERZ, Birgit: Pascha-Mysterium. „Kurzformel“ der Selbstmitteilung Gottes in der Geschichte des Heils, in: Internationale Katholische Zeitschrift *Communio* 39 (2010), 53-64.
- JUNGMANN, Josef Andreas: Konstitution über die heilige Liturgie. Einleitung und Kommentar, in: *LThK*² 12, 10-110.
- KACZYNSKI, Reiner: Theologischer **Kommentar** zur Konstitution über die heilige Liturgie *Sacrosanctum Concilium*, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. Hünermann, Peter / Hilberath, Bernd Jochen; Band 2: *Sacrosanctum Concilium, Inter mirifica, Lumen gentium*, Freiburg im Breisgau: Herder, 2004, 1-228.
- KACZYNSKI, Reiner: Was heißt „**Geheimnisse feiern**“? Über den Zusammenhang von Mysterientheologie und Liturgiereform, in: *MThZ* 38 (1987), 241-255.
- KASPER, Walter: Die Kirche als **Sakrament der Einheit**, in *Communio* 16 (1987), 2-8.
- KASPER, Walter: Die bleibende **Herausforderung** durch das II. Vatikanische Konzil: Zur Hermeneutik der Konzilsaussagen. In: KASPER, Walter: *Theologie und Kirche*. Mainz: Grünewald, 1987, 290-299.
- KASPER, Walter: Die Kirche als **universales Sakrament** des Heils, in: KASPER, Walter: *Theologie und Kirche*, Mainz: Grünewald, 1987, 237-254.
- KASPER, Walter. **Geschichtlichkeit** der Dogmen?, in: *StdZ* 179 (1967), 401-416.
- KASPER, Walter: **Katholische Kirche**. Wesen – Wirklichkeit – Sendung, Freiburg: Herder, 2011.
- KASPER, Walter: Kirche als **communio**. Überlegungen zur ekklesiologischen Leitidee des II. Vatikanischen Konzils, in: KASPER, Walter: *Theologie und Kirche*. Mainz: Grünewald, 1987, 272-289.
- KEHL, Medard: **Art. Ecclesia...**, in: *LThK*³ 3, 437-438.
- KEHL, Medard: **Die Kirche**. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg: Echter, 1992.
- KERN, Walter: *Außerhalb der Kirche kein Heil?*, Freiburg: Herder, 1979.
- KLAGHOFER, Wolfgang: Gott als Geheimnis denken? in: *MThZ* 53(2002), 325-336.
- KOMONCHAK, Joseph A.: Der **Kampf** für das Konzil 1960-1962, in: Wittstadt, Klaus / u.a. (Hg.): *Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Die katholische Kirche auf dem Weg in ein neues Zeitalter. Die Ankündigung und Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils (Januar 1959 bis Oktober 1962) (Band I)*, Mainz: Grünewald, 1997, 189-401.
- KOMONCHAK, Joseph A.: **Unterwegs** zu einer Ekklesiologie der Gemeinschaft, in: ALBERIGO, Giuseppe (Hg.): *Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Die Kirche als Gemeinschaft (September 1964 - September 1965)*, Mainz: Grünewald, 2006.
- KRUTTSCHNITT, Elke / VERGAUWEN, Guido: **Art. Geheimnis**, in: *LThK*³ 4, 355-356.
- LANG, Albert: *Fundamentaltheologie. Die Sendung Christi (Band 1)*, München: Hueber, ⁴1953.
- LEVINAS, Emanuel: Gott und die Philosophie, in: *Gott nennen*, hrsg. v. Casper, Bernhard, Freiburg: Alber, 1981, 81-123.
- LEWIS, Clive Staples: *Die Abschaffung des Menschen*, Einsiedeln: Johannes-Verlag, ⁷2012.
- LOISY, Alfred: *Evangelium und Kirche*, München: Kirchheim'sche Verlagsbuchhandlung, 1904.
- LÖSER, Werner: **Die Kirche** nach dem I. Kapitel der Dogmatischen Konstitution „*Lumen gentium*“ des II. Vatikanischen Konzils = Nr. 1-8, <http://sankt-georgen.de/leseraum/loeser7.html> [06.12.2011].
- LÖSER, Werner: *Im Geist des Origines. Hans Urs von Balthasar als Interpret der Theologie der Kirchenväter*, Frankfurt: Knecht 1976.
- LORENZ, Erika: *Auf der Jakobsleiter. Der mystische Weg des Johannes von Kreuz*, Freiburg: Herder 1991.
- LUBAC, Henri de: **Betrachtung über die Kirche**, Graz: Styria, 1954.

- LUBAC, Henri de: **Corpus** mysticum. Kirche und Eucharistie im Mittelalter. Eine historische Studie, Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1995.
- LUBAC, Henri de: **Geheimnis** aus dem wir leben. „Paradoxe et Mystère de l'Eglise“, Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1990.
- LUBAC, Henri de: **Glauben** aus der Liebe. „Catholicisme“, Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1970.
- LUBAC, Henri de: **Glaubensparadoxe** (Kriterien 28), Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1972.
- LUBAC, Henri de: **Paradoxe des gelebten Glaubens**, Düsseldorf: Schwann, 1950.
- LÜTZ, Manfred: Der blockierte Riese. Psycho-Analyse der katholischen Kirche, Augsburg: Pattloch, 1999.
- MARCEL, Gabriel: Das ontologische Geheimnis. Drei Essais, Stuttgart: Reclam, 1961.
- MARCEL, Gabriel: Geheimnis des **Seins**, Wien: Herold, 1952.
- MAX, Gabriele: Der Kirchenbegriff des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine historische und systematische Darstellung unter dem Aspekt der Begriffe Mysterium und Sakrament in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium, Salzburg: Diplomarbeit, 1994.
- MELLONI, Alberto: Der Beginn der zweiten Konzilsperiode und die große ekklesiologische Debatte, in: Wittstadt, Klaus / u.a. (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Das mündige Konzil. Zweite Sitzungsperiode und Intersessio. September 1963-September 1964 (Band III), Mainz: Grünewald, 2002, 1-138.
- MEYER ZU SCHLOCHTERN, Josef: **Sakrament Kirche**. Wirken Gottes im Handeln der Menschen, Freiburg: Herder, 1992.
- MICHAL, Benedikt Johannes: Kirchliche Bewegungen und neue Gemeinschaften – ein Geschenk für die Kirche, PThI 29 (2009), 103-105.
- MOELLER, Charles: Die Entstehung der Konstitution, ideengeschichtlich betrachtet, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 71-105.
- MOLINARI, Paolo: Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band II), Freiburg: Herder, 1966, 435-456.
- MUSER, Ivo: Das mariologische Prinzip „gottesbräutliche Mutterschaft“ und das Verständnis der Kirche bei M. J. Scheeben, Rom: Ed. Pontificia Università Gregoriana, 1995.
- NEUFELD, Karl H.: „Von Christus zu Jesus“. Christusbilder – Jesusbilder, in: Beinert, Wolfgang/u.a.: Unterwegs zum einen Glauben, Leipzig: St. Benno, 1997, 88-101.
- NEUNHEUSER, Burkhard: **Art. Mysterium**. In der christl. Tradition, in: LThK² 7, 729-731.
- NEUNHEUSER, Burkhard: **Mysterium Paschale**. Das österliche Mysterium in der Konzilskonstitution „Über die heilige Liturgie“, in: LuM 36 (1965), 12-33.
- NEUNHEUSER, Burkhard: **Vorwort**, in Casel, Mysterium der Ekklesia. Von der Gemeinschaft aller Erlösten in Christus Jesus, Mainz: Grünewald, 1961, 11-17.
- NEWMAN, John Henry: Gott – das Licht des Lebens. Gebete und Betrachtungen, Freiburg: Herder, 2003; <http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/746/> [05.01.2007].
- NICOLAU, Michael / Salaverri Joachim: Theologia fundamentalis introductio in theologiam. De revelatione christiana. De ecclesia Christi. De S. Scriptura, Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1955.
- NITSCHKE, Bernhard: Geistvergessenheit und die Wiederentdeckung des Heiligen Geistes im Zweiten Vatikanischen Konzil, in: ders., Atem des sprechenden Gottes. Einführung in die Lehre vom Heiligen Geist, Regensburg: Pustet, 2003, 102-144.

- OESTERREICHER, Johannes: Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, in Lexikon für Theologie und Kirche 13, hrsg. v. Suso Brechter, Heinrich, u.a., Freiburg: Herder, 1967.
- PESCH, Otto Hermann: Das zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf – Ergebnisse – Nachgeschichte (Topos Plus 393), Würzburg: Echter, 2001.
- PHILIPON, Michel: Die Heiligste Dreifaltigkeit und die Kirche, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 252-275.
- PHILIPS, Gérard: Die **Geschichte** der dogmatischen Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“, in Lexikon für Theologie und Kirche 12, Freiburg: Herder, 1966, 138-155.
- PHILIPS, Gérard: **L'Eglise** et son mystère au IIe Concile du Vatican, Desclée, 1967.
- PÖLTNER, Günther: Zu einer Phänomenologie des Fragens. Ein fragend-fraglicher Versuch (Symposion 37), Freiburg: Alber, 1972.
- PÖLTNER, Günther: Grundkurs **Medizin-Ethik** (UTB 2177), Wien: Facultas, 2002.
- POHLE, Joseph / GIERENS, Michael: Lehrbuch der Dogmatik (Bd 1), Paderborn: Schöningh, 1936.
- POTTMAYER, Hermann J.: Vor einer neuen **Phase** der Rezeption des Vaticanum II. Hermeneutik des Konzils, in: POTTMAYER, Hermann J./u.a. (Hrsg.): Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils, Düsseldorf: Patmos, 1986.
- POTTMAYER, Hermann J.: **Der eine Geist** als Prinzip der Einheit der Kirche in Vielfalt. Auswege aus einer christomonistischen Ekklesiologie, in: Pastoraltheologische Informationen 5/2, (18) 1985.
- POTTMAYER, Hermann J.: Der **Glaube** vor dem Anspruch der Wissenschaft. Die Konstitution über den katholischen Glauben „Dei Filius“ des 1. Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten theologischen Voten der vorbereitenden Kommission, Freiburg: Herder, 1968.
- POTTMAYER, Hermann J.: Die Kirche als Mysterium und Institution, in: Theologisches Jahrbuch 1988, 379-388.
- RAHNER, Hugo: **Symbole** der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg: Müller, 1964.
- RAHNER, Karl: **Art. Geheimnis**, in: LThK² 4, 593-597.
- RAHNER, Karl: Das Zweite Vatikanische Konzil. Allgemeine Einleitung, in: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert: Kleines Konzilskompendium, Freiburg: Herder, ³⁵2008.
- RAHNER, Karl: **De gratia Christi**: Summa praelectionum in usum privatum, auditorum ordinata, Innsbruck, 1937/38.
- RAHNER, Karl: Die **Sünde** in der Kirche, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 346-362.
- RAHNER, Karl: **Eine Theologie, mit der wir leben können**, in: Rahner, Karl: Schriften zur Theologie XV, Zürich: Benziger, 1983, 104-116.
- RAHNER, Karl: „**Ich glaube** an Jesus Christus“, in: Rahner, Karl / Weger, K.-H.: Was sollen wir noch glauben? Theologen stellen sich den Glaubensfragen einer neuen Generation (HB 700), Freiburg: Herder, ⁴1981, 187-207.
- RAHNER, Karl: **Kirche und Sakramente** (Quaestiones disputatae 10), Freiburg: Herder 1960.
- RAHNER, Karl: **Kirche und Sakramente**. Zur theologischen Grundlegung einer Kirchen- und Sakramentenfrömmigkeit, in: **GuL** 28 (1955), 434-453.
- RAHNER, Karl: **Quaedam annotationes** de tentamine quodam schematis De Ecclesia (Karl Rahner Archiv Elmar Klinger 53), Februar 1963.

- RAHNER, Karl: **Seminar** über das Geheimnis 1957-1958. Seminarmitschrift von Otto Schärpf, <http://82.135.31.182/Geheimnis.pdf> [09.02.2011].
- RAHNER, Karl: Über den **Begriff des Geheimnisses** in der katholischen Theologie, in: Schriften zur Theologie. Neuere Schriften (Band IV), Einsiedeln: Benzinger, ⁴1964.
- RAHNER, Karl: **Was ist ein Sakrament?**, in: Jüngel, Eberhard / Rahner, Karl: Vorstöße zur Verständigung, Was ist ein Sakrament? Vorstöße zur Verständigung (Kleine Ökumenische Schriften 6), Freiburg: Herder, 1971.
- RAHNER, Karl: Zur Theologie des **Symbols**, in: Schriften zur Theologie. Neuere Schriften (Band IV), Einsiedeln: Benzinger, ⁴1964.
- RAHNER, Karl / SEMMELROTH Otto: **Animadversiones** de Schemate „De Ecclesia“ (Karl Rahner-Archiv Elmar Klinger 59), November 1962.
- RATZINGER, Joseph: **40 Jahre** Konstitution über die heilige Liturgie. Rückblick und Vorblick, in: LJ 53 (2003) 209-221.
- RATZINGER, Joseph: **Art. Kirche**. III. Systematisch, in: LThK² 6, 173-183.
- RATZINGER, Joseph: **Das Konzil auf dem Weg**. Rückblick auf die zweite Sitzungsperiode, Köln: Bachem, 1964.
- RATZINGER, Joseph: Die **Ekklesiologie** der Konstitution Lumen Gentium, in: RATZINGER, Joseph: Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio, hrsg. v. Schülerkreis: PFNÜR, VINZENZ / HORN, Stephan Otto, Augsburg: St.Ulrich, 2002.
- RATZINGER, Joseph: **Die erste Sitzungsperiode** des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ein Rückblick, Köln: Bachem, 1963.
- RATZINGER, Joseph: Die sakramentale Begründung christlicher **Existenz**, Meitingen-Freising: Kyros-Verlag, 1966.
- RATZINGER, Joseph: Die letzte Sitzungsperiode des Konzils, Köln. Bachem, 1966.
- RATZINGER, Joseph: Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung. **Einleitung**, in: LThK² 13, 498-503.
- RATZINGER, Joseph, **Ergebnisse und Probleme** der dritten Konzilsperiode, Köln: Bachem, 1965.
- RATZINGER, Joseph: **Jesus von Nazareth**. Erster Teil. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung, Freiburg: Herder, 2007.
- RATZINGER, Joseph: **Jesus von Nazareth**, Zweiter Teil. Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, Freiburg: Herder, 2011.
- RATZINGER, Joseph: Kirche als **Heilssakrament**, in: Reikerstorfer, Johann (Hg.): Zeit des Geistes. Zur heilsgeschichtlichen Herkunft der Kirche, Wien: Wiener Dom-Verlag, 1977, 59-70.
- RATZINGER, Joseph: **Kirche, Ökumene und Politik**. Neue Versuche zur Ekklesiologie, Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1987.
- RATZINGER, Joseph: Kirche – Zeichen unter den Völkern (1964). in: Joseph Ratzinger **Gesammelte Schriften 8**, Müller, hrsg. v. Gerhard Ludwig Müller, Freiburg, 2010, 1021–1034.
- RATZINGER, Joseph: Kirchliche Bewegungen und ihr theologischer Ort, in: RATZINGER, Joseph: Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio, hrsg. v. Schülerkreis: PFNÜR, VINZENZ / HORN, Stephan Otto, Augsburg: St.Ulrich, 2002.
- RATZINGER, Joseph: **Volk und Haus** Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, München: Zink, 1954.
- RATZINGER, Joseph: **Wesen** und Grenzen der Kirche, in: Forster, Karl (Hg.), Das Zweite Vatikanische Konzil, Würzburg: Echter, 1963, 47-68.
- RATZINGER, Joseph: **Zur Lage des Glaubens**. Ein Gespräch mit Vittorio Messori, München: Neue Stadt, 1985.

- RICKEN, Friedo: Ecclesia... universale salutis sacramentum. Theologische Erwägungen zur Lehre der Dogmatischen Konstitution „De Ecclesia“ über die Kircheng Zugehörigkeit, in: Scholastik 40 (1965), 352-388.
- RIGAUX, Béda: Das Mysterium der Kirche im Licht der Schrift, Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg im Breisgau: Herder, 1966, 199-219..
- RISAK, Veith: Benedikt: Menschenführer und Gottsucher. Gedanken zur Benediktregel, Wien: Böhlau-Verlag, 1991.
- RUGGIERI, Giuseppe: Der schwierige Abschied von der kontrovers-theologisch geprägten Ekklesiologie, in: Wittstadt, Klaus / u.a. (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Das Konzil auf dem Weg zu sich selbst. Erste Sitzungsperiode und Intersessio. Oktober 1962-September 1963 (Band II), Mainz: Grünewald, 2000, 331-420.
- SATTLER, Dorothea: Ökumenische Annäherungen an die Ecclesia ab Abel vor dem Hintergrund von Dominus Jesus, in: Albert Franz (Hg.), Was ist heute noch katholisch? Zum Streit über die innere Einheit und Vielfalt der Kirche, Freiburg-Basel-Wien, 2001, 87-113.
- SCHATZ, Klaus: Art. Vatikanum I, in: LThK³ 10, 556-561.
- SCHATZ, Klaus: Vatikanum I. Vor der **Eröffnung** (Band I), Paderborn: Schöningh, 1992.
- SCHATZ, Klaus: Vatikanum I. Von der Eröffnung bis zur Konstitution „**Dei Filius**“ (Band II), Paderborn: Schöningh, 1993.
- SCHATZ, Klaus: Vatikanum I. **Unfehlbarkeitsdiskussion** und Rezeption (Band III), Paderborn: Schöningh, 1994.
- SCHEEBEN, Matthias: Die Mysterien des Christentums. Wesen, Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegebenen Perspektive dargestellt (Gesammelte Schriften Band II), Freiburg: Herder, ³1958.
- SCHILSON, Arno: Theologie als Sakramententheologie. Die Mysterientheologie Odo Casels, Mainz: Grünewald, 1982.
- SCHMAUS, Michael: Katholische Dogmatik I, München: Hueber, ⁵1953.
- SCHMAUS, Michael: Katholische Dogmatik III/1. Die Lehre von der Kirche, München: Hueber, ³⁻⁵1958.
- SCHNACKENBURG, Rudolf: Die Kirche im Neuen Testament (Quaestiones disputatae 14), Freiburg: Herder, 1961.
- SCHNEIDER, Theophora: Gottmenschliche Gemeinschaft, in: Casel, Mysterium der Ekklesia. Von der Gemeinschaft aller Erlösten in Christus Jesus, Mainz: Grünewald, 1961, 19-56.
- SCHNEIDER, Theophora: Neu und Alt ist das Mysterium des Pascha. Zu O. Casels Aussagen über das Pascha in Israel, in: LuM 36 (1965), 34-67.
- SCHWEDT, Hermann H.: Art. Satis cognitum, in: LThK³ 9, 82.
- SECKLER, Max: Der Begriff der Offenbarung, in: BISER, Eugen / KERN, Walter (Hrsg.): Handbuch der Fundamentaltheologie, Freiburg: Herder, 1985.
- SEMMELOTH, Otto: Die Kirche als **Ursakrament**, Frankfurt am Main: Josef Knecht, ²1955.
- SEMMELOTH, Otto: Die Kirche, das neue Gottesvolk, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 365-379.
- SEMMELOTH, Otto: **Ich glaube** an die Kirche. Erwägungen über das gottmenschliche Geheimnis der Kirche, Düsseldorf: Patmos, 1959.
- SEMMELOTH, Otto: Um die **Einheit** des Kirchenbegriffs, in: Feiner, Johannes /u.a.: Fragen der Theologie heute, Einsiedeln: Benzinger, 1953, 319-335.

- SIEBEN, Hermann Josef: Katholische **Konzils**idee im 19. und 20. Jahrhundert (Konziliengeschichte: Reihe B, Untersuchungen), Paderborn: Schöningh, 1993.
- SMULDERS, Piet: Die Kirche als Sakrament des Heils, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 289-312.
- SÖHNGEN, Gottlieb: Die Weisheit der Theologie durch den Weg der Wissenschaft, in: FEINER, Johannes / LÖHRER, Magnus: *Mysterium Salutis. Die Grundlagen heilsgeschichtlicher Dogmatik* (Band I), Einsiedeln: Benzinger, 1965.
- SPLETT, Jörg: Gott-ergriffen. Grundkapitel einer Religionsanthropologie (Edition Cardo Band 75), Köln: Koinonia-Oriens, 2001.
- SPLETT, Jörg: Der Geist der Gaben. Im Anschluss an Bonaventura, in: *WiWei* 45 (1982) 72-79.
- SPLETT, Jörg: *Leben als Mit-Sein. Vom trinitarisch Menschlichen*, Frankfurt: Knecht, 1990.
- STRIET, Magnus: *Offenbares Geheimnis. Zur Kritik der negativen Theologie*, Regensburg: Pustet, 2003.
- STROTMANN, Théodore: Die Kirche als Mysterium, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): *De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils* (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 236-251.
- STUBENRAUCH, Bertram: Art. Pascha-Mysterium, in: *LThK*³ 7, 1410f.
- STUBENRAUCH, Bertram: Geheimnis des Glaubens. Was das Christentum lebensnah macht, in: *Wort und Antwort* 49 (2008), 58-63.
- STUBENRAUCH, Bertram / SEEWALD, Michael: Das Konzil und die Kirche. Zur Rezeption einer vielschichtigen Ekklesiologie, in: *Communio* 39 (2010), 600-616.
- STUDER, Basil: *Mysterium caritatis. Studien zur Exegese und zur Trinitätslehre in der Alten Kirche (Studia Anselmiana)*, Rom: Pontificio Ateneo S. Anselmo, 1999.
- SUDBRACK, Josef: Die Geist-Einheit von Heilsgeheimnis und Heilserfahrung, in: SUDBRACK, Josef (Hrsg.): *Das Mysterium und die Mystik. Beiträge zur Theologie der christlichen Gotteserfahrung*, Würzburg: Echter, 1974.
- SUENENS, L. Kardinal: Die charismatische Dimension der Kirche, in: Congar, Yves/Küng, Hans/O'Hanlon, D. (Hgg.): *Konzilsreden*, Einsiedeln: Benziger, 1964, 24-29.
- TEUFFENBACH, Alexandra von: Die Bedeutung des subsistit in (LG 8). Zum Selbstverständnis der katholischen Kirche, München: Herbert-Utz, 2002.
- TEUFFENBACH, Alexandra von: *Konzilstagebuch. Sebastian Tromp SJ. Mit Erläuterungen und Akten aus der Arbeit der Theologischen Kommission*, (Bd. I/1), Rom: Editrice Pontificia Università Gregoriana 2006; <http://books.google.at/books?id=k2o7SGuBcz4C&lpg=PP1&ots=uwAngbcS-G&dq=Teuffenbach%20Tromp&pg=PP8#v=onepage&q&f=false> [09.02.2011].
- THEOBALD, Michael: Art. Mysterium. II. Biblisch-Theologisch, in: *LThK*³, 577-579.
- TYCIAK, Julius: *Die Mysterien Christi. Von sakramentaler Wirklichkeit*, Paderborn: Bonifacius, 1940.
- VOLK, Hermann: *Theologische Grundlagen der Liturgie. Erwägungen nach der Constitutio De Sacra Liturgia*, Mainz: Grünewald, 1964.
- VONIER, Ansgar, *Das Mysterium der Kirche. Drei Vorlesungen*, Salzburg: Pustet, 1934.
- WARREN, Rick: *Kirche mit Vision. Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt*, Asslar: Gerth, 2010.
- WASSILOWSKY, Günther: *Universales Heilssakrament Kirche: Karl Rahners Beitrag zur Ekklesiologie des II. Vatikanums (Innsbrucker theologische Studien 59)*, Innsbruck: Tyrolia, 2001.
- WASSILOWSKY, Günther / u.a. (Hg.): *Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Die Kirche als Gemeinschaft. September 1964-September 1965 (Band IV)*, Mainz: Grünewald, 2006.

- WELTE, Bernhard: Das Licht des **Nichts**. Von der Möglichkeit neuer religiöser Erfahrung, Düsseldorf: Patmos, 1980.
- WELTE, Bernhard: Gott und das Nichts. Entdeckungen an den Grenzen des Denkens, Frankfurt: Knecht, 2000.
- WEST, Christopher: Theologie des Leibes für Anfänger. Einführung in die sexuelle Revolution nach Papst Johannes Paul II., Kisslegg: fe-medien, 2006.
- WIESHUBER, Horst: Mysterium, in: Wort und Antwort 49 (2008), 50-51.
- WILLAM, Franz Michel: Vom jungen Angelo Roncalli (1903-1907) zum Papst Johannes XXIII. (1958-1963). Eine Darlegung vom Werden des Aggiornamento-Begriffes 1903-1907 als der Leitidee für das II. Vatikanische Konzil und die Durchführung seiner Beschlüsse – ein aktuelles Buch, Innsbruck: Rauch, 1968.
- WIPLINGER, Fridolin: Der personal verstandene Tod. Todeserfahrung als Selbsterfahrung, Freiburg: Alber, 1970.
- WITTE, Jan L.: Die Kirche, „sacramentum unitatis“ für die ganze Welt, in: Baraúna, Guilherme (Hg.): De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Band I), Freiburg: Herder, 1966, 420-452.
- WITTSTADT, Klaus / u.a. (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Die katholische Kirche auf dem Weg in ein neues Zeitalter. Die Ankündigung und Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils (Januar 1959 bis Oktober 1962) (Band I), Mainz: Grünewald, 1997.
- WITTSTADT, Klaus / u.a. (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Das Konzil auf dem Weg zu sich selbst. Erste Sitzungsperiode und Intersessio. Oktober 1962-September 1963 (Band II), Mainz: Grünewald, 2000.
- WITTSTADT, Klaus / u.a. (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965). Das mündige Konzil. Zweite Sitzungsperiode und Intersessio. September 1963-September 1964 (Band III), Mainz: Grünewald, 2002.

V.3 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Mysterium 313:

Michal, Benedikt Johannes (2012). Mysterium. Unveröffentlicht.

Abbildung 2: Hasenmaus, erwähnt in Fn. 163, 37:

Brehms Tierleben (1887). Hasenmaus (Lagidium Cuvieri). hrsg. v. Roger Zenner (2005), „Commons“:

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Hasenmaus_\(Lagidium_Cuvieri\).png?uselang=de](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Hasenmaus_(Lagidium_Cuvieri).png?uselang=de) [11.03.2011].

Abbildung 2: Hasenmaus

Tabelle 1: Mysterium-Sakrament-Geheimnis 408:

Michal, Benedikt Johannes (2012). Mysterium-Sakrament-Geheimnis. Unveröffentlicht.

Tabelle 2: Sakrament-Geheimnis-Geistesgabe-Tugend 409:

Michal, Benedikt Johannes (2012). Mysterium-Geheimnis-Geistesgabe-Tugend. Unveröffentlicht.

V.4 Formalia

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den Vorgaben der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien: Pallin, Raphaela: Formalia der schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit. Eine fakultätsinterne Arbeitshilfe, 2. ergänzte und verbesserte Fassung, 8. 12. 2010, http://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/SSC/SSC_kath/Plagiatspruefung/Formalia_der_schriftlichen_wissenschaftlichen_Arbeit_2._Fassung_-_Raphaela_Pallin.pdf [25.04.2012].

Zur Frage der geschlechtergerechten Formulierung ist anzumerken:

„In dieser Arbeit ist auch rein pragmatischen Gründen der Lesbarkeit stets die männliche Sprachform gewählt worden, wofür ich Leserinnen um Verständnis bitte. Der Paartherapeut Jürg Willi konstruierte den Satz ‚Wenn man/frau mit seiner/ihren Partner/in zusammenleben will, so wird er/sie zu ihr/ihm in ihr/seine oder sie/er in seine/ihre Wohnung ziehen‘, um deutlich zu machen, dass eine befriedigende Lösung des Sprachproblems nicht möglich ist. ‚Ich ziehe die einfache Sprache der zwar korrekteren, aber unübersichtlicheren vor.‘ Diese Auffassung teile ich.“ Lütz 4.

V.5 Abstract

Benedikt Johannes Michal: Die Kirche als „Mysterium“

Das erste Kapitel der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils trägt den Titel „De Mysterio Ecclesiae“ und hebt den Mysterienbegriff hervor, der begriffsgeschichtlich im ersten Teil der vorliegenden Arbeit untersucht wird.

Der Mysterienbegriff wird vorwiegend erkenntnistheoretisch und eschatologisch auf dem Ersten Vatikanischen Konzil verwendet und von der neuscholastischen Schultheologie unverändert tradiert. Karl Rahner kritisiert diese verengte Sicht des Geheimnisses, bevorzugt aber den Begriff „Sakrament“ für Kirche.

Neben diesem erkenntnistheoretischen Zugang zum Mysterium weist die Mysterientheologie mit ihrem liturgisch geprägten Denken Übereinstimmungen mit der späteren Kirchenkonstitution auf: Elemente wie die Paradosis, das Christusmysterium und die Koinonia finden sich gedanklich in „Lumen Gentium“ wieder, ebenso die aufeinander verweisenden Bild-Symbole für die Kirche, unter denen Casel das hochzeitliche Mysterium von Christus und Ekklesia hervorhebt. An das Pascha-Mysterium knüpft die Liturgiekonstitution an. Das exegetische Mysterium hingegen betont die Gegenwart Gottes in der Heiligen Schrift.

Das deutsche Wort *Geheimnis* gibt nur einen Teil des Mysterienbegriffs wieder. Die Ethymologie des Wortes $\mu\upsilon\sigma\tau\acute{\eta}\rho\iota\omicron\nu$ zeigt die gemeinsame Begriffsgeschichte mit dem Sakramentenbegriff auf. Der biblische Begriff $\mu\upsilon\sigma\tau\acute{\eta}\rho\iota\omicron\nu$ wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament verwendet.

Im zweiten, analytischen Teil wird die 135-fache Verwendung des Wortes „mysterium“ in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils untersucht und die Konzilsdiskussion zum Mysterienbegriff dargestellt. Das erste Kapitel der Kirchenkonstitution wird in Bezug auf das Mysterium der Kirche analysiert: Artikel 1 betont die Kirche als Sakrament der Einheit und untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sakraments- und Mysterienbegriff. Der zweite Artikel zeigt das Mysterium als Heilsplan des Vaters, der sich in der Heilsgeschichte realisiert. LG 3 weist auf den Zusammenhang zwischen Offenbarung und Mysterium hin. Der vierte Artikel hebt die pneumatologische Dimension des Mysteriums der Kirche hervor. Im fünften Artikel wird der Zusammenhang von Reich Gottes und Kirche bedacht. Der sechste Artikel zeigt das Mysterium der Kirche im Spiegel vieler biblischer und patristischer Bilder. Artikel 7 analysiert den Begriff „mystischer Leib Christi“ mit einem Rückblick auf die Enzyklika „Mystici Corporis“, betont die anthropologischen Implikationen

des Leibbegriffs, hebt die Mysterien des Lebens Jesu hervor und stellt die Verbindung von kirchlicher und eucharistischer *Communio* dar. Der achte Artikel beschreibt die Kirche als paradoxes Mysterium, die in Armut, Sünde und Verfolgung den Weg ihrer eschatologischen Vollendung entgegengeht. Aus dieser Analyse ergeben sich sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs: das Mysterium Gottes und Christi, die Erkenntnisgeheimnisse mit *mysteria stricte dicta*, das exegetische Wort-Mysterium, das eschatologische Geheimnis, das heilgeschichtliche Mysterium, das liturgische Mysterium mit den sieben konkretisierten Einzelsakramenten und das Mysterium als theandrische Struktur. Zusammenfassend werden hundert Bausteine aus diesem zweiten analytischen Teil für eine Ekklesiologie aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil aufgezählt.

Der dritte Teil legt ein dreifaches Fundament: Zunächst wird die hermeneutische Frage mit ihren drei Herausforderungen untersucht und für eine lebendige Verbindung mit dem Mysterium, die „Sowohl – als auch“- Struktur und eine „Hermeneutik der Wandlung“ argumentiert. Der ontologische Teil zeigt den Mysteriencharakter des Seins, der in seiner Fraglichkeit zur Antwort herausfordert. Die anthropologische Fundierung des Mysteriums der Kirche analysiert zunächst das Licht als Mysterium, das über die Fülle des Mysteriums zu seiner personalen Mitte, der göttlichen Person, vorstößt, die sich als Mysterium des Wortes offenbart. Das Mysterium der Frage erweist sich in der unbedingten Liebe, deren Sinn und Widersinn sich angesichts des Mysteriums des Todes zeigt und zur ekklesiologischen Grundfrage nach der Annahme der Liebe Gottes führt: „Liebst du mich?“

Im vierten synthetischen Teil wird zunächst das Zusammensetzen der Bilder als Methode vorgestellt und das für die Kirche so charakteristische Mysterium der Einheit entfaltet. Ausgehend von der Selbstbeschreibung des Konzils als „Neues Pfingsten“ wird im Sinne einer pneumatologischen Ekklesiologie eine biblisch-phänomenologisch-ekklesiologische Weitung der Bilder vorgenommen: *Communio* wird durch das *mysterium iniquitatis* ergänzt, das Volk Gottes durch den Tempel des Heiligen Geistes korrigiert und der Leib Christi durch die Braut Christi vertieft. Eine spekulative Ekklesiologie argumentiert basierend auf der Parallelität von Sakrament und Geheimnis für analoge sieben Geheimnisse und unterscheidet Urgeheimnis, Ursakrament und Urmysterium.

Schließlich wird die Jakobsleiter als biblisches Bild für das Mysterium der Kirche vorgeschlagen, weil sie die sieben Dimensionen des Mysterienbegriffs zusammenfasst.

V.6 Lebenslauf

Mag.phil. Mag.Mag.theol. Benedikt Johannes MICHAL, geboren am 22.10.1978, getauft am 3.12.1978.

Sohn von OStR Prof. Franz und Herlinde MICHAL.

Verheiratet seit 2008 mit Elisabeth geb. WALDERDORFF.

Tochter Clara-Benedicta (*2009) und Sohn Johannes Paul (*2011).

Schulbildung

Volksschule Judenplatz, Wien I: 1985-1989.

Schottengymnasium (humanistischer Schulzweig), Wien I: 1989-1997.

Matura mit ausgezeichnetem Erfolg im 16. Juni 1997 bestanden.

Wehrdienst

Kraftfahrer und Schreiber in der Militärpfarre beim Militärkommando Wien: Oktober 1997-Mai 1998.

Höhere Bildung - Universität Wien

Studium der Philosophie und Politikwissenschaft: WS 1998-24.06.2003.

Studium der Katholischen Fachtheologie: WS 1998-25.03.2004.

Studium der Selbständigen Religionspädagogik: WS 1998-25.03.2004.

Doktorratsstudium der Katholischen Theologie: SS 2004-SS 2005; WS 2009-WS 2012.

Studienlehrgang Ethik: SS 2009.

Weitere Ausbildungen

Führerschein B (1996) und B1 (1997).

Katholische Medienakademie: 2002-2003.

Unterrichtspraktikum im Rainergymnasium, Wien V: Schuljahr 2004/2005.

Berufliche Tätigkeiten

Programmredakteur und Moderator bei Radio Maria Österreich: 01.09.2005-30.06.2006.

AHS-Religionslehrer im Billrothgymnasium, Wien XIX: 08.09.2005-03.09.2006.

AHS-Religionslehrer in der Neulandschule, Wien XIX: 04.09.2006 - jetzt.

Leiter der Koordinierungsstelle JAKOB (Jugend-Apostolate Katholischer Orden & Bewegungen) im Auftrag der Österreichischen Bischofskonferenz: 01.11.2007 - jetzt.

Wissenschaftliche Publikationen:

Warum lebst du noch? Die ärztliche Selbsttötungshilfe als medizinethisches Problem, Dipl.Arb. Wien 2003.

Kirchliche Bewegungen und neue Gemeinschaften – ein Geschenk für die Kirche, in: PThI 29 (2009), 98-102.

Mag. Benedikt J. Michal